

શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય

卐

વક્તા :

પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી શ્રી રામચંદ્ર ડોંગરે મહારાજ

વ ડો. દ રા

સંપાદક :

દુર્લભદાસ છગનલાલ ભગત

એલ. એલ. બી.

મૂલ્ય : સવાલાખ નામ જપ

અગત્યની સૂચના

સંપાદકના નિવેદનમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના મંત્રો પૈકી કોઈપણ એક મંત્ર સવા લાખ લખવાના છે. તે લખનારે પોતાના ખર્ચે નોટબુક અથવા કાગળો લઈ સુવાચ્ય રીતે વ્યવસ્થિત લખવાના છે. મંત્ર લખવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં પુસ્તક શિલકમાં છે કે કેમ તેની પુસ્તકના પ્રાપ્તિસ્થાન ઉપર તપાસ કરીને પછી મંત્ર લખવાની શરૂઆત કરવી. મંત્ર લખીને લાવવામાં આવે પણ પુસ્તક શિલકમાં ન હોય તો સવાલાવિક મુશ્કેલી ઊભી થાય એટલે આ સૂચના આપી છે.

જનહિતાર્થે છપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા :
શ્રી નાગરદાસ નરોત્તમદાસ શાહ
વલસાડ.

સર્વ હક્ક સ્વાધીન

* આ પુસ્તક કે પુસ્તકનો કોઈ ભાગ સંપાદકની પરવાનગી વગર છાપવો કે છપાવવો નહિ. *

卐

આવૃત્તિ સાતમી.

શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય પ્રકાશન સમિતિ
૬૪/૬૬, મંગળદાસ રોડ, મુંબઈ-૨.

卐

: મુદ્રક :

નારણદાસ વલ્લભદાસ દોસી,
શિવાજી પ્રિ. પ્રે. સ.,
છક્કાપીરની ગલી, સુરત.

૩

શ્રો કૃષ્ણ: શરણં મમ ।

ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ।

બંસીવિધુષિત કરાન નવનીરદાભાત
પીતામ્બરાદરુણ વિમ્બફલાધરોષ્ઠાત ।

પૂર્ણેન્દુ સુન્દરમુખાદરવિન્દ નેત્રાત્
કૃષ્ણાત્પરં કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને ॥

આચાર્ય મધુસુદન સરસ્વતી

જેમનાં કરકમળ બંસીથી શોભાયમાન છે, જેનું નવીન વાદળના જેવું સ્વરૂપ છે,
જેમનાં પીળાં વસ્ત્રો છે, જેમના હેઠ સૂર્યનાં કિરણની સમાન લાલ છે, જેનું પૂર્ણચંદ્રના
જેવું સુંદર મુખ છે અને કમળનાં જેવાં જેનાં નયનો છે એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને
છોડીને બીજા કોઈ પણ તત્ત્વને હું બાણતો નથી.

હે દેવ હે દયિત હે ભુવનૈકબન્ધો
હે કૃષ્ણ હે ચપલ હે કરુણૈકસિન્ધો ।

હે નાથ હે રમણ હે નયનાભિરામ
હા ! હા ! કદાનુભવિતાસિ પદં દૃશોમે ॥

શ્રીકૃષ્ણ કલ્યાણમૃતમાંથી

હે દેવ ! હે દયાળુ ! હે વિશ્વના એક માત્ર બંધુ ! ઓ કૃષ્ણ ! અરે ઓ ચપળ !
હે કુઝુણના એક માત્ર સાગર ! હે નાથ ! હે રમણ કરનારા ! હે મારાં નેત્રોને સુખ
દેનારા પ્રાણેશ ! તમારાં મનોહર સ્વરૂપનાં દર્શન આપી આ આંખોને ક્યારે ભાગ્યશાળી
કરશે ? (તમે મને ક્યારે દર્શન દેશો ?)

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना ।
सत हरि भजन जगत सब सपना ॥
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई ।
जब तब सुमिरन भजन न होई ॥
कर सौ करम करिय विधि नाना ।
मन राखिय जहं कृपानिधाना ॥

रामचरित मानस

હો રસિયા: મੈં તો શરણ તિહારી,
નહિં સાધન બલ બચન ચાતુરી,
પક મરોસો ચરણે ગિરધારી ।

પ્રેમસંખી

**વૃન્દાવન નિવાસી પરમપૂજ્ય
સ્વામીજી અખંડાનંદજી સરસ્વતી
મહારાજના આશીર્વાદ**

“ સત્યં પરં બ્રીમહિ ”

શ્રીમદ્ ભાગવત મર્મણ પંડિત શ્રી રામચન્દ્ર શાસ્ત્રી ડોંગરેજી મહારાજ દ્વારા પ્રકટ કિયે ગયે ભાગવત રહસ્યકે પ્રકાશનસે મુજે અત્યન્ત પ્રસન્નતા હો રહી હૈ । શ્રી ડોંગરેજીકે મૈ બહુત વર્ષોસે જાનતા હૂં । વે એક સાત્વિક સદાચારી-એવં ભગવદ્ભક્ત સત્પુરુષ હૈ । વે જખ શ્રીમદ્ ભાગવતકા પ્રવચન કરને લગતે હૈ ભાવમગ્ન હો જાતે હૈ । કણ્ઠ ગદ્ગદ, શરીરમેં પુલકાવલિ એવં નેત્રોમેં અશ્રુધારા । મૈને ઉનકે પ્રવચનમેં બહુત સે શ્રોતાઓકે ભી ભાવમગ્ન હોતે દેખા હૈ । શ્રી ડોંગરેજી જિન દિનો વૃન્દાવનમેં રહકર મુઝસે દશમ સ્કન્ધ કે પૂર્વાધિકા શ્રવણ કર રહે થે, ઉન દિનોમેં ભી મૈને ઉનકે હૃદયકી ભક્તિપ્રવણતા, વિનય, શ્રદ્ધા આદિકે પ્રત્યક્ષ દર્શન કિયે હૈ । જખ જખ વે મુજે મિલતે હૈ-ઉનમેં અનેક સફળોકે દર્શન હોતે હૈ ઓર હૃદયકે આનંદ મિલતા હૈ । વર્તમાન સમયમેં વે ધર્મશ્રદ્ધાલુ જનતાકે લિયે આનંદકે સ્રોત હો રહે હૈ ।

શ્રીમદ્ ભાગવતકે સંબંધમેં ઉનકી પ્રીતિ સહજ હૈ । વે અનાયાસ-ઉસકી અગાધ રસધારાકે અન્તરંગમેં નિમગ્ન હો જાતે હૈ ઓર સ્વયં તો ઉસકા રસાસ્વાદન કરતે હી હૈ, ફસરોંકે ભી પરમાનંદસે આત્માવિત, આપ્યાયિત કર દેતે હૈ । ઇસ રહસ્યગ્રન્થમેં ઉનકી પ્રવચનચટાકા વહ અનુપમ સૌન્દર્ય પાઠકોંકે લિયે સ્થાયીરૂપસે સુગમ હો ગયા હૈ । વે ઘર બૈઠે ભી ઇસકા આનંદ લે સકતે હૈ । કિતની બઢિયા બાત હૈ કિ ઇસ અનુપમ સ્વાધ્યાયકે સાથ સાથ આપકે જીવનમેં નિયમિત રૂપસે ભગવન્નનામકા જપ ભી પ્રવેશ કરતા હૈ । ઇસ પ્રકાર આપ ધર્મ, અર્થ, કામ ઓર મોક્ષ-ચારોં પુરુષાર્થકે દાયભાક બન જાતે હૈ । એક મનુષ્યકે જીવનમેં સર્વવિધ ઉન્નતિ, ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરને કે લિયે જો સાધન-સામગ્રી અપેક્ષિત હૈ વહ સખ ઇસમેં વિદ્યમાન હૈ । મૈરા આશીર્વાદ હૈ કિ શ્રી ડોંગરેજી શતાંચુ હોં ઓર જનતા અધિકસે અધિક ઉનસે લાભ ઉઠાયે ।

શ્રીકૃષ્ણાશ્રમ
વૃન્દાવન
તા. ૧૫-૧૧-૬૪

અખંડાનંદ સરસ્વતી

૫

નારેશ્વર નિવાસી
પરમ પૂજ્ય શ્રીરંજ અવધૂત મહારાજ
તરફથી આવેલો પત્ર.

આપના તરફથી ‘શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય, નામનો જે અમૂલ્ય ધર્મગ્રંથ પૂજ્ય મહારાજશ્રીને મોકલવામાં આવેલો તે તેઓશ્રી જોઈ ગયા છે.

એની ભાષા એટલી સહેલી છે કે સામાન્ય થોડુંઘણું ગુજરાતી ભણેલો આમવર્ગ પણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભાગવતકાર ભગવાન વ્યાસનારાયણ શુ’ કહેવા માંગે છે તે સહેલાઈથી સમજી શકે છે અને સમજ્યા પછી એને જીવનમાં વણવાનો પુરુષાર્થ કરવા એ લલચાય છે, એવી સુંદર એની રચના અને ગૂંથણી કરવામાં આવી છે. ભગવાન વ્યાસ નારાયણનું હાર્દ વક્તાએ સરળ વાણીમાં શ્રોતાઓ પાસે ખુલ્લું કરી મૂક્યું છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ સંસારશાસ્ત્ર-ગૃહસ્થીઓના શાસ્ત્ર તરીકે જોળખાવી છે, જ્યારે શ્રીમદ્ ભાગવતને પોતે મુમુક્ષુઓના શાસ્ત્ર તરીકે જોળખાવે છે. જીવન જીવવા માટે શ્રીમદ્ ભગવતગીતાને પચાવવાની જરૂર છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુનો આનંદ માણવા માટે શ્રીમદ્ ભાગવત પચાવવાની જરૂર છે. સમગ્ર ગ્રંથ તો અત્યારે બધા વાંચી શકે એટલા ભણેલા પણ નથી; અને કદાચ જેઓ છે તેઓ પણ એટલા વ્યવસાયી હોય છે કે એટલો સમય પણ એમની પાસે હોતો નથી. પણ તેવાઓ માટે આ અતિ સંક્ષેપમાં પણ નાહ અને અતિવિસ્તારમાં પણ નહિ એવી લોકલોચ્ય ભાષામાં શૈલીમાં આ શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય દષ્ટાંતો વગેરે સાથે રજૂ કરીને વિદ્વાન શ્રદ્ધેય વક્તાએ ગુજરાતી આમજનતા ઉપર ખરેખર મહદ્ ઉપકાર કર્યો છે, એમ કહેવામાં જરાપણ અતિશયોક્તિ નથી.

પોતાનો આનંદ પ્રદર્શિત કરતાં પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ તો ગ્રંથના સંબંધમાં ઉદ્દગાર કાઢ્યા,

ૐ શ્રી ૐ
પ્રસિદ્ધિં ચાત્વર્યં ગ્રન્થો ગ્રામે ગ્રામે ડસ્યંચિતનાત્ ।
મક્તાઃ સ્વજ્ઞાં વ્રજન્તુધ્વં વ્રજેશસ્ય પ્રસાદતઃ ॥
પામે પ્રસિદ્ધિ આ ગ્રંથ ગામડે ગામડે બધે;
વાંચી એ વૈષ્ણવો મુક્ત વ્રજેશાનુગૃહે બને.

આપે નામ જપની કિમત રાખીને સહુદય વાંચક પર ઉપકાર કર્યો છે કે એ રીતે એ ભગવાન્નામનો જપ કરી એનું કલ્યાણ સાધશે. આ એક સુંદર યોજના છે. જગદ્ સુહૃદ રંગ અવધૂત.

卐

ગુજરાતના મૂક સેવક

પૂ. રવિશંકર મહારાજના બે બોલ

“શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય”ના સ્કંધ સાંભળી ગયો. એ સાંભળતાં પહેલી છાપ એ પડી કે ભાગવત ગ્રંથ મનુષ્યમાં ભક્તિભાવ વધારવા માટે રસથી સભર અને જ્ઞાનદાયી

કથાઓથી ભરપૂર ગ્રંથ છે. એ વાંચતાં માણસ કથાના રસમાં તણાયે જાય એવું છે. એમાંથી એનો ભક્તિભાવ જરૂર વધે છે, પણ આ “શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય” એ ગ્રંથના તત્ત્વનું તારણ કાઢી આપે છે, એટલે ભક્તિભાવ સાથે સાથે જ્ઞાનરૂપી રત્નો પણ વીણી વીણીને હાથમાં મૂકે છે.

આજના ઝડપી જમાનામાં લોકો બહુ વિસ્તારવાળા ગ્રંથો વાંચવા માટે કુરસદ નથી કાઢી શકતા. એવે વખતે આ ગ્રંથ ટૂંકમાં શ્રીમદ્ ભાગવત જેવા મહાન ગ્રંથનું રહસ્ય આપી દઈને શ્રીમદ્ ભાગવત વાંચવાની પ્રેરણા આપે છે. અને જે વાંચી ગયા છે એમને એમાંથી વાંચેલું રહસ્ય-તારણ-વધુ ગાઢ કરવા માટે ફરીથી વાંચવાની પ્રેરણા આપે છે.

માણસ ઉમ્મરે ભલે વધતો હોય, પણ તત્ત્વજ્ઞાન અને ભક્તિના મહિમાનો પરિચય ઘણાખરા લોકો શુષ્ક તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં કથા વારતાઓ દ્વારા સાધવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે. અને એ હેતુથી જ વ્યાસ મુનિએ શ્રીમદ્ ભાગવત કથાની રચના કરી છે. એમાં એમણે મહાભારત, રામાયણ, વેદ અને ઉપનિષદની વાતો અને તત્ત્વ વણી લીધા છે અને સર્વ માટે એ જ્ઞાન સુલભ બનાવ્યું છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું છે. એ વાંચીને માણસ રેલવેના પાટા ઉપર ચાલી શકે છે, પણ મહાભારત અને ભાગવતમાં તે વસ્તુ સમજાવવા માટે અનેક કથાઓ અને ઉપકથાઓ આપી છે. જેમ એ કથા જાણીને માણસને માટે અમુક મુદ્દાઓ વધુ સ્પષ્ટ બને છે, એમ રૂપક કથા એકાંગી હોવાથી માણસ એકાંગી પણ બનવા સંભવ છે. એટલે હું એમ માનું છું કે ગીતા માણસ એકલો એકલો વાંચી જાય તો પણ ચાલે, પણ ભાગવત કે મહાભારત જેવી કથા યોગ્ય કથાકારના મુખેથી સાંભળવી જોઈએ. જેમ મહાવનમાં અનેક પ્રકારના રાગ મટાડનારી વનસ્પતિઓ હોય છે, પણ એ વનસ્પતિઓને ઓળખનાર સાચો વૈદ્ય હોય તો જ આપણે એ વનસ્પતિઓ સાચો લાભ ઉઠાવી શકીએ છીએ.

જેમ દરેક કાળમાં તે તે કાળના મહાપુરુષોએ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનાં ભાષ્યો લખ્યાં અને તે તે કાળમાં ગીતામાંથી શું શું ગ્રહણ કરવા જેવું છે તેનું દર્શન કરાવ્યું છે, તેમ મહાભારત, રામાયણ કે ભાગવતની કથા કરનાર કથાકારો પણ વિદ્વાન અને કુશળ હોય છે, તે તે કાળની સમસ્યાઓ અને લોકભાવોને સ્પર્શે અગર ઉકેલવામાં પ્રેરણા આપે એ હજી કથા ઉપકથાઓની રજૂઆત કરી શકે છે. શ્રી રામચંદ્ર ડોંગરે મહારાજ એવા ઉચ્ચ કક્ષાના કથાકાર છે. એથી જ શ્રીમદ્ ભાગવત ગ્રંથને હું કેવળ વાંચી જવા માટેનો નહિ પણ કથારૂપે સાંભળવાનો ગ્રંથ કહું છું.

આ પુસ્તકે આપણને સરળ અને ચોંટકા ભાષામાં શ્રીમદ્ ભાગવતનો સાર તારવી આપ્યો છે. જરા વધારે પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો આજના તર્કવાદી જમાનામાં માણસના તર્કને શાંત પાડે અને સમાધાન આપે એવા સ્વરૂપમાં એનું નિરૂપણ કરી શકાય.

પણ એકંદરે આ પુસ્તકના સંપાદકે શ્રીમદ્ ભાગવત વાંચવાની પ્રેરણા આપે એવી ભૂમિકા તૈયાર કરી છે એ બદલ અભિનંદનને પાત્ર છે.

સ્ને. રવિશંકર વ્યાસ
જય જગત.

પરમ પૂજ્ય સ્વામી બુદ્ધદેવજીકે આશીર્વાદ

શ્રી ગણેશાય નમઃ

હિરણ્યા બ્રહ્મિણિ ન્યંકુ કપિલાશ્ચ સરસ્વતી ।

પ્રભાસે યાદવ શ્રેષ્ઠ પંચ સ્તોત્રા સરસ્વતી ॥

ચાર ઋષિમુનિ તપશ્ચર્યાકે લિયે બેઠે થે ઓર વે સરસ્વતીજી કા આવાહન કર રહે થે. સરસ્વતી સબકે પાસ એક સાથ કેસે જા શકતી હૈ? સબ ઋષિ સમર્થ હૈ. યદિ એકકે પાસ જાયે તો દસરેકો બુરા લગ જાનેકા લાય હૈ. સરસ્વતીજી સોચમે પડ ગઈ. અબ કયા કરે? બાદમે પ્રભુકી પ્રેરણાસે ઉસને ચાર સ્વરૂપ ધારણ કર લિયે ઓર એક સ્વયં તો હૈ હી. જિસ ઋષિકે પાસ વહ ગઈ ઉસ ઋષિકે નામસે વહ અલી જાની જાતી હૈ. હિરણ્ય ઋષિકે પાસ જો ધારાએ આઈ વહ હિરણ્ય નામક નદીસે ખ્યાત હુઈ. જો સાસણગીરમે બહતી હૈ. બ્રહ્મિણિ ઋષિકે પાસ ગઈ ઉસકા બ્રહ્મિણિ નામ હો ગયા, જો સાસણગીરમે બહતી હૈ. બ્રહ્મિણિ ઋષિકે પાસ ગઈ ઉસકા બ્રહ્મિણિ નામ હો ગયા. જિસકા નામ ઓર ન્યંકુ ઋષિકે પાસ આઈ ઉસકા ન્યંકુમતિ નામ હો ગયા. કપિલમુનિકે અપભ્રંશ હોકર શિંગોડા હો ગયા, જો કોડીનારકે પાસસે બહતી હૈ. કપિલમુનિકે પાસસે બહતી ચલી ઉસકા નામ કપિલા હો ગયા, જો સોમનાથકે પાસસે બહતી હૈ.

હિરણ્ય સરસ્વતીકી હી એક ધારા હૈ. ઈસ નદીકા કિનારા બડા હી પવિત્ર હૈ. યહાં બનકી મનોરમ્ય ભૂમિ હૈ. ઈસ જગહકા સુષિસૈંદ્ય અદ્ભૂત હૈ ઓર યહ ભૂમિ મુગરાજ સિંહોકી કીડાસ્થલી હૈ. યહાં મુગરાજ બચ્ચોકી તરહ ખેલા કરતે હૈ. ઈસકે કિનારે યદિ ભાગવત સપાહ હો જાય તો અચ્છા. ખાત હી ખાતમે કથા કરનેકા તથ હુઆ ઓર કથાકાર સંત પુરુષ પૂ. શ્રી ડોંગરેજીકો આમંત્રણ લેજા ગયા. પૂ. શ્રી ડોંગરેજીને હમારા આમંત્રણ ફોરન સ્વીકાર કર લિયા ઓર તારીખ ૪-૫-૬૩સે કથાકા આરંભ હુઆ.

દિન પ્રતિદિન કથા સુનનેવાલે બહતે ગયે. બડા મેલા લગ ગયા. ઈતની સંખ્યા કી કલ્પના હી ન થી. બાદમે સબેરે ઓર શામ પાંચ હજાર આદમી પ્રસાદ લેતે થે, ઓર દશ હજાર આદમી કથામૃતકા પાન કરતે થે. ઈસકી પૂર્વ તૈયારી નહીં થી. મગર અંસીવાલેને સબ મંગળ ક્રિયા ઓર પરમાનંદ હુઆ. પૂ. રામચંદ્ર ડોંગરેજી વેદસંપન્ન શાસ્ત્રીજી હૈ હી, લેકીન ઈસકે ઉપરાંત વે બડે સંત હૈ. ઉનકે મુખસે કથાશ્રવણ કરકે જનતા કુલી ન સમાતી થી. કથા સુનતે સમય સમાધિ લગ જાતી હૈ. મંગલભૂમિમે બડા મંગલકાર્ય હુઆ.

ઈસ ગ્રંથમે પૂ. રામચંદ્ર ડોંગરેજીકી કથા દી ગઈ હૈ. ભાવિક જન ઈસ કથા અવશ્ય સુને ઓર પઢે. ઈસમે નિત્ય સત્સંગકા સુખ મિલેગા. શાસ્ત્રમે સત્સંગકા મહામૂલ્ય બતાયા હૈ. લિખા હૈ :

શ્લોક

માગ્યોદેન બહુજન્મસમાર્જિતેન

સત્સંગ ચ લભતે પુરુષો યદા વૈ ।

અજ્ઞાન દેવુકૃતમોહમદાંધકાર

નાશે વિધાયો હિ તદો દાયકો ચિવેક : ॥

ઘણાં જન્મોના પુણ્યથી ભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્સંગના પ્રાપ્ત થવાથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આદિનો-આસુરી સંપત્તિનો- નાશ થાય છે અને મનુષ્યને વિવેકની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઐસી સત્સંગકી મહિમા શેષનાગ ઓર વિષ્ણુ ભગવાનકે આજ્યાનમે આતી હે. એક સમય વિષ્ણુ ભગવાનને શેષનાગસે પૂછા કિ હે શેષનાગ, તુમને નદિયાં, સમુદ્ર, પર્વત ઓર સમસ્ત પૃથ્વીકો મસ્તક પર ધારણ કર રખા હે, કયા તુમકો ઉસકા બોજ નહીં લગતા ?

શેષ વિચાર કિયો મનમેં, પ્રભુ ભૂમિકા ભાર નહિ કુછ भारी ।
ઠાર હાંહિ ભાર વનસ્પતિ ઓર સાત સમુદ્ર લિયે શિર ધારી ॥
સુમેરુ કૈલાસ મયે હરુપે ગીર, ઓર જો ભાર સો કૌન વિચારી ।
સત્સંગહીન જો નામ વિના નર, સો પ્રભુ મોહપે ન જાત સહારી ॥

જળ હનુમાન સીતાજીકી ખોજ કરતે કરતે લંકામે આયે તખ ઉનકો લંકિની નામક રાક્ષસી મિલી. લંકિનીને ઉનકો કહા, “અય ચોર તુમ તો મેરા લોજન હો; કહાં જાતે હો ? હનુમાનજીને ઉસ પર મુષ્ટિપ્રહાર કિયા. લંકિની ખુન ઉગલને લગી. ઉસ પલ ઉસકો પ્રહારકા ખચન યાદ આયા કિ જળ કોઈ કપિ તુમ પર મુષ્ટિપ્રહાર કરેગા ઓર તુમકો મૂછો આ જાએગી તખ લંકાકા પતન હોગા. લંકિની સમજ ગઈ યહ વહી મહાપુરુષ હે. ઉનકા સત્સંગ મુઝે હુઆ. મેરા જીવન સફલ હો ગયા. કહા જાતા હે કિ સ્વર્ગ ઓર મોક્ષ આદિ સુખોંકો એક ઓર, ઓર સત્સંગકે સુખકો દ્વિસરી ઓર રખકર યદિ તોલા જાય તખ લી સત્સંગકા પલ્લા નીચે રહેગા. કહનેકા ભાવાર્થ યહ હે કિ સત્સંગકે સુખ સખ સુખોંસે લી શ્રેષ્ઠ હે.

તાત સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ તરિયે તુલા પક સંગ ।

તૌ ન પુજે સકલ મિલ જો સુખ લવ સત્સંગ ॥

પુરૂષોંકે કલ્યાણકે લિયે સત્સંગ સખસે આસાન મોગ હે. ઇસ ભાગવત-રહસ્ય ગ્રંથકી રચના પૂજ્ય શ્રી રામચંદ્ર શાસ્ત્રીજીને કી હે. યહ ગ્રંથ સંસારસાગર પાર કરનેકે લિયે એક નૌકારૂપ હે. યહ ગ્રંથ જો પઢેગે વે ભવસાગરકો પાર કર જાએગે. ઇસમે સુદામા, ઉદ્ધવ આદિ અનેક ભક્તોંકી ખડી હી સુંદર કથાયે હે. ઉનકો પઢનેસે મનુષ્યકે મનમે અપને આપ ભક્તિકા ઉદય હોતા હે.

અખ હમારી ભગવાનસે પ્રાર્થના હે શ્રી રામચંદ્રજી શાસ્ત્રીજીને જો યહ ગ્રંથ રચા હે ઉસકા ગાંવ ગાંવ પ્રચાર હો.

ભાગવત સુખ કારણી સર્વ વેદકો સાર

પ્રભુ કૃપા તે હોઈએ, આમ આમ પ્રચાર.

સ્વામી બુદ્ધદેવજી,

સાતમી આવૃત્તિનું નિવેદન

શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્યની આ સાતમી આવૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર આવૃત્તિ વધતી જાય છે.

કયાં હું અને કયાં પરમ પૂજ્ય રામચંદ્ર શાસ્ત્રીજી ? કયાં હું અને કયાં શ્રીમદ્ ભાગવત ? છતાં મારા હાથે આ પુસ્તકનું સંપાદન થયું એને હું મારા ગુરુદેવ અને ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ સમજું છું. ભગવાન નિત્ય પતિતપાવન અને ભક્તપ્રિય છે તે આથી સિદ્ધ થાય છે.

મનુષ્યના જીવનમાં એક વખત એવો આવે છે, જ્યારે તેને લાગે છે કે જીવનમાં કંઈક ખૂટે છે, જીવનમાં શૂન્યતા જેવું લાગે છે. આવા સમયે જો તેને કંઈક અવલંબન મળી જાય છે તો તેને મનમાં સંતોષ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના મુખેથી ભાગવતની કથા સાંભળી મને આવી સાત્ત્વિક શાંતિ મળી.

પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીના મુખેથી કથા સાંભળવી એ તો અહોભાગ્ય જ છે. પરંતુ એ કથા સાંભળ્યા પછી એ ફરીથી સાંભળવાનું મન થયા કરે છે. વારંવાર કથામૃતનું પાન કરવાની દરેકને અનુકૂળતા મળતી નથી. એટલે કથાનું નિત્ય મનન થઈ શકે તેમજ જેઓને કથા સાંભળવાનો લાભ મળ્યો નથી તેઓને પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની અમૃતવાણીનો લાભ મળી શકે તેટલા માટે મેં આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી છે. આ પુસ્તકથી પરમપૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની કથા રોજ ઘરમાં થતી હોય એવો સાત્ત્વિક અનુભવ થઈ શકશે અને એથી અનેરો સત્સંગનો લાભ મળશે.

જ્યારે આ લખેલાં પાનાંઓ તેમજ આ ગ્રંથ ઉપર નજર કરું છું ત્યારે મને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. આ મોટા પર્વત જેવડું કાર્ય હતું. પણ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની તેમજ પ્રભુ કૃપાથી મારા જેવો પાંગળો પણ આ પર્વત ઓળંગવાની હિંમત કરી શક્યો છે. ખરેખર પાંગળા પાસે પ્રભુએ પર્વત ઓળંગાવ્યો છે.

જુદી જુદી કથાઓની ગૂંથણી કરી તેનું સંકલન કરી તેને શુદ્ધ ભાષામાં ગોઠવવાનું કામ ઘણું કપડું છે. વળી મને જે થોડો ઘણો સમય મળે તેમાં અતિઝડપથી આ પુસ્તક તૈયાર કરવાનું હોય છે. આથી મારી શક્તિ મુજબ મેં આ કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેમ જેમ આ વિષયમાં હું જાણું જાણું છું તેમ તેમ મને મારી મર્યાદિત શક્તિઓનું ભાન થાય છે. પરંતુ ભક્તિભાવે મારી શક્તિ મુજબ પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની કથાઓની નોંધ કરેલી તે સર્વ સંકલન કરીને જનતાજનાદાનને ચરણે આ પુસ્તક દ્વારા ધરી છે. જીજ્ઞાસુની ભાવિક જનતાને આ ગ્રંથ જો યત્કિંચિત પણ ઉપયોગી થઈ પડશે અને તેમના જીવન ઘડતરમાં ભાગ ભજવશે તો મારો આ પરિશ્રમ સફળ થયેલો લેખીશ.

આવા વિચારો કરતો હું જ્યારે મારા ઘરનાં વરંડામાં બેઠો હતો, ત્યારે દ્વરથી એક બહેનનું કૃષ્ણમુક્તિથી નીતરતું ગીત સંભળાયું :

મને ઘેલી કરીને કહાન ચાલ્યો ગયો.

વલસાડ
તા. ૬-૧૧-૬૭
૨૦૨૪ના
કારતક સુદી ૫

હર્ષલદાસ છગનલાલ ભગતના
જય શ્રીકૃષ્ણ

ચોથી આવૃત્તિનું નિવેદન

અમે વડોદરા ગયેલા સાથે શ્રી નાગરદાસ કાકા પણ હતા. ત્યાં સાંભળ્યું કે પૂજ્ય સખા મહારાજ વડોદરા પધારેલા છે. અમે તેમના દર્શનને ગયા. સમય સવારના દર્શનો હશે. શ્રી નાગરદાસકાકાને તેમનો પૂર્વ પરિચય ખરો. મેં તો પ્રથમ જ દર્શન કરેલાં. વાતવાતમાં પૂજ્ય સખા મહારાજે નીચેનું પદ ગવડાવવું શરૂ કર્યું.

ચાલને સખી તને મારો શ્યામ બતાવું,

વૃન્દા તે વનમાં ફરતો જ રે,

રૂપને સંભારું કે એના ગુણને સંભારું,

મન મારાને હરતો જ રે—ચાલ.

આખું પદ તો મને યાદ નથી રહ્યું. પણ પદ ગવડાવતી વખતે જે વાતાવરણ બનેલું, જે ભાવાવેશ આવેલો, જે દ્રશ્ય જોવા મળેલું તેવું દ્રશ્ય જીવનમાં કવચિત જ જોવા મળે છે. પૂજ્ય સખા મહારાજ તે બાજુ વૃન્દાવનમાં રાધાજી ફરી ન રહ્યાં હોય તેવા લાગતાં હતા. થોડી પગ માટે તો અમને પણ વૃન્દાવનનું દર્શન કરાવી દીધું.

ખીજો પ્રસંગ છે સુરતનો. પરમ પૂજ્ય ડોંગરે શાસ્ત્રીજીની કથા ચાલી રહી છે. સામે પરમ પૂજ્ય રંગ અવધૂત મહારાજ કથાશ્રવણ કરવા બેઠા છે. વિશાળ જનસમુદાય એકત્ર થયો છે. સવારનો સમય છે. કથામાં પ્રહલાદ સ્તુતિનો પ્રસંગ ચાલુ છે. પરમ પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ નીચેના શ્લોકની વ્યાખ્યા કરી રહ્યાં છે.

નૈતન્મનસ્તવ કથાસુ વિકુણ્ઠનાથ

સમ્પ્રીયતે દુરિત દુષ્ટમસાધુ તીવ્રમ્ ।

કામાતુરં હર્ષ શોક ભયેષણર્ત

તસ્મિન્ કથં તવ ગતિં વિમૃશામિ દીનઃ ॥

તે સમયે કથામંડપમાં પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી કૃષ્ણશંકર પધાર્યા. જનતાના આગ્રહથી તેઓ પણ વ્યાસપીઠ ઉપર પધાર્યા. ઉપરના શ્લોકની વ્યાખ્યા જ્યાંથી અધૂરી રહેલી તે તેમણે આગળ ચલાવી.

મન યુષ્પ જેવું છે. તે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. માનથી અનાસક્ત રહે એ જ ભગવાનને ગમવાનું સાધન છે. આંખ બંધ કર્યા પછી દુઃસંગની સોબત શોધવા જવી પડતી નથી. આંખ બંધ કર્યા પછી પણ દુઃસંગ ક્યાંથીને ક્યાંથી આવે છે. ભેંસના શીંગડા ઉપર રાયનો દાણો ટકે એટલો વખત પણ સત્સંગ વગર મનુષ્ય રહે તો દુઃસંગ મનમાં આવી જાય છે. ભગવાન, મન તે બનાવ્યું છે, પણ નથી ગાંઠતું એટલે તને કહું છું. નવ પ્રકારના વિકારો મનમાં થાય છે : કામ, હર્ષ, શોક, ભય, એળસુ વગેરે. વિચેયન કરતાં કરતાં તેમણે કહ્યું કે રામચંદ્ર શાસ્ત્રીજી એ કેવળ રસિક કથાકાર નથી, પણ મહાન સંત છે. તેમની વાણી પવિત્ર છે. તેઓ જ્યારે કથા કરે છે

ત્યારે કનૈયો તેમના હૃદયમાં વિરાજીને કથા સાંભળે છે.” ગુજરાતના બંને વિકાન શાસ્ત્રીઓએ એક કલાક સુધી ઉપરના શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરી હશે. હું તો આભો જ બની ગયો. દ્રશ્ય વિરલ હતું. ત્રણ સંત આત્માઓનો ત્રિવેણી સંગમ થયો હતો. વ્યાસપીઠ ઉપરથી જમના-સરસ્વતી વહેતાં હતા. સામે ગંગા સમા ધીરગંભીર અને પવિત્ર ગુજરાતના સિદ્ધયોગી પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ વિરાજી રહ્યા હતા. આવી વ્યક્તિઓથી ગુજરાત ભાગ્યશાળી બન્યું છે.

કથા સત્સંગથી આવાં પુણ્ય પ્રસંગો જોવા મળે છે. આવા શુભ પ્રસંગો મારા વહેવારથી વીંટાયેલા જીવનમાં મીઠી વીરડી જેવા ચિરસ્મરણિય બન્યા છે. બાકી તો મારી દશા મીરાંબાઈએ વર્ણવી છે તેવી છે.

ગલી તો ચારો બંધ હુઈ હૈ,

મેં હરિસે મિલું કૈસે જાય.

એક ગલી આગળ મારા સંસ્કારો, બીજી ગલી આગળ મારું અજ્ઞાન અને અણ-આવડત, ત્રીજી ગલી આગળ ગૃહસ્થ જીવનની બેડીઓ; ચોથી ગલી આગળ મારી ધંધાકીય ફરજો. તેથી હું પણ બોલી બહુ છું, મેં હરિસે મિલું કૈસે જાય. પણ મને એક આશ્વાસન રહે છે કે હરિને મેળવવા તો દુષ્કર છે પરંતુ હરિના ભક્તોનો સત્સંગ મળે તો પણ ઘણું છે. આ કથા સત્સંગનો લાભ ખીજા ભાઈ બહેનોને મળે એ આશયથી શ્રીમદ્ ભાગવત રહસ્ય પુસ્તકની આ ચોથી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ પુસ્તકમાં પણ કથા અમૃત વરસે છે. મુમુક્ષો જોવો આવો અને આ કથા-મૃતતું પાન કરો. મેઘ તો નિયત સમયે વરસે છે પણ આ કથામૃત તો નિત્ય વરસે છે અને એ રસ નિત્ય મનમંદિરમાં વરસ્યા કરે એટલા માટે તો આ કથાને અંતર્યથી કરવામાં આવી છે. પણ આ કથાને માત્ર વાંચીને કે સાંભળીને રસ માણવામાં સાર્થકતા નથી. તેને જીવનમાં વણી લેવી જોઈએ. આપણી કરુણતા એ છે કે આપણે ગીતાને ગાવા પૂરતી, ભાગવતને માત્ર સાંભળવા પૂરતું અને વેદોને વાદવિવાદ કરવા પૂરતા મર્યાદિત બનાવી દીધાં છે. જીવનને જો ઉચ્ચ બનાવવું હશે તો એ નિર્જીવ દષ્ટિ છોડવી પડશે અને આ ગ્રંથોની આજ્ઞાઓને જીવનમાં ઉતારવી પડશે. આ ગ્રંથ વાંચીને કે સાંભળીને જીવનશુદ્ધિનું બળ મળે તો જ વાંચન અને જીવન સાર્થક થાય. તો જ ભાગવતપ્રેમ રસમાં અંદરથી અને બહારથી હૃદય ભીંજાય.

આ પુસ્તક પ્રકાશનનો મહાન યત્ન ચાલી રહ્યો છે. આ યત્નનો આરંભ સને ૧૯૬૦ થયો છે. તેને આજે ચાર વર્ષ થયાં. તેટલા ટૂંકા ગાળામાં આ પુસ્તકનાં પાંચ સંસ્કરણો થયાં છે. તેની ૧૬૪૨૫ પ્રતો થઈ છે. આ ખરેખર ગૌરવની વાત છે. ગુજરાતની મમ્પ્રેમી જનતાએ આમાં સારો સાથ આપ્યો છે. આ યત્ન કાર્યમાં સૌ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રહ્યા છે. તે આનંદજનક છે.

આ યત્ન કાર્યના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓનો પરિચય આ પ્રમાણે છે. શ્રી જયંતિભાઈ ઉ. મહેતા, ઉપાચાર્ય, સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ, વલસાડ, જેઓ શરૂઆતથી આ પુસ્તકના પ્રૌદ્ રીડીંગનું કાર્ય કરીને મહાન સેવા આપી રહ્યા છે. લવચંદ પાંજરાસ કંપનીના ભાગીદાર શ્રી બાબુભાઈ, પ્રેરણાના આદિ સ્તોત્રરૂપ છે અને હજુ પણ પુસ્તકો છપાવતા જાય છે. નરોત્તમદાસ વિકુલદાસ કંપનીના શ્રી નાગરદાસ નરોત્તમદાસે આ પુસ્તક અંગે અંગત રસ-લઈ, હોડધામ કરી મહાન પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો

છે અને સુરતના વિનોદરાય એન્ડ કંપનીના શ્રી કાળીદાસભાઈ અને જૈનાનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસવાળા શ્રી મોહનદાસ બદામી એ બે સદ્ગુણસ્થોએ આ પુસ્તક સસ્તું અને સારું તૈયાર થાય તે માટે ખાસ કાળજી રાખી અને લોગ પણ આપ્યો છે. એ સર્વનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનતાં મને અતિશય આનંદ થાય છે.

ભગત શેરી, કોડીનાર.

હાલ ગીતાસદન સામે,

હુહાર ટેકરો, વલસાડ.

મહાશિવરાત્રી. તા. ૧૧-૨-૬૪

હુલ્લભદાસ છગનદાસ ભગતના

જય શ્રી કૃષ્ણ.

બીજી આવૃત્તિનું સંપાદકનું નિવેદન

પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી રામચંદ્ર ડોંગરે જ્યારે ભાગવત કથા સંભળાવે છે, ત્યારે વાણી પણ જીવંત બની જાય છે અને શ્રોતાઓનાં હૃદયને અસર કરી જાય છે. તેઓશ્રી વેદાંતના ગહન સિદ્ધાંતો તેમજ ભાગવતનાં સિદ્ધાંતો એવી સરળ રીતે સમજાવે છે કે દરેકને તેઓ મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. ભગવાન વેદવ્યાસની પણ ભાગવત ગ્રંથ રચવામાં કસોટી હતી. વેદાંતના ગૂઢ સિદ્ધાંતો દૃષ્ટાંતો દ્વારા સામાન્ય જનતાને સરળ રીતે સમજાવવાનો તેમનો હેતુ હતો.

ભાગવતનું સ્થાન ભક્તિ સાહિત્યમાં ઘણું ઉચ્ચ છે. ભાગવતનું વિધેય છે ભક્તિ. અને પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી તે ધ્યેય લક્ષમાં રાખીને કથા કહે છે. તેઓની કથા ભક્તિરસ પ્રધાન હોય છે. તેઓની વાણીમાં તપશ્ચર્યા અને જનકલ્યાણની ભાવનાનું બળ હોય છે. એટલે જ તે જનતાનાં હૃદય અને બુદ્ધિને અસર કરી જાય છે.

પ્રથમ તો અકસ્માતથી તેઓની વાણી સાંભળવાનો મને લાભ મળ્યો. તેમાં ભગવાનની પ્રેરણા અને કૃપા જ જોઈ હતી. પૂજ્યપાદની અમૃતમયી વાણીએ મારા મનને અસર કરી અને તેથી મેં મારા ઉપયોગ માટે તે સપ્તાહની નોંધ લીધી. આ નોંધ બીજા ભક્તજનોના કહેવાથી જનહિતાર્થે પ્રસિદ્ધ કરી અને એ પ્રમાણે ભાગવત રહસ્ય પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થઈ. તે નાનું પુસ્તક લોકોને ગમ્યું, ઘણાને રોજ એ પવિત્ર પુસ્તક ઘરમાં કુટુંબીજનો સાથે મળીને વાંચતાં અને સાત્ત્વિક આનંદ માણતાં જોયાં. એટલે તે પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ કરવા મને સહજ પ્રેરણા થઈ.

પુસ્તકની આ વિસ્તૃત બીજી આવૃત્તિ છે. ચાર પૂર્ણ ભાગવત સપ્તાહો અને છૂટક પ્રવચનો મેં સાંભળ્યાં અને તેનો સાર આ પુસ્તકમાં એકત્ર કર્યો છે. ચાર કથાઓનું સંકલન અને દોહન આ પુસ્તકમાં છે એટલે પુસ્તકમાં પુનરાવર્તન આવે છે. પરંતુ આ પુનરાવર્તનો એટલા સુંદર અને હૃદયસ્પર્શી છે કે તેને પુસ્તકમાં મૂળ સ્વરૂપની નોંધરૂપે રહેવા દીધાં છે.

આ વખતે સમયના અભાવે બે વખત પ્રૂફ રીડીંગ થઈ શક્યું નહિ એટલે ક્યાંક ક્યાંક સંસ્કૃત શ્લોકોમાં તેમ જ હિંદી ચોપાઈઓમાં ભૂલો રહી ગયેલી છે, એ માટે વાંચકોની હું ક્ષમા માંગું છું.

કથામાંથી મને જે ઉત્તમ લાગ્યું તે મેં લીધું છે. ઘણા કથા ભાગ છૂટી ગયો હશે તે ઉપરાંત મારો જેટલો અધિકાર હશે તે પ્રમાણે કથા આ પુસ્તકમાં નોંધરૂપે આવી હશે. એટલે આ પુસ્તકમાં જે કંઈ ભૂલપ હોય તે મારી છે. તેમજ મેં જે સપ્તાહો સાંભળેલી તે સાત દિવસની જ. એટલે મારો આ પ્રયત્ન મર્યાદિત છે. પુસ્તક વિસ્તૃત

રીતે સમગ્ર ભાગવતને આવરી લેતું નથી. પરંતુ જે કોઈએ ભાગવત એક વખત વાંચ્યું હશે તેમને ભાગવતનું રહસ્ય સમજવામાં આ પુસ્તક અતિ ઉપયોગી થઈ પડશે એવી મારી નમ્ર માન્યતા અને શ્રદ્ધા છે.

પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીની કૃપા અને પરમાત્માનો હુકમ થશે તો આ પુસ્તકની ત્રીજી વિસ્તૃત સર્વાંગ સુંદર આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવા વિચાર છે. તો ધર્મપ્રેમી વાંચકો મને તેમને યોગ્ય લાગતાં સલાહ સૂચનો મોકલાવશે અથવા તેઓ પાસે કથાનું કંઈક લખાણ હોય તો તે મોકલાવશે, તો તેઓનો ઘણો આભારી થઈશ.

પહેલું પુસ્તક પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી વાંચી શક્યા ન હતા આ વખતે તો ભક્તો ઉપર તેઓએ કૃપા કરી છે અને ખાસ તકલીફ લોગવીને તેઓ આ લખાણ બંને જોઈ ગયા છે એ દૃષ્ટિએ આ લખાણનું મહત્ત્વ રહેલું છે.

આ પુસ્તકનું લક્ષ્ય છે ભાવિક સાધારણ ભક્તજનો. આ પુસ્તક પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીએ ચોતે ખાસ લખાવ્યું નથી, એટલે આ પુસ્તક વિદ્વાન અને શાસ્ત્રજ્ઞ પડિતો માટે નથી. પણ સાધારણ ભણેલા લોકો પણ આપણાં શાસ્ત્રનો સાર સમજી શકે અને શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર ભગવાનની લીલાની ઝાંખી જિજ્ઞાસુ સાધકોને થાય તે જ માત્ર આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ છે. તેમ છતાં મારા વાંચન પ્રમાણે મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે કે ભાગવત ઉપરના આપણાં ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ પુસ્તક અનોખી ભાવ પાડશે એમાં લેશમાત્ર શંકા નથી.

આજના આ દારુણ કલિકાળમાં આવા પુસ્તકનો વિશેષ પ્રચાર થાય એ જરૂરનું છે.

છેવટે આ પુસ્તક આપવામાં કંઈક નિયંત્રણ તો જોઈએ. આ ભોગપ્રધાન યુગમાં તો સુરદાસજીએ કહ્યું છે તેમ સર્વે દિન મયે વિષય કે દેવ અને રામનામ લેવામાં કંઈ અર્થ લાગતું નથી. સુરદાસ કહ્યું છે ન લાગત રામનામ મુલ્ય લેત. તેમ છતાં ઘણાં ભાગના લોકો રામનામ લેતા નથી તેઓ આ નામજપ યજ્ઞમાં ભાગ લે તો સારું એટલે જે કોઈ નીચેના મંત્રોના લેખી નામજપ લખીને આપે તેમને આ પુસ્તક આપવા નક્કી થયું છે. આમાં અમારો જે કોઈ સ્વાર્થ હોય તો તે એજ કે ભક્તો ભગવાનનું નામ લે. આ નામજપ યજ્ઞથી ભગવાનના નામ લખનારનું અને વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એ જ અંતરની ઈચ્છા છે અસ્તુ.

મંત્રો :

ૐ નમઃ શિવાય

ૐ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ

ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય

શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે સુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે

કોડીનાર (સૌરાષ્ટ્ર)
કામ. ગીતા સદન સામે
વલસાડ
જન્મભૂમિ તા. ૨-૬-૬૧

હુલ્લભદાસ છગનદાસ ભગત
વકીલ

रत्न कणिकाओ

लेनेको हरिदाम हैं, देनेको अन्न दान ॥
 तरनेको आधीन्ता, डबनेको अभिमान ॥
 सुखके माथे सिल पडो, जो नाम हृदयसे जाय ॥
 बलिहारी वा दुःखकी, जो पल-पल नाम जपाय ॥
 अप तप संयम साधना, सब सुमिरनके माँहि ॥
 कबिरा जानै रामजन, सुमिरन सम बखु नाहि ॥
 राम नामको सुमिरते, अधम तरे संसार ॥
 अजामिल गनिका स्वपन्न, सदा सवरी नार ॥
 कबिरा मुख सोही भलो, जा मुख निकसै राम ॥
 जम मुख राम न नीकसै सो मुख हैं किस काम ॥
 परनिन्दा परद्रोहमें, दिया जनम सब खोय ॥
 कृष्ण नाम सुमरा नहीं, तिरना किस बिध काम ॥
 धन जौबन यो जायेंगे, जह बिधि उड़त कपूर ॥
 नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर ॥
 नारायण सतसंग कर, सीख भजनकी सीत ॥
 काम क्रोध मद लोभमें, गई आबैल बीक ॥
 धन विद्या गुन आयु बल, यह न बड़प्पन देत ॥
 नारायण सोई बड़ा, जाका हरिसो हेत ॥
 नारायण हरिभजनमें, तू जिन देर लगाय ॥
 का जाने या देरमें, श्वासा रहे कि जाय ॥
 नारायण बिनु बोधके पण्डित पशु समान ॥
 तासों अति झूझ भला, जो सुमरे भगवान ॥
 सन्त सभा झांकी नहीं, किया न हरिगुन जान ॥
 नारायण फिर कौन बिध, तू चाहत कल्याण ॥
 दो बातनको भूल मत, जो चाहत कल्याण ॥
 नारायण इक मौतको, दूजे श्री भगवान ॥
 ग्रन्थ पन्थ सब जगतके, बातबतावत तीन ॥
 राम हृदय मनमें दया, तन सेवामें लीन ॥

परम पूज्य शास्त्री श्री रामचंद्र डोंगरे महाराजनी
 श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रसंगे गवाती दैनिक प्रार्थना.

करारविन्देन पदारविन्दं भुषारविन्दे विनिवेद्यन्तम् ।

पदस्य पदस्य पुटे शयान आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥

जबलु यरणु कमलमां अंगुष्ठाने मुष्ण कमलमां पद्मरावता अने पटवृक्षता पशुपत्रमां
 शयन करता लगवान आलमुकुन्दने स्मरुं छुं.

श्री गोविन्द-हामोदर स्तोत्र ॥

श्रीकृष्ण गोविंद हरे सुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ।

छुवे धिष्ण्यमृतमेतदेव गोविन्द हामोदर भाधवेति ॥ १

—हे जम 'तु' श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !
 तथा गोविन्द ! हामोदर ! भाधव ! ? ऐ नामाभ्युतं न पाव क्यो कर.

विदेतुकाभा किं गोपकन्या सुरारिपादापितश्चित्तवृत्तिः ।

हंयादिकं मोहवशाद्वेद्यैव गोविन्द हामोदर भाधवेति ॥ २

जेनी चितवृत्ति सुरारिना यरणु कमलमां ओंरी छे ओरी दार्ष्टिक गोपकन्या हृद हरी
 जेयवानी धन्याथी धरमांथी नीकणी, ऐतुं मन तो सुरारिनी पासे छुं, तेथी प्रेमवश लान लुकी
 जवाथी 'हरी' सो हरी, ऐने अद्वे जेथी गोविंद ! हामोदर ! भाधव ! आदि पोकारवा लागी.

शुद्धे शुद्धे गोपकन्या कदम्भाः सर्वे मिलित्वा समवाय्य योगम् ।

धुष्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द हामोदर भाधवेति ॥ ३

वृक्षना प्रत्येक धरमां गोपीजने नवराश मेगवीने टाणामध अन्धेन्य भणीने ऐ मनमोहक
 भाधरनां 'गोविन्द हामोदर, भाधव' ऐवा पवित्र नामोने लप्या करे छे.

भुषंशयाना निक्षेपिनेऽपि नामानि विष्णुः प्रवदन्ति भर्त्याः ।

ते निश्चितं तन्मयतां प्रयन्ति गोविन्द हामोदर भाधवेति ॥ ४

पोताना धरमां न अने ते पशु सुजे श्वापर सूतेला न लोअ 'हे गोविन्द ! हे
 हामोदर ! हे भाधव !' ऐवा विष्णु लगवाननां पवित्र नामोतुं निरंतर स्मरणु क्यो करे छे. ते लोअ
 निःसंशय लगवाननी तन्मयताने प्राप्ते थर्क नय छे.

छुवे सदैव लज मुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि ।

समस्तलक्षार्ति विनाशनानि गोविन्द हामोदर भाधवेति ॥ ५

हे जम ! तुं सर्वदा श्रीकृष्णयन्त्रना 'गोविन्द ! हामोदर, भाधव !' ऐ मनोहर मंजुष
 नामोने, हे न लक्ष्मीना संशयानी निवृत्ति करनारां छे, तेमने लजती रहे.

સુખાવસાને ઈદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઈદમેવ જ્ઞેયમ ।

દેહાવસાને ઈદમેવ જાપ્યં ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ॥ ૬

સુખની સીમામાં એ જ સાર છે, દુઃખના અંતમાં એ જ જાણવા યોગ્ય છે, અને શરીરના અંતકાળે પણ એ જ મંત્ર જપવાયોગ્ય છે. તે શું ? એ જ કે 'હે ગોવિન્દ ! હે દામોદર ! હે માધવ !'

શ્રીકૃષ્ણ રાધાવર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ ।

જીહ્વે પિખસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ॥ ૭

હે જીભ ! તું શ્રીકૃષ્ણ ! રાધારમણ ! વૃજરાજ ! ગોપાલ ! ગોવર્ધન ! વિષ્ણુ ! ગોવિન્દ ! દામોદર ! માધવ ! એ નામામૃતનું પાન કરતી રહે.

જીહ્વે રસજ્ઞે મધુરપ્રિયાત્વં સત્યં હિતં ત્વાં પરમં વદામિ ।

આવણ્યથા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ॥ ૮

રસોતે ચાખનારી જીભ ! તને મીઠી વસ્તુ ધણી જ પ્યારી લાગે છે, એટલા માટે હું તારા હિતની એક ધણી જ સુંદર અને સાચી વાત કહું છું તું નિરંતર હે ગોવિન્દ ! હે દામોદર ! હે માધવ ! એ મધુર મંજુલ નામોની આવૃત્તિ કર્યા કર.

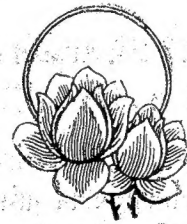
ત્વામિવ યાચ્છે મમદેહિ જીહ્વે સમાગતે દણ્ડધરે કૃતાન્તે ।

વક્તવ્યમેવં મધુરં સુલકત્યા ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ॥ ૯

હે જીભ ! હું તારી પાસે એક બિક્ષા માગું છું તે તું જ મને આપ. તે એ જ કે જ્યારે દંડપાણી યમરાજ આ શરીરના અંત માટે આવે ત્યારે ધણી જ પ્રેમથી ગદગદ સ્વરે 'હે ગોવિન્દ ! હે દામોદર ! હે માધવ !' એ મધુરા નામોનું ઉચ્ચારણ કરજે.

ગોવિન્દ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે,

દામોદર દયાદાને સહેજે ગાલોક સંચરે.

શ્રી ગણેશાય નમઃ

શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ

શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ

ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.

શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ.

ભામવતનો ઉદ્દેશ અને તેનું માહાત્મ્ય.

સત્ત્વિદાનન્દરૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યાદિદેતવે ।

તાપત્રયવિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નુમઃ ॥

માહાત્મ્ય અ. ૧ શ્લોક ૧

જે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશનો હેતુ છે તથા જે ત્રણે પ્રકારોના તાપોનો નાશ કરવાવાળા છે, એવા સત્ત્વિદાનન્દ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અમે વંદન કરીએ છીએ.

મનુષ્યનો અવતાર પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા માટે છે.

પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા માટે મનુષ્યનો જન્મ છે. માનવ ભગવાનનાં દર્શન કરી શકે છે. પરંતુ પોતાના સ્વરૂપનું પણ જાન નથી, તો તે પરમાત્માનાં દર્શન તો ક્યાંથી કરી શકે ? પરમાત્માનાં દર્શન વિના જીવન સફળ થતું નથી. જે પરમાત્માનાં દર્શન કરે છે, તેનું જીવન સફળ છે. આ જીવ અનેક વર્ષોથી ભોગ ભોગવતો આવ્યો છે છતાં તેને શાંતિ મળી નથી. તે શાંતિ ત્યારે મળે કે જ્યારે જીવને પરમાત્માનાં દર્શન થાય. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં દર્શન વિના જીવને પૂર્ણ શાંતિ મળતી નથી.

દર્શનના ત્રણ પ્રકારો શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે.

૧. સ્વપ્નમાં પ્રભુની ઝાંખી થાય તે સાધારણ દર્શન છે.
 ૨. મંદિર અને મૂર્તિમાં પરમાત્માનાં દર્શન થાય તે મધ્યમ દર્શન છે.
 ૩. ઈશ્વરનું અપરોક્ષ દર્શન એ ઉત્તમ દર્શન છે.
- પરમાત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર જ્યારે થાય ત્યારે જીવન સફળ થાય છે. વેદાંતમાં સાક્ષાત્કારના બે પ્રકારો બતાવ્યા છે :

(૧) પરોક્ષ જ્ઞાન (૨) અપરોક્ષ જ્ઞાન. ઈશ્વર કેઈકે ઠેકાણે છે તેમ માને તે પરોક્ષ સાક્ષાત્કાર છે. ઈશ્વર વિના કંઈ નથી, ઈશ્વર જ બધું છે, હું પણ ઈશ્વરથી અલગ નથી એ ઈશ્વરનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર. જેને હું પોતે બ્રહ્મ છું એવું જ્ઞાન થાય તેને સાક્ષાત્કાર થયો તેમ કહેવાય. જોનારો ઈશ્વરને જોતો ઈશ્વરમય બને, ત્યારે ઈશ્વરનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થાય છે. ઈશ્વરનો સર્વમાં અનુભવ કરતો કરતો જે એકરૂપ બને છે, તે જ ઈશ્વરના પરિપૂર્ણ સ્વરૂપને જાણી શકે છે અને વેદાંતમાં તેને અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કહે છે.

ઈશ્વર જગતમાં કોઈ ઠેકાણે છે તે જ્ઞાન પણ અપૂર્ણ છે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. તે એક મૂર્તિમાં કે મંદિરમાં રહી શકે નહિ.

મંદિરમાં પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં પછી જ્ઞાની પુરુષોની જ્યાં દષ્ટિ જાય ત્યાં ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. મંદિરમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરી બહાર આવ્યા પછી દરેકમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરે. મન જ્યાં જાય ત્યાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરે એ જ ઈશ્વરનું અસાધારણ દર્શન. જે પરમાત્મા મારામાં છે તે સર્વમાં છે એ પ્રમાણે સાડું જગત જેને બ્રહ્મરૂપે દેખાય તે જ્ઞાની છે. સર્વમાં પરમાત્માનો અનુભવ કરતાં તેને પોતાના સ્વરૂપમાં પણ પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે. પરમાત્માનાં પરોક્ષ દર્શનથી બહુ લાભ નથી, પણ જીવ જ્યારે પરમાત્માનાં અપરોક્ષ દર્શન કરે ત્યારે કૃતાર્થ થાય છે. જ્ઞાની પુરુષને પોતાનાં સ્વરૂપમાં પણ ભગવાન દેખાય છે. આ જ અદ્વૈત છે. શ્રી કૃષ્ણલીલા એટલા માટે છે કે આ લીલાઓનું ચિંતન કરી ગોપીઓ પોતાના સ્વરૂપમાં પરમાત્માનો અનુભવ કરે લાલી દેખન મૈં ગઈ, મૈં મી હો ગઈ લાલ। ગોપીઓને પોતાના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થયું અને જોડે છે હું જ કૃષ્ણ છું. મારા કૃષ્ણનો સર્વમાં અનુભવ કરતાં ગોપીઓ કૃષ્ણમય બની છે. જેને પોતાની અંદર પરમાત્માનાં દર્શન થાય તે જીવ ઈશ્વરમાં મળી જાય છે. પોતાની અંદર જેને પરમાત્મા દેખાય તે પછી ઈશ્વરથી જુદો રહી શકતો નથી. તે ઈશ્વરમાં મળી જાય છે. આ જ ભાગવતનું ફળ છે.

પોતાની અંદર પરમાત્માનાં દર્શન કરવા એ ભાગવતનું ફળ છે. જ્યારે ઉદ્ધવે ગોપીઓને કહ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ મથુરામાં આનંદથી વિરાજે છે ત્યારે ગોપીઓએ ઉદ્ધવને ઠપકો આપ્યો છે. ઉદ્ધવ, સર્વવ્યાપક શ્રીકૃષ્ણને તું કેવળ મથુરામાં રાખે છે. વ્યાપકનો કોઈ ઠેકાણો અભાવ થઈ શકતો નથી. તમે પણ જ્યાં જાય ત્યાં પરમાત્માનો અનુભવ કરો. જેને પોતાની અંદર પરમાત્મા દેખાય તે ઈશ્વરને એક ક્ષણ પણ છોડી શકે નહિ. ઘડામાંના ઘટાકાશમાંથી જેમ પોલાણ બહાર નીકળી શકતું નથી. તેમ તેવા જ્ઞાનીને પરમાત્મા પણ છોડી શકતા નથી. સૂરદાસને બહાર પણ પરમાત્મા દેખાય છે, અંદર પણ પરમાત્મા દેખાય છે. સૂરદાસ અંદર પણ પરમાત્માનો અનુભવ કરે છે. પરમાત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય એ જ ભાગવતનું ફળ છે. પરમાત્માનાં દર્શન માટે બીજા ઘણાં શાસ્ત્રો છે પણ ભાગવતનું દર્શન અલૌકિક છે.

પરમાત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપો શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે : સત્, ચિત્ અને આનંદ. સત્ પ્રગટરૂપે સર્વત્ર છે. ચિત્-જ્ઞાન અને આનંદ અપ્રગટ છે. જડ વસ્તુઓમાં સત્ છે, પણ આનંદ નથી. જીવમાં સત્, ચિત્, પ્રગટ છે, પરંતુ આનંદ અપ્રગટ રૂપે છે, અવ્યક્તરૂપે છે. આમ આનંદ પોતામાં જ છે છતાં મનુષ્ય આનંદ બહાર શોધે છે. મનુષ્ય સ્ત્રીનાં શરીરમાં, ધનમાં આનંદ શોધે છે.

આનંદ એ તમારું સ્વરૂપ છે. આનંદ અંદર જ છે. એ આનંદને જીવનમાં કેવી રીતે પ્રગટ કરવો એ ભાગવતશાસ્ત્ર બતાવશે.

હૃદયમાં માખણ રહેલું છે, છતાં તે દેખાતું નથી. પણ તેનું દહીં બનાવી છાશ કરી મંથન કરવાથી માખણ દેખાય છે. તેવી રીતે માનવીએ મનોમંથન કરી એ આનંદ પ્રગટ કરવાનો છે. હૃદયમાં જેમ માખણનો અનુભવ થતો નથી, તેમ ઈશ્વર સર્વત્ર છે પણ તેનો અનુભવ થતો નથી.

જીવ ઈશ્વરનો છે. તે ઈશ્વરને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, તેથી તેને આનંદ મળતો નથી. કોઈ પણ જીવ હોય તેને ઈશ્વરને મળવું છે. નાસ્તિક છેવટે શાંતિ જ શોધે છે. શાંતિ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

આનંદના ઘણા પ્રકાર તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં બતાવ્યા છે, પરંતુ તેમાંના એ મુખ્ય છે : (૧) સાધનજન્ય આનંદ, (૨) સ્વયંસિદ્ધ આનંદ.

સાધનજન્ય આનંદ—વિષયજન્ય આનંદ—સાધન કે વિષયનો નાશ થતાં તે આનંદનો નાશ થશે. યોગીઓ પાસે કંઈ હોતું નથી તેમ છતાં તેઓને આનંદ છે. તે બતાવે છે કે આનંદ અંદર છે.

સત્, ચિત્, આનંદ ઈશ્વરમાં પરિપૂર્ણ છે. પરમાત્મા પરિપૂર્ણ સત્ રૂપ છે. પરિપૂર્ણ ચિત્ રૂપ છે, પરિપૂર્ણ આનંદ રૂપ છે.

પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પરિપૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર વગરનો સર્વ સંસાર અપૂર્ણ છે. ઈશ્વરનો અંશ જીવાત્મા અપૂર્ણ છે જીવમાં ચિદ્ અંશ છે પણ પરિપૂર્ણ નથી. મનુષ્યમાં જ્ઞાન આવે છે પરંતુ તે જ્ઞાન ટકતું નથી. કૃષ્ણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે. શ્રીકૃષ્ણને સોળ હજાર રાણીઓ સાથે વાત કરતાં પણ એ જ જ્ઞાન અને કારિકા વગેરેનો વિનાશ થાય છે, ત્યારે પણ એ જ જ્ઞાન. શ્રીકૃષ્ણનો આનંદ રાણીમાં કે કારિકામાં નથી. સર્વનો વિનાશ થાય તો પણ કૃષ્ણના આનંદનો વિનાશ થતો નથી. કારણ કૃષ્ણ પોતે જ આનંદરૂપ છે. સત્ નિત્ય છે, ચિત્ એ જ્ઞાન છે. ચિદ્ શક્તિ એટલે જ્ઞાન શક્તિ. મનુષ્ય પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત નથી એટલે તેને આનંદ મળતો નથી. મનુષ્ય બહાર જેવો વિવેક રાખે છે તેવો ઘરમાં રાખતો નથી. મનુષ્ય એકાંતમાં પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેતો નથી. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને સંહારની લીલામાં ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતો નથી. ઠાકોરજી સંહારને પણ પોતાની લીલા માને છે. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને સંહાર એ ઠાકોરજીની લીલા છે. પરમાત્મા ત્રણેમાં આનંદ માને છે, અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે.

જેનું જ્ઞાન નિત્ય ટકે તેને આનંદ મળે, તે આનંદરૂપ થાય. જીવને આનંદરૂપ થવું હોય, તો તે સચ્ચિદાનંદનો આશ્રય લે. આ જીવ જ્યાં સુધી પરિપૂર્ણ થતો નથી, ત્યાં સુધી તેને શાંતિ મળતી નથી, આનંદ મળતો નથી.

સંસારનો પ્રત્યેક પદાર્થ પરિણામમાં વિનાશી હોવાથી પરિપૂર્ણ થઈ શકતો નથી. પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ એ ભગવાન નારાયણ છે. આ નારાયણને જે ઓળખે અને તેની સાથે મનને જે તદાકાર બનાવે તેનું મન નારાયણ સાથે એક બને છે. તે જીવાત્મા નારાયણ રૂપ બની પરિપૂર્ણ થાય છે. ત્યારે જીવનું જીવન સફળ થાય છે. જીવ જ્યાં સુધી અપૂર્ણ છે, ત્યાં સુધી તેને શાંતિ મળતી નથી. જીવ જ્યારે ઈશ્વરને મળે અને અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે, ત્યારે તે પૂર્ણ થાય છે.

જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનથી પરમાત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે, ત્યારે વૈષ્ણવો પ્રેમથી પરમાત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે.

ઈશ્વર જ્યારે જીવને અપનાવી પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરે છે, ત્યારે તે જીવ પૂર્ણ થાય છે. ઈશ્વર વિનાનો સર્વ સંસાર અપૂર્ણ છે. જીવ અપૂર્ણ એટલે તેને શાંતિ નથી. નારાયણ એ પરિપૂર્ણ છે. સાચી શાંતિ નારાયણમાં છે. નર એ નારાયણનો અંશ

છે. એટલે નર તે નારાયણમાં શમી જવા માગે છે. નારાયણને ઝોળખવાનું અને નારાયણમાં લીન થવાનું સાધન તે ભાગવતશાસ્ત્ર.

જીવ નારાયણનો અંશ છે. તેમાં તેને મળી જવું છે. તે માટે શાસ્ત્રમાં અનેક ઉપાયો બતાવ્યા છે : કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ.

ઉપનિષદ્થી ઈશ્વરનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થાય છે, પણ વ્યાસજીએ વિચાર્યું ઉપનિષદની ભાષા ગૂઢ છે. સામાન્ય મનુષ્ય તે સમજી શકશે નહિ. ઉપનિષદનું જ્ઞાન દિવ્ય છે. પણ આપણા જેવા વિદ્વાસી લોકો તેનો અનુભવ કરી શકતા નથી. મનુષ્યનું જીવન અતિ વિદ્વાસી થયું તેથી જ્ઞાનમાર્ગથી જીવ ઈશ્વર પાસે જઈ શકે તે સંભવિત નથી. અતિ વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન સફળ ન થાય. જ્ઞાનનો પાયો છે વૈરાગ્ય. એવો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો કઠણ છે. શુકદેવજી મહારાજને એવો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો હતો. જન્મતાં જ તેઓએ વન તરફ પ્રયાણ કર્યું. પિતાને કહ્યું, તમે પિતા નહિ અને હું પુત્ર નહિ.

વેદ ત્યાગ કરવાનું કહે છે. શાસ્ત્ર સર્વ છોડવાનું કહે છે : કામ છોડો, ક્રોધ છોડો. પરંતુ મનુષ્ય કંઈ છોડી શકતો નથી. જે પાનસોપારી છોડી શકતો નથી તે કામ, ક્રોધ, લોભ કેવી રીતે છોડશે ? તે ઘર કેવી રીતે છોડી શકશે ? મનુષ્યને કંઈ છોડવું નથી. એ કંઈ છોડી શકતો નથી. અને વેદાંત તો કહે છે કે બધું છોડીને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી ઈશ્વર પાછળ પડો, તો ઈશ્વરને ઝોળખી શકો. સર્વનો ત્યાગ કરવો એ સાધારણ મનુષ્ય માટે સુલભ નથી.

વેદના ચાર વિભાગો છે : સંહિતા, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદ. વેદની સમાપ્તિ ઉપનિષદમાં થાય છે. તેથી તેને વેદાંત કહે છે. આરણ્યકમાં ઉપનિષદનો ભાગ આવે છે. ઋષિઓ જે ગ્રંથોનું ચિંતન કરે છે તેને આરણ્યક કહે છે. અરણ્યમાં રહી સાદું અને સાત્વીક જીવન ગાળનારને ઉપનિષદનો અધિકાર છે. બંગલામાં ભોગવિલાસમાં રહેનારને ઉપનિષદનો અધિકાર નથી. આપણા જેવા, સંસારમાં ફસાયેલા સાધારણ જીવો ઉપનિષદનું જ્ઞાન પચાવી શકશે નહિ. ત્યાગ વિના, વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાનમાર્ગમાં સફળતા મળતી નથી. વ્યાસજીને લાગ્યું કે કળિયુગના માનવને જ્ઞાનમાર્ગ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવો કઠણ છે. તે વિચારી વ્યાસજીએ ભાગવતની રચના કરી છે. ઉપનિષદનો માર્ગ આપણા જેવા માટે સુલભ નથી. ઉપનિષદનું તાત્પર્ય ત્યાગમાં છે. જે પાન, સોપારી, ચા છોડી શકતો નથી, જે જે-ચાર કલાક કથામાં બેસે તો પણ છીંકણીની ડબ્બી છોડી શકતો નથી, તે કામ ક્રોધાદિ વિકારોને કેવી રીતે છોડી શકશે ?

જે કામસુખ ભોગવે છે તે યોગાભ્યાસ કરી શકવાનો નથી. ભોગી યોગી થવા જશે તો તે રોગી થશે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં જેનું પતન થાય તે નાસ્તિક બને છે.

યોગમાર્ગમાં જેનું પતન થાય છે તે રોગી બને છે.

ભક્તિ માર્ગમાં જેનું પતન થાય તે આસક્ત બને છે.

કળિયુગનો મનુષ્ય યોગાભ્યાસ કરી શકશે નહિ. ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કરવામાં આવી છે.

ભાગવતમાં એક નવીન માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અમે ઘર ઘરો છોડી શકતા નથી કહેનારને ભાગવતશાસ્ત્ર કહે છે નિરાશ થશો નહીં. સર્વ છોડીને જંગલમાં જવાની

જરૂર નથી. જંગલમાં જવાથી જ આનંદ મળે છે તેવું નથી. જીવ સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છોડીને નિવૃત્તિમાં બેસે છે, ત્યારે મનમાં પ્રવૃત્તિના જ વિચાર આવે છે. ભાગવતશાસ્ત્રનો આદર્શ દિવ્ય છે. ગોપીઓએ ઘર છોડ્યું નથી. ગોપીઓ ધંધો કરતી. સ્વધર્મનો ત્યાગ કરી તેઓ વનમાં ગઈ નથી. તેમ છતાં તેઓ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકી છે. ભાગવત-શાસ્ત્ર માર્ગદર્શન આપશે કે યોગીને જે આનંદ સમાધિમાં મળે છે તે આનંદ તમે ઘરમાં રહીને મેળવી શકો છો. ઘરમાં રહીને પણ તમે પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકો છો, પ્રાપ્ત કરી શકો છો. પણ તમારો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય બનવો જોઈએ. ગોપીનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય બનેલો છે.

ઘરમાં રહીને પણ ભગવાનનાં દર્શન થઈ શકે છે. ગોપીઓને ઘરમાં પરમાત્માનાં દર્શન થયાં છે. ગોપીઓ માનતી મારા કૃષ્ણ હું જ્યાં જઉં ત્યાં મારી સાથે છે. વ્રજમાં આવી ગોપીઓનાં દર્શન કરી ઉદ્ધવનો જ્ઞાનગર્વ ઊતરી ગયો હતો. ગોપીઓનાં સત્સંગમાં આવ્યા પછી ઉદ્ધવજી કહેવા લાગ્યા.

વન્દે નન્દવ્રજસ્ત્રીણાં વાદરેણુમીક્ષણશઃ ।

ય સાં હરિકથોદ્ગીર્તિતં પુનાતિ મુવનત્રયમ્ ॥

નંદબાબાના વ્રજમાં રહેનારી આ ગોપીઓનાં ચરણની ધૂળને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું. તેને શિર પર ચઢાવું છું. અરે ! આ ગોપીઓએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા કથા સંબંધમાં જે કંઈ જ્ઞાન કયું છે, તે ત્રણે લોકોને પવિત્ર કરી રહ્યું છે અને સદા સર્વદા પવિત્ર કરતું રહેશે.

ગોપીઓ સર્વમાં ભગવાનને નિહાળે છે. આ જાડમાં, લક્ષ્માં, ફળમાં, ફૂલમાં મને મારા પ્રભુ દેખાય છે. મારા કૃષ્ણ મને છોડીને જતા નથી. ગોપીઓને ઘરમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે. ભાગવતમાં બતાવ્યું છે કે ઘરમાં રહેને, તમારો વ્યવહાર કરને, તોપણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. ઘરમાં રહેવું એ પાપ નથી પણ ઘરને મનમાં રાખવું એ પાપ છે. બધાને સાધુ થવાની જરૂર નથી. અરે બધા સંન્યાસ લેશો તો સાધુઓનું સ્વાગત કોણ કરશે ? તેમને માન કોણ આપશે ? ગોપીઓની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ એવી દિવ્ય છે કે તેમને ઘરમાં રહ્યા છતાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ગોપી કૃષ્ણરૂપ બની છે. તેમ જેમનું મન શ્રી કૃષ્ણમાં મળશે તે કૃષ્ણરૂપ થશે. એવા અલૌકિક ભક્તિમાર્ગનું વ્યાસ નારાયણ આ ભાગવતમાં વર્ણન કરશે અને તે ભક્તિ દ્વારા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે.

ભાગવત તમારો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય બનાવશે. ભાગવત વ્યવહાર અને પરમાર્થનો સમન્વય કરી આપશે. તમને ઘરમાં તે જ આનંદ અપાવશે જે આનંદ યોગીઓ વનમાં બેસીને ભોગવે છે. યોગીઓ સમાધિમાં જેવો આનંદ મેળવે છે તેવો આનંદ ગૃહસ્થને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટે ભાગવતની રચના કરવામાં આવી છે.

સંસારના વિષયસુખમાં વૈરાગ્ય આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ બળે તે જ ભાગવતની લીલાકથાનો ઉદ્દેશ છે. ભાગવત એટલે ભગવાનને મેળવવાનું સાધન. સંતનો આશ્રય કરનાર સંત બને છે. ભાગવતનો આશ્રય કરનારો ભગવાન બને છે.

ભક્તિ મંદિરમાં નહિ પણ જ્યાં બેસો ત્યાં થઈ શકે. તેને માટે એક દેશ કે કાળની જરૂર નથી. ભક્તિ એવીસ કલાક કરવાની. ભક્તિનો કાળ અને ભોગનો કાળ

એવો લેહલાવ રાખે તે ભક્તિ કરી શકતો નથી. ભક્તિ સતત કરો. ચોવીસ કલાક બ્રહ્મસંબંધ રાખો. હંમેશા જ્યાં રાખો, સદા સાવધાન રહો કે માયા સાથે સંબંધ ન થાય.

જ્યારે વસુદેવજીએ કૃષ્ણને મસ્તક ઉપર પધરાવ્યા, ત્યારે બ્રહ્મસંબંધ થયો એટલે હાથપગની બેડીઓ તૂટી. પરંતુ યોગમાયાને લઈને પરત આવ્યા એટલે બંધન આવ્યું. વસુદેવજીને બ્રહ્મસંબંધ થયો પરંતુ વસુદેવજી બ્રહ્મસંબંધને ટકાવી શક્યા નહિ. બ્રહ્મસંબંધને ટકાવી રાખો. ઈશ્વરનું સ્મરણ છોડશો નહિ.

વૈષ્ણવો ભગવાન સાથે રમે છે. જીવ જે જે ક્રિયા કરે તે ઈશ્વરને માટે કરે, તે તેની પ્રત્યેક ક્રિયા ભક્તિ બને છે.

ભક્તિનો વિશેષ સંબંધ મન સાથે છે. જેનાથી મનથી ભક્તિ થતી નથી તેને તનથી સેવા કરવાની વિશેષ જરૂર છે. માનસી સેવા શ્રેષ્ઠ છે. સાધુસંતો માનસી સેવામાં તનમય બને છે. એમ થાય તો જીવ કૃતાર્થ થાય. ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો ગોપીઓ છે. તેનો આદર્શ માનસ સમક્ષ રાખવો.

જ્ઞાનમાર્ગથી, યોગમાર્ગથી જે ઈશ્વરના આનંદનો અનુભવ થાય છે તે સહેજે આ ભક્તિથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાની, યોગીને જે બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે આ જીવાત્માને પ્રાપ્ત થાય તે માટે ભાગવતની રચના કરવામાં આવી છે. એમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ભગવાન કેવા છે ?

તાપત્રયવિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ ।

પરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કહ્યું તાપત્રયવિનાશાય । દુઃખ એ મનનો ધર્મ છે, આત્માનો નથી. મનુષ્ય દુઃખમાં ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે એટલે તેનું પરમાત્મા સાથે અનુસંધાન થાય છે. એટલે તેને આનંદ મળે છે. જીવનો સ્વભાવ સુંદર નથી. પરમાત્માનું શરીર ભલે કોઈ વાર સુંદર ન હોય. કૃત્ત્રીવતાર, વરાહાવતારમાં શરીર સુંદર નથી. પરંતુ પરમાત્માનો સ્વભાવ અતિશય સુંદર છે. બીજાનું દુઃખ દૂર કરવાનો પરમાત્માનો સ્વભાવ છે. તેથી ભગવાન વંદનીય છે. સ્વભાવ અને સ્વરૂપ બંને જેના સુંદર તે ઈશ્વર.

આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક તથા આધિભૌતિક-ત્રણે પ્રકારના તાપોનો નાશ કરનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અમે વંદન કરીએ છીએ. ઘણા કહે છે વંદન કરવાથી શો લાભ ? વંદન કરવાથી પાપ બળે છે. રાધાકૃષ્ણને વંદન કરશો, તો તમારાં સર્વ પાપ, તાપ નષ્ટ થશે. પણ વંદન એકલા શરીરથી નહિ મનથી પણ કરો, એટલે રાધાકૃષ્ણને હૃદયમાં પધરાવો અને તેમને પ્રેમથી નમન કરો. વંદન પ્રભુને બંધનમાં નાંખે છે.

દુઃખમાં સાથ આપે તે ઈશ્વર, સુખમાં સાથ આપે તે જીવ. ઈશ્વર સર્વદા દુઃખમાં જ સાથ આપે છે તેથી તે વંદનીય છે. ઈશ્વરે જેને જેને મદદ કરી છે તે દુઃખમાં જ. પાંડવો દુઃખમાં હતા ત્યાં સુધી કૃષ્ણે તેમને મદદ કરી છે. પાંડવો ગાદી ઉપર બેઠા એટલે શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંથી ગયા છે. ઈશ્વર જેને જેને મળ્યા છે તે દુઃખમાં જ. સુખનો સાથી જીવ અને દુઃખનો સાથી ઈશ્વર છે એનું સતત મનન કરો.

મનુષ્ય પૈસા મેળવવા જેટલો પ્રયત્ન કરે છે (અને દુઃખ સહન કરે છે) તેથી પણ ઓછો પ્રયત્ન જો ઈશ્વર માટે કરે, તો જરૂર તેને ઈશ્વર મળે.

કનૈયો વગર આમંત્રણે ગોપીઓને ઘેર જતો હતો. પણ મારે ઘેર તેઓ કેમ આવતા નથી એમ કદી વિચાર્યું ? તમે પણ નિશ્ચય કરો, હું મારા હાથે એવાં સત્કર્મ કરીશ કે તેઓ મારે ત્યાં આવશે.

ભગવાનને હાથ જોડવા, મસ્તક નમાવવા એટલે શું ? હાથ એ ક્રિયાશક્તિનું પ્રતીક છે. હાથ જોડવા એટલે કે મારા હાથે હું સત્કર્મ કરીશ. મસ્તક નમાવવા એટલે મારી બુદ્ધિ શક્તિ હે નાથ ! મેં તમને અર્પણ કરી છે. વંદન કરવું એટલે ક્રિયાશક્તિ અને બુદ્ધિ શક્તિનું ભગવાનને અર્પણ કરવું તે.

મારા ભગવાનને વંદન કરવાથી પાપ તાપનો નાશ થાય છે. નિર્ભય થવું હોય તો પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરજો. મારા ભગવાન દયાના સાગર છે. વંદન કેવળ વાણીથી કે શરીરથી નહિ, પણ હૃદયથી વંદન કરજો. હૃદયથી વંદન કરવાથી ભગવાન સાથે બ્રહ્મસંબંધ થાય છે.

ઘર બહાર નીકળો ત્યારે ઠાકોરજીને વંદન કરીને નીકળજો. ઈશ્વર પ્રેમ માંગે છે અને પ્રેમ આપે છે. ઈશ્વર માને છે, મારો છે અને મારી પાસે ભીખ માંગે છે. વંદન કરવાથી ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય છે. આ જીવનો સ્વભાવ એવો છે કે તે પ્રભુને વંદન કરતો નથી. ઘરમાં ઠાણલ થાય છે ત્યારે સ્ત્રી ઘરમાં ન હોય તો પોતાના બાળકને પૂછે છે, તારી બા ક્યાં ગઈ ? પણ એની શી જરૂર છે ? બહાર ગઈ હોય તો રામ રામ કરને. બહારથી ઘરમાં આવો ત્યારે પણ ઈશ્વરને વંદન કરો. રસ્તે ચાલતાં પણ વંદન કરો. ઈશ્વર સાથે એવો સંબંધ રાખો કે નિત્ય અનુભવ થાય કે ઠાકોરજી નિત્ય મારી સાથે છે. જીવ ઈશ્વરથી થોડી પળ માટે પણ દુર થાય તો જીવની છાતી ઉપર વિષયો ચઢી જશે છે. તેથી ઈશ્વર જ્યારે સાથે હોય ત્યારે આ વિષયો ચઢી જસતા નથી. પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં પ્રભુને વંદન કરો.

પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને આરંભમાં વંદન કરે છે. આ જીવ પ્રેમથી પરમાત્માને પ્રણામ કરે, તો પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. પ્રણામથી પ્રસન્ન થાય તે પરમાત્મા અને પદાર્થથી પ્રસન્ન થાય તે જીવાત્મા. આ જીવ બીજું કંઈ ન કરે તો પરમાત્માને વારંવાર વંદન કરે. વંદન કરો તો સહભાવથી કરો. પરમાત્માના મારા ઉપર અનંત ઉપકાર છે. પ્રભુએ આપણા ઉપર કેટકેટલા ઉપકાર કર્યા છે ! જોલવા, ખાવા જીભ આપી, જોવા આંખ આપી, સાંભળવા કાન આપ્યા, વિચાર કરવા મન આપ્યું, બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ આપી. ઈશ્વરના ઉપકારોને યાદ કરો અને કહો કે ભગવાન હું તમારો ઋણી છું. આવી ભાવના સાથે વંદન કરો. મારા પ્રભુએ મારા ઉપર કૃપા કરી છે. પરમાત્માની કૃપાથી હું સુખી છું. મારા પાપ અનંત છે પણ નાથ તમારી કૃપા પણ અનંત છે. ભાવપૂર્વક વંદન કરો તો જ તે સફળ થાય છે.

વિચાર કરો કે મને પ્રભુએ આપ્યું છે તેના માટે હું લાયક છું ? નાથ, હું નાલાયક છું, પાપી છું છતાં ઠાકોરજીએ મને સંપત્તિ આપી જગતમાં આપ્યાં છે. જીવ લાયક નથી તો પણ જીવને પ્રભુએ ઘણું આપ્યું છે. નાથ તમારા અનંત ઉપકાર છે. નાથ તેનો બદલો હું આપી શકું તેમ નથી. માત્ર તમને વંદન કરું છું. વંદન કરવાથી અભિમાનનો ભાર ઓછો થાય છે. ઠાકોરજીમાં બીલકુલ ભાર નથી કારણ કે

તેનામાં અભિમાન નથી. કૃષ્ણ બોડાણની પત્નીની નાકની વાળીથી તોળાયા છે ભાગવતનો આરંભ વંદનથી કર્યો છે અને સમાપ્તિ પણ વંદનથી કરી છે.

નમામિ હરિં પરમ ।

એકલા કૃષ્ણને વંદન કર્યો નથી. પણ કહ્યું છે શ્રી કૃષ્ણાય રાધા કૃષ્ણાય વંદનમઃ । શ્રી નો અર્થ છે રાધાજી. શ્રી રાધાજી સાથે વિરાજેલા ઠાકોરજીને હું વંદન કરું છું પરમાત્માને વંદન કર્યો પછી ભાગવતના વક્તા શ્રી શુકદેવજીને વંદન કર્યો છે. વંદન કરી તમારી ક્રિયાશક્તિ અને બુદ્ધિશક્તિનું અર્પણ કર્યો બાદ પછી કાંઈ અઘટિત કાર્ય ન કરવું અને ન વિચારવું.

વાંચે અને વિચારે એના કરતાં જીવનમાં ઉતારે તે શ્રેષ્ઠ છે.

વેદનકા અંત નહિ ઔર પુરાણોકા પાર નહિ । મનુષ્યજીવન થોડું છે અને શાસ્ત્રનો પાર નથી, પરંતુ તે એકને એટલે ઈશ્વરનો બાણો એટલે સઘળું બાણી જશે. કળિયુગનો માણસ થોડા સમયમાં પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ બતાવ્યું છે ભાગવત શાસ્ત્ર.

સૂતજી કહે છે :—સાત દિવસમાં પરીક્ષિતે સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરી એ મેં નજરે જોયું છે. પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર થયો પણ આપણા સર્વનો ઉદ્ધાર કેમ થતો નથી? પરીક્ષિત જેવા શ્રોતા થવું જોઈએ અને વક્તાએ શુકદેવજી જેવા થવું જોઈએ તો ઉદ્ધાર થાય.

આપણે સર્વ પરીક્ષિત છીએ. આ જીવ ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારે જેણે માદ્રી રક્ષા કરેલી તે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપાળો પુરુષ ક્યાં છે? ક્યાં છે? એમ વિચારી ઈશ્વરને સર્વમાં જોનાર જીવ એ પરીક્ષિત.

પરીક્ષિત એટલે ભગવાનનાં દર્શન કરવા માટે આતુર થયેલો છે તેવો જીવ.

પરીક્ષિતની આતુરતાનું એક કારણ હતું. તેને ખબર પડી હતી કે સાત દિવસમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે, તક્ષકનાગ કરડવાનો છે.

જીવમાત્રને તક્ષકનાગ કરડવા આવવાનો છે. તક્ષક એ કાળનું સ્વરૂપ છે તેમ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં કહ્યું છે. કાળ તક્ષક કોઈને છોડતો નથી. તે સાતમે દિવસે જ કરડે છે. વાર સાત છે. અને સાત વારમાંથી એક વાર તો અવશ્ય તે કાળ કરડવાનો જ. આ સાતમાંથી કોઈ એક વાર આપણા માટે નક્કી જ છે ને! તો પરીક્ષિતની જેમ કાળને ભૂલશો નહિ.

કોઈ પણ જીવને કાળની બીક લાગે છે. મૃત્યુની બીક મનુષ્યને જ તેવું નથી. બ્રહ્માજીને પણ કાળનો ડર લાગે છે. ભાગવત મનુષ્યને નિર્ભય બનાવે છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે, ધ્રુવજી મૃત્યુના માથા ઉપર મૂકીને વૈકુંઠમાં ગયા છે. પરીક્ષિત રાજ સમાપ્તિમાં બોલ્યા છે, મને કાળની બીક નથી. ભાગવત સાંભળ્યા પછી પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે તેને કાળની બીક લાગતી નથી. ભાગવતનો આશ્રય કરે તે નિર્ભય બને છે.

લોકો મૃત્યુને અમંગળ માને છે, પરંતુ તે અમંગળ નથી. મૃત્યુ એ પરમાત્માનો સેવક છે એટલે તે પણ મંગળ છે. ઠાકોરજીને થાય કે મારો દીકરો લાયક થયો છે કે નહિ તે જોવા માટે મૃત્યુને આજ્ઞા કરે છે કે તે જીવને પકડી લાવ. જેને પાપનો વિચાર આવતો નથી

તેવું મૃત્યુ મંગળમય થાય છે. જીવનમાં મનુષ્ય મરણની સાચી બીક રાખતો નથી એટલે તેવું જીવન બગડે છે, મરણ બગડે છે.

અંતકાળમાં મનુષ્યને જે ગભરામણ થાય છે તે કાળની નહિ પણ પોતે કરેલાં પાપોની યાદથી તેને ગભરામણ થાય છે. પાપ કરતી વખતે મનુષ્ય ડરતો નથી. ડર છે ત્યારે કે પાપની સજા થવાનો જ્યારે વખત આવે છે. વ્યવહારમાં લોકો એક બીજાની બીક રાખે છે: મુનીમ શેઠની, કારકુન અમલદારની વગેરે. ત્યારે મનુષ્ય કોઈ દિવસ ઈશ્વરનો ડર રાખતો નથી. તેથી તે દુઃખી થાય છે.

ભાગવત મનુષ્યને નિર્ભય બનાવે છે. નિર્ભયતા ભગવાનનો આશ્રય કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. હું મારા શ્રીકૃષ્ણનો અંશ છું. હું ભગવાનનો છું. થોડા પૈસા ખીસ્સામાં હોય તો મનુષ્યને હિંમત રહે છે. ત્યારે પરમાત્માને નિત્ય સાથે રાખીને દરે એ નિર્ભય બને તેમાં શું આશ્ચર્ય? ભીતિ વગર પ્રભુમાં પ્રીતિ થતી નથી. કાળનો ડર રાખો. કાળની, મરણની ભીતિથી પ્રભુમાં પ્રીતિ થાય છે. માટે પાપની, ધર્મની, કાળની ભીતિ રાખજો. મનુષ્ય કાયમ કાળની બીક રાખે, તો તેનાથી પાપ થશે નહિ. નિર્ભય થવું હોય તો પાપ કરવાનું છોડી દેજો. ભાગવતશાસ્ત્ર આપણને નિર્ભય બનાવે છે. મનુષ્યને બીજી ભીતિ ન હોય તોપણ કાળની ભીતિ સર્વને છે. કામનો નાશ કરી ભક્તિમય, પ્રેમમય જીવન ગાળે તો તે કાળ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. કામને મારે તે કાળનો માર ખાતો નથી. કામના, કાળના મારમાંથી છૂટવું હોય તો પરમાત્મા સાથે ખૂબ પ્રેમ કરવો પડશે. ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કર્યો વગર આ વિકારો, કામ, ક્રોધ જતા નથી. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરો એટલે કાળની બીક લાગશે નહિ. ધ્રુવજી મૃત્યુના માથા ઉપર પગ રાખી વૈકુંઠધામમાં ગયા છે. કાળ એ જ તક્ષકનાગનું સ્વરૂપ છે. કાળ તક્ષક કોઈને છોડતો નથી, કોઈની ઉપર તેને દયા આવતી નથી. માટે આ જન્મમાં જ કાળ ઉપર વિજય મેળવો. જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે મૃત્યુનો સમય, મૃત્યુનું કારણ નક્કી કરવામાં આવે છે.

પાપ કરવામાં મનુષ્ય જેટલો સાવધ રહે છે, તેટલો પુણ્ય કરવામાં સાવધ રહેતો નથી. પાપ બહાર થશે તો જગતમાં ખોટું દેખાશે. પાપ એકાગ્ર ચિત્તથી કરે છે. એટલે જ અંતકાળે તેને પાપનું સ્મરણ થાય છે. તેથી અંતકાળમાં જીવ ગભરાય છે. તેને કરેલાં પાપો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જીવ ગભરાય છે મેં મરવાની કાંઈ તૈયારી કરી નથી. મારું હવે શું થશે? મનુષ્ય સર્વ કાર્ય માટે તૈયારી કરે છે, પણ મરવાની તૈયારી તે કરતો નથી. લગ્નની તૈયારી કરે છે તેમ ધીરે ધીરે મરણની પણ તૈયારી કરજો. મૃત્યુ માટે સાવધાન રહેજો. મૃત્યુ એટલે પરમાત્માને જીવનનો હિસાબ આપવાનો પવિત્ર દિવસ. ભગવાન પૂછશે મેં તને આંખ આપી હતી તેનું તે શું કર્યું? કાન આપ્યા હતા તેનો શું ઉપયોગ કર્યો? તને તન, મન આપ્યાં હતાં તેનું તે શું કર્યું? આ હિસાબમાં જો ગરબડ હોય તો ગભરામણ થાય છે. સાધારણ ઇન્કમટેક્સ ઓફિસરને હિસાબ આપવાનો હોય છે તોપણ મનુષ્ય ગભરાય છે, ઠાકોરજીને વંદન કરવા બંધ છે. હે મનુ! મેં આપડા બુદ્ધા બુદ્ધા બનાવ્યા છે પણ ધ્યાન રાખજો. એક વર્ષનો હિસાબ આપવામાં આટલી ગભરામણ તો આખા જીવનનો હિસાબ આપતી વખતે શું દશ થશે? મનુષ્ય આપણને જે આપ્યું છે તેનો હિસાબ આપવો પડશે.

મરણને સુધારવું હોય તો પ્રતિક્ષણને સુધારજો. આંખનો સદુપયોગ કરો મનુષ્ય!

સહુપયોગ કરો, ધનનો સહુપયોગ કરો, વાણીનો સહુપયોગ કરો, તો મરણ સુધરશે. પ્રતિક્ષણે ઇશ્વરનું સ્મરણ રાખે તેનું મરણ સુધરે છે. ભાગવત મરણ સુધારે છે.

રોજ સ્મશાને જવાની જરૂર નથી, પણ સ્મશાનને રોજ યાદ કરવાની જરૂર છે. શંકર સ્મશાનમાં વિરાજે છે. શંકર જ્ઞાનના દેવ હોવાથી સ્મશાનમાં રહે છે. સ્મશાન એ જ્ઞાનભૂમિ છે. સ્મશાનમાં સમભાવ જાગે છે તેથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેથી તે જ્ઞાનભૂમિ છે. સમભાવ જાગે તેનું નામ સ્મશાન. સ્મશાનમાં કોઈપણ આવે. રાજા આવે કે રંક, મુખ આવે કે વિક્રાન, વગેરેના શરીરની રાખ જ થાય છે. સમભાવ એટલે કે સર્વ સર્વ આવે કે વિક્રાન, વગેરેના શરીરની રાખ જ થાય છે. સમભાવ એટલે વિષમ ભાવનો અભાવ. સમભાવ એ જ ઇશ્વરભાવ. મનુષ્ય સર્વમાં સમભાવ રાખી વ્યવહાર કરે તો તેનું મરણ સુધરે છે. સર્વમાં ઇશ્વરભાવ જાગે તો જીવ દૈન્ય બને, અને પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન પણ દૈન્ય છે.

મનુષ્યને અમર બનવું છે. ભાગવતની કથા અમર છે. અમર કથાનો આશ્રય કરે તે અમર બને છે. પરીક્ષિત, શુકદેવજી અમર છે. ભાગવતની કથા તમને અમર બનાવે છે, ભક્તિરસનું દાન કરે છે. મીરાંબાઈ દારકાધીશમાં અને ગૌરાંગ પ્રભુ ભક્તિથી સદેહે જગદીશમાં શમી ગયા અને અમર બન્યા છે. ભાગવતની કથા સાંભળો. અનાયાસે સમાધિ લાગશે. યોગ તપ વિના ભગવાનને મેળવવાનું સાધન છે ભાગવત શાસ્ત્ર.

ભાગવત ભગવાન એવા સરળ છે કે તે બધા સાથે બોલવા તૈયાર છે, જ્યારે ભગવાન કોઈક અધિકારી સાથે બોલે છે.

ભાગવતશાસ્ત્ર મનુષ્યને નિઃસંદેહ બનાવે છે. આ કથામાં બધું આવી જાય છે બુદ્ધિનો પરિપાક, જ્ઞાનનો પરિપાક, જીવનનો પરિપાક વગેરે થયા પછી વ્યાસજીએ આ ગ્રંથની રચના કરી છે. ભગવન્નામનો જપ કરતાં પ્રેમથી આ કથા શ્રવણ કરજો. તમે નિઃસંદેહ થશો. ભાગવત નારાયણરૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે. તેના શ્રવણથી આસ્તિકને પણ માર્ગદર્શન મળશે. નાસ્તિક હશે તે આસ્તિક થશે. શુકદેવજી જેવા આત્મારામ મુનિએ સર્વસ્વ છોડ્યું પણ આ કથા છોડી નહિ. આત્મારામ કોટીના મહાત્માઓ પણ આ કૃષ્ણકથામાં પાગલ બને છે. સિદ્ધ, આસ્તિક, નાસ્તિક, પામર દરેકને આ કથા દિવ્ય જીવનનું દાન કરે છે. વ્યવહારનું જ્ઞાન પણ ભાગવતમાં આવશે. ભાગવતમાં જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, સમાજધર્મ, સ્ત્રીધર્મ, આપદધર્મ, રાજનીતિ વગેરેનું જ્ઞાન ભર્યું છે. આ એક જ શાસ્ત્ર એવું છે કે જેનું શ્રવણ, મનન કર્યા પછી કંઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી.

સાધકને સાધનમાર્ગમાં કેવા સંશયો આવે છે તે વિચારી વ્યાસજીએ આ કથા કરેલી છે. વ્યાસજીએ માન્યું છે કે જે મારા ભાગવતમાં નથી તે જગતના કોઈ ગ્રંથમાં નથી. ભાગવતમાં છે તે જ બીજા ગ્રંથોમાં છે. યદિહાસ્તિ તદન્યત્ર યન્નેહાસ્તિ ન કુત્રચિત્ । ભાગવત શાસ્ત્ર એ પરિપૂર્ણ નારાયણનું સ્વરૂપ છે. તે અતિશય દિવ્ય છે.

વ્યાસાશ્રમમાં ભાગવતના આરંભમાં પૂજન માટે વ્યાસજીએ ગણપતિ મહારાજનું આવાહન કર્યું એટલે ગણપતિ મહારાજ પ્રગટ થયા. વ્યાસજીએ કહ્યું, મારે ભાગવત શાસ્ત્રની રચના કરવી છે. પરંતુ લખે કોણ? ગણપતિ કહે બહુ સારું, હું લખવા તૈયાર છું. પરંતુ હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહિ બેસું. ગણપતિનું વાહન ઉંદર છે. ઉંદર એટલે ઉદ્યોગ. ઉદ્યોગ ઉપર બેસે તેની સિદ્ધિ, બુદ્ધિ દાસી થાય છે. સતત ઉદ્યોગ કરો તો રિદ્ધિસિદ્ધિ તમારી દાસી થશે. એક ક્ષણ ઇશ્વરના ચિંતન વગર બેસશો નહિ.

પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં ગણપતિની પૂજા કરવામાં આવે છે. ગણપતિ વિઘ્નહર્તા છે. ગણપતિનું પૂજન કરવું એટલે જિતેન્દ્રિય થવું. ગણપતિ કહે કે હું નવરો બેસતો નથી. જે નવરો બેસતો નથી તેનું અમંગળ થતું નથી.

ગણપતિ મહારાજ થયા છે લેખક અને વ્યાસજી થયા છે વક્તા. ગણપતિએ કહ્યું, હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહિ બેસું. ચોવીસ કલાક તમારે કથા કરવી પડશે. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું, હું જે બોલું તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય તે વિચારી વિચારપૂર્વક લખજો. સો શ્લોક થાય એટલે વ્યાસજી એક કૂટ શ્લોક મૂકે. તે વિચાર કરવામાં ગણપતિને સમય લાગે, ત્યાં વ્યાસજી પોતાના બીજાં કાર્યો પતાવી લે છે.

દેવોને અપરોક્ષતા બહુ પ્રિય છે. લખ્યું છે કે ચિત્રકેતુ રાજાને એક કરોડ રાણીઓ હતી. સંસારના વિષયો મનમાં રાખે છે તે જ ચિત્રકેતુ છે. સંસારનાં સર્વ ચિત્રો જેના મનમાં બેસી ગયાં છે તે ચિત્રકેતુ છે. તે મન જ્યારે વિષયોમાં તન્મય બને છે, ત્યારે તેની મનોવૃત્તિ કરોડગણી બને એટલે તે એક કરોડ રાણી સાથે રમણ કરે છે તેવો અર્થ છે.

ભાગવતમાં અનેકવાર આવા પ્રસંગો આવે છે તેનો વક્તાશ્રોતા વિચાર કરે, તેનો લક્ષ્યાર્થ શું છે તે વિચારે. તેથી વ્યાસજી અતિશયોક્તિ પણ કરે છે. લખ્યું છે, હિરણ્યાક્ષના મુકુટનો અગ્રભાગ સ્વર્ગને સ્પર્શ કરતો હતો અને એના શરીરથી દિશાઓ આચ્છાદિત થઈ જતી હતી. દહાડે દહાડે લોભ વધે છે તે તત્ત્વ બતાવવાનો આનો ઉદ્દેશ છે.

સત્કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે તેથી સાત દિવસની કથાનો ક્રમ બતાવ્યો છે. સૂત અને શાનકાદિકની કથા એક હબર દિવસ ચાલેલી. વિઘ્ન ન આવે તે માટે વ્યાસજી પ્રથમ શ્રી ગણેશાય નમઃ, ગણપતિ મહારાજને વંદન કરે છે. તે પછી સરસ્વતીને વંદન કરે છે. સરસ્વતીની કૃપાથી મનુષ્યમાં સમજ આવે છે. સદ્ગુરુને વંદન કરે છે. તે પછી ભાગવતના પ્રધાન દેવ શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરે છે.

ભાગવત શાસ્ત્રની રચના થયા પછી આ ગ્રંથનો પ્રચાર કોણ કરશે? વ્યાસજીએ વૃદ્ધાવસ્થામાં આ ગ્રંથની રચના કરી છે એટલે પોતે આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરી શકવાના નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભાગવતશાસ્ત્રની રચના કર્યા પછી તેને ચિંતા થઈ આ શાસ્ત્ર હું કોને આપું? ભાગવત મેં માનવ સમાજના કલ્યાણ માટે બનાવ્યું છે. ભાગવતની રચના કર્યા પછી કલમ મૂકી દીધી છે. બહુ બોલ્યો, બહુ લખ્યું હવે સંપૂર્ણપણે ઇશ્વર સાથે સંબંધ બેઠીશ. પ્રભુથી વિખૂટા પડેલાં જીવો મારા શ્રી કૃષ્ણની સન્મુખ આવે તે માટે મેં ભાગવત શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. ભાગવત એ પ્રેમશાસ્ત્ર છે. આ પ્રેમશાસ્ત્રનો પ્રચાર જે અતિશય વિરકત હોય તે જ કરી શકે. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા સાથે પ્રેમ કરનારો આ કથાનો અધિકારી નથી. આવો કોણ મળે? સંસારના કોઈ વિષયો પ્રત્યે રાગ ન હોય તેવો જન્મથી વૈરાગી કોણ મળે? સંસારસુખ ભોગવ્યા પછી ઘણાને વૈરાગ્ય આવે છે પણ જન્મથી વૈરાગ્ય અપનાવેલું હોય તેવો કોણ મળે? કોઈ લાયક પુત્રને આ જ્ઞાન આપી દઉં. જેથી તે જગતનું કલ્યાણ કરે. આવા વિચારે વૃદ્ધાવસ્થામાં વ્યાસજીને પુત્રેષણા જાગી છે. ભગવાન શંકર વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. શિવજી મારા ઉપર કૃપા કરે અને મારે ત્યાં પુત્ર રૂપે આવે તો આ કાર્ય થાય. રુદ્રનો જન્મ છે પણ મહારુદ્રનો જન્મ નથી. ભગવાન શિવ પરબ્રહ્મ છે. તેનો જન્મ નથી. શિવજી મહારાજ જન્મ

ધારણ કરે તો આ ભાગવતનો પ્રચાર કરે. ભાગવતશાસ્ત્રનો પ્રચાર શિવજી જ કરી શકે. તેનામાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય છે. જન્મથી જે વિરક્ત હોય તે ભાગવતનો પ્રચાર કરી શકે. શુકદેવજીમાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય છે. વ્યાસજીએ શંકરની આરાધના કરી. શિવજી મહારાજ પ્રસન્ન થયા. વ્યાસજીએ માંગ્યું:—સમાધિમાં જે આનંદ આપ ભોગવો છો તે જગતને આપવા આપ મારે ઘેર પુત્રરૂપે પધારો. ભગવાન શંકરને આ સંસારમાં આવવું ગમતું નથી. સંસારમાં આવ્યા પછી માયા વળગે છે. કોલસાની ખાણમાં જાય તો હાથપગ કાળા થયા વિના ન રહે. વ્યાસજીએ કહ્યું, મહારાજ તમને આવવાની જરૂર નથી પણ અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરવા આપ આવો. તમને માયા શું અસર કરી શકવાની હતી? શિવજીએ વિચાર્યું, સમાધિમાં હું જે આનંદનો અનુભવ કરું છું તે જગતને ન આપું તો હું એકલપેટો ગણાઉં. મારે જગતને સમાધિના આનંદનું દાન કરવું છે. શિવજી અવતાર લેવા તૈયાર થયા. શુકદેવજી ભગવાન શિવનો અવતાર હતા એટલે તેઓ જન્મથી પૂર્ણ નિર્વિકાર છે. જે જન્મથી વિરક્ત હોય તે સોળ આની વૈરાગી કહેવાય.

જ્ઞાની પુરુષો માયાનો સંગ રાખતા નથી. જ્ઞાની પુરુષો માયાથી અસંગ રહેવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે વૈષ્ણવો માયામાં પણ ઈશ્વરનો અનુભવ કરે છે.

શુકદેવજીના જન્મની કથાઓ અન્ય પુરાણોમાં છે. શુકદેવજી સોળ વર્ષ સુધી માના પેટમાં રહ્યા છે. માના પેટમાં સોળ વર્ષ સુધી પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું છે. વ્યાસજીએ પૂછ્યું કે તું કેમ બહાર આવતો નથી? શુકદેવજીએ જવાબ આપ્યો, હું સંસારના ભયથી બહાર આવતો નથી. મને માયાની ખીક લાગે છે. તે પછી દ્વારકાનાથે આશ્વાસન આપ્યું કે મારી માયા તને વળગી શકશે નહિ. તે પછી શુકદેવજી માતાના ગર્ભમાંથી બહાર આવ્યા. શુકદેવજીની પ્રજ્ઞાનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, અલૌકિક પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જોઈ વ્યાસજી પણ શુકદેવજીને માન આપે છે. જન્મ થતાં વેંત શુકદેવજી વન તરફ જવા લાગ્યા. અરણીદેવીએ પ્રાર્થના કરી મારો દીકરો નિર્વિકાર પ્રજ્ઞરૂપ છે. તે મારી પાસેથી દૂર ન જાય. તેને રોકો. તેને રોકો. વ્યાસજી સમજાવે છે જે આપણને ખૂબ ગમે તે પરમાત્માને અર્પણ કરવું. તે જગતનું કલ્યાણ કરવા જાય છે. તે પછી વ્યાસજી પણ વિહ્વળ થયા. વ્યાસજી વિચારે છે હવે જાય છે તે પાછો આવવાનો નથી. મહાન જ્ઞાની હતા છતાં પુત્રની પાછળ પાછળ દોડે છે. વ્યાસ નારાયણ શુકદેવજીને બોલાવે છે, હે પુત્ર, હે પુત્ર પાછો વળ. મને છોડીને જઈશ નહિ. હું તને લગ્ન કરવા આગ્રહ નહિ કરું. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતાં કરતાં શુકદેવજી સઘળાનું ભાન ભૂલ્યા છે. ત્યાં હવે કોણ પિતા? કોણ માતા? લૌકિક સંબંધનું વિસ્મરણ થાય છે ત્યારે પ્રજ્ઞાસંબંધ થાય છે. લૌકિક સંબંધનું સ્મરણ છે, ત્યાં સુધી ઈશ્વરમાં આસક્તિ થતી નથી.

સર્વવ્યાપક થયેલા શુકદેવજીએ વૃક્ષો દ્વારા જવાબ આપ્યો. હે મુનિરાજ! તમને પુત્રના વિયોગથી દુઃખ થાય છે. પણ અમને જો કોઈ પત્થર મારે તેને અમે ફળ આપીએ છીએ. વૃક્ષનો પુત્ર છે ફળ. પત્થર મરનારને ફળ આપે એ જ વૈષ્ણવ. તો તમે પુત્ર વિયોગથી શું કામ રડો છો? તમારો પુત્ર જગતનું કલ્યાણ કરવા જાય છે. વ્યાસજી હજી બ્રહ્મ છે. ત્યારે શુકદેવજીએ કહ્યું, આ જીવ અનેકવાર પુત્ર બન્યો, અનેકવાર પિતા બન્યો છે. વાસનામાં બંધાયેલો જીવ અનેક વાર પિતા, પુત્ર સ્ત્રી બને છે. અનેકવાર પૂર્વજન્મના શત્રુઓ ઘરમાં આવે છે. વાસનાના કારણે દાદો જ પોત્ર તરીકે આવે છે. વાસના જ પુનર્જન્મનું કારણ બને છે. પિતાજી તમારા મારા

અનેક જન્મો થયા છે. પુર્વજન્મ યાદ રહેતો નથી એ જ સારું છે. પિતાજી તમે મારા પિતા નથી. હું તમારો પુત્ર નથી. તમારા અને મારા સાચા પિતા નારાયણ છે. વાસ્તવિક રીતે જીવનો સાચો સંબંધ ઈશ્વર સાથે છે. પિતાજી મારી પાછળ ન પડો, ભગવાન પાછળ પડો. પિતાજી તમારું જીવન પરમાત્મા માટે બનાવો. મને જે આનંદ મળ્યો છે તે આનંદ જગતને આપવા હું જાઉં છું. ત્યાંથી શુકદેવજી નર્મદા કિનારે આવ્યા. શુકદેવજીએ વ્યાસજીને કહ્યું, આ કાંઠે હું બેસું છું, સામે કાંઠે તમે વિરાજો. પિતાજી મારું ધ્યાન ન કરો. દૂરથી ભલે મને નિહાળો. પણ ધ્યાન તો પરમાત્માનું જ કરો. જે પરમાત્મા પાછળ પડે છે તે જ્ઞાની છે. પૈસા પાછળ ન પડો પણ પરમાત્મા પાછળ પડો. ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી તમે પણ પરમાત્માની પાછળ પડો. તો કથા સાંભળી સાર્થક થશો. આ નર નારાયણની પાછળ પડે તો કૃતાર્થ થાય છે. વ્યાસજી પત્નીને સમજાવે છે, તને જે શુક ખૂબ ગમે છે તે અંતર્યામીને અર્પણ કરજે. જે ખૂબ ગમતું હોય તે પ્રભુને આપીએ, તો આપણે પ્રભુને ગમીએ.

આવા સર્વભૂતહૃદય સ્વરૂપ મારા સદ્ગુરુ શ્રી શુકદેવજીના ચરણમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું.

સૂતજીએ શુકદેવજીને પ્રણામ કરી આ કથાનો આરંભ કર્યો છે.

એકવાર નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં શૌનકજીએ સૂતજીને કહ્યું—આજદિન સુધી કથાઓ બહુ સાંભળી. હવે કથાનું સાર તત્ત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે. અમારે હવે કથા સાંભળવી નથી. સર્વ કથાનો સાર સાંભળવો છે. કથાસારં મમ કર્ણસ્થાયનમ્ । એવી કથા જ સંભળવો કે જેથી અમારી શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ દૃઢ થાય, અમને શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય.

માખણ એ સર્વનું સાર છે અને સર્વના સાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે.

ઠાકોરજીને માખણ બહુ ભાવે છે. લાલાને માખણ ભાવે રે, બીજું કંઈ કામ ન આવે રે. માખણ એ સર્વનું સાર છે. પરમાત્મા સારભોગી છે. અત્યાર સુધી બહુ પુસ્તકો વાચ્યાં. જેને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા છે તેવા સાધકને માટે આજ્ઞા છે કે તે બહુ ગ્રંથ ન વાંચે. અનેક ગ્રંથો વાંચવાથી બુદ્ધિમાં વિશ્લેષ બેસો થાય છે. અમારા બાલકૃષ્ણ સારભોગી છે. તેથી વૈષ્ણવો સાર ભોગી છે. તેથી સર્વ કથાઓનું સાર તત્ત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે.

જીવ પ્રકૃતિનો ભોગ છોડે અને શ્રી કૃષ્ણમાં મન જોડે તો જીવ પણ શિવ બને.

ભાગવત એ માખણ છે. બીજા શાસ્ત્રો દ્વંધ, દહીં જેવાં છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં સાર રૂપ આ કૃષ્ણકથા છે.

શૌનકજી કહે છે:—જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ વધે એવી સારભૂત કથા સંભળાવો.

જ્ઞાન વધે, ભક્તિ વધે એવું સારતત્ત્વ સંભળાવો કે જેથી અમે ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીએ.

સિદ્ધાંત પણ જો મગજમાં ફસી જશે, તો જીવન મધુર બની જશે. વાસના વધી, ભોજો વધ્યા, તેથી સંસાર ખારો ઝેર બન્યો છે.

વાસનાઓ મનથી ક્ષીણ ન થાય, ત્યાં સુધી મુક્તિ મળવાની નથી. પૂર્વજન્મનું શરીર ગયું પણ મન ગયું નથી. લોકો તનની, કપડાંની કાળજી રાખે છે; પરંતુ મર્યા પછી પણ જે સાથે આવે છે તે મનની કાળજી રાખતા નથી. મર્યા પછી જે સાથે આવવાનું છે, તેની કાળજી રાખજો. ધન, શરીર વગેરેની કાળજી રાખશો નહિ. મર્યા પછી હાથની આંગળીમાં વીંટી હશે, તે પણ લોકો કાઢી લેશે.

આચાર, વિચાર વિના મનની શુદ્ધિ થતી નથી, અને મનની શુદ્ધિ થાય નહિ ત્યાં સુધી ભક્તિ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્યને જીવન કરવા માટે આ ભાગવતની કથા છે.

વિવેકથી સંસારનો અંત ન લાવો, ત્યાં સુધી સંસારનો અંત આવવાનો નથી.

જીવનમાં સંયમ, સદાચાર જ્યાં સુધી ન આવે, ત્યાં સુધી પુસ્તકમાંનું જ્ઞાન કાંઈ કામ લાગશે નહિ.

કેવળ જ્ઞાન શા કામનું? એક ગૃહસ્થનો પુત્ર મરણ પામ્યો. ગૃહસ્થ રુદન કરે છે. તેને ત્યાં જ્ઞાની સાધુ આવે છે અને ઉપદેશ આપે છે, “આત્મા અમર છે. મરણ શરીરનું થાય છે. તેથી તમારા પુત્રના મરણનો શોક કરવો ઉચિત નથી.”

થોડા દિવસ પછી તે જ્ઞાની સાધુની બકરી મરી ગઈ. તેથી તે રડવા લાગ્યો. સાધુને રડતો જોઈ તે ગૃહસ્થ સાધુને કહ્યું કે બાપજી તમે મને ઉપદેશ આપતા હતા ને કે કોઈના મરણ માટે શોક કરવો નહિ. ત્યારે તમે કેમ રુદન કરો છો? સાધુએ કહ્યું કે છોકરો તારો હતો પણ બકરી મારી હતી તેથી રડું છું. આવું પરોપદેશ પાડિ-ત્યમ્ શા કામનું? જ્ઞાનનો અનુભવ કરો. મુક્ત થવા માટે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે.

કથા જીવનને સુધારે છે, જીવનનો પલટો કરે છે. કથા સાંભળ્યા પછી જીવનનો પલટો ન થાય, તો માનજો મેં કથા બરાબર સાંભળી નથી. કથા મુક્તિ આપે છે એ વાત સાચી છે. રોજ મૃત્યુને એક બે વાર યાદ કરો. કદાચ આજે મને યમદૂત પકડવા આવશે તો મારી શું દશા થશે? એમ રોજ વિચારો તો પાપ થશે નહિ. મનુષ્યો રોજ મરણનો વિચાર કરતા નથી પણ ભોજનનો વિચાર રોજ કરે છે.

આ ભાગવતશાસ્ત્રના મહિમાનું વર્ણન ઘણાં પુરાણોમાં કરવામાં આવ્યું છે. પણ નિયમ એવો છે કે પદ્મપુરાણાન્તર્ગત માહાત્મ્યનું વર્ણન કરવું. હવે ભાગવતના મહિમાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

આ ભાગવત કથાનું માહાત્મ્ય એકવાર સનત્ કુમારોએ નારદજીને કહી સંભળાવ્યું હતું. માહાત્મ્યમાં એવું લખ્યું છે કે મોટા મોટા ઋષિઓ, દેવો, બ્રહ્મલોક છોડી વિશાલા ક્ષેત્રમાં આ કથા સાંભળવા આવ્યા છે. કથામાં જે આનંદ મળે છે તે બ્રહ્માનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. યોગી એકલો તરે છે અને સંગમાં આવેલાં સર્વને તારે છે.

બદરિકાશ્રમમાં સનત્ કુમારો પધાર્યા છે. જેને લોકો બદરિકાશ્રમ કહે છે તે વિશાલા ક્ષેત્ર છે. બદરી વિશાલલાલકી જય. સ્કંદ પુરાણમાં કથા છે કે બદ્રિનારાયણ વિશાલ રાજાને માટે પધાર્યા હતા. પુંડલિકને માટે વિકુલનાથ આવ્યા. જે ભક્તને

માટે ભગવાન આવે તે ધન્ય. બદ્રિનારાયણ તપ ધ્યાનનો આદર્શ જગતને બતાવે છે. તે બતાવે છે કે હું ઈશ્વર છું છતાં તપ ધ્યાન કરું છું, તપશ્ચર્યા વગર શાંતિ મળતી નથી. જીવ એકદમ તપશ્ચર્યા કરી શકતો નથી, તેથી ભગવાન આદર્શ બતાવે છે. બાળક દવા લેતો નથી ત્યારે મા દવા ખાય છે. માને દવા ખાવાની જરૂર નથી, પણ બાળકને સમજાવવા તે દવા ખાય છે.

બદ્રિનારાયણના મંદિરમાં લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ મંદિરની બહાર છે. સ્ત્રીસંગ અને બાળકોનો સંગ તપશ્ચર્યામાં વિઘ્નરૂપ છે. આમાં સ્ત્રીની નિંદા નથી. પણ કામની નિંદા છે. કોઈ સ્ત્રી, બાળકોનો ત્યાગ કરવાનું નથી એટલે કહેવું પડે છે કે ઘરમાં સ્ત્રી બાળકો વચ્ચે રહીને ભગવાનનું ભજન કરજો. તેવી જ રીતે તપસ્વિની સ્ત્રી માટે પુરુષનો સંગ ત્યાજ્ય છે.

એક દિવસ ફરતાં ફરતાં નારદજી વિશાલાપુરીમાં જ્યાં સનત્ કુમારો વિરાજતા હતા ત્યાં આવ્યા. ત્યાં સનકાદિ ઋષિઓ અને નારદજીનું મિલન થયું નારદજીનું મુખ ઉદાસ જોઈ તેઓએ ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછ્યું.

સનકાદિકે નારદજીને પૂછ્યું:—આપ ચિંતામાં કેમ છો? કુતચિન્તાતુરો! તમે હરિદાસ છો. શ્રીકૃષ્ણના દાસ કદિ થાય નહિ ઉદાસ. વૈષ્ણવ હંમેશાં પ્રસન્ન રહે છે. ચિંતા ન કરે એ જ વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ તો પ્રભુનું ચિંતન કરે છે. તેમ છતાં તમે પ્રસન્ન કેમ નથી? નારદજીએ કહ્યું—મારો દેશ દુઃખી છે, સત્ય, તપ, દયા, દાન રહ્યાં નથી. મનુષ્ય બોલે છે કાંઈ, મનમાં હોય છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ! વધુ શું કહું? ઉદરમ્મરિણો જીવા! જીવો માત્ર પેટભરા બની ગયા છે.

સમાજમાં કોઈને સુખ શાંતિ નથી. મેં અનેક જગ્યાએ ભ્રમણ કર્યું, પણ મને શાંતિ મળી નથી. આજે દેશ દુઃખી થયો છે. દેશ કેમ દુઃખી છે તેનાં અનેક કારણો નારદજીએ બતાવ્યા છે. દેશ જ્યાં સુધી ધર્મ અને ઈશ્વરને ન માને, ત્યાં સુધી દેશ સુખી થતો નથી. જેના જીવનમાં ધર્મને મુખ્ય સ્થાન નથી. તેને જીવનમાં શાંતિ નથી. ધર્મ અને ઈશ્વરને ભૂલનારો કોઈ દિવસ સુખી થતો નથી.

જગતમાં હવે ધર્મ રહ્યો નથી. નારદજી દુઃખથી બોલ્યા છે. આ જગતમાં હવે સત્ય રહ્યું નથી. સત્ય નાસ્તિ! જગતમાં અસત્ય બહુ વધ્યું છે. અસત્ય સમાન કોઈ પાપ નથી. ઉપનિષદમાં લખ્યું કે અસત્ય બોલનારને પાપ તો લાગે છે જ. પણ અસત્ય બોલનારના પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. ખરો આનંદ મળે તેવી ઈચ્છા હોય તો સત્યમાં ખૂબ નિષ્ઠા રાખવી. અસત્ય બોલનારો સુખી થયો નથી અને થવાનો નથી.

તમે મિતભાષી થશો તો સત્યભાષી થશો.

જગતમાં કયાંય પવિત્રતા દેખાતી નથી. કપડાં અને શરીર ચોકખાં રાખો છો! નીલી રીતે મનને ય પવિત્ર રાખો. મનુષ્યો શરીર, કપડાંને સ્વચ્છ રાખે છે પણ મનને સ્વચ્છ રાખતા નથી. મનને ખૂબ પવિત્ર રાખો, કારણ કે મન તો મર્યા પછી પણ મામે આવવાનું છે.

જગતમાં ક્યાંય નીતિ દેખાતી નથી. નીતિ અનીતિથી ખૂબ ભેદ કરવું છે અને કુમાર્ગે વાપરવું છે. કુટુંબસુખ સિવાય બીજું કોઈ સુખ છે કે નહીં તેનો વિચાર પણ મનુષ્ય કરતો નથી. તે વિચારે છે, આ પૈસાથી કુટુંબને સુખી કરીશ. ઇન્દ્રિયોના એવો ગુલામ બને છે કે તેને પવિત્ર વિચાર પણ આવતો નથી. શરીર અને ઇન્દ્રિયોના સુખમાં મનુષ્ય એવો ફસાયો છે કે તે શાંતિથી વિચાર પણ કરતો નથી કે ખરો આનંદ ક્યાં છે? અને તે કેમ મળે.

જીવનમાં જ્યાં સુધી કોઈ લક્ષ્ય નક્કી કરશે નહિ, ત્યાં સુધી પાપ અટકશે નહિ. જે લક્ષ્યને લક્ષમાં રાખે તેનાથી પાપ થાય નહીં. પરંતુ મનુષ્યને પોતાના લક્ષ્યની ખબર નથી. મંદબુદ્ધિવાળો તે જે કામ કરવાની જરૂર છે તે કરતો નથી.

જગતમાં અન્નવિક્રય થવા લાગ્યો છે. જગતમાં પાપ બહુ વધી ગયું, તેથી ધરતીમાતા અન્ન ગળી ગયા છે. અન્નવિક્રય એ પાપ છે. જ્ઞાનનો વિક્રય થવા લાગ્યો છે. જ્ઞાનનો વિક્રય ન કરે. બ્રાહ્મણ નિષ્કામ ભાવથી જગતને જ્ઞાનનું દાન કરે. અન્નદાન કરતાં પણ જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠ છે. તેથી કાયમની શાંતિ થાય છે. અન્ન વિક્રય જ્ઞાનવિક્રય થવા લાગ્યા, ત્યારથી પવિત્રતા રહી નથી અને પાપ વધ્યું છે.

મનુષ્યની ભાવના બગડી ત્યારથી જીવન બગડવા લાગ્યું છે.

દુનિયામાં મને ક્યાંય શાંતિ જેવામાં આવી નહિ. આ પ્રમાણે કળીયુગના દોષ ભેટો ફરતાં ફરતાં હું વૃંદાવન આવ્યો. ત્યાં એક કૌતુક ભેટું. એક યુવતી સ્ત્રીને ભેઈ અને તેની પાસે બે વૃદ્ધ પુરુષોને મૂર્છામાં પડેલા જોયા. તે સ્ત્રી ચારે તરફ ભેટી હતી. તે સ્ત્રીએ મને બોલાવ્યો એટલે હું તેમની પાસે ગયો. સાધુપુરુષ કોઈ સ્ત્રી પાસે ન જાય એટલે બોલાવ્યા વગર નારદજી તે સ્ત્રી પાસે ગયા નથી.

તે યુવતી સ્ત્રીએ મને કહ્યું કે હે સાધો બિભા રહો. ક્ષણં તિષ્ઠ.

બીજાનું કામ સાધો એટલે તમે સાધુ બનશો. સાધ્નોતિ પરકાર્યાણિ પ્રાણદાનેન ઇતિ સાધુઃ. સુવર્ણ કરતાં સમયને કિંમતી ગણે તે સાધુ. જેને સમયની કિંમત નથી તે અંતકાળે ખૂબ પસ્તાય છે, કોઈની એક ક્ષણ પણ બગાડો નહીં. એટલે એક ક્ષણ બિભા રહેવાં કહ્યું. મેં પૂછ્યું : દેવી તમે કોણ છો?

તે સ્ત્રીએ કહ્યું :—મારું નામ ભક્તિ છે. આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય નામે મારા બે પુત્રો છે. તેઓ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે.

મારો જન્મ દ્રવિડ દેશમાં થયો. મહાન આચાર્યો દક્ષિણ ભારતમાં પ્રગટ થયા છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય, ભગવાન રામાનુજાચાર્ય, ભગવાન માધ્વાચાર્ય, ભગવાન વલ્લભાચાર્ય જી દક્ષિણમાં થયા છે. દક્ષિણ દેશ એ ભક્તિનો દેશ છે.

કર્ણાટકમાં મને પોષણ મળ્યું, હું વૃદ્ધિ પામી. આચારવિચાર જ્યાં શુદ્ધ હોય, ત્યાં ભક્તિને પુષ્ટિ મળે છે. આચારવિચાર શુદ્ધ હોય તો ભક્તિ થઈ શકે છે. વિચાર સાથે આચાર શુદ્ધ હોવો જોઈએ. કર્ણાટકમાં આજ પણ આચાર શુદ્ધિ ભેવા મળે છે. કર્ણાટકમાં હજી આચારવિચાર વધારે ભેવા મળે છે. વ્યાસજીને કર્ણાટક પ્રત્યે પક્ષપાત ન હતો. પણ જે સાચું હતું તેનું વર્ણન કર્યું. હજી કર્ણાટકમાં લોકો નિર્જાણ એકાદશી કરે છે. એકાદશી એટલે દિવાળી નહિ. મારી એક એક ઇન્દ્રિય મારે ભગવાનને અર્પણ કરવી છે એવી ભાવના એકાદશીને દિવસે કરે.

મહારાષ્ટ્રમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે મારું સન્માન થયું. મહારાષ્ટ્રમાં ભક્તિને કોઈ કોઈ જગ્યાએ માન મળ્યું છે. પંડરપુર જેવા સ્થળમાં ભક્તિ ભેવા મળે છે. અને ગુજરાતમાં હું જીવું થઈ ગુજરાતે જીર્ણોત્થા ગતા. ગુજરાતમાં મારા બે પુત્રો સાથે હું વૃદ્ધ થઈ પૈસાના દાસ પ્રભુના દાસ થઈ શકતા નથી. ગુજરાતને પ્રધાનપણે કંચનનો મોહ લાગ્યો છે. ભક્તિ તેથી છિન્નભિન્ન થઈ છે.

ભક્તિના પ્રધાન નવ અંગ છે. પહેલું શ્રવણ છે. કેવળ કથા સાંભળવાથી ભક્તિ પૂર્ણ થતી નથી. સાંભળ્યું હોય તેનું મનન કરવું. મનન કરી જેટલું જીવનમાં ઉતાર્યું તેટલું ભાગવત સાંભળ્યું ગણાય. કથા સાંભળવાથી પાપ બળે છે. પરંતુ મનન કરવાથી અને જીવનમાં ઉતારવાથી મુક્તિ મળે છે. શ્રવણભક્તિ છિન્નભિન્ન થઈ છે, કારણ મનન રહ્યું નથી. મનન ન કરવાથી શ્રવણ સફળ થતું નથી. મનનના અભાવે શ્રવણ ભક્તિ ક્ષીણ થઈ છે.

કીર્તનભક્તિ રહી નથી, કીર્તનમાં કીર્તિનો અને કંચનનો લોભ આવ્યો, ત્યારથી કીર્તનભક્તિ બગડી.

જ્ઞાની પુરુષોને અપમાન કરતાં માન વધારે ખરાબ લાગે છે. ધનનો લોભ છૂટવા કરતાં કીર્તિનો મોહ છૂટવો કઠિન છે. કીર્તિનો મોહ જ્ઞાનીને પણ પજવે છે, હું મારા મનને સમજાવું છું. જ્યાં સુધી તમે તમારા મનને નહીં સમજાવો, ત્યાં સુધી તે માનશે નહિ.

કથા કીર્તનમાં અનાયાસે જગત ભુલાય છે. મનુષ્ય સર્વ છોડી માળા લઈને જોસે છે, ત્યારે જગત યાદ આવે છે. કથામાં જોસો ત્યારે સંસાર વ્યવહારના વિચારો મનમાંથી કાઢી નાંખો. હું મારા શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણમાં બેઠો છું એવી ભાવના કરો.

કીર્તનભક્તિ નિષ્કામ હોવી જોઈએ. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે : સ્વાન્તઃ સુખાય. મારા સુખ માટે હું કથા કરું છું. બીજાને શું સુખ મળે છે તેની મને ખબર નથી. પણ મારા મનને આનંદ મળે છે તેથી કથા કરું છું.

વંદન ભક્તિ અભિમાનથી ગઈ. અભિમાન વધ્યું એટલે વંદન ભક્તિનો વિનાશ થયો. સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણની ભાવના રાખી સર્વને વંદન કરો. વંદન કરવાથી વિરોધનો નાશ થાય છે. નરસિંહ મહેતાએ ભક્તનું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે સકળ લોકમાં સહુને વંદે. વંદે એ વૈષ્ણવ. વંદન માગે એ વૈષ્ણવ નહીં. અંદર હું પણ હશે ત્યાં સુધી ભક્તિ વધશે નહિ.

આજકાલ લોકો દેહની પૂજા બહુ કરે છે એટલે ઠાકોરની પૂજા સેવા કરવાનો તેને સમય મળતો નથી. દેહ પૂજા વધી એટલે દેવ સેવા ગઈ. લોકોએ અનેક પ્રકારના સાબુ શોધી કાઢ્યા છે. બહુ સાબુ ઘસવાથી શરીરનો આ રંગ સુધરવાનો નથી. પ્રભુએ જે રંગ આપ્યો છે તે સાચો છે. મનુષ્ય બહુ વિદ્વાસી થયો તેથી અર્ચન ભક્તિનો વિનાશ થયો. શરીરને લોકો શણગારવા લાગ્યા ત્યારથી અર્ચન ભક્તિ ગઈ. માટે જીવન સાદું રાખો.

આવી રીતે ભક્તિના એકેએક અંગનો વિનાશ થયો. એટલે જીવ ઇશ્વરથી વિભક્ત થયો, ઠાકોરજીથી વિમુખ થયો. બુદ્ધિનો બહુ અતિરેક થાય એટલે ભક્તિનો વિનાશ થાય. ભક્તિ છિન્નભિન્ન થઈ એટલે જીવન વિભક્ત થયું.

ભક્તિનાં બે બાળકો છે : જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિનો આદર કરો. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને મૂછો આવે છે ત્યારે ભક્તિ પણ રહે છે. કળિયુગમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વૃદ્ધ થાય છે એટલે કે વધતાં નથી. જ્ઞાન પુસ્તકમાં આવીને રહ્યું, ત્યારથી જ્ઞાન ગયું.

નારદજી કહે છે, જ્ઞાન વૈરાગ્યને કેમ મૂછો આવી છે તે હું જાણું છું. આ કળિકાળમાં જગતમાં અધર્મ વધ્યો છે તેથી તેઓને મૂછો આવી છે. આ વૃંદાવનની પ્રેમભૂમિથી તમને પુષ્ટિ મળી છે.

કળિયુગમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યની ઉપેક્ષા થાય છે એટલે તે ઉત્સાહ વગરના વૃદ્ધ થયાં છે. જ્ઞાનવૈરાગ્ય સાથે હું ભક્તિને જગાડીશ. જ્ઞાનવૈરાગ્ય સાથે હું ભક્તિનો પ્રચાર કરીશ. નારદજીએ જ્ઞાનવૈરાગ્યને જગાડવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ કંઈ વળતું નથી વેદોના અનેક પારાયણ કર્યાં તો પણ જ્ઞાનવૈરાગ્યની મૂછો ઉતરતી નથી. વેદની ભાષા ગ્રંથ છે, વેદનો અર્થ જલ્દી સમજાતો નથી. એટલે વેદોના પારાયણ કરવાથી મૂછો ઉતરી નહિ.

જરા વિચાર કરશો તો ધ્યાનમાં આવશે કે આ કથા દરેકના ઘરમાં થાય છે. આપણું હૃદય એ વૃંદાવન છે. હૃદય વૃંદાવનમાં કોઈ કોઈ વખત વૈરાગ્ય જાગે છે પણ તે જાગૃતિ કાયમ રહેતી નથી. ઉપનિષદના અને વેદના પાઠથી આપણા હૃદયમાં કવચિત જ્ઞાન વૈરાગ્ય જાગે છે, પણ તે ફરીથી મૂછોમાં પડે છે. વેદના પારાયણથી વૈરાગ્ય આવે છે, પણ તે વૈરાગ્ય ટકતું નથી. સ્મશાનમાં ચિતા બળતી બેઈ કેટલાકને વૈરાગ્ય આવે છે. કામસુખ ભોગવ્યા પછી કેટલાકને વૈરાગ્ય આવે છે. સંસારના વિષયો ભોગવ્યા પછી વૈરાગ્ય આવે છે પણ તે ટકતું નથી. વિષયો ભોગવે એટલે તેના પ્રત્યે અરુચિ તો આવે છે પરંતુ તે વૈરાગ્ય અને વિવેક વગરની હોવાથી કાયમ ટકતી નથી. બધું વેદમાંથી જ નીકળ્યું છે. પરંતુ વેદોની ભાષા ગ્રંથ હોવાથી તે સામાન્ય મનુષ્યોની સમજમાં આવતી નથી. કળિયુગમાં તો કૃષ્ણની કથા, અને કૃષ્ણના શ્રીર્તનથી જ જ્ઞાનવૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે.

જ્ઞાનવૈરાગ્યની મૂછો ઉતરતી નથી. નારદજી ચિંતામાં પડ્યા. તે વખતે આકાશવાણી થઈ કે તમારો પ્રયત્ન ઉત્તમ છે. જ્ઞાનવૈરાગ્ય સાથે ભક્તિનો પ્રચાર તમે કાંઈક સત્કર્મ કરો. પણ હું શું સત્કર્મ કરું? આકાશવાણીએ કહ્યું કે સંતો તમને સત્કર્મ બતાવશે.

નારદજી અનેક સાધુસંતોને પૂછે છે જ્ઞાનવૈરાગ્ય સાથે ભક્તિને પુષ્ટિ મળે તેવો ઉપાય બતાવો. પણ કોઈ નિશ્ચિત ઉપાય બતાવી શક્યા નહિ. તેથી નારદજી ચિંતામાં પડ્યા કે મને નિશ્ચિત ઉપાય બતાવનાર સંત કયાં મળશે? શું સાધન બતાવશે? એનો વિચાર કરતાં નારદજી ફરતાં ફરતાં બહરિકાશ્રમમાં આવ્યા. ત્યાં સનકાદિ મુનિઓને તેમણે જોયા. ઉપર જણાવ્યા મુજબ સનકાદિ ઋષિઓ અને નારદજીનું મિલન થયું. નારદજીએ સનતકુમારોને બધી કથા કહી સંભળાવી. નારદજી કહે છે જે દેશમાં હું જન્મ્યો તે દેશને ઉપયોગી ન થાઉં તો મારું જીવન વૃથા છે. આપ બતાવો હું શું સત્કર્મ કરું?

સનકાદિ મુનિઓ કહે છે :-દેશના દુઃખે તમે દુઃખી છો. તમારી ભાવના દિવ્ય છે. ભક્તિનો પ્રચાર કરવાની તમારી ઇચ્છા છે.

તમે ભાગવતજ્ઞાન યજ્ઞનું પારાયણ કરો. તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. તમે ભાગવત જ્ઞાનયજ્ઞ કરો અને તેનો પ્રચાર કરો તેથી લોકોનું કલ્યાણ થાય. આ કથાના શ્રવણથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જાગૃતિ થશે. ભાગવતની કથા જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને વધારનારી છે.

વેદનું પારાયણ કરવું સારું છે પણ વેદનો અર્થ જલ્દી ધ્યાનમાં આવતો નથી. તેથી સર્વ વેદોના સાર જોવો આ ભાગવત જ્ઞાનયજ્ઞ કરો.

ભાગવત કથામૃતનું પાન કરવા ત્યાંથી તેઓ ગંગાકિનારે આવ્યા. શુદ્ધ ભૂમિમાં સાત્ત્વિક ભાવ જાગે છે. ભૂમિની અસર સૂક્ષ્મ રીતે મન ઉપર થાય છે. ભોગભૂમિ એ ભક્તિમાં બાધક છે. ગંગા જ્ઞાનભૂમિ છે. માટે આજ્ઞા કરી કે ગંગા કિનારે ચાલો. નારદજી સનતકુમારો સાથે આનંદ વનમાં આવ્યા છે. સનતકુમારો વ્યાસાશ્રમમાં આવ્યા છે. નારદજી હાથ બેડીને બેઠા છે. ત્યાં ઋષિમુનિઓ પણ ભાગવત કથાનું પાન કરવા આવ્યા છે. જે નહોતા આવ્યા તે એક એકના ઘરે ભૂગુઋષિ બંધ છે અને વિનયથી વંદન કરી મનાવીને કથામાં લઈ આવે છે. સત્કર્મમાં બીજાને પ્રેરણા આપે તેને પણ પુણ્ય મળે છે.

કથાના આરંભમાં જયજયકાર કરે છે. અને હરચે નમઃ નો શબ્દોચ્ચાર કરે છે. આ મહામંત્ર છે.

બધી પ્રવૃત્તિ છોડીને મનુષ્ય ધ્યાનમાં બેસે છે, ત્યારે પણ માયા વિદ્ય કરે છે. અનાદિકાળથી મનુષ્યનું માયા સાથે યુદ્ધ થતું આવ્યું છે, જીવ ઇશ્વર પાસે જાય છે તે માયાને ગમતું નથી. જીવ સર્વ પ્રકારનો મોહ છોડી પ્રભુ પાસે જાય તે માયાને ગમતું નથી. માયાનું એક સ્વરૂપ નથી. ઇશ્વર જેમ વ્યાપક છે તેમ માયા પણ વ્યાપક જેવી છે. જીવ અને ઇશ્વરના મિલનમાં માયા વિદ્ય કરે છે.

માયા મનને ચંચળ બનાવે છે. માયા મનુષ્યોને સમજાવે છે કે સ્ત્રી વગેરેમાં જ સુખ છે. મનુષ્યને માયા હરાવે છે. મનુષ્યની હાર થાય છે માયાની જીત થાય છે; કારણ મનુષ્ય ભગવાનનો જ જયકાર કરતો નથી. કથા ભજનમાં ઇશ્વરનો પ્રેમથી જય જયકાર કરવો. માયાની હાર થાય અને મારી જીત થાય. પ્રભુનો જય જયકાર કરો. તમારી પણ જય થશે, જીત થશે. ભૂખતરસને ભૂલશો નહિ તો પાપ થશે. ભૂખતરસને શાંત કરવાની ટેવ પાડો. આગળ કથા આવશે પરીક્ષિતની બુદ્ધિ ભૂખ તરસે જ બગાડેલી.

સૂતજી સાવધાન કરે છે, હે રાજન્! નારદજી આજે શ્રોતા થઈ બેઠા છે. સનકાદિ આસન ઉપર બિરાજ્યા એટલે જયજયકાર શબ્દ થવા લાગ્યો.

આ ભાગવતી કથા અતિ દિવ્ય છે. આ કથા જે પ્રેમથી શ્રવણ કરશે તેના જ્ઞાનમાંથી પરમાત્મા હૃદયમાં આવશે. નેત્ર અને શ્રોત્રને જે પવિત્ર રાખે છે તેના હૃદયમાં પરમાત્મા આવે છે.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાનમાંથી, આંખમાંથી મનમાં આવે છે, વારંવાર શ્રી કૃષ્ણકથા સાંભળે છે તેના કાનમાંથી શ્રીકૃષ્ણ હૃદયમાં પધારે છે.

કાનમાંથી પાપ મનમાં આવે છે. કાનને કથા શ્રવણ કરાવશે—તમે ભગવાનની કથા સાંભળશો, તો મન ભગવાનમાં સ્થિર થશે. કાનમાંથી ભગવાન હૃદયમાં આવશે. આંખ અને કાન એ ભગવાનને હૃદયમાં દાખલ કરવાના—દેહના બે દરવાજા છે. સાધન છે.

ઘણા આંખથી પ્રભુના સ્વરૂપને મનમાં ઉતારે છે. ઘણા કાનથી શ્રવણ કરી ભગવાનને હૃદયમાં ઊતારે છે. આથી આંખ અને કાન બંને પવિત્ર રાખો. ત્યાં શ્રીકૃષ્ણને પધરાવો. દરેક સત્કર્મના આરંભમાં શાંતિપાઠ કરવામાં આવે છે. તેનો મંત્ર છે. ॐ મન્ત્ર કર્ણેભિઃ શ્રુણ્યામ દેવાઃ । હે દેવ ! કાનો વડે અમે કલ્યાણમય વચનો સાંભળીએ.

કાન અને આંખ પવિત્ર થાય પછી સત્કાર્યનો આરંભ થાય. તેથી ગૌર મહારાજ આંખે, કાને પાણી અડાડવાનું કહે છે ને ?

શુદ્ધ ઇન્દ્રિયમાં જ પરમાત્માનો પ્રકાશ થાય છે. આથી ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કરો, અને શુદ્ધ રાખો. મન શુદ્ધ કર. કાળ બગડ્યો નથી. કાળજી બગડ્યું છે. નેત્ર અને શ્રોત્રને પવિત્ર કર્યા પછી કથાનો આરંભ થાય છે.

સનકાદિ મુનિઓ કહે છે:—આ ભાગવત ગ્રંથમાં અઢાર હજાર શ્લોકો છે. અઢારની સંખ્યા પરિપૂર્ણ છે. રામકૃષ્ણ પરિપૂર્ણ છે તેથી નવમીને દિવસે પ્રગટ થયા છે. કૃષ્ણ નવમીએ ગોકુળ આવ્યા ત્યારે નંદ મહોત્સવ કરવામાં આવે છે. રામજીની બાર કળા અને કૃષ્ણની સોળ કળા એવા ભેદ રાખશો નહિ.

ભાગવતમાં મુખ્ય કથા છે નંદમહોત્સવની. તેના શ્લોક પણ અઢાર છે. ગીતાજીમાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણોના શ્લોકો પણ અઢાર છે. ભાગવત ઉપરની પ્રાચીન અને ઉત્તમ ટીકા છે શ્રીધર સ્વામીની. તેમણે કોઈ સંપ્રદાયનો દુરાગ્રહ રાખ્યા વિના ભાગવત તત્ત્વનો વિચાર કર્યો છે. આ શ્રીધરી ટીકા ઉપર બંશીધર મહારજની ટીકા છે. તેમણે બતાવ્યું છે કે આપણાં ઋષિમુનિઓએ કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ વગર આ ગ્રંથોની રચના કરી છે.

ભાગવતનો મહિમા કોણ વણવી શકે?

ભાગવત નારાયણનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન જ્યારે ગોલોક પધાર્યા ત્યારે પોતાનું તેજસ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં પધરાવ્યું. તેમ એકાદશ સ્કંધમાં લખ્યું છે. તેથી ભાગવત ભગવાનની સાક્ષાત્ શબ્દમયી મૂર્તિ છે, શ્રીકૃષ્ણની વાકમય મૂર્તિ છે.

ઉદ્ધવજીએ જ્યારે પૂછેલું કે આપના સ્વધામગમન પછી આ પૃથ્વી ઉપર અધર્મ વધશે, ત્યારે ધર્મ કોને શરણે જશે ? ભગવાને ત્યારે કહ્યું છે કે મારા ભાગવતનો આશ્રય લેશે તેના ઘરમાં કળી આવશે નહિ.

ભાગવત ભગવાનનું નામસ્વરૂપ છે. નામસ્વરૂપથી મન શુદ્ધ થયા પછી સ્વરૂપ સેવાનો અધિકાર મળે છે. મનના મેલને દૂર કરવાનું સાધન આ ભાગવતશાસ્ત્ર છે. મનને શુદ્ધ કરવાનું સાધન ભાગવત કથા છે. કથા સાંભળ્યા પછી પાપ કરવાનું ચાલુ રાખશો, તો યમદૂતો તરફથી બે ફટકો વધારે પડશે.

ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવાનું સાધન આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. મનુષ્ય પત્ની, ધન અને ભોજનમાં પ્રેમ કરે છે પણ પ્રભુમાં પ્રેમ કરતો નથી. તેથી તે દુઃખી છે. રામાનુજ-ચાર્યના ચરિત્રમાં એક પ્રસંગ બન્યો છે. રંગદાસ કરીને એક શેઠ હતા. તે એક વેશ્યામાં અતિ આસક્ત હતા. એક દિવસે રંગદાસ અને તે વેશ્યા રંગનાથના મંદિર પાસેથી જઈ રહ્યા હતા. શ્રીમંત રંગદાસ વેશ્યાને માથે છત્રી ધરીને ચાલે છે. તે જ વખતે રામાનુજચાર્ય મંદિરમાંથી બહાર નીકળે છે. તેમણે આ દશ્ય જોયું. રામાનુજ-ચાર્ય તેમને મળવા—આ જીવ ઇશ્વરનો છે અને ઇશ્વરનો તે બને તેથી તેનો ઉદ્ધાર કરવા—બચ છે. રસ્તે જઈને તેઓ રંગદાસને મળે છે. રંગદાસને કહે છે:—તમે આ વેશ્યા ઉપર જે પ્રેમ કરો છો તે જોઈને મને આનંદ થાય છે. અસ્થિ, વિષ્ટાથી ભરેલી આ સ્ત્રીમાં જે પ્રેમ કરો છો તે સ્ત્રી કરતાં મારા રંગનાથ ઘણા સુંદર છે. આ સ્ત્રીમાં જેવો પ્રેમ કરો છો એવો પ્રેમ મારા પ્રભુમાં કરો. પ્રેમ કરવા લાયક એક પરમાત્મા જ છે. એમ કહી તેઓએ રંગદાસને એક થાપડ મારી. રંગદાસને સમાધિ લાગી. રંગનાથનાં દર્શન થયાં. તે પછી કોઈ દિવસ રંગદાસે એ સ્ત્રીમાં પ્રેમ કર્યો નથી.

મનુષ્ય પ્રેમપાત્ર ક્ષણે ક્ષણે બદલે છે, પરંતુ કયાંય તેને સંતોષ શાંતિ મળતાં નથી. બાલ્યાવસ્થામાં મા ઉપર પ્રેમ કરે છે. જરા મોટો થતાં મિત્રો ઉપર પ્રેમ કરે છે. લગ્ન થાય એટલે પત્ની સાથે પ્રેમ કરે છે. વખત જતાં તે જ વહાલી પત્ની ઉપર અણુગમે આવે છે અને કહે છે મેં લગ્ન કર્યાં એ જ મોટી ભૂલ કરી છે. ત્યારબાદ પુત્ર ઉપર પ્રેમ કરે છે. ત્યારબાદ પૈસા ઉપર પ્રેમ કરે છે વગેરે. માટે ઇશ્વરને પ્રેમનું પાત્ર બનાવો કે જેથી પ્રેમનું પાત્ર બદલવાનો પ્રસંગ કદી ન આવે.

ભાગવતશાસ્ત્ર વારંવાર સાંભળશો, તો પરમાત્મા સાથે પ્રેમ થશે અને પ્રેમ વધશે. આજકાલ લોકો ભક્તિ બહુ કરે છે, પરંતુ ભગવાનને સાધન માને છે અને સંસારના સુખને સાધ્ય માને છે, તેથી ભક્તિ ફળતી નથી અને લોકો દુઃખી છે. ભગવાનને સાધ્ય માનો, સંસારનાં વિષય સુખને નહિ.

કથામાં હાસ્યરસ ગોળુ છે. કથા કોઈને હસાવવા માટે નથી. કથા ઇશ્વરને રાજી કરવા માટે છે. શ્રોતાઓના હૃદયમાં જે શોક જાગૃત કરે તે શુક. કથા શુદ્ધ હૃદયે રડવા માટે છે. મારા જીવનનો આટલો સમય નકામો ગયો વગેરે ભાવ હૃદયમાં જાગે તો આ કથા સાંભળી સાર્થક. કથા સાંભળ્યા પછી વૈરાગ્ય ન આવે, પાપ ન છૂટે તો એ કથા સાંભળી શું કામની ?

ભાગવતના શ્રવણથી, દર્શનથી, પૂજનથી પાપનો નાશ થાય છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના શ્રવણ માત્રથી જ સફળિત મળે છે. કથા શ્રવણનો લાભ આત્મદેવ પ્રાદ્ધાન્યનું ચરિત્ર કહીને સંભળાવ્યો. દષ્ટાંત વગર સિદ્ધાંત મનમાં ઠસતો નથી તેથી આત્મદેવ પ્રાદ્ધાન્યનું ચરિત્ર કહ્યું. કથા એકલું રૂપક નથી. કથાની લીલા સત્ય છે અને તેમાં રહેલું અધ્યાત્મ પણ સત્ય છે.

તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક ગામ હતું. ત્યાં આત્મદેવ નામનો એક બ્રાહ્મણ પોતાની પત્ની ધુધુલી સાથે રહેતો હતો. આત્મદેવ પવિત્ર હતા પણ આ ધુધુલી સ્વભાવની કૂર, પારકી પંચાત કરવાવાળી અને ઝગડાળુ હતી. આત્મદેવ નિઃસંતાન હતા. સંતાનના અભાવે આત્મદેવ દુઃખી છે. સંતાનના માટે આત્મદેવે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા પણ સફળતા મળી નહિ. એટલે આત્મહત્યા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. આત્મદેવે વન તરફ પ્રયાણ કર્યું. ફરતાં ફરતાં રસ્તામાં નદી કિનારે આવ્યો. ત્યાં તેને એક મહાત્મા મળ્યા. આત્મદેવ મહાત્મા પાસે ગયો અને રડવા લાગ્યો. મહાત્માએ આત્મદેવને દુઃખનું કારણ પૂછ્યું. આત્મદેવ કહે છે, ખાવાનું ઘણું મળ્યું છે પણ ખાનારો કોઈ નથી એટલે દુઃખી છું તેથી મરવા માટે આત્મહત્યા કરવા અહીં આવ્યો છું. મહાત્માએ કહ્યું, તારે ઘેર પુત્ર નથી એમાં ભગવાનની કૃપા છે. છોકરો ન થાય તો માનવું કે ઠાકોરજીએ મારા હાથે જ બધું વાપરવાનું મારા નસીબમાં લખ્યું છે, એટલા માટે પુત્ર આપ્યો નથી. પુત્ર દુઃખરૂપ છે. ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખે, તેમાં સંતોષ માની ઈશ્વર સ્મરણ કરવું જોઈએ.

શ્રી તુકારામ મહારાજે કહ્યું છે :

ઠેવીલે અનંતે તૈસેચી રહાવે ।

ચિત્તી અસો ઘાવે સમાધાન ॥

તેથી ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખે તેમાં આનંદ માનવો. એક વખત એકનાથ મહારાજ વિકુનાથજીના મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા. એકનાથજીને લાયક પત્ની મળી હતી, તેથી તેઓ ભગવાનનો ઉપકાર માને છે. એકનાથ મહારાજ કહે છે, મને સ્ત્રીના સંગ આપ્યો નથી સંસંગ મળ્યો છે તમે અનુકુળ પત્ની આપી છે. તેથી હું તમારું ભજન કરું છું. થોડીવાર પછી ત્યાં તુકારામ મહારાજ દર્શન કરવા આવ્યા. તુકારામના ઘરમાં હતી તે કક્કશા હતી. તેમ છતાં તુકારામ મહારાજ આવી સ્ત્રી આપવા બદલ ભગવાનનો ઉપકાર જ માને છે. આવી પ્રતિકુળ પત્ની આપી છે તેથી હું વિકૃત વિકૃત કરું છું. અનુકુળ પત્ની મળી હોત તો હું ક્યાં તમારું ભજન કરવાનો હતો ? તમે પ્રતિકુળ પત્ની આપી છે એટલે તમારું ભજન કરું છું. સારી પત્ની મળી હોત તો હું તેની પાછળ જ પડત, તમને ભૂલી જાત. તેથી હું નાથ સારું થયું. એકનાથજીને અનુકુળ પત્ની મળી છે તેથી આનંદ અને તુકારામને પ્રતિકુળ પત્ની મળી છે તો ય તેઓ ભગવાનનો ઉપકાર માને છે. પ્રતિકુળતામાં પણ આનંદ. નરસિંહ મહેતાના કુટુંબનો નાશ થયો છતાં મહેતાજીએ તેમાં આનંદ માન્યો. અને ગાયું ‘ભલું થયું ભાંગી જંગળ, સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ.’

એકની પત્ની અનુકુળ, બીજાને પત્ની પ્રતિકુળ, ત્રીજાની પત્નીનું મરણ તો પણ આ ત્રણે મહાત્માઓ આનંદ માને છે. વૈષ્ણવ તે છે કે જે પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં પરમાત્માની કૃપાનો અનુભવ કરે અને મનને શાંત રાખે. મનને શાંત રાખવું એ મોટું પુણ્ય છે.

માતાપિતાને પુત્ર માટે ચિંતા બહુ હોય છે. પણ પુત્રેષણ પાછળ અનેક વાસનાઓ આવે છે. પુત્રેષણ અને પછી વિત્તેષણ અને પછી લોકેષણ જાગે છે. આત્મદેવે કહ્યું :- મને પુત્ર આપો. પુત્ર પિતાને સદ્ગતિ આપે છે. અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ ।

મહાત્મા આત્મદેવને સમજાવે છે, શ્રુતિ તો એક ઠેકાણે કહે છે કે ન કર્મણા ન પ્રજયાધનેન ત્યાગેનૈકે અમૃતત્વ માનશુ : । પુત્રથી મુક્તિ મળતી નથી. વંશનું રક્ષણ કરવા સત્કર્મ કરો. પુત્ર જ ને સદ્ગતિ આપી શકતા હોય, તો લગભગ બધાને ત્યાં પુત્ર છે અને તેથી દરેકને સદ્ગતિ મળી જાય. પિતા એવી આશા ન રાખે કે મારો પુત્ર શ્રાદ્ધ કરશે અને હું તરી જઈશ. શ્રાદ્ધ કરવાથી તે જીવ સારી યોનિમાં જાય છે, પણ એમ ન સમજવું કે એ જન્મમરણના ત્રાસમાંથી છુટે છે. શ્રાદ્ધ, પિંડદાન મુક્તિ ન અપાવી શકે. શ્રાદ્ધ કરવું એ ધર્મ છે. શ્રાદ્ધ કરવાથી નરકમાંથી ઉગારો થાય છે, પણ માત્ર શ્રાદ્ધ કરવાથી મુક્તિ મળતી નથી. શ્રાદ્ધ કરવાની ના નથી. શ્રાદ્ધ કરવાથી પિતૃઓ પ્રસન્ન થઈ આંશીર્વાદ આપે છે.

પિંડદાનનો અર્થ કોઈ સમજતા નથી. આ શરીરને પિંડ કહે છે. તેને પરમાત્માને અર્પણ કરવું તેને પિંડદાન કહે છે. નિશ્ચય કરવાનો કે મારું જીવન મેં ઈશ્વરને અર્પણ કર્યું છે. આ પ્રમાણે જીવન અર્પણ કરે તેનું પિંડદાન સાચું. બાકી માત્ર લોટના પિંડદાનથી મુક્તિ મળતી હોય, તો ઋષિમુનિઓ ધ્યાન, યોગ, જપ, તપ આદિ સાધનો કરે જ શા માટે ?

જીવનમરણના ત્રાસમાંથી છોડાવે છે સત્કર્મ; બીજાનું નહિ, પોતાનું સત્કર્મ. પોતાએ જ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે; જીવ પોતે જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે.

ગીતામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે :

ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવસાદયેત્ ।

ગી. અ. ૬ શ્લોક ૫.

પોતાના દ્વારા પોતે જ આત્માનો, સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરે અને પોતાના આત્માને અધોગતિમાં ન લઈ જાય. જીવનો ઉદ્ધાર જીવ પોતે ન કરે, તો તેનો ઉદ્ધાર બીજું કોણ કરવાનું હતું ? મનુષ્યનો પોતા સિવાય બીજો કોણ મોટો હિતકારી હોઈ શકે ? જો તે પોતાનું શ્રેય જાતે ન કરી લે, તો પુત્રો વગેરે શું કરવાના હતા ? ઈશ્વરને માટે જે જીવે તેને અવશ્ય મુક્તિ મળે છે.

શ્રુતિ તો કહે છે :- ઈશ્વરનો અપરોક્ષ અનુભવ ન થાય, જ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી મુક્તિ મળતી નથી.

મરતાં પહેલાં જે ભગવાનને ઓળખે છે તેને મુક્તિ મળે છે. પરમાત્માનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર ક્યાં વગર મુક્તિ મળતી નથી.

તમેવ વિદિત્વાતિ મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિચિતેડયનાય ।

તેમને જાણીને જ મનુષ્ય મૃત્યુનું ઉલ્લાસન કરી જાય છે. પરમપદની પ્રાપ્તિ માટે આ સિવાય બીજો માર્ગ છે જ નહિ. ભગવાનને જાણ્યા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. બાકી કેવળ શ્રાદ્ધ કરવાથી કોઈ મુક્તિ મળતી નથી. તમારું પિંડદાન-એટલે કે આ શરીર-પરમાત્માને અર્પણ કરો, તો તમારું કલ્યાણ થશે.

તમારું પિંડદાન તમારે હાથે કરો એ જ ઉત્તમ છે. જે પિંડમાં છે તે બ્રહ્માંડમાં છે. નિશ્ચય કર કે આ શરીર પિંડ પરમાત્માને અર્પણ કરવું છે. તારું પિંડદાન તું લા.-૪

તારા હાથે જ કેમ કરી લેતો નથી? ઘરમાં જે છે તે બધું વાપરી નાંખ અને નારાયણ, નારાયણ કર.

આત્મદેવને આ ઠીક લાગ્યું નહિ. આત્મદેવે કહ્યું, મહારાજ પુત્ર હોવાના સુખની તમે સન્યાસીઓને શું ખબર પડે? માટે તમે આમ કહો છો.

છોકરો ખોળામાં એકી કરે, તો પણ માતાપિતા પ્રસન્ન થાય છે. અસુખમાં સુખ માનવું એ સંસારીઓનો નિયમ છે.

મહાત્માએ સુંદર બોધ આપ્યો તેમ છતાં આત્મદેવે દુરાગ્રહ કર્યો. ‘મને પુત્ર આપો નહિતર હું પ્રાણત્યાગ કરીશ.’ મહાત્માને દયા આવી. એક ફળ આપ્યું અને કહ્યું, આ ફળ તારી સ્ત્રીને ખાવા આપજે; તારે ત્યાં લાયક પુત્ર થશે. આત્મદેવ તે ફળ લઈને ઘેર આવ્યો, ફળ પોતાની પત્નીને આપ્યું. ધુન્ધુલી ફળ ખાતે ખાતી નથી. અનેક પ્રકારના કુતર્કો કરે છે. ધુન્ધુલીએ વિચાર કર્યો, ફળ ખાઈશ તો સગલાં થઈશ. પરિણામે દુઃખી થઈશ. અને બાળકનાં લાલનપાલન કરવામાં પણ કેટલું મોટું દુઃખ છે. તેણે પોતાની નાની બહેનને વાત કરી. બહેને સલાહ આપી, મને પણ બાળક થવાનું છે તે તને આપી જઈશ. તું સગલાં હોવાનું નાટક કર.

ધુન્ધુલીને ફળ તો જોઈએ છે પણ દુઃખ જોઈતું નથી. આ મનુષ્ય સ્વભાવ છે. સુખ તો જોઈએ છે પણ વિના પ્રયત્ને, વિના દુઃખે.

મનુષ્યને પુણ્ય કરવું નથી અને પુણ્યનું ફળ જોઈએ છે. પાપ કરવું છે અને પાપનું ફળ જોઈતું નથી.

નાની બહેનના કહેવાથી તેણે તે ફળ ગાયને ખવડાવ્યું. ધુન્ધુલીએ નાટક કર્યું. બહેનનો છોકરો લઈ આવી બહેન કર્યું કે મને પુત્ર થયો છે. ધુન્ધુલીએ પુત્રનું નામ ધુન્ધુકારી રાખ્યું. આ બાજુ જે ગાયને ફળ ખવડાવેલું તે ગાયને મનુષ્યાકારનું ગાય જેવા કાનવાળું બાળક થયું. તેનું નામ ગોકર્ણ રાખવામાં આવ્યું. બાળકો મોટાં થયાં. ગોકર્ણ પંડિત અને જ્ઞાની થયો. ધુન્ધુકારી દુષ્ટ નીકળ્યો.

ભાગવતની કથા ત્રણ પ્રકારે છે : આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક અને આધિભૌતિક રીતે જરા વિચાર કરો તો સમજશે.

માનવકાયા એ જ તુંગલદ્રા છે. લદ્રા એટલે કલ્યાણ કરનારી અને તુંગ એટલે વધારે. પુષ્કળ કલ્યાણ કરનારી નદી એ જ તુંગલદ્રા નદી—તે જ મનુષ્ય શરીર. માનવકાયા દ્વારા મનુષ્ય આત્મદેવ થઈ શકે છે.

આત્માનો દેવ બને તે આત્મદેવ. આત્મદેવ એ જીવાત્મા છે. આપણે બધા આત્મદેવ છીએ. નર જ નારાયણ બને છે. મનુષ્ય શરીરમાં રહેલો જીવ દેવ બની શકે છે અને બીજાને પણ દેવ બનાવી શકે છે.

પશુઓ પોતાના શરીરથી કલ્યાણ કરી શકતાં નથી. મનુષ્ય બુદ્ધિવાળું પ્રાણી હોવાથી પોતાના શરીરથી પોતાનું તેમજ બીજાઓનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

ધૂંવાંકૂવા કરનારી, કુતર્કો કરનારી ધુન્ધુલી તે બુદ્ધિ છે. દરેકના ઘરમાં આ ધુન્ધુલી છે. ધુન્ધુલી કથામાં પણ તોફાન કરે છે. દ્વિધાબુદ્ધિ—દ્વિધાવૃત્તિ એ જ ધુન્ધુલી. આવી દ્વિધાબુદ્ધિ હોય, ત્યાં સુધી આત્મશક્તિ બગૃત થતી નથી.

બુદ્ધિ પારકી પંચાત કરે છે. પારકી પંચાત જેવું પાપ નથી.

હું કોણ છું, મારો ધણી કોણ છે, એનો વિચાર બુદ્ધિ કરતી નથી.

બુદ્ધિ સાથે આત્માનું લક્ષ થયું. પણ જ્યાં સુધી તેને કોઈ મહાત્મા ન મળે, તેને સત્સંગ ન થાય, ત્યાં સુધી વિવેક આવતો નથી. વિવેકરૂપી પુત્રનો જન્મ થતો નથી. વિવેક એ જ આત્માનો પુત્ર છે.

વિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોઈ.

આત્મા અને બુદ્ધિના સંબંધથી જો વિવેકરૂપી પુત્રનો જન્મ થતો નથી, તો તે જીવ સંસારરૂપી નદીમાં ડૂબી મરે છે. જેના ઘેર વિવેકરૂપી પુત્ર નથી હોતો, તે સંસાર નદીમાં ડૂબી બચે છે. તેથી તો આત્મદેવ ગંગાકિનારે ડૂબી મરવા બચે છે. વિવેક સત્સંગથી બળે છે અને વિવેક આત્માને આનંદ આપે છે.

દેવ બનવાની અને બીજાને દેવ બનાવવાની શક્તિ આત્મામાં છે, પણ આત્મશક્તિને બગૃત કરવાની છે. હનુમાનજી સમર્થ હતા. પરંતુ બાંધવાને તેને સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું, ત્યારે તેને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થયું. આત્મશક્તિ સત્સંગથી બગૃત થાય છે. સત્સંગ વગર જીવનમાં દિવ્યતા આવતી નથી.

સંત મહાત્માએ આપેલું વિવેકરૂપી ફળ આ બુદ્ધિને ગમતું નથી.

બુદ્ધિ ધુન્ધુલીની નાની બહેન છે. મન બુદ્ધિ મનની સલાહ લે તો દુઃખી બને છે. મન અનેક વાર આત્માને છેતરે છે. મન સ્વાર્થી છે. મન કહે તે ન કરવું. સલાહ એક ઈશ્વરની જ લેવી.

જરા વિચાર કરો. આત્મદેવ આત્મા ભોળો છે. તેને મન-બુદ્ધિ વારંવાર છેતરે છે. મનની સલાહ ન લેશો. આત્મદેવ મન-બુદ્ધિનું કપટ સમજી શક્યો નહિ.

ફળ ગાયને ખવડાવ્યું. ગો એટલે ગાય-ઈન્દ્રિય-લક્ષિત વગેરે અર્થ થાય છે. ફળ ગાયને એટલે ઈન્દ્રિયને ખવડાવ્યું.

સૂતજી સમજાવે છે કે સત્સંગથી એકદમ ઈન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થતી નથી. મન અને બુદ્ધિ બ્યારે ભાગવતનો ભગવાનનો આશ્રય લેશે ત્યારે તે સુધરશે.

ધુન્ધુકારી કોણ? આખો સમય દ્રવ્યસુખ અને કામસુખનું ચિંતન કરે તે જ ધુન્ધુકારી. જેના જીવનમાં ધર્મ પ્રધાન નથી પણ કામસુખ, દ્રવ્યસુખ પ્રધાન છે તે જ ધુન્ધુકારી.

સૂતજી સાવધાન કરે છે અને કહે છે, મોટો થતાં ધુન્ધુકારી પાંચ વેશ્યાઓમાં ફસાયો છે. પાંચ વિષયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ વેશ્યાઓ છે.

આ પાંચ વિષયો ધુંધુકારીને એટલે કે જીવને આપે છે. તે મહાને હાથે જન્મતો. ચોક્કસ લખ્યું છે શબ્દ હસ્તે ભોજનઃ । મહાના હાથ કયા ? જે હાથ પરોપકારમાં ઘસાય નહીં તે મહાના હાથ છે. જે હાથથી કૃષ્ણસેવા થતી નથી, જે હાથ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સેવા ન કરે, જે હાથ પરોપકાર ન કરે, તે હાથ મહાના હાથ જેવા છે. બીજા કયા મહાના હાથ આવવાના હતા ?

ધુંધુકારી સ્નાન શીઘ્ર ક્રિયાહીન હતો. કામી હતો એટલે સ્નાન તો કરતો હશે, પરંતુ સ્નાન કર્યા પછી સંધ્યા સેવા ન કરે, તો તે સ્નાન વ્યર્થ છે. એટલે કહ્યું કે સ્નાન કરતો નહિ. સ્નાન કર્યા પછી સત્કર્મ ન થાય તો તે સ્નાન પશુસ્નાન છે. સ્નાન કર્યા પછી સત્કર્મ ન કરે તો એ સ્નાન શા કામનું ? સ્નાન ફક્ત શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે નથી. સ્નાન કર્યા પછી સેવા નહિ, સંધ્યા નહિ, ગાયત્રી નહિ, તો એ સ્નાન પણ પાપ છે. શાસ્ત્રમાં સ્નાનના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે. તેમાં ઋષિસ્નાન ઉત્તમ છે. મળસ્કે ૪ થી ૫ વાગ્યાની અંદર જે સ્નાન કરવામાં આવે તે ઋષિસ્નાન. તે પછી ૫ થી ૬ના સમય વચ્ચે જે સ્નાન કરવામાં આવે છે તે મનુષ્ય સ્નાન. અને સવારના ૬ના વાગ્યા પછી જે સ્નાન કરવામાં આવે તે રાક્ષસી સ્નાન ગણાય. ભગવાન સૂર્ય નારાયણ બહાર આવે તે પછી મનુષ્ય દાતણ, શીઘ્ર વગેરે કરે તે ચોગ્ય નથી.

સૂર્ય એ બુદ્ધિના માલિક દેવ છે. તેની સંધ્યા કરવાથી બુદ્ધિ સતેજ થાય છે. સ્નાન અને સંધ્યા નિયમિત કરો. સમ્યક્ ધ્યાન એ જ સંધ્યા.

નિત્ય સત્કર્મ વિનાનું ભોજન એ ભોજન નથી. એ ભોજન નથી કરતો પણ પાપ ખાય છે. ગીતામાં કહ્યું છે :

મુક્તે તે ત્વયં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત ।

ગીતા અ. ૩ શ્લોક ૧૩

જે પાપી લોકો પોતાના શરીર પોષણ કરવા માટે જ અન્ન પકાવે છે, તેઓ તો પાપને ખાઈ રહ્યા છે. તેથી હંમેશ સત્કર્મ કરવું. આયુષ્યનો સફળ ઉપયોગ કરો. તન મનને સજ કરશો તો પાપ ઘટશે અને સત્કર્મ થશે. તમારા મનને તમે સજ નહીં કરો, તો બીજું કોણ સજ કરશે ?

પુત્રનાં દુરાચરણો જોઈ આત્મદેવને ગ્લાનિ થઈ. આના કરતાં તો વાંઝિયો હતો તે સારું હતું. ધુંધુકારીએ સર્વ સંપત્તિ વાપરી નાંખી. હવે તો તે માતપિતાને માર મારવા લાગ્યો. પિતાનું દુઃખ જોઈ ગોકર્ણ પિતા પાસે આવ્યા. ગોકર્ણ પિતાને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપે છે. આ સંસાર અસાર છે, અત્યંત દુઃખરૂપ અને મોહમાં નાંખવાવાળો છે. પુત્ર કોનો ? અને ધન કોનું ?

સંસારને વંધ્યાસુતની ઉપમા આપવામાં આવી છે. સંસાર માયાનો પુત્ર છે. માયા મિથ્યા તો આ સંસાર સાચો ક્યાંથી હોય ?

ગોકર્ણ આત્મદેવને કહે છે, હવે તમે ઘર છોડી વનમાં જાવ. ઘરનો મોહ હવે છોડી દેજો. સમજીને છોડો તો સારું નહિતર કાળ ધક્કો મારીને છોડાવશે.

દેહેઽસ્થિમાંસરુધિરેઽભિમર્તિ ત્યજ ત્વં
જાયાસુતાદિષુ સદા મમતાં વિમુચ્ચ ।
પશ્યાનિશં જગદિદં ક્ષણમજ્ઞ નિષ્ઠં
વૈરાગ્યરાગરસિકો ભવ ભક્તિનિષ્ઠઃ ॥

ભાગવત મહાત્મ્ય અ. ૪ શ્લોક ૭૯

આ દેહ હાડકાં, માંસ અને રુધિરનો પિંડ છે. એને મારો માનવાનું છોડી દો. સ્ત્રી પુત્રાદિમાંથી મમતા ઉઠાવી લો. આ સંસાર ક્ષણભંગુર છે. આમાંની કોઈ વસ્તુને સ્થાયી સમજી તેમાં રાગ ન કરો. બસ એક માત્ર વૈરાગ્યના રસિક બની ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાવ.

સંસારનો મોહ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભક્તિ થતી નથી. કોઈ પણ રીતે મનને સંસારના વિષયોમાંથી હટાવી પ્રભુપ્રેમમાં જોડી રાખો. સંસારાભક્તિ ન જાય ત્યાં સુધી ભગવતાભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. સંસારના વિષયોમાં રહેશો નહિ, ઠાકોરજીના ચરણમાં રહો.

આ દેહ પણ આપણો નથી. કારણ તેને પણ આપણે રાખી શકવાના નથી. તો બીજું કોણ આપણું ?

પિતાજી, બહોત ગઈ અને થોડી રહી. ગંગા કિનારે જઈને ઠાકોરજીની સેવા કરો. મનને વિક્ષેપ થાય, ત્યારે તેને કૃષ્ણલીલા કથામાં લઈ જાવ. ભાવના કરશો તો હૃદય પીગળશે. પરદોષદર્શન સેવામાં, સત્કર્મમાં, વિદ્યારૂપ છે. માટે પરદોષદર્શનનો ત્યાગ કરો.

પિતાજી, હવે તમે ભગવાનનો આશ્રય લઈ ભગવાનમય જીવન ગાળો. ભગવાનમય જીવન ગાળવા માટે ધ્યાન, જપ, અને પાઠ અતિ આવશ્યક છે. ઉત્તમ પાઠના છ અંગ છે : મધુરતા, સ્પષ્ટ અક્ષરોનો ઉચ્ચાર, પદ્મચ્છેદનું જ્ઞાન, ધીરજ, લયનું સામર્થ્ય અને મધુર કંઠ. પાઠ શાંત ચિત્તે કરવો. ઉતાવળથી સમજ્યા વગર પાઠ ન કરવો.

આત્મદેવ ગંગા કિનારે આવ્યા. માનસી સેવા કરવા લાગ્યા. એકાંત મનને એકાગ્ર કરે છે. અંચળ મનને વિવેકરૂપી બોધથી સાચવવું અને ધ્યાનમગ્ન રાખવું. સંકલ્પ વિકલ્પથી દૂર રાખવું. માનસિક સેવામાં મનની ધારા અટક રહેવી જોઈએ. એવી સેવામાં દિવ્યતા રહેલી છે. ઉચ્ચ સ્વરથી જપ પાઠ કરવાથી મનની એકાગ્રતા થાય છે, નિરોધ થાય છે. આત્મદેવ સતત ભગવત ધ્યાનમાં તન્મય બન્યા છે. નિવૃત્તિમાં સતત સત્કર્મ થવું જોઈએ. નહિતર નિવૃત્તિમાં પાપ બહાર આવે છે. આત્મદેવ દશમા સ્કંધનો પાઠ કરે છે. ભાગવતના દશમ સ્કંધનો નિત્ય પાઠ કરવાથી આત્મદેવ ખરેખરે દેવ બન્યો. આત્મા પરમાત્માને મળે છે ત્યારે તે દેવ બને છે. આજે જીવ અને શિવ એક બન્યા છે. જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન થયું. ભાગવતનો આશ્રય કરે તે ભગવાન બને. જે ઈશ્વરનો થાય છે, તેને પરમાત્મા અનેક વાર પોતાના કરતાં પણ મોટો બનાવે છે.

પરમાત્માના બે સ્વરૂપો : એક અર્ચા સ્વરૂપ અને બીજું નામ સ્વરૂપ. સામગ્રીથી જેની સેવા થાય એ અર્ચા સ્વરૂપ. શ્રીમદ્ ભાગવત એ ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે. નામ

સ્વરૂપ વિના સ્વરૂપ સેવા ફળતી નથી. નામ સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી નિષ્ઠા ન થાય ત્યાં સુધી સ્વરૂપ સેવામાં પ્રીતિ થતી નથી. સ્વરૂપ સેવા બરોબર થતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે મનશુદ્ધિ નથી. મનશુદ્ધિ વગર સ્વરૂપ સેવામાં આનંદ મળતો નથી. સેવા કરવાવાળા સંસાર સાથે સ્નેહ કરે છે, ત્યાં સુધી તેમને સ્વરૂપ સેવાનો આનંદ મળતો નથી. સેવા કરવી હશે તો સંસારનો સ્નેહ છોડવો પડશે. સંસારના વિષયો સાથે સ્નેહ કરો, પણ વિવેકપૂર્વક સ્નેહ કરો. અગ્નિ બાળે છે, પણ તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ઉપયોગી થઈ પડે છે. અગ્નિ ન હોય તો મનુષ્યનું પોષણ થઈ શકે નહિ.

સંસારમાં જ્યાં સુધી દેહનું બાન છે ત્યાં સુધી મનુષ્ય સંસારને છોડી શકતો નથી. જે મન માયાને સ્પર્શ કરે છે તે મન મનમોહનની સેવામાં જઈ શકતું નથી. મન વારંવાર માયાના વિચાર કરે છે, ત્યારે તે મલિન બને છે. નામ સેવા એટલા માટે છે કે નામ સેવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. જ્યાંસુધી સ્વરૂપ સેવામાં મન એકાગ્ર ન થાય, ત્યાં સુધી નામ સેવા કરો.

સ્વરૂપ સેવામાં આનંદ આવતો નથી. કેમકે મન વ્યગ્ર છે. આપણું મન ઈશ્વરને છોડીને વારંવાર વિષયો તરફ જાય છે. મનુષ્યનું મન સંસાર વ્યવહારના વિષયોમાં એવું તદ્દરૂપ થાય છે કે તે પાપ કરે છે તેનું પણ તેને બાન રહેતું નથી. સ્વરૂપ સેવા કરતાં હૃદય પીગળે, આંખો લીની થાય, આનંદ આવે અને સાત્ત્વિક ભાવ જાગે, તો સેવા સફળ થઈ છે એમ સમજજો. સેવા એ હૃદયનો ભાવ છે. હૃદયના ભાવ વગર કરેલી સેવા ફળતી નથી. જીવ શુદ્ધ થઈ પરમાત્માની સેવા કરે છે, ત્યારે ઠાકોરજી પ્રેમથી પ્રસન્ન થાય છે.

મનમાં અનેક જન્મોના મેલ ભર્યા છે. સ્વરૂપ સેવામાં મનશુદ્ધિ આવશ્યક છે. મનશુદ્ધિ નથી એટલે સ્વરૂપ સેવા ફળતી નથી. મનને શુદ્ધ કરવા નામ સેવાની જરૂર છે. મન શુદ્ધ કરે છે ભાગવત. કળિયુગમાં નામસેવા પ્રધાન છે. શ્રમદ્ ભાગવત એ ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે. નામ એ જ બ્રહ્મ છે. નામ એ જ પરમાત્મા છે. વધુ શું કહું? નામ એ પરમાત્મા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ઈશ્વર દેખાતા નથી. જે દેખાતા નથી તેની સાથે સ્નેહ કરવો કઠણ છે. નામ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે. જે વ્યક્તિનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન ન થયાં હોય તેના નામને પકડી રાખો, તો જરૂર તેનાં દર્શન થશે.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સર્વ માટે અનુકૂળ અને સુલભ નથી. પણ નામ સ્વરૂપ સુલભ છે. જ્ઞાની પુરુષો નામમાં નિષ્ઠા રાખે છે, નામનો આશ્રય કરે છે. નામ એ જ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે.

રામજીએ થોડા જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો હશે. પણ ત્યાર પછી તેમના નામે અનેકોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. કૃષ્ણ પૃથ્વી ઉપર વિરાજેલા, ત્યારે તેમણે જે જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો તેના કરતાં તેના નામે અનેકોને તાર્યા છે.

મોટામાં મોટું પાપ કયું? આપણને ઈશ્વરના નામમાં નિષ્ઠા નથી તે.

નામ સાધન સરળ છે. ભાગવત એ ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે. ભાગવતનો આશ્રય એ નામનો આશ્રય. ભાગવતનો આશ્રય કરે તે ભગવાન બને છે. આત્મદેવ

ભાગવતનો આશ્રય લઈ દશમ સ્કંધનો પાઠ કરતો હતો. કેવળ દશમ સ્કંધના પાઠથી તેને મુક્તિ મળી છે.

સંસ્કૃતનું જ્ઞાન હોય, તો રોજ દશમ સ્કંધનો, વિષ્ણુસહસ્ર નામનો, શિવમહિમ્ન સ્તોત્રનો પાઠ કરો. પાઠ અર્થજ્ઞાન સાથે કરો. અર્થજ્ઞાન વગરનો પાઠ અધમ પાઠ છે. પ્રભુ જલદી કૃપા કરતા નથી. કારણ તમે તેના માટે દુઃખ સહન કરતા નથી. જીવ દુઃખ સહન કરવા ઈચ્છતો નથી. તેના માટે દુઃખ સહન કરો, સ્વેચ્છાથી દુઃખ સહન કરે તેને યમરાજ દુઃખ આપી શકતા નથી. આત્મદેવ એક આસને દશ બાર કલાક બેસતા. એક આસને બેસો. જ્ઞાનીઓને સમાધિમાં જે આનંદ મળે છે, તેવો આનંદ તમને કયામાં મળશે. જે લીલાની કથા ચાલતી હોય તે લીલા પ્રત્યક્ષ થઈ રહી છે, તેમ વિચારો તો આનંદ આવશે. વિચાર કરો. મારું મન ઈશ્વરમાં તરબોળ થયું છે. દશ્યમાંથી દષ્ટિ હટી જાય અને દષ્ટામાં દષ્ટિ સ્થિર થાય, તો મનનો નિરોધ થાય અને આનંદ પ્રગટે.

ગોકર્ણને લાગ્યું કે ધુન્ધુકારીનું વર્તન મને વિશ્લેષ કરશે, એટલે તેઓ પણ વનમાં જાય છે.

આ બાજુ ધુન્ધુકારી વેશ્યાઓને રાજી કરવા ચોરીઓ કરવા લાગ્યા.

સૂતજી સાવધાન કરે છે—એક એક ઇન્દ્રિયનો જીવ ધણી છે. પરંતુ ઇન્દ્રિય જીવનો ધણી થાય, મનુષ્ય ઇન્દ્રિયને આધીન થાય તો તેનું જીવન બગડે છે. મન ઇશ્વર સાથે મૈત્રી કરે, ત્યારે સુખી થાય છે. અને વિષ્ણુ પડે ત્યારે દુઃખી થાય છે. મનસુખાની કથા આગળ આવશે. જીવમાત્ર મનસુખા છે.

ધુન્ધુકારી અનર્થથી અર્થોપાર્જન કરે છે. તે રાબતે ઘેર ચોરી કરવા ગયો. ઠાગીનાઓ લાવી વેશ્યાઓને આપ્યા. વેશ્યાઓ વિચાર કરે છે, આ જીવતો રહેશે તો જરૂર કેઈ દિવસ પકડાઈ જઈશું. પકડાઈ જશું તો રાજ બધું ધન લઈ લેશે. અને સજા થશે અને અમને પણ સજા થશે, માટે આને મારી નાખીએ. વેશ્યાઓએ ધુન્ધુકારીને દોરડા વતી બાંધ્યા. ગળે ફાંસો આપ્યો. ધુન્ધુકારી મરતો નથી. અતિ પાપીને જલદી મોત આવતું નથી. વેશ્યાઓ બળતા અંગારા ધુન્ધુકારીના મોઢામાં નાંખે છે અને તેને મારી નાંખે છે. પંચ વિષયો અંતકાળે જીવને એવી રીતે મારે છે. પંચેન્દ્રિયો અંતકાળમાં જીવને મારે છે ત્યારે આ જીવાત્મા તરફડે છે.

વેશ્યાઓએ તેના શરીરને તે પછી દાટી દીધું. શરીરને અગ્નિસંસ્કાર પણ વેશ્યાઓએ કર્યો નહિ. જેના ચારિત્ર્યને જોતાં ઘણા આવે તે ધુન્ધુકારી છે. ધુન્ધુકારી પોતાના કુકર્મોને કારણે ભયંકર પ્રેત બને છે. પાપી જ પ્રેત બને છે. પાપી યમયુરીમાં પણ જતો નથી. તે પ્રેત બને છે.

ગોકર્ણે ધુન્ધુકારીના મરણના સમાચાર સાંભળ્યા. તેઓ ગયાજીમાં આવ્યા છે. ગોકર્ણે ધુન્ધુકારી પાછળ ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કર્યું. ગયા શ્રાદ્ધ શ્રેષ્ઠ છે. ત્યાં વિષ્ણુપાદ છે. તેની કથા એવી છે કે ગયાસુર કરીને એક રાક્ષસ હતો. તેણે તપથી બ્રહ્માને પ્રસન્ન કર્યો. બ્રહ્માએ કહ્યું કે વરદાન માગ. તે બ્રહ્માને કહે કે તમે શું વરદાન આપવાના હતા? તમારે મારી પાસે કાંઈ માગવું હોય તો માંગો. તેની તપશ્રયથી દેવો ગભરાયા. આ અસુર કેમ મરશે? બ્રહ્માએ વિચાર્યું કે આના શરીર ઉપર લાંબા કાળ સુધી યજ્ઞ કરીશું

તો અસુર મરશે, એટલે બ્રહ્માએ યજ્ઞ માટે તેનું શરીર માગ્યું. યજ્ઞકુંડ ગયાસુરની છાતી ઉપર કરવામાં આવેલો. સો વર્ષ સુધી યજ્ઞ ચાલ્યો પણ ગયાસુર મર્યો નહિ. યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ કર્યા પછી તે ઊઠવા ગયો. બ્રહ્મા ચિંતાતુર બન્યા. બ્રહ્માને બીક લાગે છે બ્રહ્માએ ભગવાનને યાદ કર્યા. તેમણે નારાયણનું ધ્યાન કર્યું. નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા અને ગયાસુરની છાતીમાં બે ચરણો પધરાવ્યાં. ગયાસુરે મરતી વેળા ભગવાન પાસે વરદાન માગ્યું. આ ગયામાં જે કોઈ શ્રાદ્ધ કરે તેના પિતૃઓની મુક્તિ થાય. તારા શરીર ઉપર જે પિંડદાન કરશે, તેના પિતૃઓને મુક્તિ મળશે એવું વરદાન ભગવાને ગયાસુરને આપ્યું. ભગવાને ગયાસુરને મુક્તિ આપી અને વરદાન આપ્યું. માટે ગયાજીમાં જે પિતૃશ્રાદ્ધ કરશે, તેના પિતૃઓને મુક્તિ મળશે.

ગોકર્ણુ તે પછી ઘેર આવ્યા છે. ત્યાં તેણે રાત્રે કોઈના રુદ્ધનનો અવાજ સાંભળ્યો. મનુષ્ય પાપ કરે છે ત્યારે હસે છે. પાપની સજા ભોગવવાનો વખત આવે છે, ત્યારે તે રડે છે.

એક જ માખાપના પુત્રો હોવા છતાં ગોકર્ણુ દેવ થયા છે અને ધુન્ધુકારી પ્રેત બન્યો છે. દેવ થવું કે પ્રેત થવું તે તમારા હાથમાં છે.

ગોકર્ણુ પૂછે છે—તું કોણ છે? તારી આ દશા કેમ થઈ? તું ભૂત, પિશાચ કે રાક્ષસ છે?

પ્રેત બોલ્યું—હું તમારો ભાઈ ધુન્ધુકારી છું. મેં બહુ પાપો કર્યાં છે તેથી મારી આ દશા થઈ છે. મને પ્રેતયોનિ મળી છે.

ગોકર્ણુ કહ્યું—તારી પાછળ મેં ગયાજીમાં પિંડદાન કર્યું, તેમ છતાં તું પ્રેતયોનિથી મુક્ત કેમ ન થયો?

પ્રેત બોલ્યું—ગયાશ્રાદ્ધશતેનાપિ મુક્તિર્મે ન ભવિષ્યતિ । ગમે તેટલાં સેંકડો ગયા શ્રાદ્ધ કરો, પણ મને મુક્તિ મળવાની નથી. એકલું શ્રાદ્ધ ઉદ્ધાર કરી શકે નહિ.

ગોકર્ણુ પૂછ્યું—તને સફળતા કેવી રીતે મળશે? શું કરવું? વિચારીને કહે છે, આ માટે આવતી કાલે સૂર્યનારાયણને હું પૂજી જોઈશ. બીજા દિવસે ગોકર્ણુ સૂર્યનારાયણને અર્ચ્ય આપે છે. અર્ચ્ય આપી સૂર્યનારાયણને કહે છે, મહારાજ ઊભા રહો. સૂર્યનારાયણ ઊભા રહ્યા છે. આ ત્રિકાળ સંધ્યાનું દ્રશ્ય છે. બ્રાહ્મણ ત્રિકાળ સંધ્યા કદી ન છોડે. ત્રિકાળ સંધ્યા કરનારો કદી મૂર્ખ રહેતો નથી, દરિદ્રી રહેતો નથી.

સૂર્યનારાયણે પૂછ્યું—કેમ? મારું શું કામ છે?

ગોકર્ણુ—મારા ભાઈનો ઉદ્ધાર થાય તેવો ઉપાય બતાવો.

સૂર્યનારાયણ—તમારા ભાઈને સદ્ગતિ મળે તેવી ઈચ્છા હોય, તો ભાગવતની વિધિપૂર્વક કથા કરો. જે જીવની મુક્તિ શ્રાદ્ધથી ન થાય, તેને ભાગવત મુક્તિ અપાવે છે. ભાગવતશાસ્ત્ર મુક્તિશાસ્ત્ર છે. ભાગવતથી મુક્તિ મળી શકે છે.

ધુન્ધુકારીને પાપમાંથી છોડાવવા ગોકર્ણુ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ કર્યું. ધુન્ધુકારી ત્યાં આવ્યો. તેને બેસવાની જગ્યા મળી નહિ એટલે સાત ગાંઠવાળા વાંસમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. રોજ એક એક એમ વાંસની સાત ગાંઠો તૂટી. સાતમે દિવસે પરીક્ષિત મોક્ષની કથા કહી. વાંસમાંથી દિવ્ય પુરુષ બહાર આવ્યો. ગોકર્ણુને પ્રભુભક્તિ કરી તે બોલ્યો, ભાઈ, તે પ્રેતયોનિમાંથી મારી મુક્તિ કરી છે. ધન્ય છે ભાગવત કથાને.

જડ વાંસની ગાંઠો તૂટી જાય તો ચેતનની ગાંઠ ન તૂટે ન છૂટે? લગ્નમાં પણ બે જણની ગાંઠ બાંધવામાં આવે છે. પતિપત્નીનો સ્નેહ એ ગાંઠ છે. તે છૂટવી કઠણ છે. પરમાત્માની સેવા કરવા એકબીજાને સાથ આપ્યો છે તેમ માની પતિપત્ની વતે તો સુખી થાય.

વાંસમાં એટલે વાસનામાં ધુન્ધુકારી રહ્યો હતો. વાંસની સાત ગાંઠો એટલે વાસનાની સાત ગાંઠો. વાસના જ પુનર્જન્મનું કારણ બને છે. તેથી વાસનાનો નાશ કરો. વાસના ઉપર વિજય એજ સુખી થવાનો ઉપાય છે, માર્ગ છે. મનુષ્યને મોહ છૂટતો નથી. સાત પ્રકારની વાસના અથવા આસક્તિ છે : (૧) સ્ત્રીમાં આસક્તિ (પતિ-પત્નીની આસક્તિ) (૨) પુત્રમાં આસક્તિ (પિતા પુત્રની આસક્તિ) (૩) ધંધામાં આસક્તિ (૪) દ્રવ્યમાં આસક્તિ (૫) કુટુંબની આસક્તિ (૬) ઘરની આસક્તિ (૭) ગામની આસક્તિ. આ આસક્તિનો ત્યાગ કરો.

શાસ્ત્રમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર અને અવિદ્યાને સાત ગાંઠ બતાવી છે. આ સાત ગાંઠોમાં જીવ બંધાયેલો છે, તેમાંથી તેને છોડાવવાનો છે.

વાંસ એ વાસનાનું સ્વરૂપ છે. જીવ વાસનામાં રહેલો છે, જીવમાં જીવભાવ વાસનાથી આવ્યો છે. તે નિષ્કામમાંથી સકામ બન્યો. આ વાસનાઓની ગ્રંથીઓને ન છોડે, ત્યાં સુધી તેનામાંથી જીવભાવ જતો નથી.

ભાગવતની કથા શ્રવણ કરે તો વાસનાની એક એક ગાંઠ તૂટે છે. ભાગવત કથાથી આ ગાંઠો તૂટે છે. પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ વધે એટલે આ આસક્તિઓની ગાંઠ છૂટી જાય. ભગવાનના નામનો જપ કરશો, તે એકલો જ સાચો છે એમ માની નિત્ય તેનું સ્મરણ કરશો, તો વાસનાની ગાંઠ છૂટશે.

એક ગૃહસ્થનો નિયમ કે બાર વર્ષથી ભાગવતની કથા સાંભળે. એક બ્રાહ્મણ રોજ કથા કરવા આવે. એક દિવસ શેઠને બહાર ગામ જવાનું થયું. કથા સાંભળવાના નિયમનો ભંગ કેમ થાય? તેમણે બ્રાહ્મણને કહ્યું, મારાથી કાલે કથા નહીં સંભળાય. નિયમનું શું થશે? બ્રાહ્મણે કહ્યું, તમારા બદલે તમારો પુત્ર કથા સાંભળશે તો ચાલશે. ગૃહસ્થે કહ્યું, પરંતુ કથા સાંભળી એને ક્યાંક સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય આવી જાય તો? બ્રાહ્મણે કહ્યું, બાર વર્ષથી તમે કથા સાંભળો છો. તમને વૈરાગ્ય ન આવ્યો અને એક દિવસની કથાથી છોકરાને શું વૈરાગ્ય આવી જશે? કેવી વાત કરો છો તમે? યજ્ઞમાન કહે છે, અમે રોજ કથા સાંભળીએ છીએ પણ મનની ગાંઠ છોડતાં નથી. આશું ન કરો. કથા સાંભળી મનની ગાંઠ છોડો.

જીવ સંસારરૂપનો મનથી પણ ત્યાગ ન કરે, ત્યાં સુધી ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. ભોગ છોડવા નથી અને ભક્તિ કરવી છે. એ કેમ અને? તો ધીરેધીરે સ્વભાવને સુધારજો. સ્વભાવ સુધરે ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે.

જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પુષ્ટ કરવા આ ભાગવતની કથા છે.

પરમાત્માનાં ચરણોના આશ્રય લઈ મહાપાપી ધુન્ધુકારી દેવ જેવો બન્યો છે. ધુન્ધુકારી બોલ્યો છે કે, આ કથાથી મારા જેવા પાપીને પણ પરમગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે.

ધુન્ધુકારીને લેવા પાર્ષદો વિમાન લઈને આવ્યા. ગોકર્ણ પાર્ષદોને પ્રશ્ન પૂછે છે, એકલા ધુન્ધુકારી માટે વિમાન લાવ્યા, બીજા કોઈ માટે વિમાન કેમ ન લાવ્યા?

પાર્ષદ કહે છે કે તે એક આસને બેસતો. ઉપવાસ કરતો અને કથાનું રોજ મનન કરતો. પ્રભુનાં ચરણમાં મનથી નિવાસ કરવો એ ઉપવાસ. મોરિયો ખાવાથી કંઈ પૂર્ણ ઉપવાસ થતો નથી.

કથા સાંભળવાથી એકલા ધુન્ધુકારીને જ કેમ મુક્તિ મળી? કથા ધુન્ધુકારીની જેમ સાંભળવી જોઈએ. તેણે કથાનું મનન અને નિદિધ્યાસન કર્યું એટલે મુક્તિ મળી. શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનથી જ્ઞાન દઢ થાય છે.

અદ્વંદ્વં ચ હતં જ્ઞાનં પ્રમાદેન હતં શ્રુતમ્ ।

સન્દિગ્ધો હિ હતો મન્ત્રો વ્યગ્રચિત્તો હતો જપઃ ॥

દઢતા વગરનું જ્ઞાન વ્યર્થ છે. તે રીતે બેઠકારીથી કરેલું શ્રવણ વ્યર્થ છે. સંદેહયુક્ત મંત્ર વ્યર્થ છે. અને વ્યગ્રચિત્તે કરેલા જપનું પણ કંઈ ફળ મળતું નથી. સંદેહ કરવાથી, મંત્ર અને ચિત્તના અહીંતહીં ભટકવાથી જપ ફળદાયી થતા નથી. કથામાં બેઠા હોય પણ મન ન હોય, તો એ શ્રવણ શા કામનું? તે ફળદાયી થતું નથી. કથા સાંભળતી વખતે તન, મન અને ધરનું ભાન ભુલાઈ જવું જોઈએ. દેહ-ગેહાત્મ વિસ્મૃતિથી કથા સાંભળવી, તન્મયતાથી કથા સાંભળવી જોઈએ. હું ઈશ્વર સાથે તન્મય થવા માટે બેઠો છું એવી ભાવના રાખો. કથા સાંભળી-મનન કરી જીવનમાં ઉતારો, તો કથા સાંભળી સાર્થક ગણાય. કથા સાંભળી જીવનમાં એક લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ. ભાગવત ભગવાનની કથા સાંભળ્યા પછી તેમાંથી કંઈક લઈ જવ. કથાનો એકાદ શબ્દ પણ મનમાં કોતરી રાખો, તો જીવનનો ઉદ્ધાર થશે. મારા પાછળ છોકરાઓ ભાગવત સપ્તાહ બેસાડે તેવી ઇચ્છા રાખવી યોગ્ય નથી. પણ જીવતા જ ભાગવતમય જીવન જીવો તે ઉત્તમ છે.

બધાને ખાત્રી થઈ કે ધુન્ધુકારીની જેમ અમે કથા સાંભળી નહીં, તેથી અમને તેમના જેવી ગતિ મળી નહિ. કથાનું મનન કરો તો તે ઉત્તમ છે, પણ તે વગર કથા સાંભળો તો પણ લાભ તો છે જ.

તો પછી શ્રાવણ માસમાં ગોકર્ણે ફરીથી બીજીવાર આ અનુસાર કથા કહી. સર્વનો ઉદ્ધાર થયો. તે વખતે ભક્તિ મહારાણી ત્યાં પ્રગટ થયાં છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને ત્યાં પધાર્યાં છે. કથાથી ભક્તિ મહારાણી પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ વધે તો મુક્તિ મળે છે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિના ભક્તિ કરે, તો મુક્તિ મળતી નથી. ભક્તિ મહારાણી આનંદિત થયાં અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે નૃત્ય કરવા લાગ્યાં. મૂર્છિત થયેલા એટલે કે ક્ષીણ થયેલા જ્ઞાન વૈરાગ્યને પુષ્ટ કરવા, જાગૃત કરવા, યુવાન કરવા ભાગવતની કથા છે.

ગોકર્ણના સભા મંડપમાં ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ભગવાને કહ્યું, હું તમારા કથા કીર્તનથી પ્રસન્ન થયો છું. મને આનંદ થયો છે. તમે કંઈ વરદાન માંગો. તે વખતે સનત્કુમારો કહે છે કે જે મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણકથા કરે, કીર્તન કરે તેવા વૈષ્ણવોના હૃદયમાં આપ વિરાજો.

સર્વને સફળતિ મળી છે. જે આનંદ વૈકુંઠમાં મળે છે તે જ આનંદ ભાગવત કથામાં મળે છે. પરંતુ જો તે પ્રેમપૂર્વક કરવામાં કે સાંભળવામાં આવે તો. જો કથામાં જગતની વિસ્મૃતિ થાય તો.

ભાગવત એવો ગ્રંથ નથી કે મર્યા પછી મુક્તિ અપાવે. તે તો મર્યા પહેલાં મુક્તિ અપાવે છે. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું શાસ્ત્ર છે ભાગવત.

વેદાંતના દિવ્ય સિદ્ધાંતો વ્યાસજીએ આ માહાત્મ્યમાં ભરી દીધા છે.

છઠ્ઠો અધ્યાય વિધિનો છે. સત્કર્મ વિધિપૂર્વક કરવામાં આવે તો દિવ્ય બને છે. સત્કર્મને કાળનો નિયમ નથી. સત્યનારાયણની કથામાં પણ કહ્યું છે કે યસ્મિન્ કસ્મિન્ દિને । દેવટે કથા કરો.

સત્કાર્યને તુરત કરવું. એને કદાપિ મુલતવી રાખવું નહિ. ધર્મરાજ પાસે એક યાચક દાન માંગવા આવ્યો. ધર્મરાજએ તેને બીજે દિવસે આવવા કહ્યું. આ વાત ભીમસેને સાંભળી એટલે તરત તે વિજય દુર્ગલિ વગાડવા લાગ્યો. બધાને લાગ્યું કે આ ભીમસેનનું ખસી તો નથી ગયું ને? આ વિજય દુર્ગલિ તો વિજય થયો હોય, ત્યારે જ વગાડવામાં આવે છે. ભીમને કારણ પૂછ્યું, વિજય દુર્ગલિ કેમ વગાડે છે? ભીમે જણાવ્યું આજે મોટાભાઈએ કાળ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. મોટાભાઈ ધર્મરાજને ખબર પડી ગઈ છે કે પોતે આવતીકાલ સુધી જીવવાના જ છે. તેઓએ કાળ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેથી તેના વિજયમાં આ દુર્ગલિ વગાડું છું. ધર્મરાજને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. 'ન જાણ્યું જનકીનાથે સવારે શું થવાનું છે.' યાચકને તુર્ત પાછો બોલાવ્યો અને યથા યોગ્ય દાન આપ્યું. માટે સત્કાર્ય તુરત કરો.

ભાગવત એ ભવરોગની દવા છે. જીવમાત્રને રોગ થયો છે. જીવને ઈશ્વરનો વિયોગ એ મોટામાં મોટો રોગ. તે રોગના નાશ માટે ભાગવતનો આશ્રય કરો. કૃષ્ણ વિયોગરૂપી રોગને દૂર કરવાની દવા આ ભાગવતશાસ્ત્ર છે. પણ દવામાં જેમ ચરી પાળવી જોઈએ. તેમ કથામાં તેની વિધિ જાળવવી જોઈએ.

શુભ મુહૂર્તે કથાનો આરંભ કરવો જોઈએ. વક્તાનાં લક્ષણો બતાવ્યાં. વિરક્ત પણ એ પહેલું લક્ષણ બતાવ્યું છે. શુકદેવજી પણ જગતને જોતા હતા પણ નિર્વિકાર હતા. આપણે જગતને જોઈએ છીએ, ત્યારે આંખમાં વિકાર આવે છે. શુકદેવજી પ્રહ્લદદિ રાખતા હતા. દરેક સ્ત્રી પુરુષને ભગવદ્ભાવથી જોતા હતા. દરેક સ્ત્રી પુરુષને ભગવદ્ભાવથી જુઓ. સૂતજી સાવધાન કરે છે. — વૈરાગ્ય એટલે શું? ભોગના અનેક પદાર્થો મળે તેમ છતાં જેનું મન તેમાં નહીં જાય તે વૈરાગ્ય.

જગતને છોડવાની જરૂર નથી પરંતુ જગતને તમે જે દષ્ટિથી જુઓ છો, તેને છોડવાની જરૂર છે. જગતને કમદષ્ટિથી, ભોગદષ્ટિથી ન જુઓ. દોષદષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી દેવદષ્ટિ થતી નથી.

ઉપદેશ આપનાર પ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. વક્તા ધીર ગંભીર હોવા જોઈએ, દષ્ટાન્તકુશલ હોવા જોઈએ. છેલ્લું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે વક્તા અતિનિરપેદ હોવા જોઈએ.

દ્રવ્યનો મોહ છૂટે છે પણ કીર્તિનો મોહ છૂટતો નથી. જીવ કીર્તિનો મોહ રાખે છે. જે મનુષ્ય કીર્તિના મોહમાં ફસાય તે ભક્તિ કરી શકતો નથી.

કથામાં જેસો ત્યારે સંસારથી અલગ થઈ જાવ. કથામાં આવીને ઘર દુકાનનો વિચાર કરે તેનું મન બગડે છે. કથા મંડપમાં બીજો વિચાર કરવો નહિ. સર્વ પ્રકારની ચિંતા છોડીને કથામાં જેસો. વક્તા શ્રોતા મનથી, આંખથી, વાણીથી, પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી પ્રહસ્ય પાળે. ઊર્ધ્વરેતા થયા વગર મન સ્થિર થતું નથી. ઊર્ધ્વરેતા પ્રહસ્ય પાળવાથી થવાય છે. ક્રોધ કરવાથી પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. વક્તા શ્રોતા ક્રોધ ન કરે. વિધિપૂર્વક કથા શ્રવણ કરવાથી તેનું ફળ મળે છે. કથા શ્રવણ કરનાર વૈષ્ણવો યમપુરીમાં જતા નથી. તેઓ વૈકુંઠમાં જાય છે.

જે ભાગવતની કથા પ્રેમથી સાંભળે છે તેનો સંબંધ ભગવાન સાથે થાય છે. ભાગવત એ ભગવાનનું સાક્ષાત્ત્વ સ્વરૂપ છે; ભગવાનનું વાહન સ્વરૂપ છે.

વેદાન્તમાં અધિકાર-અધિકારીની બહુ ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ।

વેદાન્તાધિકાર સર્વને નથી. નિત્યાનિત્ય વસ્તુ વિવેક, શમાદિષડ્સંપત્તિ, ઈહામુત્ર ફલભોગ વિરાગ વિના વેદાન્તાધિકાર નથી. વેદાના ત્રણ વિભાગ કરવામાં આવેલા છે. કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસનાકાંડ. તે રીતે તેના અધિકારીઓ ઠરાવ્યા છે.

ત્યારે ભાગવત સર્વને માટે છે. ભાગવતનો આશ્રય કરશો, તો ભાગવત તમને ભગવાનની ગોદમાં બેસાડશે. તમને નિર્ભય અને નિઃસંદેહ બનાવશે.

ભાગવતના શ્લોક ૧૮૦૦૦ કેમ? આઠ પ્રકૃતિના આઠ અને નવમા ઈશ્વર એટલે પૂર્ણતા થાય. નવમો આંક પૂર્ણતા દર્શાવે છે. ખાતું કેવી રીતે, બોલતું કેવી રીતે, ચાલતું કેવી રીતે, પત્ર કેમ લખવો વગેરે બધું ભાગવતમાં બતાવ્યું છે. આ એક જ ગ્રંથનો આશ્રય કરવાથી સઘળું જ્ઞાન મળશે.

આ ગ્રંથ પૂર્ણ છે. ભાગવત એ ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે. જગત અને ઈશ્વરનું, જીવ અને જગતનું, જીવ અને ઈશ્વરનું જ્ઞાન ભાગવતમાંથી મળશે.

ભાગવત સાંભળ્યું કેટલું? કે જીવનમાં જેટલું ઉતાર્યું તેટલું. શ્રવણનું મનન કરી આચરણમાં ઉતારો.

કેવળ જાણેલું કામ આવશે નહિ, પણ જીવનમાં ઉતારેલું કામ આવશે.

ગાંધીજી પણ કહેતા કે—અઠી મણ જ્ઞાન કરતાં આચરણનું અઘોળ શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રભુના દિવ્ય સદ્ગુણોને જીવનમાં ઉતારો. પૂર્વ જન્મનો વિચાર ન કરો. જનકરાજાએ પોતાના પૂર્વજન્મો જોવા ઋષિ યાજ્ઞવલ્કય પાસે માગણી કરી. યાજ્ઞવલ્કયે ના કહી કહ્યું, રાજા, તે જોવામાં મળ નથી. છતાં જનકરાજાએ દુરાચલ કયો. તે જોવા ઈચ્છા કરી. યાજ્ઞવલ્કયે તેને તેના પૂર્વજન્મો બતાવ્યા. જનકરાજાએ જોયું કે પોતાની પત્ની અગાઉના જન્મોમાં એક વખત પોતાની માતા હતી. તેઓને હુઝ થયું. તેથી પૂર્વજન્મના વિચારો ન કરો. આ જન્મ જ સુધારવા પ્રયત્ન કરો.

ભગવાન સાથે લગ્ન કરો અને બીજાનાં લગ્ન પણ કરાવો. તુલસી રાધારાણીનું સ્વરૂપ છે. તુલસી વિવાહ એટલે હું મારા ભગવાન સાથે લગ્ન કરીશ. ચાતુર્માસમાં સંયમ તપ કરે; ત્યારે પછી જ તુલસી વિવાહ થાય છે. સંયમ પાળો, તપ કરો તો પ્રભુ મળશે. આત્માનો ધર્મ છે પ્રભુની સન્મુખ જવું.

સ્કંધ પહેલો

મંગલાચરણ

જન્માદ્યસ્ય યતોઽન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વભિજ્ઞઃસ્વરાટ્

તેને બ્રહ્મ હૃદા ય આદિકવચે મુદ્ધાન્તિ યત્સૂરયઃ ।

તેજોવારિમૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગોઽમૃષા

ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ ॥

સત્કર્મોમાં અનેક વિધનો આવે છે. તે સર્વની નિવૃત્તિ માટે મંગલાચરણની આવશ્યકતા છે. કથામાં જેસો ત્યારે પણ મંગલાચરણ કરીને જેસો. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે દેવો સત્કર્મમાં વિદ્ધ કરે છે. દેવોને ઇર્ષ્યા થાય છે કે આ નારાયણનું ધ્યાન કરશે તો અમારા જેવો થશે. તેથી આ દેવોની પ્રાર્થના કરવી પડે છે કે હે દેવો! અમારા સત્કાર્યમાં વિદ્ધ ન કરશો. સૂર્ય અમારું કલ્યાણ કરો, વરુણદેવ અમારું કલ્યાણ કરો વગેરે. જેનું મંગલમય આચરણ છે તેનું ધ્યાન કરવાથી, તેને વંદન કરવાથી, તેનું સ્મરણ કરવાથી મંગલાચરણ થાય છે. જેનું આચરણ મંગળ છે તેનું મનન અને ચિંતન કરવું એ મંગલાચરણ. એવો એક પરમાત્મા છે. શ્રી કૃષ્ણનું ધામ મંગલ છે, નામ મંગલ છે. સંસારની કોઈ વસ્તુ કે જીવનું ચિંતન કરવાનું નહિ. ઈશ્વરનું ચિંતનધ્યાન મનુષ્ય કરે તો ઈશ્વરની શક્તિ મનુષ્યમાં આવે. ક્રિયામાં અમંગલપણું કામથી આવે છે. કામ જેને સ્પર્શ કરે છે તેનું સર્વ અમંગલ. શ્રી કૃષ્ણને કામ સ્પર્શ કરતો નથી તેથી તેનું સર્વ મંગલ છે. જેના મનમાં કામ છે એનું સ્મરણ કરશો તો એનું કામ તમારા મનમાં આવશે. સકામનું ચિંતન કરવાથી આપણાં મનમાં સકામતા આવે છે. અને નિષ્કામનું ચિંતન કરવાથી મન નિષ્કામ બને છે. શિવજીનું બધું અમંગલ છે તેમ છતાં તેનું સ્મરણ મંગલમય છે. તેનું કારણ એક જ છે. શિવજીએ કામને બાળીને ભસ્મ કર્યો છે. મનુષ્ય સકામ છે ત્યાં સુધી તેનું મંગલ થતું નથી. તે જ્યારે નિષ્કામ બને છે ત્યારે તેમનું બધું મંગલમય થાય છે. ઈશ્વર પૂર્ણ નિષ્કામ છે તેથી ભગવાનનું સ્મરણ કરો, ધ્યાન કરો. પરમાત્મા બુદ્ધિથી પર છે. શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરનારો નિષ્કામ બને છે. સતત શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ન થાય તો વાંધો નહિ પણ જગતનાં સ્ત્રી-પુરુષનું ધ્યાન ન કરો. થોડો વિચાર કરશો તો જ્યાંલમાં આવશે કે મન કેમ બગડેલું છે. સંસારનું ચિંતન કરવાથી મન બગડે છે. તે મન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી સુધરે છે. જીવ અમંગલ છે, પ્રભુ મંગલમય છે. મનુષ્યમાં રહેલી કામવૃત્તિ મરે તો બધું મંગલ જ થાય છે. જે કામાધીન નથી તેનું સદા મંગલ જ થાય છે. કામ જેને મારે એ જીવ અને કામ જેનાથી મરે એ ઈશ્વર. મનુષ્યનું પોતાનું અમંગલ કાર્ય જ તેને વિદ્ધ કરતો છે. ન અન્ય કોઈનું કાર્ય.

પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં મંગલાચરણ કરો. ભાગવતમાં ત્રણ મંગલાચરણ છે : પહેલા સ્કંધમાં વ્યાસદેવનું, બીજા સ્કંધમાં શુકદેવજીનું અને સમાપ્તિમાં સુતજીનું મંગલાચરણ છે. પથારીમાં પડ્યા પછી મનુષ્ય વધારે પાપ કરે છે. સવારમાં મંગલાચરણ કરો, મધ્યાહને મંગલાચરણ કરો અને રાત્રે સૂતા પહેલાં મંગલાચરણ કરો.

ધીમહિ આસજી ધ્યાન કરતાં કરતાં યોદ્યા છે, વારંવાર એક જ સ્વરૂપનું ચિંતન કરે. મનને પ્રભુના સ્વરૂપમાં સ્થિર કરે. એક જ સ્વરૂપનું વારંવાર ચિંતન કરવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. પરમાત્માના કોઈ પણ સ્વરૂપને ઇષ્ટ માની તેનું ધ્યાન કરે. ધ્યાન એટલે માનસ દર્શન. રામ, કૃષ્ણ કે શિવ કોઈ પણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. મંગલાચરણના શ્લોકમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ સત્યરૂપ પ્રભુનું ધ્યાન કરું છું એમ આસજી કહે છે. ધ્યાનમાં આસજીનો આગ્રહ નથી કે એક કૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરે. ત્યાં ખાસ વિશિષ્ટવાચક સ્વરૂપનો નિર્દેશ નથી. જેને જે સ્વરૂપમાં પ્રીતિ હોય તેના માટે તે સ્વરૂપનું ધ્યાન ઉત્તમ. જે ઠાકોરજીના સ્વરૂપના ધ્યાનમાં આપણને આનંદ આવે તે આપણા માટે ઇષ્ટ છે. એકનાં જ અનેક સ્વરૂપ અને નામ છે. સનાતન ધર્મમાં દેવ અનેક હોવા છતાં ઈશ્વર એક જ છે. મંગલાચરણમાં કોઈ દેવનું નામ લીધું નથી. ઈશ્વર એક જ છે. તેનાં સ્વરૂપો અનેક છે.

વૃષભાનુની આજ્ઞા હતી. રાધાજી પાસે કોઈ પુરુષને જવાનો અધિકાર ન હતો. તેથી કૃષ્ણ ચંદ્રાવલીના શણગાર સજી, સાડી પહેરીને રાધાજીને મળવા જાય છે. કૃષ્ણ સાડી પહેરે છે, એટલે માતાજી અને છે.

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।

ઈશ્વરનાં સ્વરૂપો અનેક છે. પણ તત્ત્વ એક છે. દીવાની પાસે જે રંગનો કાચ મૂકે તેવો પ્રકાશ દેખાશે.

सर्वं देवानुं पूजनं करो पणु ध्यानं એક ઇષ્ટદેવનું જ કરો.

રુકિમણીની અનન્ય ભક્તિ છે. દેવીનું પૂજન કરે છે, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરે છે. વંદન દરેક દેવને કરે પણ ધ્યાન એક જ દેવનું કરે. વંદન અને પૂજા સર્વની કરવી પણ ધ્યાન તો એક જ દેવનું કરવું. જે સ્વરૂપની રુચિ હોય તેનું જ ધ્યાન કરવું. ધ્યાન, ધ્યાતા અને ધ્યેય એ ત્રણેની એકતા થવી જોઈએ. અને આ પ્રમાણેની એકતા થાય ત્યારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ધ્યાનમાં બીજા કોઈનું ચિંતન કરશો નહિ. કોઈ જીવનું ધ્યાન ન કરો, કોઈ જડ વસ્તુનું ધ્યાન ન કરો. ધ્યાન કરવું હોય તો શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરો, અનેક જન્મની આ મનને રખડવાની ટેવ પડી છે. ધ્યાનમાં પહેલાં સંસારના વિષયો દેખાય છે. તે ન દેખાય તેનો કોઈ ઉપાય? તેનો ઉપાય એ છે કે જ્યારે ધ્યાન કરતાં મન ચંચળ અને, ત્યારે પરમાત્માના નામનું વારંવાર કીર્તન કરો. ઉચ્ચ સ્વરથી કીર્તન કરો. કૃષ્ણ કીર્તનથી જગતનું વિસ્મરણ થાય છે. પરમાત્માના મંગલમય સ્વરૂપને નિહાળતાં નિહાળતાં તેના નામનું કીર્તન કરો. વાણી કીર્તન કરે અને આંખ દર્શન કરે તો મન શુદ્ધ થાય છે.

પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. મનશુદ્ધિ દ્વાનથી કે સ્નાનથી થતી નથી. તીર્થ સ્નાનથી શરીર શુદ્ધ થાય છે, મન શુદ્ધ થતું નથી. સંસારનું ચિંતન કરવાથી બગડેલું મન જ્યાં સુધી ઈશ્વરનું સતત ચિંતન ન કરે ત્યાં સુધી સુધરશે નહિ.

આ શરીર જેવી મલિન વસ્તુ કોઈ નથી. આ શરીરથી ઈશ્વરને મળી શકાતું નથી. આ શરીર ગંદુ છે. શરીરનું બીજ અપવિત્ર છે. ઠાકોરજીને મનથી મળવાનું છે. ધ્યાન વગર મનોમિલન થતું નથી. આંખથી દર્શન અને મનથી સ્મરણ કરો, તો પરમાત્માની

શક્તિ તમારામાં આવશે. ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવાથી જીવમાં ઈશ્વરની શક્તિ આવે છે. ધ્યાન કરવાથી જીવ ઈશ્વરનું મિલન થાય છે. ધ્યાન વિના પ્રહસન બંધ થતો નથી.

ધ્યાનની પરિપક્વ દશા એ જ સમાધિ છે. વેદાંતમાં તેને જીવનમુક્તિ માની છે. સમાધિ અધિક વખત ટકે એટલે જ્ઞાનીઓને જીવતાં જ મુક્તિનો આનંદ મળે છે.

ભાગવતમાં વારંવાર આવશે, ધ્યાન કરો અને જપ કરો. એકેએક ચરિત્રમાં આ સિદ્ધાંત વર્ણવ્યો છે. પુનરુક્તિ એ દોષ નથી. એક સિદ્ધાંતને બરાબર બુદ્ધિમાં ઠસાવવો હોય તો તેને વારંવાર કહેવો પડે છે. ભાગવતના પ્રત્યેક સ્કંધમાં આ જપ-ધ્યાનની કથા આવશે. ધ્યાન વગર ચરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. વસુદેવ-દેવકીએ અગિયાર વર્ષ ધ્યાન કર્યું, ત્યારે પરમાત્મા મળ્યા. ભાગવતનો આરંભ ધ્યાનયોગથી કરવામાં આવ્યો છે. જે મનુષ્ય ઈશ્વરનું ધ્યાન કરશે, તે ઈશ્વરને વહાલો લાગશે.

જ્ઞાનીઓ સાધનમાર્ગનો આશ્રય કરી મુક્ત અને છે. જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનથી લેદને નિષેધ કરે છે. જ્ઞાનથી લેદને દૂર કરવો એ જ્ઞાનમાર્ગનું લક્ષ્ય છે. ભક્તિથી લેદને દૂર કરવો એ ભક્તિ માર્ગનું લક્ષ્ય છે. બંનેનું લક્ષ્ય એક જ છે. માર્ગ બુદ્ધિબુદ્ધ છે, સાધનમાં લેદ છે. ધ્યેય એક જ છે. તેથી ભાગવતનો અર્થ જ્ઞાનપરક અને ભક્તિપરક થઈ શકે છે.

તેથી સગુણ નિર્ગુણ બંનેની જરૂર છે. ઈશ્વર અરૂપ છે પણ વૈષ્ણવો જે રૂપની ભાવનાથી તન્મય અને છે તેવું સ્વરૂપ પ્રભુ ધારણ કરે છે. સગુણ-નિર્ગુણ બંને સ્વરૂપોનું ભાગવતમાં વર્ણન કર્યું છે. નિર્ગુણરૂપે પ્રભુ સર્વત્ર છે અને સગુણરૂપે મારા શ્રી કૃષ્ણ ગોલોકમાં વિરાજેલા છે. ઇષ્ટદેવમાં ૧૬ આની વિશ્વાસ રાખી જગતના જડચેતન પદાર્થોમાં પ્રભુ રહેલા છે તેવો વિશ્વાસ રાખો. મંગલાચરણનો સગુણ નિર્ગુણપરક અર્થ થઈ શકે છે.

ક્રિયા અને લીલામાં તફાવત છે. પરમાત્મા જે કરે તેનું નામ લીલા અને જીવ જે કરે તેનું નામ ક્રિયા. ક્રિયા બંધનરૂપ છે. કારણ તેની પાછળ કર્તાને આસક્તિ, સ્વાર્થ તથા અહંકાર હોય છે. ઈશ્વરની લીલા બંધનમાંથી છોડાવે છે. કારણ ઈશ્વરને સ્વાર્થ તથા અભિમાનનો સ્પર્શ થતો નથી. જે કાર્યમાં કર્તૃત્વનું અભિમાન નથી તે લીલા. કેવળ જીવોને પરમાત્માનું દાન કરવા માટે પ્રભુ લીલા કરે છે તેથી વ્યાસજી માખણ ચોરી, રાસ સર્વને લીલા નામથી સંબોધે છે. શ્રી કૃષ્ણ માખણની ચોરી કરે તે મિત્રો માટે, પોતા માટે નહિ. વ્યાસજીએ પ્રહસનમાં લખ્યું છે લોકચત્તુ લીલા કૈવલ્યમ્ । દેવી જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે જ ભગવાન લોકિક જીવોના સમાન લીલા કરે છે.

જગતની ઉત્પત્તિ એ લીલા છે, સ્થિતિ એ પણ લીલા છે, અને વિનાશ એ પણ લીલા છે.

વિનાશમાં પણ આનંદ છે. સર્વનો દષ્ટા હું છું. “હું”નો નાશ થતો નથી. જ્ઞાની પુરુષો “હું”નો વિનાશ ન થાય તેને પણ લીલા કહે છે. “હું” ઈશ્વરનો અંશ છે. પણ આ “હું” અહંકારમાં પરિણમવું ન જોઈએ.

ગાંધારીને કૃષ્ણ મળવા આવે છે. ગાંધારીએ શાપ આપ્યો છે, મારા વંશમાં તે એક પણ રહેવા દીધો નહિ. જા, તારા વંશમાં પણ કોઈ રહેશે નહિ. પણ શ્રી કૃષ્ણ તેથી ખુશ થાય છે, તેઓ કહે છે, મા, હું વિચાર કરતો હતો કે આ બધાનો વિનાશ

કેવી રીતે કરવો. સારું થયું તમે શાપ આપ્યો. જ્ઞાતાકારમ્ મુજગશયનમ્ સર્પ ઉપર શયન કરવાનો વખત આવે તો પણ પરમાત્માને શાંતિ છે. લોકોને પલંગ શયન, પથારી શયન કરવા મળે છે તો પણ મનુષ્યને શાંતિ નથી. શ્રી કૃષ્ણની શાંતિ કેવી છે. લય એ પણ ભગવાનની લીલા છે. જીવને ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ મળે છે, પરંતુ લય ગમતો નથી. ગાંધારીને આશ્ચર્ય થયું. લોકો આને ભગવાન કહે છે તે સાચું છે.

જે પ્રભુએ બ્રહ્માજીને વેદતત્ત્વનું જ્ઞાન આપ્યું તે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહાર કરનાર પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. આદિકવચે બ્રહ્માને જે દિવ્યજ્ઞાન નારાયણે આપ્યું છે તેનું વર્ણન કરીએ છીએ.

ભગવાનના ધ્યાનમાં તન્મયતા ન થાય, તો સંસારનું ધ્યાન થશે. તે છોડવાનો પ્રયત્ન કરો. ધ્યાનની શરૂઆતમાં સંસાર દેખાય છે. પ્રત્યેક સાધકને એવો અનુભવ થાય છે. ઈશ્વરનું ધ્યાન ન થાય તો હરકત નથી પણ સંસારને, કોઈ સ્ત્રીને તો જરૂર ધ્યાનમાં લાવશો નહિ.

દર્શન કર્યો પછી પણ ધ્યાનની જરૂર છે. મંદિરના ઓટલા ઉપર બેસવાનો રિવાજ જગતની વાતો કરવા માટે નહિ, પણ ધ્યાન કરવા માટે છે. મંદિરમાં જે સ્વરૂપનાં દર્શન કર્યાં હોય તે સ્વરૂપનું ઓટલા ઉપર બેસી ધ્યાન, ચિંતન કરવાનું છે. વ્યાસજી આરંભમાં ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા આપે છે. સત્કાર્યમાં અનેક વિઘ્ન આવે છે. કૃષ્ણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી તે વિઘ્નનો નાશ થાય છે.

વ્યાસજીએ મંગલાચરણમાં લખ્યું છે સત્યં પરં ધીમહિ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. વ્યાસજીએ શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરું છું એમ કેમ ન લખ્યું? અને સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરું છું એમ કેમ લખ્યું? શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરું છું એમ લખ્યું હોત તો શિવભક્તો, દત્તાત્રેયના ભક્તો, દેવીના ભક્તો, વગેરે એમ માને કે ભાગવત શ્રી કૃષ્ણભક્તો માટેનો જ ગ્રંથ છે.

વ્યાસજીએ કોઈનું વિશિષ્ટ રીતે નામ આપી ધ્યાન કરવાનું કહ્યું નથી. પણ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાનું કહ્યું. જેને જે સ્વરૂપ ગમે તેનું તેણે ધ્યાન કરવું. આ સંસારમાં લોકોની રુચિ જુદી જુદી હોય છે. શિવમહિમ્ન સ્તોત્રમાં કહ્યું છે:

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ
પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ।
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદંજુકુટિલનાના પથજુષાં
નૃણામેકો ગમ્ય સ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ॥

સાંગોપાંગ વેદ, સાંખ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, પાશુપતશાસ્ત્ર, વૈષ્ણવશાસ્ત્ર, વગેરે ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રવાળાઓ આ અમારું શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે, આ અમારું શાસ્ત્ર સર્વોત્તમ છે એ પ્રમાણેની પોતપોતાની મનોવૃત્તિને અનુસાર સરળ અને કઠિન માર્ગને માને છે. પરંતુ યથાર્થમાં તો પૃથક્ પૃથક્ શાસ્ત્રોને માનનારા બધાઓનું એક જ પ્રાપ્તિનું સ્થાન છે; જેવી રીતે સરળ અને વાંકીચૂકી વહેનારી બધી નદીઓનું પ્રાપ્તિસ્થાન એક જ સમુદ્ર છે. દરેકની રુચિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, તેથી પરમાત્મા શિવ, ગણેશ, રામચંદ્ર વગેરેનાં સ્વરૂપો ધરે છે.

સત્ય અવિનાશી છે, અબાધિત છે. સત્યનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. સત્યના સ્વરૂપમાં કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. સુખ, દુઃખ, લાલ હાનિમાં પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. ગીતાજીમાં ભગવાન બોલ્યા છે. દુઃસ્થેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુસ્થેષુ વિગતસ્પૃહઃ। દુઃખની પ્રાપ્તિમાં જેનું મન ઉદ્વેગ રહિત રહે છે અને સુખમાં પણ જેને સ્પૃહા નથી એ સ્થિતપ્રજ્ઞ. શ્રી કૃષ્ણ જેવું બોલ્યા છે તેવું જીવનમાં આચરી પણ બતાવ્યું છે. રામચંદ્રજીને રાજ્યાભિષેક વખતે અને વનવાસ વખતે એ જ પ્રકારનો આનંદ. શ્રી કૃષ્ણની સોળ હજાર રાણીઓ સેવા કરે, સોનાની દારકા વગેરે છે ત્યારે પણ આનંદ અને એ સર્વનો વિનાશ થાય ત્યારે પણ એ જ આનંદ.

શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે કે :—ઉદ્ધવ, આ બધું ખોટું છે. હું જ એક સાચો છું.

જગત અસત્ય છે, પરમાત્મા સત્ય છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં જે એક જ સ્વરૂપે રહે તે સત્ય. તેથી ભગવાન વ્યાસે બીજા કોઈ દેવનું નહિ પરંતુ સત્યનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ એમ કહ્યું છે. તેથી સત્ય સાથે સ્નેહ કરો. સુખી થવું હોય તો સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરો. જગત અસત્ય છે. જગતનાં પદાર્થો દુઃખરૂપ છે. વ્યવહારકાળમાં જગત સત્ય જેવું લાગે છે; પરમાર્થ દૃષ્ટિથી, તત્ત્વદૃષ્ટિથી જગત સત્ય નથી. તેથી જ્ઞાની પુરુષો જગતનું ચિંતન કરતા નથી. જગત અનિત્ય છે તેમ વારંવાર ચિંતન કરે છે. જેને પરમાત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય, તેને જગતનું ભાન થતું જ નથી. સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી સ્વપ્ન જેમ મિથ્યા લાગે છે, તેમ ભગવાનના સાક્ષાત્કારથી જગત મિથ્યા લાગે છે. મનુષ્ય સદા સર્વદા એક સ્વરૂપમાં રહેતો નથી. ઈશ્વર એક સ્વરૂપ છે. એને કામ, ક્રોધ, લોભ, વગેરેની અસર થતી નથી. એ પોતે આનંદરૂપ છે. ઈશ્વર વિના જે લાગે છે તે માયા છે, અસત્ય છે, ભાસ માત્ર છે.

રૂપિયો ખોટો હોય તો તેના ઉપર મોહ થતો નથી તેમ આ ખોટા, અસત્ય જગત ઉપર મોહ ન કરવો. સ્ત્રી પુરુષના મિલનમાં સુખ થાય છે, પણ વિયોગમાં અતિશય દુઃખ થાય છે. વિયોગ અવશ્ય છે એમ સમજી જગતના જીવો ઉપર પ્રેમ ન કરો. પરમાત્મા અવિનાશી છે માટે તેમના જ ઉપર પ્રેમ કરો.

અંધારામાં પડેલું દોરડું સર્પરૂપે લાગે છે. પરંતુ પ્રકાશ આવતાં-જ્ઞાન થતાં તેના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. એ રજુ સર્પ ન્યાયે, આ સંસાર અસત્ય હોવા છતાં માનવીને અજ્ઞાનને કારણે તે સત્ય હોય એમ લાગે છે. જગતનો ભાસ ઈશ્વરના અજ્ઞાનમાંથી થાય છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન નથી એટલે તમને જગત સત્ય જેવું લાગે છે.

આ દૃશ્ય જગત ભ્રમરૂપ છે, ખોટું છે તેમ છતાં સત્યરૂપ પરમેશ્વરના આધારે તે રહેલું હોવાથી તે સત્ય જેવું લાગે છે. પરમાત્મા સત્ય છે તેથી આ જગત અસત્ય હોવા છતાં સત્ય જેવું લાગે છે. જગતનું અધિષ્ઠાન ઈશ્વર સત્ય હોવાથી તે સત્ય જેવું લાગે છે.

રાજાએ ખોટાં મોતીનો હાર પહેર્યો હોય, તો પણ તેની પ્રતિષ્ઠાને કારણે લોકો માનશે કે રાજાએ સાચાં મોતીનો હાર પહેર્યો છે. ગરીબ માણસે સાચાં મોતીનો હાર પહેર્યો હોય, તો પણ તેની ગરીબીને કારણે લોકો એમ માનશે કે તેણે ખોટાં મોતીનો હાર પહેર્યો છે.

હાર પહેરેલો છે. તે પ્રમાણે જગત એ કલચડં મોતીની કંઠી છે. તેને પરમાત્માએ પોતાના ગળામાં રાખી છે. જગતમાં રહેલો પણ જગતને ખોટું માનીને રહેલો. જે દેખાય છે તેનો નાશ થવાનો છે. યદ્ વૃષ્ટમ તદ્ નષ્ટમ ।

ભાગવતના પહેલા સ્કંધના પહેલા અધ્યાયનો બીજો શ્લોક એ ભાગવતની પ્રસ્તાવનારૂપ છે. ભાગવતનો મુખ્ય વિષય કયો? ભાગવતનો અધિકારી કોણ? વગેરેનું વર્ણન આ બીજા શ્લોકમાં કર્યું છે.

ધર્મઃ પ્રોજ્જિતકૈતવોઽત્ર પરમો નિર્મત્સરાણાં સતાં
વૈષ્ણવૈ વાસ્તવમત્ર વસ્તુશિવદં તાપત્રયોન્મૂલનમ્ ।

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયાવાળા અને મત્સરથી રહિત એવા સંતપુરુષોનો કેવળ ઈશ્વરઆરાધનરૂપ નિષ્કામ પરમધર્મ વર્ણવ્યો છે. તેમજ જે પરમાર્થરૂપ જાણવા યોગ્ય, પરમસુખને આપનાર અને આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક તથા આધિદેવિક તાપને દૂર કરનાર છે તે પરમાત્મારૂપ વસ્તુ આ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વર્ણવેલ છે.

પ્રોજ્જિતકૈતવો ધર્મઃ—જે ધર્મમાં બિલકુલ કપટ નથી એ નિષ્કપટ ધર્મ એ ભાગવતનો મુખ્ય વિષય છે. મનુષ્ય જે સત્કર્મ કરે એનું ફળ પોતાને મળે એમ ઇચ્છે એ ધર્મમાં કપટ છે. નિષ્કામ કર્મમાં દોષ ક્ષમ્ય છે; સકામ કર્મમાં દોષ ક્ષમ્ય નથી. નિષ્કામ કર્મમાં ભૂલ ક્ષમ્ય છે; પરંતુ સકામ કર્મમાં ભૂલ થાય તે ક્ષમ્ય નથી. નારદજીએ વાલ્મીકિને રામના મંત્રનો જપ કરવાનું કહ્યું. વાલ્મીકિ ભૂલથી રામ રામને બદલે મરા મરા જપવા લાગ્યા. મરા મરા કહેવાથી પણ આ મંત્રનું ફળ તેઓને મળ્યું.

અતિપાપીના મુખમાંથી ભગવાનનું નામ જલદી નીકળતું નથી. ભગવાન અંદર આવે તો પાપને બહાર નીકળવું પડે, એટલે પાપ ભગવાનનું નામ લેવા દેતું નથી.

સેવાનું ફળ સેવા છે, મેવા નહિ. મુક્તિની પણ આશા કરશો નહિ. ભાગવતનો મુખ્ય વિષય છે નિષ્કામ ભક્તિ. ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા છે ત્યાં ભક્તિ રહેતી નથી. ભોગ માટે ભક્તિ કરે તેને ભગવાન વહાલા નથી તેને સંસાર વહાલો છે. કામ સુખ માટે ભગવાનની પ્રાર્થના ન કરો. ભોગ માટે ભક્તિ નહિ; ભગવાનને માટે ભક્તિ કરો. ભક્તિનું ફળ ભોગ નથી, ભગવાન છે.

મારું કામ કરવા ઠાકોરજી આવે એવો વિચાર કરે તે વૈષ્ણવ કહેવાય? નહીં જ.

ભગવાન પાસે કેટલાક પુત્ર માંગે છે. કેટલાક પૈસા માંગે છે. ભગવાન વિચારે છે, મારું કામ કરવા કોઈ મંદિરમાં આવતા નથી પણ પોતાનું કામ મારા મારફત કરાવવા આવે છે. સાચો વૈષ્ણવ તો કહે છે, મારી આંખ, મારી યુદ્ધિ, મારું મન, મારું સમગ્ર હું આપને સમર્પણ કરવા આવ્યો છું. વૈષ્ણવો પ્રભુ પાસે મુક્તિ પણ માગતા નથી. મને દર્શન આપો એમ પણ કહેતા નથી. વૈષ્ણવ કહે છે હું તો એટલું જ માગું છું કે તમારી સેવા કરતાં હું તન્મય બનું. માંગવાથી પ્રેમનો ભંગ થાય છે, પ્રેમ ઓછો થાય છે. માટે ભગવાન પાસે કંઈ માંગશો નહિ. ભગવાનને તમારા ઋણી બનાવજો. શ્રી રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક થયા પછી તેઓ દરેક વાનરને ભેટ સોગાદ આપી નવાજેશ કરે છે, પરંતુ હનુમાનજીને તેઓ કંઈ આપતા નથી. આ જોઈ સીતાજીને ગ્લાનિ થઈ. માતાજી કહે, આ હનુમાનને પણ કંઈ આપોને. રામજી કહે :—હનુમાનને હું શું

આપું? હનુમાનના ઉપકારનો બદલો મારાથી વાળી શકાય તેમ નથી. હનુમાને મને તોમનો ઋણી બનાવ્યો છે. ભગવાને હનુમાનજીને કહ્યું છે :

પ્રતિ ઉપકાર કરું કા તોરા, સન્મુખ હો ન સક્ત મુખ મોરા.

શુદ્ધ પ્રેમમાં લેવાની નહિ આપવાની ભાવના થાય છે. મોહ ભોગ માંગે છે, ત્યારે પ્રેમ ભોગ આપે છે. પ્રેમમાં માંગણી ન હોય. પ્રેમમાં માંગણી આવી એટલે સાચો પ્રેમ ગયો સમજવો. ભક્તિમાં માંગો એટલે માંગેલી વસ્તુ મળશે ખરી, પણ ભગવાન જશે, આપવાવાળો જશે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે :

દેવાન્દેવયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ।

ગી. અ. ૭ શ્લોક ૨૩.

સકામી ભક્તો જે જે દેવતાઓની પૂજા કરે છે, તે તે દેવતાઓ દ્વારા હું તેમને પ્રાપ્ત ભોગો આપું છું. પરંતુ મારી જ નિષ્કામ ભક્તિ કરનારા ભક્તો મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન પાસે પૈસા માંગશો, તો ભગવાન પૈસા આપશે, પરંતુ ભગવાન મળશે નહિ.

ભગવાન પાસે જેટલું માંગશો તેટલું જ તે આપશે. પ્રભુ પાસે માંગશો, તો પ્રેમ ઓછો થશે. વ્યવહારમાં પણ એક મિત્ર બીજા મિત્ર પાસે ન માગે, ત્યાં સુધી જ જો મિત્રો વચ્ચે પ્રેમ રહે છે. ગોપીઓ આંખ શ્રીકૃષ્ણને આપે છે, મન શ્રીકૃષ્ણને આપે છે. મારે મારા પ્રભુ પાસે કંઈ માંગવું નથી. મારું સર્વસ્વ મારે શ્રીકૃષ્ણને આપવું છે. ભગવાન પાસે માગશો તો પ્રેમમાં ભંગ થશે. એમ માનો કે પ્રભુએ મને ઘણું આપ્યું છે, ઘણું દર વર્ષે ઠાકોર બળ છે. રણછોડરાયજીને પ્રાર્થના કરે છે, મહારાજ છ વર્ષથી આપના દર્શન આપું છું. હજી મારે ત્યાં બાળો આવ્યો નથી. ભગવાન કહે છે કે જ તમે બાળો આપ્યો, પણ તારો અને મારો સંબંધ હવે છૂટ્યો છે. ઠાકોરજીએ ઓછું આપ્યું હોય તો માનવું મારા ઠાકોરજી પરિપૂર્ણ છે પણ મારી લાયકાત નથી એટલે ઓછું આપ્યું છે.

નિષ્કામ ભક્તિ ઉત્તમ છે. વૈષ્ણવો મુક્તિની પણ અપેક્ષા રાખતા નથી. હરિના જગતો મુક્તિ ન માંગે. મુક્તિ કરતાં ભક્તિમાં અલૌકિક આનંદ છે. ભક્તિમાં જેને આનંદ મળે છે તેને મુક્તિનો આનંદ તુચ્છ લાગે છે. વેદાંતીઓ માને છે આ આત્માને જામન નથી તો મુક્તિ ક્યાંથી? વૈષ્ણવો માને છે કે મુક્તિ એ તો મારા ભગવાનની દાસી છે. મારી કરતાં મારા ભગવાન વધારે છે. ભગવાન મારું કામ કરે તેવી અપેક્ષા ન રાખો.

રામકૃષ્ણ પરમહંસને કેન્સર થયેલું. શિષ્યો કહે :—માતાજીને કહો, તમારો જાગ સારો કરો. રામકૃષ્ણે કહ્યું, મારી માતાને હું મારા માટે તકલીફ નહિ આપીશ. ભક્તિનો અર્થ એવો નથી કે પોતાના સુખ માટે ઠાકોરજીને ત્રાસ આપે, પરિશ્રમ આપે.

માંગવાથી સાચી મૈત્રીનું ગૌરવ ટકતું નથી. સાચી મૈત્રી સમજનાર માંગતો નથી. સુદામાની ભગવાન પ્રત્યેની મૈત્રી જુઓ. સુદામાની સ્થિતિ ગરીબ હતી. તેમની પત્નીએ તેમને કૃષ્ણને ત્યાં માંગવા મોકલ્યા. સુદામા ભગવાનને મળવા આવ્યા છે. સુદામા માંગવા આવ્યા નથી. દ્વારકાનાથનો તેમણે વૈભવ જોયો, પણ સુદામાએ જીભ બગાડી નથી. સુદામાને લાગ્યું કે મને ભેટાં જ મારા કૃષ્ણની આંખમાંથી આંસુ નીકળેલાં. મારા મારા દુઃખની કથા સંભળાવીશ, તો મારા પ્રભુને વધારે દુઃખ થશે. મારાં દુઃખ આ મારા કર્મનું ફળ છે. મારું દુઃખ જાણી મારા દુઃખ માટે મારા પ્રભુને વધુ દુઃખ થશે.

એટલે સુદામાએ ભગવાન પાસે કાંઈ માંગ્યું નથી. સુદામાને એક જ ઇચ્છા હતી, મારા પૌવા ભગવાન આરોગે તેની મારે ઝાંખી કરવી છે. સુદામા લેવા આવ્યા નથી; તે પોતાનું સર્વસ્વ આપવા આવ્યા છે, ઈશ્વર પહેલાં તમારું સર્વસ્વ લેશે તે પછી પોતાનું સર્વસ્વ આપશે. જીવ નિષ્કામ અને છે ત્યારે ભગવાન તેની પૂજા કરે છે. ભક્તિ નિષ્કામ હોય, તો ભગવાન પોતાના સ્વરૂપનું દાન ભક્તને કરે છે. જીવ જ્યારે જીવપણું છોડી ઈશ્વરના કારે જાય છે, ત્યારે ભગવાન પણ ઈશ્વરપણું ભૂલે છે. દશ દિવસના ભૂખ્યા હતા, તો પણ સુદામાએ (મૂઠી પૌવા) પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને આપી દીધું. સુદામાના પૌવા ભલે મુઠી જેટલા હશે પણ સુદામાનું તે સર્વસ્વ હતું. પૌવાની કિંમત ન હતી, સુદામાના પ્રેમની કિંમત હતી.

મારા સુખ માટે ઠાકોરજીને દુઃખ થાય, તો મારી ભક્તિ વૃથા છે, નિષ્ફળ છે એમ માનજો.

ભગવાન પાસે કાંઈ માંગશો નહિ. તેથી ભગવાન ઋણી અને છે. ગોપીઓએ કાંઈ માંગ્યું નથી. ગોપીઓની ભક્તિ નિષ્કામ હતી, એટલે ભગવાન ગોપીઓના ઋણમાં રહ્યા છે.

ગોપી ગીતમાં પણ ગોપીઓ ભગવાનને કહે છે કે અમે તમારી ડશુલ્ક દાસિકા છીએ. નિષ્કામ લાવે સેવા કરતી દાસીઓ છીએ.

કુરુક્ષેત્રમાં શ્રીકૃષ્ણ તેમ જ ગોપીઓ મળે છે, ત્યારે પણ ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે કાંઈ માંગતી નથી. ફક્ત એટલું જ ઇચ્છે છે કે—

સંસારકૂપપતિતોત્તરણાવલમ્બં ગેહંજીવામપિ મેનસ્યુદિયાત્ સદા નઃ ॥

સંસારરૂપી દુવામાં પડેલાંઓને તેમાંથી બહાર નીકળવાના અવલંબનરૂપ આપનું ચરણકમળ, અમે ઘરમાં રહીએ તો પણ અમારા મનમાં સદાકાળ પ્રગટ રહે.

એક સખી ઉદ્ધવજીને કહે છે, ઉદ્ધવ, તું કોનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે? કૃષ્ણનો? તે તો અત્રે હાજર છે. ઉદ્ધવ, લોકો કહે છે શ્રી કૃષ્ણ મથુરામાં ગયા પણ તે ખોટું છે. મારા ઠાકોરજી હંમેશા મારી સાથે છે. ચોવીસ કલાક અમારો અને તેનો નિત્ય સંયોગ છે. ગોપીઓનો પ્રેમ શુદ્ધ છે. ગોપીઓ જ્યારે ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરે છે, ત્યારે ઠાકોરજીને પ્રગટ થવું પડે છે. ગોપીઓની નિષ્કામ ભક્તિ એવી છે કે તે ભગવાનને ખેંચી લાવે છે.

ઠાકોરજીને નિત્ય સાથે રાખશો, તો જ્યાં જશો ત્યાં ભક્તિ કરી શકશો.

તુકારામ તેથી તો કહે છે ભલે મને ભોજન ન મળે પણ ચોવીસ કલાકમાં એક ક્ષણ પણ હે પ્રભુ, હે વિકૃલનાથ, મને તમારાથી અલગ ન કરશો.

ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે:—ઉદ્ધવ, મારી ગોપીઓ મારામય ચિત્તવાળી મદ્યે ત્યક્ત દેહિકા છે.

ગોપીઓનો આદર્શ આંખ સમક્ષ રાખી ભગવાનની ભક્તિ કરો. સુદામાની નિષ્કામ ભક્તિ યાદ રાખી તેવી ભક્તિ કરો.

સુદામા અને ગોપીઓ જેવી નિષ્કામ ભક્તિ કેળવો. સુદામાની નિષ્કામ ભક્તિ હતી. તમારું સર્વસ્વ ભગવાનને અર્પણ કરો. તો ભગવાન પણ પોતાનું સર્વસ્વ તમને

આપશે. ભક્તિ નિષ્કામ હશે, તો ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ આપી દેશે; અને તેથી જ નિષ્કામ ભક્તિ એ ભાગવતનો મુખ્ય વિષય છે.

નિષ્કામ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. ગોપીઓનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ એ નિષ્કામ ભક્તિનું ઉદાહરણ છે. ગોપીઓને મુક્તિની પણ ઇચ્છા ન હતી. શ્રીકૃષ્ણનું સુખ એ જ મારું સુખ એવો પ્રેમનો આદર્શ ગોપીઓનો હતો. એક સખીએ ઉદ્ધવને સંદેશો આપ્યો છે કે, શ્રીકૃષ્ણ વિયોગમાં અમારી દશા કેવી છે તેનો ઉદ્ધવજી આપે અનુભવ કર્યો છે. મથુરામાં ગયા પછી શ્રીકૃષ્ણને કહેજો:—આપ મથુરામાં આનંદમાં બિરાજતા હો, તો અમારા સુખ માટે વ્રજમાં આવવાનો પરિશ્રમ કરશો નહિ. અમારો પ્રેમ જાતે સુખી થવા માટે નહિ પરંતુ શ્રીકૃષ્ણને સુખી કરવા માટે છે. શ્રીકૃષ્ણના વિયોગમાં અમે દુઃખી છીએ, વિલાપ કરીએ છીએ, પરંતુ અમારા વિરહમાં જો તેઓ મથુરામાં સુખી હોય તો સુખી રહે. અમારા સુખ માટે તેઓ અહીં ન આવે. પરંતુ જો તેઓને પોતાના સુખ માટે અત્રે આવવું હોય તો ભલે આવે.

ખીજને સુખે સુખી થવું એ પ્રેમનું લક્ષણ છે. શાંડિલ્ય મુનિએ પોતાના ભક્તિ સૂત્રમાં લખ્યું છે :

તત્સુખે સુખિત્વમ્ પ્રેમ લક્ષણમ્ ।

ધન્ય છે વ્રજભક્તોને. તે શ્રી કૃષ્ણને મથુરામાં મળવા ગયા નથી. ગોપી પ્રેમમાં પાગલ બને છે, ત્યારે અનુભવ કરે છે કે શ્રી કૃષ્ણ મારી સાથે છે. એક સખી વિચારે છે, હું ત્યાં મળવા જઈશ. પણ હું ત્યાં મળવા જઉં અને ઠાકોરજીને કાંઈક પરિશ્રમ થાય તો? તેઓને સંકોચ થાય તો? પરમાત્માનાં દર્શન કરતાં મને તો આનંદ થશે પણ મને જોતાં મારા ઠાકોરજીને કદાચ સંકોચ થાય કે આ ગામડાંની ગોવાલણી સાથે હું રમતો હતો. ના, ના. મારે મથુરા જવું નથી. મારા પ્રેમમાં જ કાંઈ ખામી હશે એટલે તેઓ મને છોડીને ગયા છે. મારો પ્રેમ સાચો હશે તો જરૂર તેઓ ગોકુળ આવશે ત્યાં સુધી હું વિયોગનું દુઃખ સહન કરીશ. તેથી શ્રી કૃષ્ણ કહે છે—મને ગોકુલમાં ગોપીઓ સાથે જે આનંદ મળ્યો છે તે દ્વારકામાં નથી. ગોપીઓનો પ્રેમ નિષ્કામ છે. ભગવાનનો આશ્રય લે તે નિષ્કામ અને છે.

ગોપીઓની આવી ભક્તિથી પરમાત્મા ગોપીઓના ઋણમાં રહ્યા છે. ગોપી પ્રેમનો મહિમા જોવા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ એક વખત બિમાર પડ્યા. પ્રભુએ બિમાર પડવાનું નાટક રચ્યું. કોઈ દવા સફલ થઈ નહિ, ત્યારે પ્રભુએ વૈષ્ણવ ચરણ રજ દવા તરીકે માંગી. કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના ચરણની રજ દવા તરીકે આપે, તો ભગવાનનો રોગ સારો થાય. કૃષ્ણની પટરાણીઓ પાસે પદરજની માંગણી કરવામાં આવી. સઘળી રાણીઓ આંચકો અનુભવે છે. પ્રાણનાથને ચરણ રજ આપીએ તો મોટું પાપ લાગે અને નરકમાં જવું પડે. નરકમાં કોણ જાય, પદરજ આપીશું નહિ. ખીજઓ પાસે ચરણ રજની માંગણી કરવામાં આવી. કોઈ તૈયાર ન થયું.

અંતે ગોપીઓ પાસે વાત લઈ જવામાં આવી. ગોપીઓએ વાત સાંભળી કે અમારા કૃષ્ણ બિમાર છે. જો તેઓ સારા થતા હોય, તો અમારા ચરણની રજ આપવા અમે તૈયાર છીએ. તેના બદલામાં અમને જે દુઃખ ભોગવવાનું આવશે તે ભોગવીશું. જો અમારો કનૈયો સુખી થતો હોય, તો અમે નરકની યાતનાઓ સહન કરવા પણ

તૈયાર છીએ. ગોપીઓએ ચરણરજ આપી. શ્રી કૃષ્ણનો રોગ સારો થયો. સાચા નિષ્કામ પ્રેમની પરીક્ષા થઈ.

ભાગવતનું ક્ષણ છે નિષ્કામ ભક્તિ. નિષ્કામ ભક્તિ ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. ગોપીઓની જેમ નિષ્કામ ભક્તિ કેળવે. ભક્તિથી મુક્તિ મળે છે. ભક્તિ વિના વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન ન મળે. જ્ઞાન વગરની ભક્તિ આંધળી છે અને ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન પાંગળું છે. આદત અને હાજત ઓછી કરે, તો જ માનવ પ્રભુમાં લીન બની શકે છે.

ભાગવતનો મુખ્ય વિષય છે નિષ્કામ ભક્તિ. ભાગવત સર્વ માટે છે. વેદાંત સર્વ માટે નથી. વેદાંતનો અધિકાર સર્વને આપ્યો નથી. વેદાંત જેને બ્રહ્મને બાળવાની જિજ્ઞાસા થાય છે તેને માટે છે. વેદાંતનો અધિકારી કોણ? જેણે ષટ્સંપત્તિ વગેરેની પ્રાપ્તિ કરી હોય તે વેદાંતનો અધિકારી છે, જ્યારે ભાગવત તો સર્વ માટે છે. ભાગવતનો અધિકાર સર્વને છે છતાં બતાવ્યું કે નિર્મલ્લસરાણાં સતાં શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પુરુષોને બાળવા યોગ્ય પરમાત્માનું નિરૂપણ આમાં કરવામાં આવ્યું છે.

નિર્મલ્લસરાણામ્-નિર્મલ્સર થઈને કથા સાંભળવી. મત્સર એ મોટામાં મોટો શત્રુ છે. મત્સર બધાને પજવે છે. જ્ઞાની તેમ જ યોગીઓને પણ પજવે છે.

ચાંગદેવ પોતે પ્રાપ્ત કરેલ યોગ સિદ્ધિના બળે ૧૪૦૦ વર્ષ જીવ્યા હતા. મૃત્યુને ચોદ વખત તેઓએ પાછું ઠેલ્યું હતું. તેઓ સિદ્ધિઓમાં ફસાયેલા હતા. તેમને પ્રતિષ્ઠાનો મોહ હતો. તેઓએ જ્ઞાનેશ્વરની શ્રીર્તિ સાંભળી. ચાંગદેવ જ્ઞાનેશ્વર માટે મત્સર કરવા લાગ્યા. આ બાળક શું મારા કરતાં પણ વધ્યો? જ્ઞાનેશ્વરને પત્ર લખવાની ઇચ્છા થઈ, તે વખતે જ્ઞાનેશ્વરની ઉંમર સોળ વર્ષની હતી. ચાંગદેવને થયું, પત્રમાં જ્ઞાનેશ્વરને માટે શું સંબોધન લખવું? જ્ઞાનેશ્વર ઉંમરમાં પોતાનાથી નાના માત્ર સોળ વર્ષના એટલે પૂજ્ય તો કેમ લખાય? તેમજ આવા મહાજ્ઞાની પુરુષને ચિરંજીવી એમ પણ લખાય નહિ. પત્રની શરૂઆત જ આ ભાંજગડમાં ન કરી શક્યા તેથી તેમણે કોરો પત્ર જ્ઞાનેશ્વર ઉપર મોકલ્યો. સંતોની ભાષા સંતો બાણી શકે છે. સંતો કોરો કાગળ પણ વાંચી શકે છે.

મુક્તાબાઈએ પત્રનો જવાબ લખ્યો. ૧૪૦૦ વર્ષની તમારી ઉંમર થઈ, પરંતુ ૧૪૦૦ વર્ષે પણ તું કોરો રહ્યો.

ચાંગદેવને થયું, જ્ઞાનેશ્વર જેવા પુરુષને મળવું તો જોઈએ. ચાંગદેવને પછી જ્ઞાનેશ્વરને મળવા જવાની ઇચ્છા થઈ. પોતાની સિદ્ધિઓ બતાવવા તેણે વાઘ ઉપર સવારી કરી અને સર્પની લગામ બનાવી. આ પ્રમાણે તેઓ જ્ઞાનેશ્વરને મળવા આવતા હતા.

જ્ઞાનેશ્વરને કોઈએ કહ્યું કે-ચાંગદેવ વાઘ ઉપર સવારી કરી તમને મળવા આવે છે. જ્ઞાનેશ્વરને થયું આ ડોસાને સિદ્ધિઓનું અભિમાન છે.

ચાંગદેવે પોતાની સિદ્ધિઓના અભિમાનથી જ્ઞાનેશ્વરને પત્રમાં પૂજ્ય સંબોધન લખ્યું ન હતું.

તેમને બોધપાઠ આપવા જ્ઞાનેશ્વરે વિચાર્યું. સંત મળવા આવે એટલે તેનું સ્વાગત કરવા સામે તો જવું જોઈએ? તે વખતે જ્ઞાનદેવ ઓટલા ઉપર બેઠા હતા.

તેણે ઓટલાને ચાલવા કહ્યું. પથ્થરનો ઓટલો ચાલવા લાગ્યો. ઓટલાને સામેથી આવતો જોઈ ચાંગદેવનું અભિમાન પીગળી ગયું.

ચાંગદેવે કહ્યું-મેં તો હિંસ્ર પશુઓને વશ કર્યા છે, ત્યારે આ જ્ઞાનેશ્વરમાં તો ઓવી શક્તિ છે કે તે જડને પણ ચેતન બનાવી શકે છે. તેઓ બંનેનો મેળાપ થયો. ચાંગદેવ જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય બન્યા.

આ દૃષ્ટાંત વિશેષમાં બતાવે છે કે હઠયોગથી મનને વશ કરવા કરતાં પ્રેમથી મનને વશ કરવું ઉત્તમ છે. ચાંગદેવ હઠયોગી હતા. હઠથી-બળાત્કારથી તેમણે મનને વશ કરેલું. યોગ મનને એકાગ્ર કરી શકે પણ યોગ મનને, હૃદયને વિશાળ કરી શકતું નથી. એટલે ચાંગદેવ જ્ઞાનેશ્વરની ઈર્ષા કરતા હતા. હૃદયને વિશાળ કરે છે ભક્તિ. ભક્તિથી હૃદય પીગળે છે, વિશાળ થાય છે.

મત્સર કરનારનો આ લોક અને પરલોક બંને બગડે છે. મનમાં મત્સરને રાખશો નહિ. મનમાં રહેલાં મત્સરને કાઢશો, તો મનમોહનનું સ્વરૂપ મનમાં ઠસી જશે.

કથાને સાંભળી તેને જીવનમાં ઉતારનાર ઓછા છે. કથા સાંભળો અને કથાના સિદ્ધાંતો જીવનમાં પણ ઉતારો. એકલા શુશ્રૂષિ: નહિ પણ કૃતિભિ: પણ બનો. એટલે જ કહ્યું કે જે સમયે સુકૃતિ પુરુષ આને સાંભળવાની ઇચ્છા કરે છે તેજ સમયે ઈશ્વર વિના વિલંબે એના હૃદયમાં આવીને બંદી બની જાય છે. ભાગવતની કથા સાંભળનારો નિષ્કામ અને નિર્મલ્સર બને છે.

કોઈ જીવ પ્રત્યે કુભાવ રાખો, તો તે ઈશ્વર પ્રત્યે કુભાવ રાખવા જેવું છે. મનુષ્ય નિર્મલ્સર ન બને ત્યાં સુધી તેનો ઉદ્ધાર થતો નથી. જેવી ભાવના તમે બીજા માટે રાખશો, તેવી ભાવના તે તમારા માટે રાખશે. બીજા-સાથે વેર કરનારો પોતા સાથે વેર કરે છે. કારણ સર્વના હૃદયમાં ઈશ્વર રહેલા છે. ગીતામાં કહેલું છે.

ક્ષેત્રજ્ઞં चापि मां विद्धि सर्वं क्षेत्रेषु भारत।

નૈમિષારણ્યમાં અઠ્યાસી હબ્બર ઋષિઓનું બ્રહ્મસૂત્ર થયું છે. તે બ્રહ્મસૂત્રમાં એક વાર સૂતજી પધાર્યો છે. શૌનકજીએ સૂતજીને પ્રશ્ન કર્યો, જીવમાત્રનું કલ્યાણ શાથી થાય તે કહો. કલ્યાણનું સુલભ અને સરળ સાધન બતાવો. મનુષ્યમાત્રનું કલ્યાણ થાય તેવો કોઈ ઉપાય બતાવો. કળિયુગના શક્તિહીન માણસો પણ જે સાધન કરી શકે તે સાધન બતાવો. આ કળિયુગના મનુષ્યો મંદ બુદ્ધિવાળા અને મંદ શક્તિવાળા છે તેથી સાધન કઠણ હશે, તો સાધન કરશે નહિ. કળિયુગના મનુષ્યો ભોગી છે તેથી કળિયુગના મનુષ્યોને મંદ બુદ્ધિવાળા કહ્યા છે. કળિયુગના માનવી એવા ભોગી છે કે તે એક આસને બેસી આઠ કલાક ધ્યાન કરી શકશે નહિ. કળિયુગના મનુષ્યો પોતાને ચતુર સમજે છે પણ વ્યાસજી ના પાડે છે. સંસારના વિષયો પાછળ પડે તે પ્રવીણ શાનો? શાસ્ત્ર તો કહે છે સો કામ છોડીને ભોજન કરવું, હબ્બર કામ છોડીને સ્નાન કરવું, લાખ કામ છોડીને દાન કરો અને કરોડ કામ છોડીને પ્રભુનું સ્મરણ કરો, ધ્યાન કરો, સેવા કરો.

शतं विहाय भोक्तव्यम् सहस्रं स्नानम् आचरेत्।

लक्षं विहाय दातव्यम् कोटिं स्मृत्वा हरिं भजेत्॥

ઘરના કાર્યો કર્યા પછી માળા ફેરવવાની નહિ પરંતુ પ્રભુના નામનો જપ કર્યા પછી બધાં કાર્યો કરો. કરોડ કામ છોડીને પહેલું ભગવત સ્મરણ કરવું. કળિયુગના

મનુષ્યો જે કરવાનું છે તે કરતાં નથી અને જે ન કરવાનું છે તેને પહેલું કરે છે એટલે વ્યાસજીએ કળિયુગના મનુષ્યને મંદબુદ્ધિવાળા કહ્યા છે.

વિસ્તારપૂર્વક કૃષ્ણ કથા આપ સંભળાવો. કૃષ્ણ કથામાં તૃપ્તિ થતી નથી. તેમ દર્શનમાં પણ તૃપ્તિ થતી નથી. જેટ દારકાના શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે. શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ મનોહર છે, દર્શન કરતાં તૃપ્તિ થતી નથી.

ભગવાનની મંગલમય અવતાર-કથાઓનું વર્ણન કરો. ભગવાનની લીલાકથા સાંભળવામાં અમને કદી તૃપ્તિ થતી નથી.

કળિયુગમાં અધર્મ વધે છે, ત્યારે ધર્મ કોને શરણે જાય છે? પહેલા સ્કંધનો આ પહેલો અધ્યાય પ્રશ્નનાધ્યાય છે.

સમુદ્રપાર કરવાવાળાને જેમ કર્ણધાર મળી જાય, તેમ આપ અમને મળ્યા છો. આપ અમારા કેવળ ભગવાન છો. એવી રીતે પ્રેમથી કથા કહો કે જેથી અમારા હૃદય પીગળે. પ્રભુકૃપાથી તમે અમને મળ્યા છો.

પરમાત્માનાં દર્શનની આતુરતા વિના સંત મળતા નથી. જીવને પરમાત્માને મળવાની આતુરતા જાગે છે, ત્યારે પ્રભુકૃપાથી સંત મળે છે. સ્વાદ ભોજનમાં નહીં પણ ભૂખમાં છે. મનુષ્યને પરમાત્માને મળવાની ભૂખ ન જાગે, ત્યાં સુધી તેને સંત મળે તો પણ તેને તેમાં સહભાવ થતો નથી. સંતમાં સહભાવ થતો નથી તેનું એક જ કારણ છે, જીવને ભગવત દર્શનની ઇચ્છા જ થતી નથી.

વક્તાનો અધિકાર સિદ્ધ થવો જોઈએ; તે પ્રમાણે શ્રોતાનો અધિકાર પણ સિદ્ધ થવો જોઈએ. શ્રવણના ત્રણ પ્રધાન અંગો છે :

(૧) શ્રદ્ધા. શ્રોતાએ એકાગ્રતાથી, શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળવી જોઈએ.

(૨) જિજ્ઞાસાપણું. શ્રોતામાં જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ જિજ્ઞાસા ન હોય તો મન ઉપર કથાની અસર થશે નહિ. જાણવાની જિજ્ઞાસા ન હોય તો તેને કથા શ્રવણથી વિશેષ લાભ થતો નથી.

(૩) નિર્મલસરતા. શ્રોતાને જગતમાં કોઈ જીવ પ્રત્યે મત્સરભાવ ન હોવો જોઈએ. કથામાં દીન થઈને જવું જોઈએ. પાપ છોડી મને ભગવાનને મળવાની તીવ્ર આતુરતા છે એવી ભાવના કથામાં કરો તો શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય.

પ્રથમ સ્કંધમાં શિષ્યનો અધિકાર બતાવ્યો છે.

એક મહાત્મા રામાયણની કથા કરતા હતા. કથા પૂરી થઈ. એક જણે મહાત્માને પૂછ્યું:—આપે કથા કહી પણ મને સમજાયું નહિ કે રાવણ રાક્ષસ હતો કે રામ રાક્ષસ હતા.

મહાત્માએ કહ્યું:—રાવણ રાક્ષસ નહિ કે રામ પણ નહિ, રાક્ષસ તો હું છું કે જે તને સમજાવી શક્યો નહિ.

પરમાત્માની કથા વારંવાર સાંભળશો ત્યારે પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમભાવ જાગશે.

શૌનક મુનિએ સૂતજીને કહ્યું:—ભગવત કથામાં અમને શ્રદ્ધા છે. તમારા પ્રત્યે આદર છે. અનેક જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય, ત્યારે અધિકારી વક્તાના મુખેથી કથા સાંભળવાની મળે છે.

શ્રવણભક્તિ પહેલી છે. રૂક્ષમણીએ પોતાના પત્રમાં લખ્યું છે, તમારી કથા સાંભળ્યા પછી તમને પરણવાની ઇચ્છા થઈ. શ્રુત્વા શબ્દ ત્યાં આવ્યો છે. ભગવાનના શુભો સાંભળવાથી ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રોતામાં વિનય હોવો જોઈએ તેમ વક્તામાં પણ વિનય હોવો જોઈએ. સૂતજી વિનય દાખવે છે. સૂતજીએ શ્રોતાઓને ધન્યવાદ આપ્યો છે. સૂતજી કહે છે: કથા સાંભળીને તમારે જે કરવું જોઈએ તે તો તમે કરો છો. તમે શાંતિથી શ્રવણ કરો છો એટલે મારું મન ભગવાનમાં સ્થિર થાય છે. તમે જ્ઞાની છો, પ્રભુ પ્રેમમાં પાગલ છો, પરંતુ મારું કલ્યાણ કરવા તમે પ્રશ્ન કર્યો છે. કથા કરી હું તો મારી વાણીને પવિત્ર કરીશ.

મમ ત્વેતાં વાર્ણી ગુણકથન પુણ્યેન ભવતઃ

પુનામીત્યર્થેઽસ્મિન્ પુરમથન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા

શિવમહિમ્ન સ્તોત્રમાં પુષ્પદન્તે પણ કહ્યું છે, શિવતત્ત્વનું કોણ વર્ણન કરી શકે? પણ હું તો મારી વાણીને પવિત્ર કરવા બેઠો છું.

આરંભમાં સૂતજી શુકદેવજીને વંદન કરે છે, તે પછી ભગવાન નારાયણને, નારાયણ નમસ્કૃત્ય.

ભારતના પ્રધાન દેવ નારાયણ છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોલોકમાં પધાર્યા છે. સર્વ અવતારોની સમાપ્તિ થાય છે. આ નારાયણની સમાપ્તિ થઈ નથી અને થવાની નથી. ભારતની પ્રજાનું કલ્યાણ કરવા તે આજે તપશ્ચર્યા કરે છે.

શ્રી શંકરાચાર્યજી નરનારાયણનાં દર્શન કરે છે. શ્રી શંકરાચાર્યે દર્શન કર્યો. પછી કહ્યું કે હું તો મહાન યોગી તેથી આપનાં દર્શન કરી શક્યો, પણ કળિયુગના ભોગી માણસો પણ આપનાં દર્શન કરી શકે તેવી કૃપા કરો. ભગવાને તે વખતે આદેશ કર્યો, બદ્રિનારાયણમાં નારદ કુંડ છે ત્યાં સ્નાન કરો. ત્યાંથી તમને મારી જે મૂર્તિ મળશે તેની સ્થાપના કરો. બદ્રિનારાયણ ભગવાનની સ્થાપના શંકર સ્વામીએ કરી છે, શંકરાચાર્યનો પહેલો અંશ છે વિષ્ણુસહસ્રનામની ટીકા.

મનથી માનસદર્શનનું બહુ પુણ્ય લખ્યું છે. મનથી નારાયણને પ્રણામ કરો જે જાય બહરી તેની કાયા સુધરી.

બદ્રિનારાયણમાં લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ મંદિરની બહાર છે. તપશ્ચર્યામાં સ્ત્રીનો, દ્રવ્યનો, ખાણકનો સંગ બાધક છે. નારાયણે લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે—તમે બહાર બેસીને ધ્યાન કરો. હું અંદર બેસીને ધ્યાન કરીશ.

એક ભક્તે બદ્રિનારાયણના પૂજારીને પૂછ્યું:—આવી સખત ઠંડીમાં ઠાકોરજીને ચંદનની પૂજા કેમ કરો છો? પૂજારીએ કહ્યું:—અમારા ઠાકોરજી તપશ્ચર્યા ખૂબ કરે છે. તેથી શક્તિ વધે છે. એટલે ઠાકોરજીને ગરમી બહુ થાય છે. એટલે ચંદનની પૂજા કરવામાં આવે છે.

સૂતજી સરસ્વતીને, વ્યાસજીને વંદન કરે છે તે પછી સૂતજી કથાનો આરંભ કરે છે. ભા.-૭

સ વૈ પુંસાં પરી ધર્મો યતો મક્તિરધોક્ષજે ।
અદૈતુક્યપ્રતિહતા યયાઽઽત્મા સમ્પ્રસીદતિ ।।

ભા. ૧-૨-૬.

જેનાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થાય એ મનુષ્યોને માટે શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. ભક્તિ પણ એવી કે જેમાં કોઈ પ્રકારની કામના ન હોય અને જે નિત્યનિરંતર થાય. આવી ભક્તિથી હૃદય આનંદરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરીને કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે.

સૂતજી કહે છે : જીવાત્મા અંશ છે, પરમાત્મા અંશી છે. અંશીથી અંશ વિખૂટો પડ્યો છે તેથી તે દુઃખી છે. તે અંશ અંશીમાં એટલે કે ઈશ્વરમાં મળી જાય તો જીવ કૃતાર્થ થાય. ભગવાન તો કહે છે, મમૈવાંશો જીવલોકે તું મારો અંશ છે. તું મને મળીને કૃતાર્થ થઈશ.

નર એ નારાયણનો અંશ છે. મેં નકકી કયું છે કે અંશ (નર) નારાયણ અંશીને ન મળે ત્યાં સુધી તેને શાંતિ મળતી નથી. મેં આ સિદ્ધાંત નકકી કર્યો છે કે મારા પરમાત્માનો આશ્રય કરી મારે તેની સાથે એક થવું છે. કોઈપણ રીતે ઈશ્વર સાથે એક થવાની જરૂર છે. જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનથી અલેદ સિદ્ધ કરે છે, વૈષ્ણવ મહાત્માઓ પ્રેમથી અદ્વૈત સિદ્ધ કરે છે. પ્રેમની પરિપૂર્ણતા અદ્વૈતમાં છે. ભક્ત અને ભગવાન છેવટે એક થાય છે. ગોપી અને કૃષ્ણ એક છે.

જીવ ઈશ્વરથી કેમ વિખૂટો પડ્યો તેની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. જીવને ઈશ્વરનો, વિયોગ થયો છે એ સત્ય છે. આ વિયોગ ક્યારથી અને કેમ થયો તેની પંચાત કરવાની જરૂર નથી, તેથી લાભ નથી. ધોતિયાને ડાઘો પડ્યો હોય તો તે ક્યારે પડ્યો અને કેમ પડ્યો તે વિચારવાથી ધોતિયું સ્વચ્છ થશે નહિ. તું તે ડાઘ જ દૂર કર. તે પ્રમાણે જીવ ઈશ્વરને મળવા માટે જ પ્રયત્ન કરે તે ઇષ્ટ છે.

જીવ ભાગ્યશાળી ત્યારે બને કે જ્યારે તે નિર્ભય બને છે. જેને માથે કાળનો ભય છે તે નિર્ભય ક્યાંથી ? ભાગ્યશાળી તે કે જેને મૃત્યુનો ભય નથી. ધ્રુવને, વજ્રભક્તોને પાંડવોને ધન્ય છે કે જેમને કાળ આધીન હતો.

ઈશ્વરને અપેક્ષા રહે છે, મનુષ્યને મન-બુદ્ધિ આપી તેણે તેણે શું કયું ? મૃત્યુ એટલે હિસાબ આપવાનો દિવસ. જેણે જીવન શુદ્ધ છે તેનો હિસાબ ચોકખો છે, જીવને હિસાબ આપતાં બીક લાગે છે. ઈન્કમટેક્સ ઓફિસરને એક-બે લાખનો હિસાબ આપવો પડે છે ત્યારે બીક લાગે છે. ત્યારે આખા જીવનનો હિસાબ પ્રભુ માંગશે ત્યારે શું દશા થશે ? તેનો વિચાર કર્યો છે કોઈ દિવસ ?

અંતકાળે બીક લાગે છે કરેલાં પાપોની યાદથી. મૃત્યુની બીક છે ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. કાળના કાળ ભગવાન જીવને અપનાવે, તો ભગવાનનો નોકર કાળ તેણે કાંઈ કરી શકતો નથી.

ઉપનિષદ કહે છે :- જીવ અને ઈશ્વર સથે બેઠાં છે, છતાં જીવ ઈશ્વરને ઓળખી શકતો નથી, જીવ બહિર્મુખને બદલે અંતર્મુખ બને તો તે અંતર્યામીને ઓળખી શકે છે.

એક મનુષ્યને જાણવા મળ્યું કે ગંગા કિનારે રહેતા એક સંત મહાત્મા પાસે પારસમણિ છે. પારસમણિ મેળવવા તે મનુષ્ય સંતની સેવા કરવા લાગ્યો. સંતે કહ્યું કે હું ગંગાસ્નાન કરી આવું અને આવીને તને પારસમણિ આપીશ. સંત ગયા. પેલાનું મન તલપાપડ થવા લાગ્યું. સંતની ગેરહાજરીમાં આખી ઝૂંપડી ફેંદી વળ્યો; પરંતુ પારસમણિ હાથ ન લાગ્યો. સંત પધાર્યા. સંતે કહ્યું, આટલી ધીરજ ન રાખી શક્યો ? પારસમણિ તો મેં દાખડીમાં મૂકી રાખ્યો છે. એમ કહી એક દાખડી નીચે ઉતારી. આ પારસમણિ લોખંડની દાખડીમાં હતો. પેલા મનુષ્યને શંકા ગઈ કે આ પારસમણિ લોખંડની દાખડીમાં છે તેમ છતાં આ લોખંડની દાખડી સોનાની કેમ ન થઈ ? સાચેસાચ આ પારસમણિ હશે ? કે સંત મારી મશ્કરી કરે છે ? તેમણે સંતને પૂછ્યું, દાખડીમાં પારસમણિ હોવા છતાં લોખંડની દાખડી સોનાથી કેમ ન થઈ ? સંતે સમજાવ્યું. તું જુએ છે ને કે પારસમણિ એક ચીંથરામાં બાંધેલો છે. કપડાંના આવરણને લઈને પારસમણિ અને લોખંડનો સ્પર્શ થઈ શકતો નથી. એટલે દાખડી સોનાની ક્યાંથી થાય ? દાખડી લોખંડની રહી કારણ કે પારસમણિ ચીંથરામાં બાંધેલો હતો. ચીંથરાનું આવરણ હતું. તેવી રીતે જીવ અને ઈશ્વર હૃદયમાં જ છે. પણ વાસનાના આવરણને લઈને તેનું મિલન થતું નથી એટલે કે જીવ ઈશ્વરને ઓળખી શકતો નથી અને મળી શકતો નથી.

જીવાત્મા એ દાખડી છે. પરમાત્મા પારસમણિ છે. વચમાંનું ચીંથરું દૂર કરવાનું છે. અહંતા મમતારૂપી ચીંથરું દૂર કરવાનું છે.

અનેકવાર સાધકને સાધન કરતા કાંઈ સિદ્ધિ ન મળે, તો તેને સાધન પ્રત્યે ઉપેક્ષા બળે છે. જીવ એ સાધક છે; સેવા સ્મરણ એ સાધન છે; શ્રીકૃષ્ણ એ સાધ્ય છે. વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કરવી તે પુરુષોનો પરમ ધર્મ છે.

લોકો સમજે છે કે ભક્તિમાર્ગ તદ્દન સહેલો છે. સવારમાં ભગવાનની પૂજા કરી એટલે બધું પતી ગયું. પછી તેઓ ઈશ્વરને આખા દિવસ માટે ભૂલી જાય છે. આ ભક્તિ નથી. ચોવીસ કલાક ઈશ્વરનું સ્મરણ રહે તે ભક્તિ.

ભક્તિમાં આનંદ છે. પણ મનુષ્ય શરીરથી ભક્તિ કરે છે, મનથી ભક્તિ કરતો નથી. વાણી ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર કરે, પણ મન ભગવાનનું સ્મરણ ન કરે તો તેનો કાંઈ અર્થ નથી. મન સંસારના વિષયોમાં અને શરીર ઠાકોરજીની સેવામાં હોય, તો સેવામાં આનંદ આવશે નહિ. સેવામાં ક્રિયા મુગ્ધ નથી, ભાવ મુગ્ધ છે. સર્વ વિષયોને મનમાંથી હટાવો તો સેવામાં આનંદ આવશે.

સર્વેષામવિરોધેન બ્રહ્મકર્મ સમારભે. સેવા કરવા એસો ત્યારે પ્રથમ એવી ભાવના કરો. સેવા કરવા છતાં પણ ભગવાનનાં દર્શન ન થાય તો આપણો જ દોષ છે. સેવા કરનારને સેવા કરી રહ્યા પછી મારું દુઃખ ગયું, મારું પાપ ગયું, મારું દારિદ્ર ગયું, હું કૃતાર્થ થયો, એવી ભાવના થવી જોઈએ. સેવા કર્યો પછી આ ભાવ ન થાય તો સેવા - પૂજામાં આનંદ મળતો નથી.

સંસારના વિષયોને મનમાંથી નહીં હટાવો, ત્યાં સુધી સેવામાં આનંદ નહીં આવે. સેવા એ ક્રિયામાં નથી. સેવા એ ભાવનામાં છે. પરમાત્માની સેવા ત્યારે જ થશે, જ્યારે સંસારના વિષયો સાથેનો પ્રેમ ઓછો થશે.

પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ કેળવવો હશે, તો વિષયોનો પ્રેમ છોડવો જ પડશે.

પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી,
તામે' દો. ન સમાય.

ત્યાં બંનેનો મેળ નથી. જગતનો સંબંધ મનથી ન છોડો ત્યાં સુધી પ્રહસંબંધ થતો નથી.

ધીરે ધીરે સંસારના વિષયોનો મોહ છોડી દેજો. સંસારને છોડીને ક્યાં જશો? સંસારને છોડવાની જરૂર નથી. વિષયોનો મોહ છોડવાની જરૂર છે.

વ્રતમાં ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા આપી છે તે કાયમના ત્યાગ માટે. કાયમનો ત્યાગ થતો નથી એટલે વ્રતની વિધિ બતાવી છે. ખીરે ખીરે સંયમને વધારો, વૈરાગ્યને વધારો ત્યારે ઈશ્વર સેવામાં, ધ્યાનમાં અનેરો આનંદ આવશે.

એક વખત એક ચોખાળ મથુરાથી ગોકુળ જવા નીકળ્યા. યમુનાજીમાં હોડી વાટે જવાનું હતું. ચોખાળ ભાંગના નશામાં હતા. હોડીમાં બેઠા અને હલેસા મારવા લાગ્યા. બાહુબળ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ. બોલવા લાગ્યા, નાવ અહીં પહોંચી જાયગી, અહીં ગોકુળ આ જાયગી. ચોખાળએ આખી રાતનાં ચલાવી. સવાર પડ્યું. ચોખાળ વિચારવા લાગ્યા, આ મથુરા જેવું વળી કયું ગામ આવ્યું? કોઈને પૂછ્યું, આ કયું ગામ? ઉત્તર મળ્યો મથુરા. એજ વિશ્રામઘાટ અને એજ મથુરા છે. સવાર પડ્યું અને નશો જીત્યો ત્યારે ચોખાળને પોતાની મૂર્ખતા સમજાઈ. ચોખાળએ હલેસાં મારી નાવ ખૂબ ચલાવી પણ નાવ દોરીથી ઘાટ સાથે બાંધેલી હતી. નશાની અસરમાં નાવને બાંધેલી દોરી છોડવાનું ભૂલી ગયેલા, આખી રાત નાવ ચલાવી પણ હતા ત્યાંના ત્યાં રહ્યા.

હસો નહિ તમને હસાવવા માટે કહેતો નથી. આ કથા ચોખાળની નથી, આપણા સર્વની છે. ઇન્દ્રિય સુખનો નશો દરેકને ચડેલો છે. એક એક ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવાનો જીવને નશો ચડ્યો છે. સ્પર્શ સુખ ભોગવવાનો નશો ચડ્યો છે, સંસારના વિષય સુખનો નશો ચડ્યો છે. પૈસાના નશામાં મનુષ્ય મંદિરમાં જાય છે. તે નશામાં ને નશામાં ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું મનથી ચિંતન કરતો નથી, તેથી તેને ભગવાનના દર્શનમાં આનંદ આવતો નથી. દુનિયાના વિષયો સુંદર નથી. સુંદર એક પરમાત્મા છે. આ વાસનારૂપી દોરીથી વિષયોમાં બંધાયેલી ઇન્દ્રિયોને છોડાવવાની છે. વાસના કોઈને આગળ વધવા દેતી નથી. વાસના દોરીને ન છોડો, ત્યાં સુધી આગળ બધાતું નથી. વાસના રૂપી દોરીથી જીવની ગાંઠ આ સંસાર સાથે બંધાયેલી છે, તે ગાંઠને છોડવાની છે.

હૃદયમાં કોઈ વાસના નહિ રહે તો ભક્તિમાં આનંદ આવશે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવી તે ભક્તિ.

વૈરાગ્ય વગરની ભક્તિ રહે છે, ભોગ ભક્તિમાં બાધક છે. સંયમ અને સદાચારને વધારશો, તો ભક્તિમાં આનંદ આવશે. સુખી થવું હોય તો સંસારના વિષયો સાથે બહુ પ્રેમ ન કરવો. વૈરાગ્યને ઘરમાં જ કેળવો. વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન અને ભક્તિની શોભા નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ વધે, તો ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

જ્ઞાન માર્ગમાં ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવાનો હોય છે. ભક્તિ માર્ગમાં ઇન્દ્રિયોને

પ્રભુ માર્ગમાં વાળવાની છે. સુગંધની ઇચ્છા થાય, તો ઠાકોરજીને ફૂલ અર્પણ કરી પછી તેની સુવાસ લો.

પ્રહસંબંધને સતત ટકાવવાથી જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય છે, વેદો પણ તે વાસુદેવ ભગવાનનું વર્ણન કરે છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ તત્ત્વ અદ્વૈત તત્ત્વ છે, જેને શ્રી કૃષ્ણ કહે છે.

લૌકિક વ્યવહારના જ્ઞાનમાં દ્વૈત છે, પરંતુ ઈશ્વર સ્વરૂપ સંબંધીના જ્ઞાનમાં અદ્વૈત છે. વ્યવહારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન દ્વૈતભાવથી ભરેલું છે. પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અદ્વૈતભાવથી ભરેલું છે. વ્યવહારના જ્ઞાનમાં જ્ઞાતા અને જ્ઞેય જુદા છે. પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય એટલે જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એક બને છે. સેવા સ્મરણ કરતાં તન્મયતા થાય છે, ઈશ્વરનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેથી તે જીવ ઈશ્વરમાં મળી જાય છે. તે પછી તે એમ કહી શકતો નથી કે હું ઈશ્વરને જાણું છું. એમ પણ કહી શકતો નથી કે, હું ઈશ્વરને જાણતો નથી.

ગોપી સર્વમાં શ્રી કૃષ્ણને નિહાળી જીવભાવ ભૂલી ગઈ હતી.

લાલી મેરે લાલકી, સખ જગ રહી સમાઈ;
લાલી દેખન મૈં ગઈ, મૈં ભી હો ગઈ લાલ.

શ્રુતિ વર્ણન કરે છે કે ત્યાં હું રહેતું નથી કે તું રહેતું નથી. વૃત્તિ પ્રહસંકાર થાય છે.

શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપનું જેને બરાબર જ્ઞાન થાય તે ઈશ્વરથી જુદો રહી શકતો નથી. સર્વમાં ઈશ્વરને જોનારો પોતે ઈશ્વર બને છે.

જીવનો જીવભાવ ન જાય ત્યાં સુધી અપરોક્ષાનુભવ ન થાય. આ પ્રમાણે અદ્વૈતનું જ્ઞાન બતાવ્યું. જીવ અને પ્રહસનું અદ્વૈત પછી સિદ્ધ થાય છે. તે પહેલાં જીવ અને ગુરુનું અદ્વૈત થવું જોઈએ. મનથી એક થવાનું છે, શરીરથી નહિ.

શુદ્ધ પ્રહસ માયાના સંસર્ગ વિના અવતાર લઈ શકે નાહ. સો ટક્યનું સોનું એટલું પાતળું હોય છે કે તેમાંથી ઘાટ (દાગીના) ઘડી શકાય નહિ. ઘાટ ઘડવા તેમાં બીજા ધાતુ ઉમેરવી પડે છે. તેથી પરમાત્મા પણ માયાનો આશ્રય કરી પ્રગટ થાય છે. પણ ઈશ્વરને તે માયા બાધક થતી નથી; જીવને માયા બાધક થાય છે.

ચોગીઓ જેને પરમાત્મા કહે છે, તે પરમાત્માને જે મળે તેનું જીવન કૃતાર્થ થાય છે. ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વધારવા ભગવાનના અવતારોની કથા સાંભળો.

પરમાત્માના ૨૪ અવતારોની કથા. ધર્મનું સ્થાપન કરવા અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરે છે. ઠાકોરજીનો અવતાર તમારા ઘરમાં થવો જોઈએ, મંદિરમાં નહિ. માનવ શરીર એ ઘર છે.

ભગવાનના અવતારોની કથા સાંભળવાથી જીવન સુધરે છે. ભગવાનના ધર્મો જીવમાં ઊતરી આવે તે અવતાર. ત્રીજા અધ્યાયમાં ૨૪ અવતારોની કથા સંક્ષેપમાં કહી છે.

પહેલો અવતાર સનત્ કુમારોનો. તે બ્રહ્મચર્યનું પ્રતીક છે. કોઈ પણ ધર્મમાં બ્રહ્મચર્ય પ્રથમ આવે છે. બ્રહ્મચર્ય વિના મન સ્થિર રહેવાનું નથી. બ્રહ્મચર્યથી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર પવિત્ર થાય છે. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. પહેલું પગથિયું છે બ્રહ્મચર્ય.

બીજો અવતાર વરાહનો. વરાહ એટલે શ્રેષ્ઠ દિવસ. શ્રેષ્ઠ દિવસ કયો? જે દિવસે સત્કર્મ થાય તે દિવસ શ્રેષ્ઠ. સત્કર્મમાં લોભ વિન્ન કરવા આવે છે. લોભને સંતોષથી મારવો. વરાહ અવતાર સંતોષનો અવતાર છે. પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ માનો. લોભને મારી પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તેમાં સંતોષ માનવો. એ વરાહ અવતારનું રહસ્ય છે.

ત્રીજો અવતાર નારદજીનો. એ ભક્તિનો અવતાર છે. બ્રહ્મચર્ય પાળે અને પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ રાખે, તેને નારદ એટલે ભક્તિ મળે. નારદજી ભક્તિના આચાર્ય છે. ચોથો અવતાર નર નારાયણનો. ભક્તિ મળે એટલે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય. ભક્તિ દ્વારા ભગવાન મળે છે. પણ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિના હોય તો તે દૃઢ થશે નહિ. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે આવવી જોઈએ. ભક્તિમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યની જરૂર છે. એટલે પાંચમો અવતાર કપિલ દેવનો=જ્ઞાન વૈરાગ્યનો. વૈરાગ્ય જીવનમાં ઉતારો, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ આવશે, તો ભક્તિ કાયમને માટે સ્થિર રહેશે.

છઠ્ઠો અવતાર દત્તાત્રેયનો. ઉપરના પાંચ ગુણો બ્રહ્મચર્ય, સંતોષ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તમારામાં આવશે, તો તમે ગુણાતીત થશો. તમે અત્રી થશો, તો ભગવાન તમારે ત્યાં આવશે.

ઉપરના છ અવતારો બ્રાહ્મણ માટેના. સાતમો અવતાર યજ્ઞનો, આઠમો અવતાર ઋષભદેવનો. નવમો પૃથુરાજનો. દસમો મત્સ્ય નારાયણનો. આ ચાર અવતારો ક્ષત્રિયો માટેના છે. ક્ષાત્રધર્મનો આદર્શ બતાવવા માટેના છે.

અગિયારમો અવતાર કુર્મનો. બારમો અવતાર ધન્વંતરીનો. તેરમો અવતાર મોહિની નારાયણનો. આ અવતારો વૈશ્ય માટેના છે. વૈશ્યના જેવી પ્રભુએ લીલા કરી છે.

ચૌદમો અવતાર નૃસિંહ સ્વામીનો. એ પુષ્ટિનો અવતાર છે. પ્રહ્લાદ ઉપર—ભક્ત ઉપર કૃપા કરવા માટે આ અવતાર થયેલો છે. નૃસિંહ અવતારમાં પ્રહ્લાદ ઉપર કૃપા કરી છે. પ્રહ્લાદ જેવી દષ્ટિથી જુઓ તો થાંભલામાં ભગવાનનાં દર્શન થશે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે એમ બોલશો નહિ, તેનો અનુભવ કરો, તો પાપ થશે નહિ. સંતો પણ વ્યવહાર કરે છે. શરીર છે ત્યાંસુધી વ્યવહાર કરવો પડશે.

ઈશ્વરને મનુષ્ય મનશક્તિ કે બુદ્ધિશક્તિથી જીતી શકે નહિ, કેવળ પ્રેમથી જ જીતી શકે. યશોદાના પ્રેમ આગળ શ્રીકૃષ્ણ દુર્બળ બને છે અને બંધાય છે. બાળકના પ્રેમ આગળ માતાનું બળ દુર્બળ બને છે. પ્રેમ આગળ શક્તિ દુર્બળ બને છે. તમે પણ પરમાત્મા માટે ખૂબ પ્રેમ વધારશો, તો ભગવાન દુર્બળ થઈને તમારે ત્યાં આવશે.

પંદરમો અવતાર વામન ભગવાનનો છે. જે પૂર્ણ નિષ્કામ છે, જેમના ઉપર ભક્તિનું નીતિનું છત્ર છે અને જેણે ધર્મનું બખ્તર પહેલું છે તેને ભગવાન પણ મારી શકે નહિ, બલિરાજની જેમ. આ છે વામન ચરિત્રનું રહસ્ય. પરમાત્મા મોટા છે તો પણ બલિરાજ આગળ તેઓ વામન એટલે કે નાના બન્યા છે.

સોળમો અવતાર પરશુરામનો છે. આ આવેશ અવતાર છે. સત્તરમો વ્યાસ નારાયણનો જ્ઞાનાવતાર. અઠારમો રામજીનો અવતાર. તે મર્યાદા પુરુષોત્તમનો અવતાર છે. રામની મર્યાદાનું પાલન કરો એટલે તમારામાંનો કામમરશે એટલે કનૈયો આવશે.

ઓગણીસમો અવતાર શ્રી કૃષ્ણનો. કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્। શ્રી કૃષ્ણ તો સ્વયં ભગવાન છે.

રામકૃષ્ણ એક જ છે. મનુષ્ય દિવસમાં બે વાર ભાન ભૂલે છે. દિવસના બાર વાગે ભૂખથી ભાન ભૂલે છે અને રાત્રે નિવૃત્તિમાં કામસુખની યાદ આવે છે એટલે ભાન ભૂલે છે. એ બે વખતને સાચવવાના છે. દિવસે રામજીને યાદ કરો અને રાત્રે શ્રી કૃષ્ણને, તો તે બંને સમય સચવાશે. રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરો, તો શ્રી કૃષ્ણ પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ પુષ્ટિ એટલે કૃપા કરશે.

એકનાથજી મહારાજે આ બંને અવતારોની સુંદર તુલના કરી છે. રામજી રાજમહેલમાં પધારે છે. કનૈયો કારાગૃહમાં. એકના નામના અક્ષર સરળ બીજના બેડાક્ષર. ભણતરમાં પણ સરળઅક્ષર પહેલાં ભણાવે છે અને બેડાક્ષર પછી. રામ એ સરળ અક્ષર છે. શ્રી કૃષ્ણ એ બેડાક્ષર છે. રામજીની મર્યાદા પાળો તે પછી કૃષ્ણાવતાર થશે. જેના ઘરમાં રામજી ન પધારે, ત્યાં કૃષ્ણ પણ આવતા નથી. રામજીનો અવતાર એટલે રામજીની મર્યાદાનું પાલન.

આ બે સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના અવતાર છે. બાકીના સર્વ અવતારો અંશાવતાર છે. પૂર્ણ અવતાર અને અંશાવતારનું રહસ્ય : અલ્પકાળ માટે તથા અલ્પ જીવના ઉદ્ધાર માટે જે અવતાર થાય છે તે અંશાવતાર, અને જે અનંતકાળ માટે તથા અનંતજીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે અવતાર થાય તે પૂર્ણાવતાર. તેમ સંતો માને છે.

ભાગવતમાં કથા કરવાની છે કનૈયાની, પણ ક્રમે ક્રમે બીજા અવતારોની કથા કહ્યા પછી અધિકાર પ્રાપ્ત થાય એટલે પછી કનૈયો આવે.

તે પછી હરિ, કલિક, બુદ્ધ આદિ મળી ૨૪ અવતારો થયા છે. પરમાત્માના ૨૪ અવતાર પરમાત્મા શબ્દમાંથી જ નીકળે છે. પ=પાંચ, ર=એ, મા=સાડાચાર ત=આઠ (અર્થો ત) અને છેલ્લો મા=સાડાચાર. બ્રહ્માંડ પણ ઈશ્વરનો અવતાર છે.

કેટલાક બ્રહ્માંડમાં ઈશ્વરને જુએ છે. કેટલાક સંસારના સર્વ પદાર્થોમાં ભગવત સ્વરૂપનાં દર્શન કરે છે. આખું બ્રહ્માંડ ભગવતરૂપ માને છે.

સર્વના દષ્ટા પરમાત્મા માયાને લીધે દશ્ય જેવા ભાસે છે.

સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરનું અવિદ્યાથી આત્મામાં આરોપણ કરવામાં આવે છે. જે અવસ્થામાં આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી આ આરોપ દૂર થઈ જાય તે સમયે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. इति तद् ब्रह्म दर्शनमनो सिद्धांत समन्वयो.

ભગવાન વેદવ્યાસે ભગવત ચરિત્રોથી પરિપૂર્ણ ભાગવત નામનું પુરાણ બનાવ્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ધર્મ, જ્ઞાન વગેરે સાથે સ્વધામ પધાર્યા, ત્યારે આ કળિયુગમાં અજ્ઞાનરૂપી અધિકારથી લોકો આંધળા બન્યા. એ સમયે ભાગવતપુરાણ પ્રગટ થયું છે. આ પુરાણ સૂર્યરૂપ છે. શુકદેવજીએ પરીક્ષિતરાજને આ કથા સંભળાવેલી તે વખતે હું ત્યાં હાજર હતો. યથામતિ આ પુરાણકથા હું તમને સંભળાવું છું.

શીનકળએ પૂછ્યું. વ્યાસજીએ ભાગવતની રચના શા માટે કરી? રચના ક્યાં પછી તેનો પ્રચાર કેવી રીતે કર્યો? વગેરે કથા અમને કહો.

અતિશય લોભી પ્રતિપળ ધનનું ચિંતન કરે છે. તેમ જ્ઞાની પ્રતિપળ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે. જ્ઞાની એક પળ પણ ઈશ્વરથી અલગ રહી શકતો નથી. શુકદેવજીની જન્મથી પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિ છે. તે ભાગવત લખવા ગયા તે અમને આશ્ચર્ય લાગે છે.

શુકદેવજીના વખાણ ખૂબ ક્યાં છે. શુકદેવજીની દેવદષ્ટિ હતી, દેહદષ્ટિ ન હતી. દેહદષ્ટિ રાખો ત્યાં સુધી દુઃખ છે. શુકદેવજી સ્નાન કરતી આસરાઓ પાસેથી પસાર થયા છતાં નિર્વિકાર છે. એક વખત એવું બન્યું કે એક સરોવરમાં આસરાઓ સ્નાન કરતી હતી. ત્યાંથી નગ્ન અવસ્થામાં શુકદેવજી પસાર થયા. આસરાઓએ પૂર્વવત સ્નાન ચાલુ રાખ્યું અને કાંઈ લજ્જા અનુભવી નહિ. કપડાં પણ પહેર્યાં નહિ. થોડીવાર પછી વ્યાસજી ત્યાંથી પસાર થયા. તેણે કપડાં પણ પહેર્યાં હતાં. પરંતુ વ્યાસજીને બોધ આસરાઓએ તુરત પોતાનાં વસ્ત્રો પહેરી લીધાં. વ્યાસજીએ આ જોયું. તેઓ આશ્ચર્ય પામ્યા. આમ કેમ બન્યું? આસરાઓને તેનું કારણ પૂછ્યું તેઓએ જણાવ્યું આપ વૃદ્ધ છો. પૂજ્ય છો. પિતા જેવા છો. પરંતુ આપના મનમાં આ પુરુષ છે, આ સ્ત્રી છે, એવો ભેદ છે; ત્યારે શુકદેવજીના મનમાં તેવો કાંઈ ભેદ નથી. શુકદેવજી કેવળ પ્રજ્ઞાશાની નથી પણ પ્રજ્ઞાદષ્ટિ રાખીને ફરે છે; શુકદેવજીને અભેદ દષ્ટિ સિદ્ધ થઈ છે. તેમને ખબર નથી આ સ્ત્રી છે કે પુરુષ છે.

સંતને જોનારો પણ નિર્વિકાર બને છે. શુકદેવજીનાં દર્શન કરી આસરાઓ પણ નિર્વિકાર બની છે. નિષ્કામ થઈ છે. આસરાઓને થયું ધિક્કાર છે અમને. આ મહાપુરુષને તો જુઓ. આ મહાપુરુષ પ્રભુ પ્રેમમાં કેવા પાગલ બન્યા છે.

જનકરાજના દરબારમાં એક વખત શુકદેવજી અને નારદજી પધારેલા. શુકદેવજી પ્રજ્ઞાચારી છે, જ્ઞાની છે. નારદજી પણ પ્રજ્ઞાચારી છે. ભક્તિ માર્ગના આચાર્ય છે. બન્ને મહાનપુરુષો છે. પરંતુ આ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ? જનકરાજ સમાધાન કરી શક્યા નહિ. પરીક્ષા ક્યાં વગર તે શી રીતે નક્કી થઈ શકે? જનકરાજની રાણી સુનયનાએ બીડું ઝડપ્યું કે હું બન્નેની પરીક્ષા કરીશ. સુનયના રાણીએ બન્નેને પોતાના મહેલમાં બોલાવ્યા અને હીંડોળા ઉપર બેસાડ્યા. બાદમાં સુનયના રાણી શણગાર સજીને આવ્યાં અને બન્નેની વચ્ચે હીંડોળા ઉપર બેસી ગયાં. આથી નારદજીને સ્હેજ સંકેત થયો, હું બાલ પ્રજ્ઞાચારી છું. મને તપસ્વીને આ સ્ત્રી અડકી જશે અને કદાચ મારા મનમાં વિકાર આવશે તો? તેથી તેઓ સ્હેજ દૂર બસ્યા. ત્યારે શુકદેવજીને તો અહીં કોણ આવીને બિરાજ્યું તેનું કાંઈ ભાન નથી. તેને સ્ત્રી—પુરુષનું ભાન નથી. તેઓ દૂર બસતા નથી. સુનયના રાણીએ નિર્ણય આપ્યો કે આ બન્નેમાં શ્રેષ્ઠ શુકદેવજી છે. એમને સ્ત્રીત્વ કે પુરુષત્વનું પણ ભાન નથી. સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું ભાન ન બળ ત્યાં સુધી ઈશ્વર મેળતા નથી. સ્ત્રી અને પુરુષત્વનું ભાન ભુલાય, ત્યારે ભક્તિ સિદ્ધ થઈ એમ માનવું.

શુકદેવજીને સ્ત્રીમાં સ્ત્રીત્વ દેખાતું નથી. તેને સર્વમાં પ્રજ્ઞાભાવ થયો છે, સર્વમાં પ્રજ્ઞા દેખાય છે. પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વનું સ્મરણ છે ત્યાં સુધી કામ છે. તે સ્મરણ બળ એટલે કામ મરે છે.

પ્રજ્ઞાચાર્યો કરનારા સુલભ છે. પ્રજ્ઞાશાની સુલભ નથી. શુકદેવજી જેવી પ્રજ્ઞાદષ્ટિ રાખનારા સુલભ નથી. પ્રજ્ઞાદષ્ટિ રાખવી કઠણ છે. એવા પુરુષને ભાગવત લખવાની ખબર નથી. તે ભાગવત લખવા ગયા શા માટે?

શુકદેવજી ભિક્ષાવૃત્તિ માટે બહાર નીકળે છે, ત્યારે પણ ગોદોહન કાળથી એટલે કે છ મિનિટથી વધારે ક્યાંય થોભતા નથી. તેમ છતાં સાત દિવસ સુધી બેસી તેમણે આ કથા પરીક્ષિત રાખીને કહી કેવી રીતે?

અમે સાંભળ્યું છે કે પરીક્ષિત ભગવાનનો મોટો પ્રેમી ભક્ત હતો. તેને શાપ થયો શા માટે? તે અમને કહો.

સૂતજી કહે છે:—શ્રવણ કરો. દ્વાપરની સમાપ્તિનો સમય હતો. બદ્રિનારાયણ જતાં રસ્તામાં કેશવ પ્રયાગ આવે છે, ત્યાં વ્યાસજીનો આશ્રમ આવે છે. વ્યાસ નારાયણ સરસ્વતીના કિનારે વ્યાસાશ્રમમાં બિરાજતા હતા. એક વખત તેમને કળિયુગનાં દર્શન થયાં. તેઓને પાંચ હજાર વર્ષ પછી દુનિયામાં શું થશે તેનાં દર્શન થાય છે. બારમા સ્કંધમાં આનું વર્ણન કર્યું છે. વ્યાસજીએ જેવું જોયું તેવું લખ્યું છે.

વ્યાસજીએ વિચાર્યું કે કળિયુગમાં લોકો વિલાસી થશે, મનુષ્યો બુદ્ધિહીન થશે, વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી શકશે નહિ. તેથી વેદના ચાર વિભાગ કર્યા. વેદનું કદાચ અધ્યયન કરી શકશે. પરંતુ વેદના તાત્પર્યનું—તેના તત્ત્વનું જ્ઞાન થશે નહિ, તેથી સત્તર પુરાણોની રચના કરી. વેદોનો અર્થ સમજાવવા વ્યાસજીએ પુરાણોની રચના કરી. પુરાણો વેદ ઉપરનું ભાષ્ય છે.

સ્ત્રી, શત્રુ, પતિત, દ્વિભક્તિ, વેદ શ્રવણના અધિકારી નથી. એમનું પણ કલ્યાણ થાય એમ વિચારી મહાભારતની રચના કરી. મહાભારત એ સમાજશાસ્ત્ર છે. મહાભારત એ પાંચમો વેદ છે. ભા નો અર્થ થાય છે જ્ઞાન. રત એટલે રમવું. જ્ઞાન અને ભક્તિમાં રમવાની કળા જે ગ્રંથમાં બતાવી છે તે ભારત. જ્ઞાનમાં જીવ જ્યારે રમણ કરવા બળ્ય છે ત્યારે કૌરવો વિદ્ધ કરે છે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે આ શરીર જ ક્ષેત્ર છે. ધર્મ અધર્મનું યુદ્ધ તેમાં થાય છે. મહાભારત દરેકના મનમાં અને ઘરમાં ભજવાય છે. સદ્વૃત્તિઓ અને અસદ્વૃત્તિઓનું યુદ્ધ એ મહાભારત.

જીવ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. જેને આંખ નથી તે ધૃતરાષ્ટ્ર નથી. પણ જેની આંખમાં કામ છે તે આંધળો ધૃતરાષ્ટ્ર છે. કો અંધ: ચો વિષયાનુરાગી. આંધળો કોણ? જે વિષયાનુરાગી છે તે.

દુઃખરૂપ કૌરવો અનેકવાર ધર્મને મારવા બળ્ય છે. યુધિષ્ઠિર અને દુર્યોધન રોજ લડે છે. દુર્યોધન આજે પણ આવે છે. પ્રભુભજન માટે સવારે ચાર વાગે ઠાકોરજી જગાડે છે. ધર્મરાજ કહે છે, ઊઠ અને સત્કર્મ કર. પણ દુર્યોધન કહે છે: પાછલા પહોરની મીઠી ઊંઘ આવે છે. વહેલા ઊઠવાની શી જરૂર છે? તું હજી આરામ કર. શું બગડી જવાનું છે. ધર્મ અને અધર્મ આ પ્રમાણે અનાદિ કાળથી લડે છે. દુષ્ટ વિચારરૂપી દુર્યોધન મનુષ્યને ઊઠવા દેતો નથી. નિદ્રા અને નિદ્રા ઉપર જે વિજય મેળવે છે તે ભક્તિ કરી શકે છે.

દુર્યોધન એ અધર્મ છે. યુધિષ્ઠિર ધર્મનું સ્વરૂપ છે. ધર્મ ધર્મરાજની જેમ મનુષ્યને પ્રભુ પાસે લઈ બળ્ય છે, અને અધર્મ (દુર્યોધન) મનુષ્યને સંસાર તરફ લઈ લા. ૮

જાય છે અને તેનો વિનાશ કરે છે. ધર્મ ઈશ્વરને શરણે જાય, તો ધર્મનો વિજય થાય છે અને અધર્મનો વિનાશ થાય છે.

આટલા ગ્રંથોની રચના કરી તેમ છતાં વ્યાસજીના મનને શાંતિ મળતી નથી. જ્ઞાની પુરુષો પોતાની અશાંતિનું કારણ અંદર શોધે છે, ઉદ્દેગનું કારણ અંદર શોધે છે. તમારા હૃદયનું કારણ બહાર નથી. તમારા હૃદયનું કારણ તમારી અંદર છે. અજ્ઞાન અને અભિમાન એ હૃદયનાં કારણો છે. વ્યાસજી અશાંતિનું કારણ અંદર શોધે છે. મેં કાંઈ પાપ તો નથી કર્યું ને? જ્યારે અજ્ઞાનીઓ અશાંતિના કારણને બહાર શોધે છે. બહારના કારણને અશાંતિનું મૂળ સમજે છે.

લોકો પુણ્યને યાદ કરશે. પરંતુ પાપને કોઈ યાદ કરતું નથી. પાપનો વિચાર કોઈ કરતું નથી. વ્યાસજીને ચિંતા થાય છે, મારે હાથે કાંઈ પાપ તો થયું નથી ને? ના, ના, હું નિષ્પાપ છું. પણ મને મનમાં કાંઈક ખટકે છે. મારું કોઈપણ કાર્ય અધૂરું છે.

મનુષ્યને પોતાની ભૂલ જલદી દેખાતી નથી, એથી તો કહ્યું છે કે:-કૃપા મ્હં તવ જ્ઞાનિયે જ્વલિતે અપના દોષે.

જ્ઞાન, ધન અને માન સુપાત્રને મળે તો તે સુખી થાય છે. જે લાયક નથી તેને બહુ જ્ઞાન મળે તો ઘણેભાગે તેને બીજાની ભૂલો દેખાય છે. અનાધિકારીને જ્ઞાન મળે તો એ ભક્તિમાં વિદ્ય કરનારું થાય છે. અનાધિકારીને જ્ઞાન મળે તો તેને અભિમાન થાય છે. જગતના કોઈપણ જીવના દોષ જોશો નહિ. પોતાના મનને સુધારો. તમારી ભૂલ બતાવે એનો ઉપકાર ભૂલશો નહિ.

વ્યાસજી જ્ઞાની છે છતાં પોતાને નિર્દોષ માનતા નથી. મનુષ્યનો મોટામાં મોટો દોષ એ પોતાને નિર્દોષ સમજે છે એ છે. નિર્દોષ એક ઈશ્વર છે.

બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિ શુભદોષથી ભરેલી જ છે. કોઈપણ વસ્તુ શુભદોષ વિનાની નથી. દેવી સૃષ્ટિ આસુરી સૃષ્ટિ અનાદિકાળથી છે. કોઈનો દોષ જોશો નહિ, કોઈનું પાપ જોશો નહિ અને કોઈના પાપનો વાણીથી ઉચ્ચાર કરશો નહિ, તો તમે સંત બનશો. દષ્ટિને શુભમય બનાવો. આજથી પાપ કરવાનું છોડી દો. તો તમે સંત બનશો. મૃત્યુ માથે રાખી પાપ કરશો નહિ, કોઈના દોષ જોશો નહિ, તમારા મનને સાચવજો. આ ત્રણે કરશો તો તમે સંત થશો. તમે સંત થશો તો તમને સંત મળશે.

વ્યાસજી વિચારે છે, મને કોઈ સંત મળે તો મારી ભૂલ મને બતાવે. સત્સંગ વગર મનુષ્યને પોતાના દોષનું ભાન થતું નથી. સત્સંગમાં મનુષ્યને પોતાની ભૂલનું જ્ઞાન થાય છે.

વ્યાસજીના સંકટપથી પ્રભુએ નારદજીને ત્યાં આવવા પ્રેરણા કરી. કીર્તન કરતાં કરતાં નારદજી ત્યાં પધારે છે. ગંગાજીને આનંદ થયો છે. મહાપુરુષોના મિલનમાંથી કથા ગંગા પ્રગટ થશે. અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરશે. આજે ગંગાજી શાંત થયા છે. આ બે મહાપુરુષોના સત્સંગમાં વિદ્ય ન થાય. આ મહાવૈષ્ણવો મારા કૃષ્ણની કથા કરશે. તે કથા ગંગા અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરશે.

નારદજીએ વ્યાસજીને કુશળ પ્રશ્નો પૂછ્યા. નારદજી કહે છે:-હું તો તમને અભિનંદન આપવા આવેલો છું તેમ છતાં તમને ચિંતામાં જોઈ આશ્ચર્ય થાય છે. મને લાગે છે તમે કાંઈક ચિંતામાં છો. તમે આનંદમાં નથી.

વ્યાસજી કહે છે:-તમારી પરીક્ષા સાચી છે. મારી કાંઈક ભૂલ થઈ છે. પણ મને મારી ભૂલ સમજાતી નથી. કૃપા કરી મને મારી ભૂલ બતાવો. સ્નાતસ્ય મે ન્યૂનમલં

વિચક્ષ્વ. મારામાં જે અપૂર્ણતા હોય, તે તમે વિચારો એટલે કે મને બતાવો. મારી ભૂલ મને બતાવો. હું તમારો ઉપકાર માનીશ.

વ્યાસજીનો વિવેક જોતાં નારદજીને આનંદ થયો. નારદજીએ કહ્યું:-મહારાજ, આપ નારાયણના અવતાર છો. તમારી ભૂલ શું થાય? તમે જ્ઞાની છો. તમારી કાંઈ ભૂલ થઈ નથી. છતાં આપ આગ્રહ કરો છો તો એક વાત કહું છું. આપે બ્રહ્મસૂત્રમાં વેદાંતની ખૂબ ચર્ચા કરી. આત્મા અનાત્માનો બહુ વિચાર કર્યો. યોગસૂત્રના ભવિષ્યમાં યોગની બહુ ચર્ચા કરી, સમાધિના ભેદોનું બહુ વર્ણન કર્યું. પુરાણોમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનું વર્ણન કર્યું. પરંતુ ધર્મ, જ્ઞાન અને યોગ એ સર્વના આધાર શ્રી કૃષ્ણ છે. આ સર્વના આત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે. તેની કથા આપે પ્રેમપૂર્વક વર્ણવી નથી. તમે ભગવાનનો નિર્મળ યશ પૂર્ણ રીતે પ્રેમથી વર્ણવ્યો નથી. હું માનું છું કે જે વડે ભગવાન પ્રસન્ન ન થાય, તે શાસ્ત્ર અને જ્ઞાન અપૂર્ણ જ છે.

કળિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા તમારો જન્મ થયો છે. તમારું તે અવતાર કાર્ય હજી તમારે હાથે થયું નથી, તેથી તમારા મનમાં ખટકો છે. જ્ઞાની પુરુષ પણ પરમાત્માના પ્રેમમાં પાગલ ન થાય, ત્યાં સુધી તેને આનંદ મળતો નથી. પ્રભુ મિલન માટે જે આતુર થતો નથી તેનું જ્ઞાન શું કામનું? કળિયુગના લોગી જીવો તમારા બ્રહ્મસૂત્ર વગેરે સમજી શકશે નહિ. કળિયુગનો વિદ્વાસી મનુષ્ય તમારા ગહન સિદ્ધાંતો શી રીતે સમજી શકશે?

આપે યોગ-જ્ઞાન વગેરેની ખૂબ ચર્ચાઓ કરી, ભગવાનની લીલા કથાઓનું તમે પ્રેમથી વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરેલું નથી. પૂર્વમિમાંસામાં આપે કર્મ માર્ગનું-પ્રવૃત્તિધર્મનું વર્ણન કર્યું. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી કર્મ છોડશો નહિ. વત્તરમિમાંસામાં નિવૃત્તિધર્મનું વર્ણન કર્યું. સન્યાસને પ્રાધાન્ય આપ્યું, નિવૃત્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું. પરંતુ મને એમ લાગે છે કે આ બંને માર્ગો કળિયુગમાં ઉપયોગી થશે નહિ. તમે મધ્યમ રસ્તો બતાવો. કર્મ કરે પણ તે કૃષ્ણપ્રેમ વિનાનું હોય તો તેની કિંમત થતી નથી. કૃષ્ણપ્રેમ વિના કર્મનો આગ્રહ વ્યર્થ છે, કૃષ્ણપ્રેમ વિના યોગ વ્યર્થ છે, કૃષ્ણપ્રેમ વિના જ્ઞાન પણ વ્યર્થ છે. કૃષ્ણપ્રેમ વિના જ્ઞાનની શોભા નથી. પરમાત્મા જેને પોતાનો ગણે તેને જ પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવે છે. પ્રભુએ પોતાનું નામ પ્રગટ રાખ્યું છે, પણ પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવ્યું છે. જ્યારે પોતાના લાડીલા ભક્તો પરમાત્માની બહુ ભક્તિ કરે છે, ત્યારે પરમાત્મા તેને પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. અરે! સામાન્ય જીવ પણ જ્યાં પ્રેમ હોય, ત્યાં પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. પારકા માણસોના દેખતાં તિજોરી ઉઘાડતા નથી. જેના તરફ પ્રેમ હોય તેને વગર કહ્યું બધું બતાવે છે. પરમાત્મા સાથે મનુષ્યો પ્રેમ કરતા નથી એટલે પરમાત્માનો અનુભવ તેઓ કરી શકતા નથી. મોટો જ્ઞાની હોય પણ જ્યાંસુધી તે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ન કરે ત્યાં સુધી તેને પરમાત્માનો અનુભવ થતો નથી. અરે! જોડાં સાથે, કપડાં સાથે, પૈસા સાથે પ્રેમ કરે એ કાંઈ જ્ઞાની કહેવાય? આજ કાલ લોકો પુસ્તક વાંચીને જ્ઞાની બની જાય છે. તેને ગુરુની સેવા કરવાની જરૂર પડતી નથી, તેને બ્રહ્મચર્ય પાળવાની જરૂર લાગતી નથી. કૃષ્ણની લીલા કથાઓનું તમે પ્રેમથી જ્ઞાન કરેલું નથી. તેથી તમને દુઃખ થાય છે. આ જ તમારી અશાંતિનું કારણ છે. જ્ઞાનની શોભા પ્રેમથી છે, ભક્તિથી છે. જે સર્વમાં ભગવતભાવ ન જાગે તો એ જ્ઞાન શા કામનું? જગત સાથે કરેલો પ્રેમ પરીણામમાં રડાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમમાં પાગલ બને

તો શાંતિ મળશે. આપે પ્રેમમાં પાગલ થઈ કૃષ્ણકથાનું પરિપૂર્ણ વર્ણન કર્યું નથી. જીવ પાસે ઈશ્વર બીજું કંઈ માંગતો નથી, ફક્ત પ્રેમ માગે છે.

કળિયુગના મનુષ્યને ગરમ પાણી મળ્યું ન હોય, તો તે મગજ ગુમાવી બેસે છે. એવો મનુષ્ય યોગ શું સિદ્ધ કરવાનો હતો? જેની ભોગમાં આસક્તિ છે તેનું શરીર સારું રહેતું નથી. દ્રવ્યમાં જેની આસક્તિ છે તેનું મન સારું રહેતું નથી. ભોગાસક્તિ તનને બગાડે છે અને દ્રવ્યાસક્તિ મનને બગાડે છે. આવા મનુષ્યોને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહે છે. તેને સિદ્ધ કરવો મુશ્કેલ છે.

વાતો બ્રહ્મજ્ઞાનની કરે અને પ્રેમ પૈસા સાથે કરે તેને પરમાત્મા મળતા નથી, તેને આનંદ મળતો નથી.

તો હવે આપ એવી કથા કરો કે સર્વને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ બળે. એવી દિવ્ય કથા કરો, એવું પ્રેમશાસ્ત્ર બનાવો કે સહુ કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ બને. કથા શ્રવણ કરનારને કનૈયો વહાલો લાગે અને સંસાર તરફ સુગ આવે એવી કથા તમે કરશો તો તમને શાંતિ મળશે. મહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણ ચરિત્ર છે. તેમાં ધર્મ-સદાચારને મહત્ત્વ અપાયું છે. ત્યાં પ્રેમ ગોળુ છે.

એવી કથા કરો કે તમને પણ શાંતિ મળે અને સર્વ જીવોને શાંતિ મળે. વ્યાસજીએ પણ જ્યાંસુધી ભાગવત શાસ્ત્રની રચના ન કરી, ત્યાંસુધી તેમને શાંતિ મળી નહિ. કળિયુગમાં કૃષ્ણકથા અને કૃષ્ણકીર્તન વિના બીજો કોઈ તરવાનો ઉપાય નથી. કળિયુગમાં મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર અન્ય સાધનોથી થઈ શકશે નહિ. ફક્ત કૃષ્ણકીર્તન, કૃષ્ણ સ્મરણથી કળિયુગમાં મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર થશે. પરમાત્માની લીલાકથાનું વર્ણન આપ અતિ પ્રેમપૂર્વક કરો. સર્વ સાધનનું ઇળ પ્રભુપ્રેમ છે. આપ તો જ્ઞાની છો. મહારાજ, આપને વધુ શું કહું? હું મારી જ કથા આપને કહું છું. હું કેવો હતો અને કેવો થયો! વ્યાસજીની ખાતરી માટે નારદજી પોતાનો જ દાખલો આપે છે. પોતાના પૂર્વજન્મની કથા સાંભળાવે છે. કથા શ્રવણ અને સત્સંગનું ઇળ બતાવે છે. કથા શ્રવણથી, સંતોની સેવા કરવાથી જીવન સુધરે છે.

હું દાસીપુત્ર હતો પણ મેં ચાર મહિના કનૈયાની કથા સાંભળી. મને સત્સંગ થયો તો મારું જીવન દિવ્ય બન્યું. કૃષ્ણકથાથી મારું જીવન સુધર્યું. હું દાસીપુત્ર હતો. આચારવિચારનું ભાન હતું નહિ, પરંતુ મેં કથા સાંભળી એટલે મારું જીવન પલટાયું. આ બધી મારા ગુરુની કૃપા છે.

વ્યાસજી નારદજીને કહે છે, તમારા પૂર્વજન્મની કથા કહો.

નારદજી કહે છે :—સાંભળો, હું સાતઆઠ વર્ષનો હતો. મારા પિતા નાનપણમાં મરણ પામેલા. મારી મા દાસી તરીકે કામ કરતી હતી. હું ભીલ બાળકો સાથે રમતો. મારા પુણ્યનો ઉદય થતાં અમે જે ગામમાં રહેતા હતા, ત્યાં ફરતા ફરતા સાધુઓ આવ્યા. ગામલોકોએ તેઓને અમારા ગામમાં ચાતુર્માસ ગાળવા કહ્યું, અને સંતોને કહ્યું, આ બાળકને તમારી સેવામાં સોંપીએ છીએ. તે પૂજના કુલો લાવવા વગેરે કામમાં મદદ કરશે. વિધવાનો છોકરો છે; તે પ્રસાદ પણ તમારી સાથે જલશે. મને સંતોનાં એકલાં દર્શન નહિ, પરંતુ તે સાથે તેઓની સેવા કરવાનો લાભ મળ્યો. કોઈ મહાપુરુષની પ્રત્યક્ષ સેવા ન કરે ત્યાંસુધી મનમાંની વાસના જતી નથી, અંદરના વિકારો જતા નથી. મારા ગુરુ પ્રભુભક્તિમાં રંગાયેલા હતા. મને સાચા સંતની સેવા મળી. એક તો

મામા સંતના દર્શન થતાં નથી, અને થાય છે તો તેના પ્રત્યે સદ્ભાવ બળતો નથી. મારા ગુરુદેવ સાચા સંત હતા. ગુરુ અમાની હતા એટલે બીજાને માન આપતા હતા. બીજા સંગથી મને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. ગુરુએ મારું નામ હરિદાસ રાખ્યું.

શુકદેવજીએ જન્મતાવે ત વ્યાસજીને કહ્યું કે મારે તમારી સાથે કંઈ સંબંધ નથી. તમે મારા પિતા નથી. મારા પિતા પ્રભુ છે. મને જવાં થો. પરંતુ આ માર્ગ સામાન્ય મનુષ્યોથી અનુસરી શકાય તેવો નથી. સહેલો માર્ગ એ છે કે સર્વ સાથે પ્રેમ કરો. અથવા એક પ્રભુ સાથે જ પ્રેમ કરો. આત્મા પરમાત્મા એક છે. ગુરુદેવ પ્રેમની મૂર્તિ હતા. ગુરુજી બેઠાં પહેલાં હું બેઠો. ગુરુજી સેવા કરે ત્યારે ફૂલ તુલસી હું લઈ આવતો. મારા ગુરુજી દિવસમાં બે વાર કીર્તન કરે. સવારે બ્રહ્મસૂત્રની ચર્ચા કરે પણ રોજ રાત્રે કૃષ્ણકથા કૃષ્ણકીર્તન કરે. કનૈયો તેમને બહુ વહાલો. મારા ગુરુદેવના ઇષ્ટદેવ બાલકૃષ્ણ હતા.

આ ઋષિઓ બાલસ્વરૂપની આરાધના કરે છે. બાળક જલદી પ્રસન્ન થાય છે. બાલકૃષ્ણ જલદી પ્રેમ કરે છે, જલદી પ્રસન્ન થાય છે. કનૈયાનો કોઈ ભક્ત તેને બોલાવે છે, તો કનૈયો દોડતો આવે છે.

હું કીર્તનમાં જતો. કથા સાંભળતો. હું બહુ ઓછું બોલતો હતો. બહુ બોલનારો સંતોને ગમતો નથી. વાણીથી શક્તિનો વ્યય કરશો નહિ, તેથી બહુ ઓછું બોલો. મૌન રાખી સેવા કરનાર ઉપર સંત કૃપા કરે છે. આ ત્રણ ગુણ, નારદજી કહે છે મારામાં હતા.

હું તો ભીલ અને કોળી બાળકો સાથે રમવા બહુ. એક દિવસ હું કથામાં ગયો. મારા ગુરુદેવ કૃષ્ણકથાનું વર્ણન કરતા હતા. મેં કથામાં બાળલીલા સાંભળી. નાનાં બાળકો કનૈયાને બહુ વહાલાં લાગે છે. કથા શ્રવણ કરતાં પ્રભુ પ્રત્યે સદ્ભાવ બાગ્યો. કૃષ્ણકથા એ પ્રેમકથા છે. કૃષ્ણકથામાં યોગીઓને, સ્ત્રીઓને, બાળકોને સર્વને આનંદ આવે છે.

શ્રી કૃષ્ણની કથા જ એવી દિવ્ય છે કે તે સર્વને આનંદ આપે છે. કૃષ્ણકથામાં એવો આનંદ આવવા લાગ્યો કે મારું રમવાનું છૂટી ગયું, હું રમવાનું બૂલી ગયો. કૃષ્ણકથામાં ગુરુદેવ પાગલ બને. મનુષ્ય સંસાર પાછળ પાગલ બન્યો છે. તેમાંથી મુક્ત થઈ ભગવાન પાછળ પાગલ બને, તો જીવ શિવ એક થાય.

સંતની આંખ શુદ્ધ હોય છે, પવિત્ર હોય છે. સંત આંખથી પાપ કરતા નથી. સંતની આંખમાં શ્રીકૃષ્ણ બેઠેલા હોય છે. સંત ત્રણ પ્રકારે કૃપા કરે છે: સંત જેની તરફ વારંવાર નિહાળશે તેનું જીવન સુધરશે. માળા કરતાં જેને સંભારશે તેનું જીવન સુધરશે. પ્રેમમાં જેને ભેટી પડે તેનું કલ્યાણ થશે. તમારી આંખ-રતનનું જતન કરજો. મારા ગુરુ મને વારંવાર નિહાળે. ગુરુજી કહે, આ છોકરો બહુ ડાહ્યો છે. ગુરુજીને આનંદ થાય કે આ જીવ જાતિહીન છે, પણ કર્મહીન નથી. સંત જેને પ્રેમથી નજર આપે છે, તેનું કલ્યાણ થાય છે.

એક દિવસ સંતો જમી રહ્યા પછી હું તેઓના એકા પતરાવળા ઉઠાવતો હતો. હું દાસી પુત્ર હતો. મને ખાવાનું કોણ આપે? ગુરુજીએ આ પ્રમાણે મને સેવા કરતાં જોયો. સંતનું હૃદય પીગળ્યું. ગુરુએ પુછ્યું :—હરિદાસ, તે ભોજન કર્યું કે નહિ? મેં ના પાડી. ગુરુને મારા પર દયા આવી. આ બાળક કેવો ડાહ્યો છે! ગુરુદેવે મને

આજ્ઞા કરી, પતરાવાળામાં મેં જે રાખ્યું છે તે મેં તારા માટે રાખ્યું છે. એ મહાપ્રસાદ છે. તે તું ખાજે. મેં પ્રસાદ લીધો.

શાસ્ત્રની મર્યાદા છે કે ગુરુજીની આજ્ઞા વિના તેમનું ઉચ્છિષ્ટ ખાવું નહિ. સંત કવ્યાણી ભાવનાથી પ્રસાદ આપે તો કવ્યાણ થાય છે. સંતનું હૃદય પીગળતાં બાલીને આપે, ત્યારે પ્રસન્ન થયા એમ સમજવું. મેં પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. મારા સર્વ પાપ નાશ પામ્યાં. મને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. મને કૃષ્ણપ્રેમનો રંગ લાગ્યો. તે દિવસે હું કીર્તનમાં ગયો તે વખતે મને નવો જ અનુભવ થયો. કીર્તનમાં અનેરો આનંદ આવ્યો. હું આનંદમાં થી થી નાચવા લાગ્યો. અતિ આનંદમાં દેહાધ્યાસ છૂટે છે. કીર્તનભક્તિ કૃષ્ણને અતિશય પ્રિય છે. ભક્તિનો રંગ તે જ દિવસથી લાગ્યો. મને બાલકૃષ્ણનો અનુભવ થયો.

સંપત્તિ આપીને સુખી કરે એ સંત નહિ. પણ તમારા મનને સુધારે, સ્વભાવને સુધારે, તમારી ભક્તિને વધારે અને સુખી કરે તે સંત.

શુકદેવજી કહે છે, નારદજી વ્યાસજીને આત્મચરિત્ર સંભળાવે છે.

હું જો છું બોલતો હતો એટલે મારા ઉપર સંતની કૃપા થઈ. હું સેવામાં સાવધાન રહેતો હતો. સંતો સર્વમાં સદ્ભાવ રાખે છે. પણ ગુરુદેવે મારા ઉપર ખાસ કૃપા કરી. મને વાસુદેવ ગાયત્રીનો મંત્ર આપ્યો. પહેલા સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયનો ૩૭મો શ્લોક એ વાસુદેવ ગાયત્રીનો મંત્ર છે. આ વાસુદેવ-ગાયત્રીનો હંમેશા જપ કરવો.

નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ.

ત્રણમ્નાયાનિરુદ્ધાય નમઃ સદ્ગુણાય ચ ॥

મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અંકારની શુદ્ધિ આ વાસુદેવ, પદ્મન, અનિરુદ્ધ, સંકષ્ણ કરે છે.

ચાર મહિના આ પ્રમાણે મેં ગુરુદેવની સેવા કરી. ગુરુજીને ગામ છોડીને જવાનો દિવસ આવ્યો. ગુરુજી હવે જવાના તે બાણી મને દુઃખ થયું.

મેં ગુરુજીને કહ્યું :—ગુરુજી, આપ મને સાથે લઈ જાવ. મારો ત્યાગ ન કરો. હું આપને શરણે આવ્યો છું. હું તમારે એટલે પડ્યો રહીશ. હું તમારું હલકામાં હલકું કામ કરીશ. મને સેવામાં સાથે લઈ જાવ. મારી અપેક્ષા ન કરો. ગુરુદેવે વિધાતાના લેખ વાંચી મને કહ્યું કે તું તારી માતાનો ઋણાનુબંધી પુત્ર છે. આ જન્મમાં તારે તેનું ઋણ ચૂકવવાનું છે. માટે માનો ત્યાગ કરીશ નહિ. તું તારી માને છોડીને આવીશ, તો તારે ફરીથી જન્મ લેવો પડશે. તારી માનો નિઃસાસો અમને ભજનમાં વિશ્લેષ કરશે, તું ઘરમાં રહેજે. ઘરમાં રહી પ્રભુનું ભજન થઈ શકે છે.

નારદજી કહે છે :—આપે કથામાં એવું કહ્યું હતું ને કે પ્રભુભજનમાં જે વિશ્લેષ કરે તેને છોડવો. પ્રભુના ભજનમાં જે સાથ આપે તે જ સગો છે. ઈશ્વરના માર્ગે લઈ જાય એ જ સાચાં સગાંસ્નેહી. મારી માતા જો મારા ભજનમાં વિશ્લેષ કરનારી હોય તો મારે શું મારી માતાનો ત્યાગ ન કરવો? મારી માની ઈચ્છા છે કે મને સારી નોકરી મળે, મારું લગ્ન થાય, મારે ત્યાં સંતાન થાય. સંસારી મા-આપને એવી ઈચ્છા હોય છે કે મારો પુત્ર પરણીને વંશવૃદ્ધિ કરે. તેમને એવી ઈચ્છા થતી નથી કે મારો પુત્ર પરમાત્મામાં તન્મય થાય, ભગવતભક્ત થાય. અરે, વંશવૃદ્ધિ તો રસ્તા ઉપરના પથુઓ પણ કરે છે. તેનો અર્થ શો? મારી મા ભજનમાં વિશ્લેષ કરનારી છે. આપે એક દિવસ કથામાં કહ્યું હતું કે સગાંસ્નેહી પણ જો કથામાં વિશ્લેષ કરનારાં બને, તો તેવાં સગાંસ્નેહીઓનો ત્યાગ કરવો.

મીરાંબાઈને લોકોએ બહુ ત્રાસ આપ્યો, ત્યારે ગભરાયાં. મીરાંબાઈએ તુલસી-દાસજીને પત્ર લખ્યો. હું ત્રણ વર્ષની હતી, ત્યારથી ગિરધર ગોપાળ સાથે પરણી છું. આ સગાંસંબંધીઓ મને બહુ ત્રાસ આપે છે. મારે હવે શું કરવું? તુલસીદાસજીએ બિનફૂટથી પત્ર લખ્યો છે. કસોટી સોનાની થાય છે, પીત્તળની નહિ. તારી આ કસોટી માય છે.

જાકે પ્રિય ન રામ બેદેહી.

તજિયે તાહિ કોટિ બૈરી સમ,

જઘપિ પરમ સ્નેહિ ॥

જેને સીતારામ પ્યારા ન લાગે, જેને રાધાકૃષ્ણ પ્યારા ન લાગે, એવો જો સગો ભાઈ હોય તો પણ તેનો સગ છોડી દેવો. દુસંગ સર્વથા ત્યજવા યોગ્ય છે, દુઃસંગઃ સર્વથા ત્યાગ્યઃ.

મીરાંબાઈએ આ પત્ર વાંચ્યા પછી મેવાડનો ત્યાગ કર્યો અને વૃન્દાવન આવ્યા છે. ભક્તિ વધારવી હોય, તો મીરાંબાઈનું ચરિત્ર વારંવાર વાંચો.

સંસારી માખાપ પુત્રને પણ સંસારનું જ્ઞાન આપે છે. માના સંગમાં રહીશ, તો ભજનમાં વિશ્લેષ થશે.

ગુરુજીએ કહ્યું :—તું માનો ત્યાગ કરે એ મને ઠીક લાગતું નથી. ઠાકોરજી સર્વ બાણે છે. તારા ભજનમાં તારી મા વિદ્ન કરશે, તો ઠાકોરજી કાંઈક લીલા કરશે. ભક્તિમાં વિદ્ન કરનારનો ભગવાન વિનાશ કરે છે. કદાચ તારી માને ઉઠાવી લેશે. અથવા તારી માની બુદ્ધિ ભગવાન સુધારશે. ઘરમાં રહેજે અને આ મહામંત્રનો જપ કરજે. માનો નિરાદર કરીશ નહિ. જપ કરવાથી પ્રારબ્ધ ફરે છે. જપની ધારા તૂટે નહિ તે ખ્યાલ રાખજે.

મેં ગુરુજીને કહ્યું :—આપ જપ કરવાનું કહેા છો, પણ હું તો અભણ દાસીપુત્ર છું. જપ કેમ કરીશ? જપની ગણતરી શી રીતે કરીશ?

ગુરુજીએ કહ્યું :—જપ કરવાનું કામ તારું છે. જપ ગણવાનું કામ શ્રીકૃષ્ણ કરશે. જપ તું કરજે અને ગણશે કનૈયો. જે પ્રેમથી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, તેની પાછળ પાછળ ભગવાન ફરે છે. મારા પ્રભુને બીજું કાંઈ કામ નથી. જગતની ઉત્પત્તિ સંહાર વગેરેનું કામ માયાને સોંપી દીધું છે. પરમાત્માનાં નામનો જે જપ કરે છે તેની પાછળ પાછળ પરમાત્મા ફરે છે.

જપની ગણતરી કરવાની હોય નહિ. જપ ગણશો તો કોઈને કહેવાની ઈચ્છા થશે. અને કોઈને સંખ્યા કહેશો તો થોડા પુણ્યનો ક્ષય થશે. ગુરુએ મને વાસુદેવ ગાયત્રી મંત્રનો ૩૭ લાખ જપ કરવાનું કહ્યું. બત્રીસ લાખ જપ થશે, તો વિધાતાના લેખ પણ ભૂંસાશે, પાપનો વિનાશ થશે.

ઘેટા, સતત આ મહામંત્રનો જપ કરજે. મંત્રથી જીવનો ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય છે. શબ્દ સંબંધ પહેલાં થાય છે. તે વિનાં પ્રહ્મ સાથે સંબંધ થતો નથી. તે પછી પ્રત્યક્ષ સંબંધ થાય છે.

રોજ એવી ભાવના રાખવી કે શ્રીકૃષ્ણ મારી સાથે જ છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. તારું કવ્યાણ થશે. ખાવા બેસો ત્યારે એવી ભાવના કરો કે કનૈયો જન્મવા બેઠો છે. સૂઓ ત્યારે પ્રભુ સાથે સૂતા છે એવી ભાવના કરો. યોગ સિદ્ધ થાય નહિ ત્યાં સુધી ભાવના કર્યા કરો.

ઘેટા, તું બાલકૃષ્ણનું ધ્યાન કરજે. શ્રીકૃષ્ણનું બાલસ્વરૂપ અતિ મનોહર છે. બાળકને થોડું આપો તોપણ રાજ થાય છે. ગુરુદેવે તેથી બાલ ઉપાસનાની, બાલસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા કરી. ભાવનાથી બાલસ્વરૂપનું ધ્યાન કરો.

મારા ગુરુજી મને છોડીને ગયા. મને ઘણું દુઃખ થયું. દુર્જન જ્યારે મળે છે ત્યારે ત્યારે દુઃખ આપે છે. સંત જ્યારે છોડીને જાય છે ત્યારે દુઃખ આપે છે. પૂર્વજન્મના ગુરુદેવનું નામ લેતા નારદજી રડી પડ્યા.

સાચા સદ્ગુરુને કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી. મેં નિશ્ચય કર્યો અને જપ શરૂ કર્યો. હું સતત જપ કરતો. જપ કર્યા સિવાય મને ચેતન પડે નહિ. હાલતાં-ચાલતાં અને સ્વપ્નમાં પણ જપ કરું. પથારીમાં રાતે સૂતા પહેલાં હંમેશાં પ્રેમથી જપ કરો.

જપની ધારા ન તૂટે. એક વર્ષ સુધી વાણીથી જપ કરવા, ત્રણ વર્ષ કંઠથી જપ કરવા. ત્રણ વર્ષ પછીથી મનથી જપ થાય છે. એ પછી અજપા જપ થાય છે.

માને આ ગમતું ન હતું તેમ છતાં મેં બારવર્ષ સુધી બાર અક્ષરના મહામંત્રને જપ કર્યો, મનુષ્ય જપ કરે છે પણ છળકપટ પણ ખૂબ કરે છે, તેથી તેના પુણ્યને નાશ થાય છે. માની બુદ્ધિ ભગવાન ફેરવશે એમ માની મેં કદી સામો જવાબ આપ્યો નહીં. મેં મારી માને કોઈ દિવસ અનાદર કર્યો નહીં.

તે પછી એક દિવસ માતા ગૌશાળામાં ગઈ, ત્યાં તેને સર્પદંશ થયો. સૂતજી સાવધાન કરે છે:—સર્પ અપરાધીને કરડે છે.

માએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો. પ્રભુએ કૃપા કરી. અનુગ્રહ મન્યમાન:। મેં માન્યું મારા ભગવાનનો મારા ઉપર અનુગ્રહ થયો. માતાજીના શરીરને અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. મને આનંદ થયો કે માતાના ઋણમાંથી હું મુક્ત બન્યો. ઘરમાં જે કાંઈ હતું તે સર્વ માની પાછળ મેં વાપરી નાંખ્યું. મને પ્રભુમાં શ્રદ્ધા હતી તેથી મેં કંઈ સંઘચું નહિ. જન્મ થતાં પહેલાં જ માતાના સ્તનમાં દૂધ ઉત્પન્ન કરનાર દયાળુ ભગવાન મારા પોષણની વ્યવસ્થા શું નહિ કરે? પરમાત્મા વિશ્વભર છે. હું મારા ભગવાનનો છું. તો ભગવાન શું મારું પોષણ નહિ કરે? મેં કાંઈ લીધું નહિ, પહેરેલાં કપડે મેં ઘરનો ત્યાગ કર્યો.

જેનું જીવન કેવળ ઈશ્વર માટે છે, તે કદાપિ સંઘડ ન કરે. ભગવાન નાસ્તિકનું પણ પોષણ કરે છે. નાસ્તિક કહે છે, હું ઈશ્વરમાં માનતો નથી. પરંતુ મારા પરમાત્મા કહે છે, ઘેટા તું મને માનતો નથી પણ હું તને માનું છું તેનું શું? જીવ ભલે અજ્ઞાનમાં ગમે તેમ ભાલે, પણ ઠાકોરજી કહે છે તું મારો અંશ છે.

એ તો ઠાકોરજીની કૃપા છે એટલે લીલા લહેર છે. ઠાકોરજીની કૃપા ન હોય તો લાખની રાખ થતાં વાર લાગશે નહિ. આ સંસાર ઠાકોરજીના આંગળીના ટેરવા ઉપર છે. ઠાકોરજીના આધારે છે એટલે સુખી છે. ફટકા પડે છે, શની મહારાજની પનોતી બેસે, એટલે ઘણાં ભગવાનમાં માનવા લાગે છે, હનુમાનજીને તેલ સિંદૂર ચડાવવા માંડે છે પરંતુ ફટકો પડતાં પહેલાં સાવધ થાય તે ઠહો.

જે ઈશ્વરનો કાયદો પાળતો નથી, ધર્મને જે માનતો નથી તેવા નાસ્તિકનું પોષણ પણ પરમાત્મા કરે છે. તો મારું પોષણ કનૈયો શું નહિ કરે? મેં ભીખ માંગી નથી, પરંતુ મારા પ્રભુની કૃપાથી હું કોઈ દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો નથી. મેં કોઈ વસ્તુનો સંઘડ કર્યો નથી, પણ મારા ભગવાને કોઈ દિવસ ભૂખ્યો રાખ્યો નથી.

ભગવત સ્મરણ કરતો હું ફરતો હતો. બાર વર્ષ સુધી મેં અનેક તીર્થોમાં ભ્રમણ કર્યું. તે પછી ફરતો ફરતો ગંગા નદીના કિનારે આવ્યો. ગંગાસ્નાન કર્યું. તે પછી

એક પીપળાના ઝાડ નીચે બેસી હું જપ કરતો હતો. જપ ધ્યાન સાથે કરતો હતો. ગુરુદેવે આજ્ઞા કરી હતી કે ખુબ જપ કરજે. મેં જપ ન છોડ્યા. પ્રભુ દર્શન આપે તો પણ જપ છોડશો નહિ. ગંગા કિનારે બાર વર્ષ રહ્યો. ચોવીસ વર્ષથી ભાવના કરતો હતો કે કનૈયો મારી સાથે છે. મારા પૂર્વજન્મના પાપ ઘણાં હશે તેથી પ્રભુના દર્શન થતાં નથી. છતાં શ્રદ્ધા હતી કે એક દિવસ તે મને દર્શન આપશે.

ભાવનામાં ભાવથી મને શ્રીકૃષ્ણ દેખાય પણ પ્રત્યક્ષ બાલકૃષ્ણનાં દર્શન થતાં નથી. મારા કૃષ્ણનાં મારે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાં છે. મને થયું કે શ્રીકૃષ્ણ ક્યારે મને અપનાવશે? ક્યારે મને મળશે? મને શ્રીકૃષ્ણદર્શનની તીવ્ર લાલસા બળી. કૃષ્ણદર્શનની મને તીવ્ર આતુરતા થઈ.

મારા શ્રીકૃષ્ણની ઝાંખી થાય તો કેવું સારું? મારા લાલાએ કૃપા કરી. એક દિવસ ધ્યાનમાં મને સુંદર નીલો પ્રકાશ દેખાયો. પ્રકાશને નિહાળી હું જપ કરતો હતો, ત્યાં પ્રકાશ માંથી બાલકૃષ્ણનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. મને બાલકૃષ્ણ લાલના મનોહર સ્વરૂપની ઝાંખી થઈ. મારા કૃષ્ણે કસ્તૂરીનું તિલક કર્યું હતું. વક્ષઃસ્થળમાં કૌસ્તુભ માળા ધારણ કરેલી હતી. નાકમાં મોતી હતું. આંખો પ્રેમથી ભરેલી હતી. મને જે આનંદ થયો તેનું વર્ણન કરવાની શક્તિ સરસ્વતીમાં પણ નથી. મને થયું હું દોડતો બહુ અને કૃષ્ણના ચરણમાં વંદન કરું. હું જ્યાં વંદન કરવા ગયો, ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ અંતર્ધ્યાન થયા. મને થયું મારા શ્રી કૃષ્ણ મને કેમ છોડીને ચાલ્યા ગયા? ત્યાં આકાશવાણીએ મને આજ્ઞા કરી, તારો મનમાં સૂક્ષ્મવાસના રહેલી છે. જેના મનમાં સૂક્ષ્મવાસના રહેલી છે, તેવા યોગીને હું દર્શન આપતો નથી. આ જન્મમાં હવે તને મારાં દર્શન થશે નહિ. આમ તો તારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થયેલો છું. તારા પ્રેમને, ભક્તિને પુષ્ટ કરવા તને દર્શન આપ્યાં છે પણ તારે હજુ એક જન્મ વધારે લેવો પડશે. હજુ તારાં પાપ બહુ બાકી છે. બીજા જન્મમાં તને મારાં દર્શન થશે. દષ્ટિ અને મનને સુધારી સતત વિચાર કે હું તારી સાથે છું. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી જપ કરવાનો. ભજન વિનાનું ભોજન એ પાપ છે. સત્કર્મની સમાપ્તિ હોય નહિ. જે દિવસે જીવનની સમાપ્તિ તે દિવસે સત્કર્મની સમાપ્તિ.

પછી હું ગંગા કિનારે રહ્યો. મરતાં પહેલાં મને અનુભવ થવા લાગ્યો. આ શરીરથી હું જુદો છું. જડ ચેતનની ત્રીજી છૂટી ગઈ. જડ અને ચેતનની, શરીર અને આત્માની જે ગાંઠ પડી છે, તે ગાંઠ ભક્તિ વગર છૂટતી નથી.

શરીરથી આત્મા જુદો છે એ સર્વ જાણે છે. પણ અનુભવે છે કોણ? જ્ઞાનનો અનુભવ શક્તિથી થાય છે.

તુકારામ મહારાજે કહ્યું છે કે—મેં મારી આંખે મારું મરણ જોયું. મારા આત્મ સ્વરૂપને મેં નિહાળ્યું.

મન ઈશ્વરમાં હોય અને ઈશ્વર સ્મરણ કરતાં શરીર છૂટી જાય, તો મુક્તિ મળે છે. મનને ઈશ્વરનું સ્મરણ સતત કરાવવા જપ વગર અન્ય કોઈ સાધન નથી. જીભથી જપ કરો, ત્યારે મનથી સ્મરણ કરવું જોઈએ.

આખું જીવન જેની પાછળ ગયું હશે, તે જ અંતકાળે યાદ આવશે. અંતકાળ સુધી મારો જપ ચાલુ હતો. જપની પૂર્ણાહુતિ ન હોય. ભજનની સમાપ્તિ ન હોય. શરીરની સમાપ્તિ સાથે જ ભજનની સમાપ્તિ. જીવનના અંત સુધી ભજન કરવાનું.

અંતકાળમાં રાધાકૃષ્ણનું ચિંતન કરતાં, મેં શરીરનો ત્યાગ કર્યો. મારું મૃત્યુ મેં પ્રત્યક્ષ જોયું. મને મૃત્યુનું કષ્ટ થયું નહિ. તે પછી હું બ્રહ્માજીને ત્યાં જન્મ્યો. પૂર્વ જન્મના કર્મોનું ફળ આ જન્મમાં મને મળ્યું. મારું નામ નારદ રાખવામાં આવ્યું. પૂર્વ જન્મના કર્મો લજનથી મારું મન સ્થિર થયું છે. મારું મન સંસાર તરફ જતું નથી. હવે મારું મન અચલ થતું નથી. હવે હું સતત પરમાત્માનાં દર્શન કરું છું. એક દિવસ હું ગોલોક ધામમાં ગયો. જ્યાં સતત રાસલીલા થાય છે, ત્યાં રાધાકૃષ્ણનાં મને દર્શન થયાં. હું કીર્તનમાં તન્મય થયો હતો. શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાં મને અતિ આનંદ થયો. પ્રસન્ન થઈ રાધાજીએ મારા માટે પ્રભુને લલામણ કરી કે નારદને પ્રસાદ આપો. શ્રીકૃષ્ણે મને પ્રસાદ આપ્યો. વ્યાસજીએ પૂછ્યું, ભગવાને પ્રસાદમાં તમને શું આપ્યું ?

નારદજીએ કહ્યું, મને પ્રસાદીમાં પ્રભુએ આ તંબૂરો આપ્યો. પ્રભુએ મને કહ્યું, કૃષ્ણકીર્તન કરતો કરતો જગતમાં ભ્રમણ કરજે, અને મારાથી વિખૂટા પડેલા અધિકારી જીવને મારી પાસે લાવજે. સંસાર પ્રવાહમાં તણાતા જીવોને મારી તરફ લઈ આવજે.

ભગવાને કીર્તનભક્તિ અતિપ્રિય છે. આ વીણા લઈ હું જગતમાં ભ્રમણ કરું છું. નારદ સાથે કીર્તન કરું છું. અધિકારી જીવોને—કોઈ લાયક એલો મળે તેને પ્રભુના ધામમાં લઈ જઈ છું. સમુદ્રમાં એક ડૂબકીએ કાંઈ રત્ન મળતા નથી. પણ વારંવાર ડૂબકી મારતા રહે તો કોઈ વખત રત્ન મળી આવે. મને કોઈ કોઈ વખત લાયક જીવ મળી જાય છે. મને રસ્તામાં ઘુવ મળ્યો, મને પ્રહલાદ મળ્યો. તેઓને પ્રભુ પાસે લઈ ગયો. આવા ભક્તો મને મળે તો પ્રભુ પાસે તેઓને લઈ જઈ.

સત્સંગમાં મેં ભગવત કથા સાંભળી. શ્રી કૃષ્ણ કથા સાંભળ્યા પછી મેં કૃષ્ણ કીર્તન કર્યું અને પ્રેમલતાને પુષ્ટ કરી. હવે જ્યારે હું ઇચ્છું છું ત્યારે કનૈયો મને ઝાંખી આપે છે. મારી સાથે કનૈયો નાચે છે. નામદેવ મહારાજ કીર્તન કરતા તે વખતે વિકૃલનાથ નાચતા હતા. હું મારા ઠાકોરજીનું કામ કરું છું. તેથી હું ભગવાને બહુવહાલો લાગું છું.

કીર્તનમાં સંસારનું ભાન ભુલાય તો આનંદ આવે. કીર્તનમાં તન્મય થયો એ સંસારને ભૂલે છે. કીર્તનથી સંસાર સાથેનો સંબંધ છૂટે છે અને પ્રભુ સાથે સંબંધ બંધાય છે. સંસારનું ધ્યાન છોડવાનો પ્રયત્ન કરો. કીર્તનમાં આનંદ ક્યારે આવે છે ? જ્યારે જીભથી પ્રભુનું કીર્તન, મનથી તેનું ચિંતન અને દષ્ટિથી તેમના સ્વરૂપને જોશો તો જ આનંદ આવશે.

કળિયુગમાં નામ સંકીર્તન એ જ ઊગરવાનો ઉપાય છે. કીર્તન કરવાથી પાપ બળે છે, હૃદય વિશુદ્ધ થાય છે, પરમાત્મા હૃદયમાં આવે છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કથામાં કીર્તન થવું જ જોઈએ. કીર્તન વગર કથા પરિપૂર્ણ થતી નથી. કળિયુગમાં સ્વરૂપ સેવા જલદી ફળતી નથી. સ્મરણ સેવા એટલે કે નામ સેવા તુરત ફળે છે.

વ્યાસજી, આ સર્વનું મૂળ છે સત્સંગ. સત્સંગનો આ મોટો મહિમા છે. જે સત્સંગ કરે છે તે સંત બને છે. કૃષ્ણકથાથી મારું જીવન સુધર્યું છે. કૃષ્ણકથા સાંભળી મને સાચું જીવન મળ્યું. કથા સાંભળી વૈરાગ્ય વધારજો અને સ્વભાવને સુધારજો. સંયમ વધારી ભજનમાં વધારો કરશો, તો સફળતા જરૂર મળશે.

નારદજી વ્યાસજીને કહે છે—આપ મને જે માન આપો છો, તે સત્સંગને માન છે. સત્સંગથી હું માનને લાયક બન્યો છું. સત્સંગથી ભીલ બાળકો સાથે રખડનાર હું દેવર્ષિ બન્યો.

નારદ દાસીપુત્ર હતા. સાચા સંતોની સેવાથી તેમનું જીવન સુધર્યું. સંતો પાતે જ તીર્થસ્વરૂપ છે. સંત જંગમતીર્થ છે. પારસમણિ લોઢાને કાંચન કરે છે. પણ લોઢાને પોતાના જેવું બનાવતો નથી, ત્યારે સંતો તેમના સંસર્ગમાં આવેલાને પોતાના જેવા બનાવે છે. સંત કરે આપુ સમાન !

માનવ દેવ થવા સર્જાયો છે. માનવને દેવ થવા માટે ચાર ગુણોની જરૂર છે : સંયમ, સદાચાર, સ્નેહ અને સેવા. આ ગુણો સત્સંગ વગર આવતા નથી. સત્સંગનું ફળ ભાગવતમાં બતાવ્યું છે નારદના ચરિત્રથી. સત્સંગથી નારદજી દાસીપુત્રમાંથી દેવર્ષિ થયા છે. મનુષ્ય માયાનો દાસ બન્યો છે. સત્સંગથી તે એમાંથી છૂટી શકે છે. ખરો ભક્તિનો રંગ લાગે, તેને પ્રભુ વિના ચેન પડતું નથી.

નારદચરિત્ર એ ભાગવતનું બીજરોપણ છે. સત્સંગ અને સેવાનું ફળ બતાવવાનો આ ચરિત્રનો ઉદ્દેશ છે એટલે વિસ્તાર કર્યો છે.

આપણે એ જોયું કે જપ વિના જીવન સુધરતું નથી. દાનથી ધનની શુદ્ધિ થાય છે, ધ્યાનથી મનની શુદ્ધિ થાય છે, અને સ્નાનથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે. પરોપકારથી પણ મનની પૂર્ણ મલિનતા ધોવાતી નથી. એ માટે ધ્યાન—જપની જ જરૂર છે.

જપ કરનારની સ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ ? શ્રી બ્રહ્મચિત્રન્ય સ્વામીએ કહ્યું છે કે, સહજ સુમિરન હોત હૈ રોમ રોમસે રામ !

જપનાં વખાણ કરતાં ગીતામાં ભગવાને કહેલું છે કે—યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ ગી. અ. ૧૯ શ્લોક ૨૫.

રામદાસ સ્વામીએ દાસબોધમાં લખેલું છે કે જપ કરવાથી જન્મકુંડલીના ગ્રહો પણ સુધરે છે. એક કરોડ જપ કરવાથી તન સુધરે એટલે કે આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. બે કરોડ જપ કરવાથી દ્રવ્યસુખ મળે, ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્રણ કરોડ જપ કરવાથી પરાક્રમ સિદ્ધ થાય છે, યશ કીર્તિ મળે. ચાર કરોડ જપ કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાંચ કરોડ જપ કરવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. છ કરોડ જપ કરવાથી આંતર શત્રુઓનો વિનાશ થાય છે, અંદરના શત્રુઓનો વિનાશ થાય છે. સાત કરોડ જપ કરવાની સ્ત્રીને સૌભાગ્ય સુખ મળે છે, સ્ત્રીને પતિસુખ અને પુરુષને પત્નીનું સુખ મળે છે. આઠ કરોડ જપ કરવાથી મરણ સુધરે છે, અપમૃત્યું ટળે છે, મૃત્યુસ્થાન સુધરે છે. નવ કરોડ જપ કરવાથી ઇષ્ટદેવની ઝાંખી થાય છે, અપરોક્ષાનુભૂતિ થાય છે. જે દેવનો જપ કરે છે તે દેવના સગુણ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. દશ અગિયાર—બાર કરોડ જપ કરવાથી સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ કર્મો બળે છે, આ કર્મોનો નાશ થાય છે. તેર કરોડ જપ કરવાથી ભગવાનનાં સાક્ષાત દર્શન થાય છે.

નારદજી વ્યાસજીને કહે છે કે હવે આપ એવી કથા કરો કે જેથી સાંભળનારનું પાપ બળે, અને તેનું હૃદય પીગળે. તમે જ્ઞાનપ્રધાન કથા ઘણી કરી પણ હવે પ્રેમપ્રધાન કથા કરો. આપ એવી કથા કરો કે સર્વના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટે.

કથાનું તાત્પર્ય નારદજીએ બતાવ્યું છે. કથા સાંભળ્યા પછી પ્રભુપ્રત્યે પ્રેમ બળે અને સંસારના વિષયો પ્રત્યે વિરાગ આવે, તો કથા સાંભળેલી સાચી.

નારદજીએ વ્યાસજીને આજ આજા કરી છે. કૃષ્ણપ્રેમમાં તરબોળ થઈ કથા કરશો, તો તમારું અને સર્વનું કલ્યાણ થશે.

વ્યાસજીએ કહ્યું :—તમે મને એવી કથા સંભળાવો.
નારદજી કહે છે :—તમે જ્ઞાની છો. તમારું સ્વરૂપ તમે ભૂલ્યા તો નથીને ? તમે સમાધિમાં બેસો અને સમાધિમાં બે દેખાય તે લખજો.

બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોને અન્તર્મુખ કરવાથી સમાધિ સમીપ પહોંચાય છે. ઇશ્વર સાથે એક થવું એટલે સમાધિ. ઇશ્વરમાં લીન થવું એ જ સમાધિ.

નારદ ન મળે ત્યાં સુધી નારાયણનાં દર્શન થતાં નથી. સંસારમાં આવ્યા પછી આ જીવ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલે છે. કોઈ સંત કૃપા કરે ત્યારે જીવને તેના સ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે. વ્યાસ નારાયણને પણ નારદજીની જરૂર પડી હતી.

નારદજી તે પછી બ્રહ્મલોકમાં પધાર્યા. વ્યાસજીએ પ્રાણાયામથી દૃષ્ટિ અંતર્મુખ કરી, ત્યાં હૃદયગોકુળમાં બાળકૃષ્ણ દેખાયા. વ્યાસજીને સર્વ લીલાઓના દર્શન થયાં છે.

વ્યાસજીને નારદજીએ સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું અને પરિણામે વ્યાસજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતની રચના કરી. ભાગવતમાં તત્ત્વજ્ઞાન ઘણું છે, પણ તેના પ્રધાન વિષય તો પ્રેમ છે. ઈતર પુરાણોમાં જ્ઞાન, કર્મ, આચાર, ધર્મ વગેરે પ્રધાન છે, પરંતુ ભાગવત પુરાણ પ્રેમપ્રધાન છે, ભક્તિપ્રધાન છે.

વાલ્મીકિ રામાયણ આચારધર્મ પ્રધાન ગ્રંથ છે, ત્યારે તુલસી રામાયણ ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ છે.

વાલ્મીકિને પોતાના જન્મમાં કથા કરવાથી તૃપ્તિ ન થઈ. ભગવાનની મંગળમયી લીલાકથાનું ભક્તિથી પ્રેમપૂર્વક વર્ણન કરવાનું રહી ગયું તેથી તેઓ કળિયુગમાં તુલસીદાસ તરીકે જન્મ્યા.

કલિ કુટિલ જીવ નિસ્તાર હિત વાલ્મિકિ તુલસી મયો ।

વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષોનું આ ભાગવત ફળ છે. નિગમ કલ્પતરોગેલિતં ।

એ તો સર્વ વિદિત છે કે ગાંડની છાલ તથા પાનમાં બે રસ હોય છે, તેના કરતાં ગાંડના ફળમાં વિશેષ રસ હોય છે. રસરૂપ આ શ્રીમદ્ ભાગવતરૂપ ફળનું મોક્ષ મળતાં સુધી તમે વારંવાર પાન કરો. પિત્ત ભાગવત રસમાલયં ।

ભા. ૧-૧-૩

જીવ ઇશ્વરનું મિલન ન થાય, ત્યાં સુધી આ પ્રેમરસનું પાન કરો.

ઇશ્વરમાં તમારો લય ન થાય ત્યાં સુધી ભાગવતનો આસ્વાદ કર્યો કરો. ભાગવત-રસનું પાન કરો. વેદાંત અધિકારીને માટે છે; સર્વને માટે સરળ નથી. વેદાંત ત્યાગ કરવા કહે છે. વેદાંત કહે છે સર્વનો ત્યાગ કરી ભગવાન પાછળ પડો. ત્યારે સંસારીઓને કાંઈ છોડવું નથી. એવાના ઉદ્ધાર માટે કાંઈ ઉપાય ? હા છે. ત્યાગ ન કરી શકો તો કાંઈ હરકત નહિ. પરંતુ તમારું સર્વસ્વ ઇશ્વરને સમર્પણ કરો અને અનાસક્તપણે તે ભોગવો.

વ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્ર બનાવ્યાં. યોગદર્શન ઉપર લાખ્ય રચ્યું. પરંતુ તેઓને લાગ્યું કે કળિયુગનો માનવી ભોગપરાયણ થશે, અને તેથી તે યોગમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકશે

નહિ. તેઓને માટે કુરુણા કરી તેઓએ આ ભાગવતશાસ્ત્ર રચ્યું.

પરીક્ષિતને નિમિત્ત બતાવીને સંસારમાં ફસાયેલા લોકોને માટે વ્યાસજીએ આ ભાગવતની કથા કરેલી છે.

ભાગવત ખાસ કરીને સંસારીઓ માટે છે. સંસારિણાં કરુણયા ડડહ પુરાણ ગુહ્યં ।

આ ભાગવત પુરાણનું સંસારીઓ ઉપરની કુરુણાને લીધે શુદ્ધેવજીએ વર્ણન કર્યું છે.

પ્રભુપ્રેમ વિના શુષ્ક જ્ઞાનની શોભા નથી એ બતાવવાનો ભાગવતનો ઉદ્દેશ છે. ભક્તિ વિનાના જ્ઞાનની શોભા નથી.

જ્ઞાન વૈરાગ્યથી દઢ થયેલું નથી હોતું, ત્યારે તેવું જ્ઞાન મરણ સુધારવાને બદલે સંભવ છે કે મરણ બગાડે. સંભવ છે કે અંતકાળે આવું જ્ઞાન ઢગો આપે. મરણને સુધારે છે ભક્તિ. ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન શુષ્ક છે, અને તે મરણ બગાડે છે.

વિધિનિષેધની મર્યાદા ત્યાગી ચૂકેલા મોટા મોટા ઋષિઓ પણ ભગવાનના અનંત કલ્યાણમય ગુણોના વર્ણનમાં સદા રત રહે છે. એવો છે ભક્તિનો મહિમા.

નૈર્ગુણ્યસ્થા રમન્તે સ્મ ગુણાનુકથને હરે : ।

ભા. ૨-૧-૭.

જ્ઞાનીને અભિમાન પજવે છે, ભક્તને નહિ. ભક્તિ અનેક સદ્ગુણોને લાવે છે. ભક્તિ સર્વ ગુણોની જનની છે. ભક્ત નમ્ર હોય છે. ભક્ત વિનીત બને છે.

ભાગવત કથા—જે કથા પાપ છોડાવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગૃત કરે તે સાચી ભાગવત કથા. ભગવાનની કથા અને ભગવાનના સ્મરણથી હૃદયને આદ્ર્ બનાવો. તેના મંગલમય નામનો જપ કરો. આ જ કળિયુગમાં મુક્તિ પામવાનો માર્ગ છે.

વિષયોનું બંધન મનુષ્ય છોડે, તો જ મનને સાચા આનંદનું સુખ મળે છે. સંયમ અને સદાચારને ધીમે ધીમે વધારતા જાણે. ભક્તિમાં આનંદ આવશે. વૈરાગ્ય વિનાની ભક્તિ સફળ થતી નથી.

આચારવિચાર શુદ્ધ હશે, ત્યાં ભક્તિને પુષ્ટિ મળશે. જીવન વિલાસમય થયું એટલે ભક્તિનો વિનાશ થયો છે.

ભાગવતશાસ્ત્ર મનુષ્યને કાળના મુખમાંથી છોડાવે છે, તે મનુષ્યને સાવધાન કરે છે. કાળના મુખમાંથી છુટવા કાળના પણ કાળ શ્રી કૃષ્ણને શરણે જાવ.

જે સર્વસ્વ ભગવાન ઉપર છોડે છે, તેની ચિંતા ભગવાન પોતે કરે છે.

મહાભારતના યુદ્ધમાં દુર્યોધનના ટોળાંથી ભીષ્મ પિતામહ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આવતી કાલે હું અર્જુનને મારીશ અથવા હું મરીશ. આથી સર્વ ગભરાયા. કારણ કે તે ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞા હતી. આ સાંભળી કૃષ્ણ ભગવાનને કાંઈ ચેન પડતું નથી. રાત્રે નિદ્રા આવતી નથી. ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી અર્જુનની શી દશા થઈ હશે એમ વિચારી તેઓ અર્જુનની સ્થિતિ જોવા આવ્યા. જઈને જુએ છે તો અર્જુન તો શાંતિથી ઊંઘતો હતો. ભગવાને વિચાર્યું, ભીષ્મે આવી ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તેમ છતાં આ

તો શાંતિથી સૂતેલો છે? તેમણે અર્જુનને જગાડ્યો અને પૂછ્યું—તે લીધમની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી છે ને?

અર્જુન કહે :—હા સાંભળી છે.

શ્રી કૃષ્ણ કહે :—તો તને મૃત્યુની ખીક નથી, ચિંતા નથી?

અર્જુન કહે :—મારી ચિંતા કરનારો મારો ઘણી છે. તે બળે છે, માટે હું શયન કરું છું. તે મારી ચિંતા કરશે. હું શા પાટે ચિંતા કરું?

આ પ્રમાણે સર્વ ઈશ્વર ઉપર છોડો. મનુષ્યની ચિંતા બધી સુધી ઈશ્વરને ન થાય, ત્યાં સુધી તે નિશ્ચિત થતો નથી.

પ્રથમ સ્કંધ એ અધિકાર લીલા છે. અધિકાર સિદ્ધ થાય તો સંત મળે છે. અધિકાર વિના સંત મળે, તો તેના તરફ સફલાવ બળતો નથી. સંતને શોધવાની જરૂર નથી. શોધવાથી સંત મળતા નથી. પ્રભુ કૃપાથી જ સંત મળે છે. અંતે ત્યાં સુધી મન શુદ્ધ થશે નહિ, ત્યાં સુધી પ્રભુ કૃપા થશે નહિ. મન હૃદય હશે ત્યાં સુધી સંત મળતા નથી. સંત થશે તો સંત મળી આવશે.

સંત જોવાની દૃષ્ટિ આપે છે. સંસારના પદાર્થને જોવામાં આનંદ છે. તે ભોગવવામાં આનંદ નથી. સંસાર એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે તેથી જગતને ઈશ્વરમય નિહાળો. શુકદેવ-અપ્સરાનો પ્રસંગ અગાઉ આપ્યો છે. મહાપ્રભુએ વૈષ્ણવનું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે જેનાં દર્શનથી કનૈયો યાદ આવે તે વૈષ્ણવ. જેના સંગમાં આવ્યા પછી પ્રભુ યાદ આવે તે વૈષ્ણવ.

અપ્સરાઓને શુકદેવનાં દર્શનથી વૈરાગ્ય આવ્યો છે. કૃષ્ણકથા પાછળ તેઓ પાગલ બની છે.

જગતમાં સંતોનો અભાવ નથી પણ સફલિત્યનો અભાવ છે. જેનો અધિકાર સિદ્ધ થયો છે તેને સંત પુરુષ મળી આવે છે. મનુષ્ય સંત બને છે ત્યારે તેને સંત મળે છે. સંત બન્યા પહેલાં સંત મળે તો તે સંતમાં સફલાવ થશે નહિ. જેની આંખમાં ઈશ્વર છે તે સર્વમાં ઈશ્વરનો અનુભવ કરે છે. આ જગતમાં નિર્દોષ એક પરમાત્મા છે. ઈશ્વર વિના કોઈ નિર્દોષ નથી. સંતોમાં પણ એકાદ દોષ રહેલો હશે. પૂર્ણ સત્ત્વગુણ પ્રગટ થાય તો જીવ આ શરીરમાં રહી શકતો નથી, ઈશ્વરથી તે અલગ રહી શકતો નથી. આ બ્રહ્માણી સૃષ્ટિ ગુણદોષથી ભરેલી છે. જગતમાં સર્વ પ્રકારે કોઈ સુખી થઈ શકતો નથી. અને સર્વ પ્રકારે સુખી થાય તે શાનભાન ભૂલે છે. જગો સર્વ સુખી અસા ક્રોળ આદિ વિચારી મના તુજ શોધોની પાદે. સંસારના પ્રત્યેક પદાર્થમાં દોષ છે અને ગુણ છે. દૃષ્ટિને એવી ગુણમય બનાવજો કે કોઈના દોષ દેખાય. નહિ તમારી દૃષ્ટિ ગુણદોષથી ભરેલી હશે ત્યાં સુધી સંતમાં પણ તમને દોષ દેખાશે. માટે દૃષ્ટિ જ્ઞાન મર્યાદા ફક્ત પરમેશ્વર જગત્. જેની દૃષ્ટિ ગુણમય છે તે જ સંત છે. અભિમાન આવે એટલે પતન થાય છે. સતત દીનતા આવે એ જરૂરનું છે. સંભવ છે કે ઈશ્વર સંતમાં એકાદ દોષ ધરાવેલો રાખે છે. સંભવ છે કે ઈશ્વર પણ પોતાના ભક્તોમાં એકાદ દોષ રહેવા દે છે. માર ભક્તને નજર ન લાગે. મા બાળકને શણગારી ખીબ લોકોની નજર ન લાગે એટલે ગાલ ઉપર મેસનું ટપકું કરે છે તેમ. મનુષ્યમાં કોઈ દોષ ન રહે,

તો તેના મનમાં અભિમાન આવે છે. તમારી દૃષ્ટિને ગુણમય બનાવો. કોઈના દોષને નહિ. કોઈના પાપનો વિચાર કરશો નહિ કે વાણીથી તેનો ઉચ્ચાર કરશો નહિ. સંત થવાનું એટલે શું? ઘર છોડવાનું? ઘર છોડવાની જરૂર નથી. ઘર છોડવાથી સંત થવાય છે એવું નથી. ઘરમાં રહીને સંત થઈ શકાય છે. ઘરમાં રહીને ઈશ્વરને માત્ર કરી શકાય છે. તુકારામ મહારાજ, એકનાથ, ગોપીચંદ્ર વગેરેએ ઘરમાં રહીને પ્રભુને પ્રાપ્ત કર્યા છે. ભગવા કપડાં પહેરવાથી સંત થવાનું નથી. કપડાં બદલવાની જરૂર નથી, કાળજી બદલવાની જરૂર છે. તે માટે મનને બદલવાની જરૂર છે. મનના ગુલામ ન બનો. તેને નોકર બનાવો. પરીક્ષિત રાજાએ મનને સુધાર્યું, એટલે તેને શુકદેવ મળ્યા.

બધું છોડવાની જરૂર નથી. બધું છોડવાથી નિવૃત્તિના સમયે ઇન્દ્રિયો બહુ ત્રાસ આપે છે. સંસારમાં જે લક્ષ્યને યાદ રાખે તે સંત. માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે પરમાત્મા મિલન. જે પ્રતિક્ષણે સાવધાન છે તે સંત છે.

આત્મા એ મનનો સાક્ષી છે, દષ્ટા છે. જેણે પોતાનું મન સુધાર્યું છે એ સંત છે. મનને સુધારશો તો તમે સંત થશો. મનને સુધારવાની જરૂર છે. જગત બગડ્યું નથી, આપણું મન બગડ્યું છે. મન ઉપર વિશ્વાસ ન રાખો. મન ઉપર અંકુશ રાખો. જે દિવસે મન શુદ્ધ છે, ચારિત્ર્ય શુદ્ધ છે એવી સાક્ષી આત્મા આપે, તો માનજો કે તમે સંત છો. મનને સુધારવાના અનેક ઉપાય શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે. મનને મૃત્યુની ખીક બતાવો તો તે સુધરશે. મૃત્યુના સ્મરણથી મન સુધરે છે. મૃત્યુના વિસ્મરણથી મન બગડે છે.

પરીક્ષિત રાજાએ સાંભળ્યું કે સાતમા દિવસે મરવાનો છું કે તુરત તેના વિલાસી જીવનનો અંત આવ્યો. વિલાસી જીવન વિરક્ત જીવન થયું છે. પરીક્ષિતને મૃત્યુની ખીક લાગી અને તેનું જીવન સુધર્યું. મરણનું દુઃખ ભયંકર છે. જીવ શરીર છોડે છે, ત્યારે હજાર વીંછી એકી સાથે ડાબ મારે ને જેટલી વેદના થાય તેટલી વેદના થાય છે.

જન્મદુઃખં જરાદુઃખં જાયાદુઃખં પુનઃ પુનઃ ।

અન્તકાલે મહાદુઃખં તસ્માત્ જાગૃહિ જાગૃહિ ॥

જન્મ દુઃખરૂપ છે. વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખમય છે વળી સ્ત્રી (સ્ત્રીપુત્રાદિક કુટુંબબળ) દુઃખરૂપ છે અને અંતકાળે પણ મોટું દુઃખ જ છે. માટે બગો, બગો.

આ દુઃખોને રોજ યાદ કરો. રોજ વિચારો. આજે યમહત મને પકડવા આવે તો હું ક્યાં જઈશ. નરકમાં, સ્વર્ગમાં કે વૈકુંઠમાં. મૃત્યુનું નિવારણ શક્ય નથી તો પાપ શા માટે કરો છો. કેટલાક બહુ ડાહ્યા હોય છે. બશેર શાક લેવું હોય તો આખી બજાર ફરે છે. માથું બજવાળશે, કારેલાં લઉં કે ઘીલોડાં લઉં? જેનો વિચાર કરવાની જરૂર હતી તેનો વિચાર કર્યો નહિ અને શાકભાજીના વિચાર કરે છે. મૃત્યુને રોજ યાદ કરો. મૃત્યુની ખીક માથે રાખશો, તો તમારું પાપ છૂટી જશે. અને જે દિવસે તમારું પાપ છૂટી જાય, ત્યારે માનજો કે તમે સંત છો.

પાપ પુણ્યના અનેક સાક્ષીઓ છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, ધરતી, વાયુદેવ, બધા સાક્ષીઓ છે. મારા ભગવાનના અનેક સેવકો છે. તે જ્યાં જવ ત્યાં સાથે જ આવે છે. મનુષ્ય માને છે કે હું પાપ કરું છું તે કોઈ જોતું નથી. અરે એકાંત ભલે હોય પણ વાયુ ત્યાં છે, તોરા અંતરમાં વિરાજતા પરમાત્મા ત્યાં છે.

यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् ॥

છેવટે મનુષ્ય આ લોકમાં મરણને શરણ થાય છે, તો પણ તે પાપી આચરણ છોડતો નથી.

શંકરાચાર્ય સ્વામી દુઃખથી બોલ્યા છે, કે મનુષ્ય મરવાનું છે તે જાણે છે, એક દિવસ આ બધું છોડીને જવાનું છે તે પણ જાણે છે. તેમ છતાં મનુષ્ય પાપ કેમ કરે છે ? તે મને આશ્ચર્ય થાય છે. માટે તમારા જીવનને સાચવજો. પરીક્ષિતનો અધિકાર સિદ્ધ થયા પછી શુકદેવજી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા છે. શુકદેવજીને આમંત્રણ આપવું પડ્યું નથી. અરે, આમંત્રણ આપે આ શુકદેવજી આવે તેવા નથી. રાજાના જીવનનો પલટો થયો. શુકદેવજીને જ્યારે લાગ્યું કે પરીક્ષિત રાજા હવે રાજા મટી મહર્ષિ થયા છે, ત્યારે તેઓ આવ્યા. રાજર્ષિ અને ઋષિ એક જ છે. રાજા જ્યાં સુધી મહેલોમાં વિલાસી જીવન ગાળતા હતા, ત્યાં સુધી શુકદેવજી ન આવ્યા. પણ તક્ષકના ભયથી સંસાર છોડ્યો કે તુરત શુકદેવજી પધાર્યા. રાજા હતા ત્યારે શુકદેવજી કથા કરવા ગયા હોત, તો રાજા કહેત, તમે આવ્યા છો તો સારું. એક કલાક કથા કરો અને વિદાય થાવ મારે ઘણું કામ છે.

પરીક્ષિત રાજાને ખાત્રી હતી કે સાત દિવસ પછી મરવાનો છું. આપણને એ પણ ખબર નથી. જીવન પાણીનો પરપોટો છે. પાણીના પરપોટાને કૂટી જતાં વાર લાગતી નથી. તેમ જીવનનો અંત આવતાં પણ વાર લાગતી નથી.

પ્રથમ સ્કંધ અધિકાર લીલાનો છે. શ્રીમદ્ ભાગવતનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો અધિકારી કોણ, એ જ્ઞાન આપવાનો અધિકારી કોણ વગેરે બતાવ્યું છે. પ્રથમ સ્કંધમાં ત્રણ પ્રકરણ છે : ઉત્તમાધિકાર, મધ્યમાધિકાર અને ત્રીજું કનિષ્ઠાધિકાર પ્રકરણ. શુકદેવજી-પરીક્ષિત ઉત્તમ વક્તા શ્રોતા, નારદ-વ્યાસ મધ્યમ શ્રોતા વક્તા અને સૂત શૌનકજી કનિષ્ઠ વક્તા શ્રોતા.

વ્યાસજી સમાજને સુધારવાની ભાવનાથી કથા કરે છે એટલે મધ્યમ વક્તા કહ્યા છે. સમાજને સુધારવાની ઈચ્છા અનેક વાર પ્રભુભજન, પ્રભુમિલનમાં બાધક થાય છે. બીજાને સુધારવાની ભાવના પ્રભુભજનમાં વિદ્ન કરે છે. બીજાને સુધારવાની ભાજ-ગડમાં પડતા નહિ. તમે તમારું સુધારજો. કથા કરતી વખતે શુકદેવજીને ખબર પડી નથી કે મારી કથા સાંભળવા સામે કોણ કોણ કથામાં બેઠા છે. શુકદેવજીની કથાથી ઘણાના જીવન સુધરે છે. પણ તેનો વિચાર શુકદેવજી કરતાં નથી. શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે બ્રહ્મજ્ઞાની મહાત્માઓ એક ક્ષણ પણ બ્રહ્મનું ચિંતન છોડી શકતા નથી. આવી દશા શુકદેવજીની છે. સોળ આની વૈરાગ્ય ન હોય, તો દષ્ટિ બ્રહ્માકાર થતી નથી. જગતમાં બ્રહ્મજ્ઞાની મળી શકે, પણ બ્રહ્મદષ્ટિ રાખીને ફરનારા શુકદેવજી જેવા નથી મળતા.

શબ્દમાં શક્તિ ત્યાગ વિના આવતી નથી. કહેણી અને કરણી એક ન હોય, વાણી અને વર્તન એક ન હોય, ત્યાં સુધી.

શબ્દમાં શક્તિ આવતી નથી. આવી કેલે મગ સાંગિતલે । રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું છે, મેં કયું છે, મેં અનુભવ્યું છે અને પછી તમને કહું છું.

શુકદેવજી મહારાજ જે બોલ્યા છે તે જીવનમાં ઉતારીને બોલ્યા છે. શુકદેવજી ઉત્તમ વક્તા કારણ કે વાણી અને વર્તન તેનું એક છે. એક સંતે તેથી કહ્યું છે. બોલે તૈસા ચાલે ત્યાંચિ વન્દાવિ પાડલે । આવી વ્યક્તિ વંદનીય છે. એક વખત એકનાથ મહારાજ પાસે એક બાઈ પોતાના પુત્રને લઈને આવી. મહારાજ મારા પુત્રને ગોળ ખાવાની બહુ ટેવ છે. તે ટેવ છોડતો નથી. તે ગોળ ખાવાની ટેવ છોડી દે તેવા આશીર્વાદ આપો. મહારાજે તે વખતે આશીર્વાદ આપ્યો નહીં, કારણ કે પોતે ગોળ ખાતા હતા. તે બાઈને તેઓએ કહ્યું, તમે થોડા દિવસ પછી તમારા પુત્રને લઈને આવજો. તે વખતે હું આશીર્વાદ આપીશ. આજે નહિ. તેઓએ ગોળ ખાવાનું છોડ્યું. વિકૂલનાથ કૃપા કરો. આજથી મેં ગોળ છોડ્યો છે કે જેથી મારી વાણીમાં શક્તિ આવે. તે પછી થોડા દિવસ પછી બાઈ પોતાના પુત્રને લઈને આવી. મહારાજે તે વખતે બાળકને આશીર્વાદ આપ્યો છે.

પ્રસાદ પ્રસાદ કરતાં પેટમાં અજીર્ણ થાય એટલો પ્રસાદ ન લેવાય. ભગવાન યોગી છે અને ભોગી છે. આ જીવ ભોગી છે, યોગી નથી. એટલે ભગવાન છાપન ભોગ આરોગે તેમાં વાંધો નહિ. આપણાથી એવું ન થાય.

ત્યાગથી અલૌકિક શક્તિ આવે છે. વિષયો આપણને છોડીને જાય, તો દુઃખ થાય છે. પણ આપણે સમજીને વિષયોને છોડીએ તો આનંદ આવે છે.

શુકદેવજીમાં સોળ આની વૈરાગ્ય છે એટલે તે ઉત્તમ વક્તા છે.

મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે, ભાગવતમાં સમાધિભાષા મુખ્ય છે. ઈશ્વરના ધ્યાનમાં જેને થોડો પણ આનંદ મળે છે, તેને ભાગવતનો અર્થ જલદી સમજાય છે. વ્યાસજીએ એક એક લીલાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યાં છે. વ્યાસજીએ અંતરદષ્ટિથી આ બધું જોયું છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ અલૌકિક છે. આપણી આંખો લૌકિક છે. લૌકિક આંખો અલૌકિક ઈશ્વરને જોઈ શકે નહિ. બહારની આંખ બંધ કર્યા પછી અંતરની આંખ ખૂલે છે, ત્યારે પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે.

સૂતજીએ કહ્યું :-વ્યાસજીએ અઠાર હજાર શ્લોકોનો આ ભાગવત ગ્રંથ બનાવ્યો. વ્યાસજીને લાગ્યું મારું અવતાર કાર્ય હવે પૂરું થયું છે. મારા ભાગવતનો આશ્રય કરશે, તેને કલિનો ભય લાગશે નહિ. પરંતુ વ્યાસજીને એક ચિંતા થઈ. ગ્રંથ તો મેં તૈયાર કર્યો પણ તેનો પ્રચાર કોણ કરશે ? આ ગ્રંથમાં મેં બધું ભરી દીધું છે. આ ભાગવત પ્રેમશાસ્ત્ર છે. માયા સાથે, સંસાર સાથે પ્રેમ કરનારો આ ભાગવતશાસ્ત્રનો પ્રચાર કરી શકશે નહિ. જન્મથી જેને માયાનો સંસર્ગ ન થયો હોય એ જ આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરી શકશે. ભાગવત એ પરમહંસોની સંહિતા છે. શ્રીકૃષ્ણ એ મહાપરમહંસ છે. પ્રહ્લાદ, ભરત, ઋષભદેવ બધા પરમહંસો છે. એટલે નિવિકારી જ આ ગ્રંથનો પ્રચાર કરી શકે. બહુ વિચારને અંતે વ્યાસજીને લાગ્યું આવો લાયક તો મારો પુત્ર છે, શુકદેવજીને રંભા પણ ચળાવી શકી નથી.

“નારીઓમાં તો રંભાજ” એમ જે કહેવાય છે તેવી રંભા શુકદેવજીને ચળાવવા આવી છે. શુકદેવજીને કહ્યું છે, વૃથા ગતં તસ્ય નરસ્ય જીવનમ્ ।

શુકદેવજી ઉત્તર આપે છે, વિષયભોગો નહિ ભોગવનારનું જીવન વૃથા નથી. સાંભળો દેવી, કેાનું જીવન વૃથા છે.

નારાયણઃ પક્વજલોચનઃ પ્રભુઃ

કેયૂરહારૈઃ પારિશોભમાનઃ ।

મક્ત્યા યુતો યેન સુપૂજિતો નહિ

વૃથા ગતં તસ્ય નરસ્ય જીવનમ્ ॥

નીલકમલની સમાન સુંદર જેનાં નેત્રો છે, જેના આકર્ષક અંગો ઉપર કેયુર હાર આદિ અલંકારો શોભી રહ્યા છે, એવા સર્વાન્તર્યામી નારાયણ પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં, જેણે ભક્તિપૂર્વક પોતાની જાતને અર્પણ કરીને આ આવાગમનના ચક્રને મિટાવ્યું નહિ એવાઓનું આ મનુષ્યદેહનું ધારણ કરવું વ્યર્થ છે. એવા મનુષ્યોનું જીવન વૃથા ગયું છે એમ માનવું.

શ્રીવત્સ લક્ષ્મીકૃતહૃત્પ્રદેશસ્તાશ્વ્ય ધ્વજશ્ચધરઃ પરાત્મા ।

ન સેવિતો યેન ક્ષણં મુકુન્દો વૃથા ગતં તસ્ય નરસ્ય જીવનમ્ ॥

જેના વૃક્ષઃસ્થળ ઉપર લક્ષ્મીજી શોભાયમાન છે, જેની ધ્વજમાં ગરુડજી બિરાજેલા છે, જે સુંદર્શન ચક્રધારી છે, એવા પરમાત્મા મુકુન્દ ભગવાનનું જેણે ક્ષણવાર પણ સ્મરણ કર્યું નથી, તેવા મનુષ્યનું જીવન વૃથા ગયું જાણવું.

રંભાએ જ્યારે સ્ત્રી શરીરનાં બહુ વખાણ કર્યો, ત્યારે શુકદેવજીએ રંભાને કહ્યુંઃ સ્ત્રીનું શરીર આટલું સુગંધણુય, સુંદર હોઈ શકે છે તે આજે જાણ્યું. મને ખબર ન હતી કે સ્ત્રીનું શરીર આટલું સુંદર હોય છે. હવે પરમાત્માની પ્રેરણાથી જન્મ લેવાનો થાય, તો તારા જેવી મા શોધી કાઢીશ.

શુકદેવજી જન્મથી જ નિર્વિકાર છે. જે પુત્રે જન્મતાં જ પિતાને કહ્યું કે તમે મારા પિતા નથી અને હું તમારો પુત્ર નથી, તેવા શુકદેવજી ઘેર આવે કેવી રીતે?

શુકદેવજી જન્મસિદ્ધ યોગી છે. જન્મ થયો કે તુરત તપશ્ચર્યા માટે વન તરફ તેમણે પ્રયાણ કર્યું. શુકદેવજી સદા બ્રહ્મચિંતનમાં લીન રહે છે. તેમને વનમાંથી બોલાવવા કેવી રીતે? તેઓ વનમાંથી ઘેર આવે, તો હું ભાગવતશાસ્ત્ર તેને ભણાવું અને પછી તેઓ તેનો પ્રચાર કરે એવો વ્યાસજીને વિચાર આવ્યો.

શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું વર્ણન ન થઈ શકે. ભગવાનના સ્વરૂપનો કોણ પાર પામી શક્યું છે? યોગી લોકોનાં મન તેનો કંઈક અનુભવ કરી શકે. કારણ કે,

યતો વાચો નિર્વર્તન્તે

અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।

આનંદમ્ બ્રહ્મણો વિદ્વાન

ન વિમેતિ કદાચન ॥

કારણ કે તેનો પાર પામવા જતાં મન પણ વાણીની સાથે ત્યાંથી પાછું ફરે છે.

શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ અદ્ભુત છે. તે સ્વરૂપે યોગીઓનાં ચિત્તને પણ આકર્ષ્યો છે. તે કનેયો શુકદેવજી જેવા યોગીને શું નહિ આકર્ષે? શુકદેવજી નિર્ગુણ બ્રહ્મના ચિંતનમાં લીન છે, તેમાંથી તેનું ચિત્ત હટાવવા અને સગુણબ્રહ્મ તરફ તેને વાળવા કૃષ્ણદીવાના શ્લોકો તેમને સંભળાવવા બેઈએ. આ શ્લોકોની જાહેર અસરની વ્યાસજીને ખાતરી થઈ હતી.

વ્યાસજીના શિષ્યો જંગલમાં દર્ભસમિધ લેવા જાય. શિષ્યોને જંગલમાં હિંસક પશુઓની ધીક લાગે છે. તેઓએ આ વાત વ્યાસજીને કહી. વ્યાસજીએ કહ્યુંઃ— જ્યારે તમને ધીક લાગે, ત્યારે આ ભાગવતના શ્લોકો બોલજો. શ્રીકૃષ્ણ મારી સાથે છે એવો વિચાર કરજો. ઈશ્વર સતત સાથે છે તેવો જે અનુભવ કરે તે નિર્ભય બને છે. રાધારમણ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરો. તે પછી ઋષિકુમારો જ્યારે વનમાં જાય ત્યારે બર્હાપીડમ્ વગેરે શ્લોક બોલે. ત્યારે વનના હિંસ્ર પશુઓ વાઘ, સિંહ બધા વૈરને ભૂલી જાય છે અને શાંત બને છે. પશુઓના મન પર આ શ્લોકોની અસર થાય છે. પશુ ઉપર તેની અસર થતી હતી, પણ કનુણ વાત એ છે કે આજે મનુષ્યો ઉપર તેની અસર થતી નથી.

જે મંત્રોથી પશુઓનું આકર્ષણ થયું, તે મંત્રોથી શુકદેવજીનું આકર્ષણ શું નહિ થાય?

દેહભાન ન ભુલાય ત્યાં સુધી દેવનાં દર્શન થતાં નથી. શુકદેવજી જ્યોતિર્મય બ્રહ્મનું ચિંતન કરે છે. તેમને દેહભાન નથી. શુકદેવજી પરમહંસોના આચાર્ય છે તેથી બ્રહ્મચિંતન કરે છે.

શુકદેવજીનું મન આકર્ષવા વ્યાસજીએ યુક્તિ કરી. વ્યાસજીએ શિષ્યોને કહ્યું, શુકદેવજી જે વનમાં સમાધિમાં બેસી રહે છે ત્યાં તમે જાવ, અને તેઓ સાંભળે તેમ આ બે શ્લોકોનું તમે ગાન કરો, આ શ્લોકો તેને સંભળાવો.

શુકદેવજીનું હૃદય ગંગાજળ જેવું શુદ્ધ છે. જળ સ્થિર અને સ્વચ્છ હોય તો તેમાં શુદ્ધ પ્રતિબિંબ પડે છે.

આપણી હૃદય દિવાલ ઉપર બહુ કાટ ચડ્યા છે. તે કાટને સાફ કરવાની જરૂર છે. તે સાફ કરો એટલે પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ તેમાં પડશે.

આપણા હૃદયમાં હજારો જન્મોનો મેલ છે, તેથી હૃદય દિવાલને ખૂબ ઘસો અને એ મેલને દૂર કરો, એટલે ભગવાનનું પ્રતિબિંબ તેમાં પડશે. માટે શુદ્ધ બનો.

શબ્દમાંથી રૂપનાં દર્શન થાય છે. નામસૃષ્ટિ પહેલી; રૂપસૃષ્ટિ પછી છે.

શિષ્યો આજ્ઞા મુજબ તે વનમાં ગયા. શુકદેવજીનું ચિત્ત આકર્ષવા શિષ્યો તે શ્લોકોનું ગાન કરવા લાગ્યા. શુકદેવજી સ્નાનસંધ્યા કરી સમાધિમાં બેસવાની તૈયારીમાં હતા. જો તેઓ સમાધિમાં બેસી જાય અને સમાધિ લાગી જાય, તો શ્લોક તેઓ સાંભળી શકે નહિ. એટલે શિષ્યો તરત બોલે છે :

બર્હાવીદં નટવરવપુઃ કર્ણયોઃ કર્ણિકારં

વિબ્રદ્વાસઃ કનકકપિશં વૈજયન્તીંચ ચાલામ્ ।

રન્ધ્રાન્ વેણોરધરસુધયા પૂરયન્ ગોપવૃન્દૈઃ

વૃન્દારણ્યં સ્વપદરથણં પ્રાવિશદ્ ગીતકીર્તિઃ ॥

ભા. ૧૦-૨૧-૫ (વેણુ ગીત)

શ્રીકૃષ્ણ ગોપ બાળકો સાથે વૃન્દાવનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમણે મસ્તક ઉપર મોરમુગ્ધ ધારણ કર્યો છે, અને કાનો પર કરેણના પીળાં પીળાં પુષ્પો, શરીર પર પીળું પિતામ્બર અને ગળામાં પાંચ પ્રકારના સુગંધિત પુષ્પોની બનાવેલી વૈજન્ટી માળા પહેરી છે. રંગમંચ ઉપર અભિનય કરતાં શ્રેષ્ઠ નટ જેવો શું સુંદર વેષ છે ! વાંસળીનાં છિદ્રોને તેઓ પોતાના અધરામૃતથી ભરી રહ્યા છે. એમની પાછળ પાછળ ગોપ બાળકો એમની લોકપાવન કીર્તિનું ગાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રમાણે વૈકુંઠથી પણ શ્રેષ્ઠ આ વૃન્દાવન ધામ એમનાં ચરણચિહ્નોથી વધારે રમણીય બન્યું છે.

માર શ્રી કૃષ્ણને વહાલો લાગે છે. માર કામ સુખ ઇન્દ્રિયથી ભોગવતો નથી. સંસારના કામસુખને ભૂલનારો જ ઇન્દ્રિયનાં દર્શન કરી શકે છે. પ્રભુ સાથે મૈત્રી કરવી હોય, તો કામની મૈત્રી છોડવી પડશે.

જ્ઞાનીઓ લલાટમાં દષ્ટિ રથર કરી, ત્યાં પ્રહ્લનાં દર્શન કરે છે. વૈષ્ણવો હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન કરે છે.

શુકદેવજીએ શ્લોક સાંભળ્યો. શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ મનોહર લાગ્યું. શુકદેવજીને ધ્યાનમાં અતિ આનંદ આવે છે. વાહ ! મારા પ્રભુ ! તરત નિશ્ચય કર્યો, નિરાકાર પ્રહ્લનું ચિંતન નહિ કરું. હવે સગુણ સાકારનું ચિંતન કરીશ. પણ વિચાર થયો, સગુણ પ્રહ્લની સેવામાં સર્વ વસ્તુઓની અપેક્ષા રહે છે. કનૈયો માખણ મિસરી માંગશે, તો હું તે કયાંથી લાવીશ ? મારી પાસે તો કંઈ નથી. હું નિર્ગુણ પ્રહ્લનો ઉપાસક. મેં તો લંગોટીનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. હું તો સર્વ છોડીને બેઠો છું. આ કનૈયો પ્રહ્લનો ઉપાસક મેં તો લંગોટીનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. હું તો સર્વ છોડીને બેઠો છું. આ કનૈયો બહુ માંગશે. તે બધું હું કયાંથી લાવીશ ? શુકદેવજીના મનમાં દ્વિધા ઉત્પન્ન થઈ છે. નિરાકારનું ધ્યાન કરું કે સગુણ સાકારનું.

યશોદાના ઘરમાં માખણ કયાં ઝોછું હતું ? છતાં કનૈયો કહે છે, મામને ઘરનું માખણ ભાવતું નથી. મને બહારનું માખણ ભાવે છે. ગોપીઓના માખણમાં નહિ, ગોપીઓના પ્રેમમાં મીઠાશ હતી. ગોપીઓના પ્રેમમાં સ્વાદ હતો.

આ કનૈયો તો માંગીને પ્રેમથી આરોગે છે. મને કહેશે માખણ લાવ, મિસરી લાવ, તો હું શું કરીશ ? સગુણ સાકાર કનૈયો તો બધું માંગશે. આથી સાકાર પ્રહ્લનું ચિંતન નહિ કરું. આ નિર્ગુણ પ્રહ્લનું ચિંતન જ સારું છે. નિરાકાર પ્રહ્લને કંઈ આપવું પડતું નથી તેથી મારા માટે તે જ ઉત્તમ છે. કોઈ ચીજની જરૂર નહિ. આ પ્રમાણે શુકદેવજી વિચાર કરે છે, ત્યાં વ્યાસજીના શિષ્યો બીજે શ્લોક બોલ્યા.

अही बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धात्र्युचित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥

ભા. ૩-૨-૨૩.

અહો ! આશ્રય છે કે, દુષ્ટ પૂતનાએ રતનમાં ભરેલું ઝેર જેમને મારવાની ઇચ્છાથી જ ધવડાવ્યું હતું. તે પૂતનાને તેમણે એવી ગતિ આપી કે જે ધાર્મિક મળવી જોઈએ. એટલે કે તેને સદ્ગતિ આપી. એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સિવાય આવો કોણ બીજો દયાળુ છે કે જેનું શરણ ગ્રહણ કરીએ ? એટલે કે એના જેવો બીજો કોઈ દયાળુ નથી કે જેનું શરણ ગ્રહણ કરી શકાય.

ઝેર ચોળીને આવી હતી. ઇન્દ્રિયના ધામમાં આવી હતી. વાસનાનું ઝેર મનમાં

રાખીને. હૃદયમાં રાખીને, મનુષ્ય પરમાત્મા સન્મુખ બન્યો છે, તેને પરમાત્માનાં દર્શન મળ્યાં નથી. ઝેર ચોળીને આવી હતી પણ માતાની લાવનાથી આવી હતી. પૂતનાએ માતૃ કામ કર્યું છે. તેને યશોદા જેવી ગતિ આપી છે. ઝેર આપનાર પૂતનાને પણ મારા પ્રભુએ સદ્ગતિ આપી હતી. મારા પ્રભુ દયાળુ છે. શ્રી કૃષ્ણને માખણ મિસરીની શું કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, ફક્ત પ્રેમની જરૂર છે. પ્રેમકે વશ અર્જુન રથ હાંક્યો બોલે ગયે ઠકુરાઈ.

પદાર્થથી પ્રસન્ન થાય તે જીવ. પ્રેમથી પ્રસન્ન થાય તે ઇન્દ્રિય. પ્રેમ કરવા લાયક જોઈ પરમાત્મા જ છે. એવા પરમ દયાળુને છોડીને હું કેના શરણમાં જઈશ ?

શુકદેવજીના મનમાં શંકા હતી કે કનૈયો બધું માંગશે, તો હું શું આપીશ ? તેનું નિવારણ થયું.

શુકદેવજી આમતેમ જોવા લાગ્યા. આ શ્લોક કોણ બોલે છે. ત્યાં વ્યાસજીના શિષ્યોનાં દર્શન થયાં, શુકદેવજીએ તેઓને પૂછ્યું, તમે કોણ છો ? તમે બોલો છો તે શ્લોકો કોણે રચેલા છે ?

શિષ્યોએ કહ્યું :—અમે વ્યાસજીના શિષ્યો છીએ. વ્યાસજીએ અમને આ મંત્રો આપ્યા છે. આ બે શ્લોકો તો નમૂનાના છે, બીજા શ્લોકો વખારમાં છે. વ્યાસ ભગવાને આવા શ્લોકોમય શ્રી ભાગવત પુરાણની રચના કરી છે.

શુકદેવજીએ પૂછ્યું :—આવા કેટલા શ્લોકો તેઓએ બનાવ્યા છે ?

શિષ્યો કહે છે :—એવા અઠાર હજાર શ્લોકો બનાવ્યા છે.

આંખ ઉઘાડી હોવા છતાં આ શ્લોકથી સમાધિ લાગે છે. આંખ બંધ હોય અને સમાધિ લાગે તે સામાન્ય આ તો આંખ ઉઘાડી હોય અને સમાધિ લાગે. ગોપીઓને આવી સમાધિ લાગતી હતી. સાધો સહજ સમાધિ ભલી.

શુકદેવજીએ વિચાર્યું, વ્યાસજી મારા પિતા છે. તેનો હું ઉત્તરાધિકારી છું. હું પિતા પાસે જઈ આ પુરાણ સાંભળીશ.

આજે શુકદેવજીને ભાગવતશાસ્ત્ર ભણવાની ઇચ્છા થઈ છે. કનૈયાની લીલા સાંભળી તેનું ચિત્ત આકર્ષાયું. યોગીઓનાં મન પણ આ કૃષ્ણ કથાથી ખેંચાય છે. નિર્ઘન્ય શુકદેવને ભાગવત શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવાની ઇચ્છા થઈ. ભાગવતના શ્લોકો સાંભળી શુકદેવજીનું ચિત્ત આકર્ષાયું અને નિર્ગુણ પ્રહ્લના ઉપાસક સગુણ પ્રહ્લની પાછળ પાગલ બન્યા.

બાર વર્ષ પછી શુકદેવજી વ્યાસાશ્રમમાં દોડતાં દોડતાં આવ્યા છે. શુકદેવજીએ વ્યાસજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો છે. વ્યાસજીએ શુકદેવજીને છાતી સરસો ચાંપ્યો છે. શુકદેવજીએ કહ્યું—પિતાજી આ શ્લોકો મને ભણાવો.

શુકદેવજી કથા સાંભળે છે. કૃતાર્થ થયા છે. વ્યાસજીએ શુકદેવજીને ભાગવત ભણાવ્યું. અને આ પ્રમાણે ભાગવતશાસ્ત્રનો પ્રચાર કેવી રીતે કરવો તે વ્યાસ ભગવાનની ચિંતાનો અંત આવ્યો.

આ ગ્રંથના ખરા અધિકારી આત્મારામ છે, કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ સર્વના આત્મારૂપ છે. વિષયારામને આ ગ્રંથ સાંભળવાની ઇચ્છા થતી નથી.

સૂતજી કહે છે :—શૌનકજી, આશ્ચર્ય ન કરો. ભગવાનના ગુણો એવા મધુર છે કે સર્વને તે પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. તો પછી શુકદેવજીનું મન તે આકર્ષે તેમાં શું નવાઈ?

આત્મારામાઞ્ચ મુનયો નિર્ગન્થા અપ્યુરુકમે ।

કુર્વન્ત્વૈતુકી ભક્તિમિત્થમ્મૃતગુણો હરિઃ ॥

ભા. ૧-૭-૧૦

જેઓ જ્ઞાની છે, જેની અવિદ્યાની ગાંઠ ખૂલી ગઈ છે અને જેઓ સદા આત્મામાં જ રમણ કરવાવાળા છે તેઓ પણ ભગવાનની હેતુરહિત ભક્તિ કર્યા કરે છે. કારણકે ભગવાનના ગુણો એવા મધુર છે કે તે સર્વને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે.

ભગવાનની કથામૃતનું પાન કરતાં ભૂખ અને તરસ પણ ભુલાય છે. તેથી તો દશમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં પરીક્ષિત રાજા પણ કહે છે કે પહેલાં મને ભૂખ અને તરસ લાગતાં હતાં. પણ ભગવાનની કથામૃતનું પાન કરતાં હવે મારાં ભૂખ-તરસ અદશ્ય થયાં છે.

નૈષાતિદુઃસદા ક્ષુન્માં ત્યક્તોદમપિ વાધતે ।

પિબન્તં ત્વન્મુખામ્મોજચ્યુતં હરિકથામૃતમ્ ॥

મેં પાણી પણ છોડ્યું છે, છતાં હું આપના સુખકમળમાંથી નીકળતું શ્રી હરિકથામૃત અમૃતનું પાન કરી રહ્યો છું. તેથી આ અતિ દુઃસહ ક્ષુધા પણ મને પીડા કરતી નથી.

ભોજન ભજનનું સાધન માત્ર છે. માટે ક્ષુધા લાગે નહિ તેટલું જ ભોજન કરવું. સૂતજી વર્ણન કરે છે, તે પછી આ કથા શુકદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને સંભળાવી. મારા ગુરુદેવ પણ ત્યાં હતા. તેમણે આ કથા મને કહી તે તમને સંભળાવું છું. શ્રવણ કરો. હવે હું તમને પરીક્ષિતનાં જન્મ કર્મ અને મોક્ષની તથા પાંડવોના સ્વર્ગારોહણની કથા કહું છું.

પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ બતાવવા પંચાધ્યાયીની કથા શરૂ કરે છે. પિતૃશુદ્ધિ, માતૃશુદ્ધિ, વંશશુદ્ધિ, અન્નશુદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિ. જેના આ પાંચ શુદ્ધિ હોય તેને પ્રભુ દર્શનની આતુરતા બળે છે. આતુરતા વગર ઈશ્વર દર્શન થતાં નથી. પરીક્ષિત રાજામાં આ પાંચેય શુદ્ધિ હતી. તે બતાવવા આગળની કથા કહેવામાં આવે છે, ૭ થી ૧૧ પાંચ અધ્યાયોમાં બીજી શુદ્ધિની કથા છે. ખારમાં અધ્યાયમાં પરીક્ષિતના જન્મની કથા છે.

પરીક્ષિત જોલશે—આ હરિકથા સાંભળતાં મને તૃપ્તિ થતી નથી. ઉત્તમ શ્રોતા તે કે જે ભજનમાં ભૂખ અને તરસને ભૂલે. પ્રભુ ભજનમાં આનંદ આવે તો ભૂખ તરસ ભુલાય છે. આત્માકાર વૃત્તિ થાય, તો દેહધર્મનું ભાન રહેતું નથી.

કૌરવો પાંડવોનું યુદ્ધ પૂરું થયું છે. અશ્વત્થામાએ વિચાર્યું, હું પણ કપટથી

પાંડવોને મારીશ. પાંડવો જ્યારે સૂઈ ગયા હશે ત્યારે તેઓને મારીશ.

અરે જેને પ્રભુ રાખે તેને કોણ મારી શકે? પ્રભુએ સૂતેલા પાંડવોને જગાડ્યા છે અને કહ્યું મારી સાથે ગંગાકિનારે ચાલો. પાંડવોને શ્રીકૃષ્ણ ઉપર કેટલો દૃઢ વિશ્વાસ! દ્રારકાનાથ કહે તે જ કરવાનું. તેઓ કાંઈ પ્રશ્ન પૂછતા નથી. પાંડવોને પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પાંડવો પોતાને સ્વતંત્ર માનતા નથી પણ પ્રભુને આધીન છે. આજકાલ સ્વતંત્રતાનો અર્થ જુદો કરવામાં આવે છે. બાકી જેના જીવનમાં સંયમ છે, જે પરમાત્માને આધીન છે, તે ખરો સ્વતંત્ર છે. તમો પણ કોઈ સાધુ સંત મહાત્મા, માતા પિતાને આધીન રહેજો; આવા પાંડવોના કુળમાં પરીક્ષિતનો જન્મ થયો છે. પાંડવોને લઈ શ્રી કૃષ્ણ ગંગા કિનારે આવે છે. પ્રભુએ કહેલું છતાં દ્રૌપદીના પુત્રો આવતાં નથી. બાળક બુદ્ધિ હતી. તેઓ જોલ્યા, તમને ઊંઘ આવતી નથી. અમને ઊંઘ આવે છે. તમારે જવું હોય તો જાવ. પરિણામે અશ્વત્થામાએ દ્રૌપદીના પાંચ પુત્રોને માર્યા.

દુઃખમાં હડાપણ આવે છે. પ્રભુ પાસે એકાદ દુઃખ તો માંગજો. જેથી અક્ષલ રહે. જે સર્વ પ્રકારે સુખી થયો, તે દીન થઈને નમતો નથી.

આજે કૃષ્ણ નિષ્કુર યયા છે. દ્રૌપદીના આંસુ સામે જોતા નથી. આજે દ્રૌપદી રડે છે પણ દ્રારકાનાથને દયા આવતી નથી. નહિતર દ્રૌપદી રડે એ શ્રીકૃષ્ણથી સહન થતું નથી. અગાઉ જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે દ્રૌપદીના આંસુ લૂછવા દોડતા આવ્યા હતા.

આ જીવ સર્વ પ્રકારે સુખી થાય એ યોગ્ય નથી. એકાદ દુઃખ મનુષ્યના હૃદયમાં હોવું જ જોઈએ કે જે દુઃખમાં ખાત્રી થાય કે ભગવાન વિના મારું કોઈ નથી. દરેક મહાન પુરુષ ઉપર દુઃખો આવ્યાં છે. પરમાત્માએ વિચાર્યું, પાંડવોને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળ્યું છે, સંતતિ છે અને સંપત્તિ પણ પુષ્કળ છે. સર્વ રીતે પાંડવો સુખી થાય એ સારું નથી. પાંડવોને આ સુખમાં કદાચ અભિમાન થશે તો તેમનું પતન થશે. આવા શુભ હેતુ માટે ઠાકોરજી કોઈ વખત નિષ્કુર જેવા બની જાય છે. સુખમાં પાંડવો શાનભાન ન ભૂલે તેથી આ દુઃખ પ્રભુએ આપ્યું. ભગવાન જીવને ગુપ્ત રીતે દુઃખમાં મદદ કરે છે. અશ્વત્થામા અને અર્જુનનું યુદ્ધ થાય છે. અર્જુને અશ્વત્થામાને મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે. પણ મારવાની હિંમત થતી નથી. ગુરુપુત્ર ગુરુનું સ્વરૂપ છે. અશ્વત્થામાને બાંધી અર્જુન તેને ખેંચીને દ્રૌપદી પાસે લાવ્યો. દ્રૌપદી આંગણમાં બેઠેલા છે, પુત્રશોકથી રડે છે. અશ્વત્થામાની આ સ્થિતિ જોઈ દ્રૌપદી દોડતાં આવ્યાં છે. અશ્વત્થામાને વંદન કરે છે, કહે છે, મારા આંગણે બ્રાહ્મણનું અપમાન ન કરો. પોતાનાં પાંચ બાળકોને મારનારને દ્રૌપદી વંદન કરે છે.

આ સાધારણ વેરી નથી. પાંચ બાળકોને મારનારો વેરી આંગણે આવ્યો છે. છતાં તેને બ્રાહ્મણ માની દ્રૌપદી પ્રણામ કરે છે. તમારો વેરી તમારે આંગણે આવ્યો હોય તો તમે તેને જ્યશ્રી કૃષ્ણ કહેશો? ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી જીવનને સુધારજો. વેરની શાંતિ નિવેરથી થાય છે, પ્રેમથી થાય છે, વંદનથી થાય છે.

વૈષ્ણવ એ કે જે વેદનો બદલો પ્રેમથી આપે છે. જ્યશ્રી કૃષ્ણ કહેવાનો એ અર્થ છે કે મને જે દેખાય તે કૃષ્ણમય છે.

અશ્વત્થામા વિચારે છે, અરેખર દ્રૌપદી વંદનીય છે, હું વંદનીય નથી. અશ્વત્થામા કહે છે, દ્રૌપદી, લોકો જે તારાં વખાણ કરે છે તે ઓછાં છે. તું વેરનો બદલો

પ્રેમથી આપે છે. દ્રૌપદીના ગુણથી આજે વ્યાસજી પણ તન્મય બન્યા છે. દ્રૌપદીને ઉદ્દેશી કહ્યું છે, વામસ્યમાવા કેમળ હૃદયવાળી, સુંદર સ્વભાવવાળી.

જેનો સ્વભાવ અતિ સુંદર તે ભગવાનને વહાલો લાગે છે. શરીર જેવું સુંદર છે તે ઠાકોરજીને સર્વદા ગમતો નથી. પણ જેનો સ્વભાવ સુંદર છે તે ઠાકોરજીને સર્વદા ગમે છે. સ્વભાવ સુંદર ક્યારે બને? અપકારનો બદલો પણ ઉપકારથી આપે ત્યારે.

દ્રૌપદી બાલી બધાં :-તેને છોડી દો. તેને મારશો નહીં. આ ગુરુ પુત્ર છે. જે વિદ્યા દ્રોણાચાર્યે પોતાના પુત્રને ન આપી તે તમને આપી. તમે તે ભૂલી ગયા. બ્રાહ્મણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ગાય ભૂલી, લાંગડી, વાંઝણી હોય તો પણ ગાયનું શુકન મનાયા છે. ભેંસના શુકન માનવામાં આવતા નથી. ગાય અને બ્રાહ્મણ વંદનીય છે,

દ્રૌપદી એ દયાનું સ્વરૂપ છે. દ્રૌપદી સાથે જીવ ન પરણે, ત્યાંસુધી કૃષ્ણ તેના સારથી બનતા નથી. અર્જુન જીવાત્મા શુદ્ધકેશ અને શ્રી કૃષ્ણ હૃદયકેશ છે. એ બેડી આ શરીર રથમાં બેડી છે. ઈંદ્રિયોરૂપી ઘોડાઓનો રથ પ્રભુને સોંપશે તો કદ્યાણ થશે. ઈંદ્રિયોના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ છે. યુધિષ્ઠિર એ ધર્મ છે. ભીમ એ બળ છે. સહદેવ-નકુળ બુદ્ધિ જ્ઞાન છે. આ ચાર ગુણવાળો જીવ અર્જુન છે. આ ગુણો ક્યારે શોભે છે. જ્યારે દ્રૌપદી-દયા તેની પત્ની બને છે ત્યારે. જીવ દયા દ્રૌપદી સાથે લગ્ન કરે છે. ત્યારે. દ્રૌપદી ક્યારે મળે? ધર્મને મોટો માને ત્યારે. પરમાત્મા સારથી તો જ થાય, ત્યારે. દ્રૌપદી ક્યારે મળે? ધર્મને મોટો માને છે. આજે તો લોકો ધર્મને મોટો માનતા નથી તેના જ થાય કે જે ધર્મને મોટો માને છે. આજે તો લોકો ધર્મને મોટો માનતા નથી ધનને માટે માને છે અને આમ થતા સંયમ અને સદાચાર જીવનમાંથી ગયા છે. માનવજીવનમાં ધન મુખ્ય નથી, ધર્મ મુખ્ય છે. ધન ધર્મની મર્યાદામાં રહીને મેળવવું જોઈએ. તમારે કાંઈ કાર્ય કરવું હોય તો પહેલાં ધર્મને પૂછજો. આ કાર્ય કરવાથી મને પાપ તો નહિ લાગે? તમે અર્જુન જેવું પવિત્ર જીવન ગાળશો, તો ભગવાન તમારા સારથી થશે. પૈસા માટે ધર્મનો ત્યાગ કરે તે ઈશ્વરને ગમતો નથી, પણ ધર્મ માટે પૈસાનો ત્યાગ કરે તે ગમે.

દ્રૌપદીએ અશ્વત્થામાને બચાવ્યો. અર્જુનને કહ્યું, આને મારશો તો પણ મારા પાંચ પુત્રોમાંથી એક પણ હવે જીવતો થવાનો નથી. પરંતુ અશ્વત્થામાને મારશો તો તેની મા ગૌતમીને અતિ દુઃખ થશે. હું હજુ સઘવા છું. અશ્વત્થામાની મા વિધવા છે. તે પતિના મર્યા પછી પુત્રના આશ્વાસને જીવે છે, તે રડશે તે મારાથી નહિ જોવાય. કોઈના આશીર્વાદ ન લો તો કાંઈ નહિ, પણ કોઈનો નિઃસાસો લેશો નહિ. કોઈ નિઃસાસો આપે તેવું કૃત્ય કરતાં નહિ, જગતમાં બીજાને રડાવશો નહિ. જાતે રડજો. રડવાથી પાપ બળે છે. રડવાથી એક દિવસ પરમાત્મા કૃપા કરે છે, રડવાથી સુખી થવાય છે. ભીમ અર્જુનને કહે છે, આ બાલહત્યા ઉપર દયા હોતી હશે? તારી પ્રતિજ્ઞા ક્યાં ગઈ? દ્રૌપદી વારંવાર કહે છે, મારશો નહિ. અર્જુન વિચારમાં પડ્યા, શ્રી કૃષ્ણે આજ્ઞા કરી, દ્રૌપદી બાલે છે તે બરાબર છે. દ્રૌપદીના દિલમાં દયા છે.

ભીમસેને કહ્યું :-મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે આતતાયીને મારવામાં પાપ નથી. ધર્મ પ્રમાણે પણ આતતાયી અશ્વત્થામાને મારવામાં પાપ નથી.

શ્રી કૃષ્ણ પણ મનુસ્મૃતિને માન્ય રાખી જવાબ આપે છે, બ્રાહ્મણનું અપમાન એ મરણ બરાબર છે. માટે અશ્વત્થામાને મારવાની જરૂર નથી. તેનું અપમાન કાઢી મૂકો,

અશ્વત્થામાનું મસ્તક કાપ્યું નહિ. તેના માથામાં જન્મસિદ્ધ મણિ હતો. તે કાઢી લીધા. અશ્વત્થામા તેજહીન બન્યા. ભીમસેને વિચાર્યું, હવે મારવાનું શું બાકી રહ્યું? અપમાન મરણ કરતાં પણ વિશેષ છે. અપમાન પ્રતિક્ષણે મરવા જેવું છે. અશ્વત્થામાએ વિચાર કર્યો કે આનાં કરતાં મને મારી નાંખ્યો હોત તો સારું થાત.

શુકદેવજી સાવધાન કરે છે, હે રાજા! અશ્વત્થામાએ વિચાર્યું પાંડવોએ મારું અપમાન કર્યું છે તેનો બદલો લઈશ. મારું પરાક્રમ બતાવીશ. ઉત્તરાના પેટમાં ગર્ભ છે. તે પાંડવોનો ઉત્તરાધિકારી છે. તે ગર્ભનો નાશ થાય, તો પાંડવોના વંશનો નાશ થશે એમ વિચારી ગર્ભ ઉપર તેણે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું.

ઉત્તરા વ્યાકુળ થયાં છે. હરિ સ્મરણ અને હરિ આશ્રય લે તો ભગવાન માર્ગ બતાવે છે. ઈશ્વર સ્મરણ વારંવાર કરે તો ભાવ શુદ્ધ થાય છે. બ્રહ્માસ્ત્ર ઉત્તરાના શરીરને બાળવા લાગ્યું. ઉત્તરા દોડતાં દોડતાં શ્રી કૃષ્ણ પાસે આવ્યાં છે. શ્રી કૃષ્ણ ઉત્તરાના ગર્ભમાં જઈ પરીક્ષિતનું રક્ષણ કરે છે. જીવ માત્ર પરીક્ષિત છે. સર્વનું ગર્ભમાં કોણ રક્ષણ કરે છે? જીવમાત્રનું રક્ષણ ગર્ભમાં ઈશ્વર કરે છે. બહાર આવ્યા પછી પણ જીવનું રક્ષણ ભગવાન કરે છે. જીવમાત્ર પરીક્ષિત જેવા છે. ભગવાને ઉત્તરાના ગર્ભમાંના પરીક્ષિતનું રક્ષણ કર્યું છે એટલું જ નહિ તે જીવમાત્રનું રક્ષણ કરે છે. ગર્ભમાં તો જીવાત્મા હાથ બેડીને પરમાત્માને સતત નમન કરે છે પણ બહાર આવ્યા પછી બે હાથ છૂટા થતા તેનું નમન છૂટી જાય છે. પ્રભુને તે ભૂલી જાય છે.

ગર્ભાવસ્થામાં જીવનું રક્ષણ પરમાત્મા કરે છે, બાહ્યાવસ્થામાં પણ જીવનું પરમાત્મા જ રક્ષણ કરે છે. એ તો જવાનીમાં માનવી ભાન ભૂલે છે અને અંધારમાં ચાલે છે અને કહે છે કે હું ધર્મમાં માનતો નથી, ઈશ્વરમાં માનતો નથી.

દ્રૌપદીએ ઉત્તરાને સારી શિખામણ આપેલી કે જીવનમાં દુઃખનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ઠાકોરજીના ચરણનો આશ્રય લેવો, કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણને શરણે જજો. કનૈયો પ્રેમાળ છે. તે તને જરૂર મદદ કરશે. તમારા દુઃખની કથા દ્વારકાનાથ સિવાય કોઈને કહેશો નહિ.

ઉત્તરાએ જોયેલું કે મારા સાસુજી રોજ દ્વારકાનાથને રિઝાવે છે. બાળક અનુકરણ જલદી કરે છે. બાળકના દેખતાં પાપ કરો નહિ. તેથી ઉત્તરા રક્ષણ માટે પાંડવો પાસે ગયાં નથી. પણ પરમાત્મા પાસે ગયાં છે.

માતાના પેટમાં જ પરીક્ષિતને પરમાત્માનાં દર્શન થયાં છે, તેથી પરીક્ષિત ઉત્તમ શ્રોતા છે.

ભગવાન કોઈના ગર્ભમાં જતા નથી. પરમાત્માની લીલા અપાકૃત છે. દેવકીના પેટમાં ભગવાન ગયા નથી. દેવકીને જ્ઞાતિ કરાવી છે કે મારા પેટમાં ભગવાન છે. પરંતુ આજે એવી જરૂર પડી હતી, આજે ભક્તનું રક્ષણ કરવું હતું. એટલે પરમાત્માએ ગર્ભમાં જઈ રક્ષણ કર્યું. પરમ આશ્રય થયું છે.

શ્રીકૃષ્ણે સુદર્શનચક્રથી બ્રહ્માસ્ત્રનું નિવારણ કર્યું. પરીક્ષિતનું રક્ષણ કરી દ્વારકાનાથ દ્વારકા પધારવા તૈયાર થયા.

કુંતા એ મર્યાદા ભક્તિ છે, સાધનભક્તિ છે. યશોદા એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. યશોદાનો બધો વ્યહાર ભક્તિરૂપ હતો. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાં વ્યહાર અને ભક્તિનો ભેદ રહેતો નથી. વૈષ્ણવની દરેક ક્રિયા ભક્તિ બની જાય છે.

મર્યાદા ભક્તિ પહેલાં આવે છે. તે પછી પુષ્ટિ ભક્તિ. મર્યાદા ભક્તિ એ સાધન છે તેથી આરંભમાં આવે છે પુષ્ટિભક્તિ એ સાધ્ય છે એટલે અંતમાં આવે છે. ભાગવતમાં નવ નાં સ્કંધ સુધી સાધન ભક્તિનું વર્ણન છે. દશમાં સ્કંધમાં સાધ્ય ભક્તિનું વર્ણન છે. સાધ્ય ભક્તિ પ્રભુને બાંધે છે. પુષ્ટિભક્તિ ભગવાનને બાંધશે. તેની કથા ભાગવતમાં છેવટે આવે છે દરેક વ્યહારને ભક્તિરૂપ બનાવે તે પુષ્ટિ ભક્તિ છે.

ભક્તિમાર્ગમાં ભગવદ્ વિયોગ સહન થતો નથી. ભક્તિમાં ભગવાનનો વિરહ સહન થતો નથી. વૈષ્ણવ તે છે કે જે પ્રભુના વિરહમાં બળે છે. દારકાનાથ દારકા જવા તૈયાર થયા. કુંતાજીનું હૃદય ભરાયું છે. ઝંખના છે ચોવીસ કલાક હું શ્રીકૃષ્ણને નિહાળ્યા કરું. મારા શ્રીકૃષ્ણ મારાથી દૂર ન જાય. જે રસ્તે ભગવાનનો રથ જવાનો હતો, ત્યાં કુંતાજી આવ્યાં. રસ્તામાં હાથ ભેડીને ઊભા છે. પ્રભુએ દારક સારથીને રથ ઊભો રાખવા કહ્યું. કૃષ્ણા અત્રે માર્ગમાં કેમ ઊભાં છે? કુંતાજીને ભેઈ પ્રભુ રથમાંથી ઊતર્યા. કુંતાજી વંદન કરે છે. વંદનથી પ્રભુ બંધનમાં આવે છે. વંદન કરો ત્યારે કરેલાં પાપોને યાદ કરો. હૃદય દીન બનશે.

સૂતજી વર્ણન કરે છે, રોજનો નિયમ કે ભગવાન કુંતાને પ્રણામ કરે છે, ત્યારે આજે કુંતાએ ભગવાનને વંદન કર્યાં છે, પ્રભુ કહે છે તમે આ શું કરો છો? હું તો તમારા ભાઈનો દીકરો છું. તમે પ્રણામ કરો એ ન શોભે. કુંતાજી કહે છે, આજ-દિન સુધી માનતી હતી કે તમે મારા ભાઈના પુત્ર છો. આજે સમજાયું આપ ઈશ્વર છો. યોગીઓ તમારું ધ્યાન કરે છે. તમે સર્વના પિતા છો. કુંતાની દારકમિશ્રિતવાસલ્ય ભક્તિ છે. હનુમાનજીની દાસ્યભક્તિ છે. દાસ્યભક્તિના આચાર્ય હનુમાનજી છે. દાસ્ય ભાવથી હૃદય દીન બને છે. મારા ઘણીના સામું જોવાની મારી હિંમત થતી નથી હું તો તેમનો નોકર છું. દાસ્યભક્તિ અધિકારી મહાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. દાસ્યભક્તિમાં ચરણો ઉપર નજર સ્થિર કરવી પડે છે. યશોદાનો વાતસલ્યભાવ હતો. વાતસલ્યભાવમા મુખારવિદ ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરવી પડે છે. કોઈ ભાવ વગર ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. ઈશ્વર સાથે કાંઈક સંબંધ જોડાવો ભેઈએ. મર્યાદા ભક્તિમાં દાસ્યભાવ મુખ્ય છે. કુંતાજી વાતસલ્યભાવથી કૃષ્ણના મુખને નિહાળે છે. મારા ભાઈનો દિકરો એટલે વાતસલ્ય ભાવ. મારા ભગવાન છે એટલે દાસ્યભાવ છે. ચરણ જોવાથી તૃપ્તિ થતી નથી એટલે મુખ તરફ જુએ છે. કુંતાજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે.

નમઃ પદ્મજનાભાય નમઃ પદ્મજમાલિને ।

નમઃ પદ્મજનેત્રાય નમસ્તે પદ્મજાહ્વયે ॥

ભા. ૧-૮-૨૨.

જેમની નાભિમાંથી પ્રહ્લાદનું જન્મસ્થાન કમલ પ્રગટ થયું છે, જેણે સુદર કમળોની માળા ધારણ કરેલી છે, જેમનાં નેત્રો કમળની સમાન વિશાળ અને કેમળ છે, જેમનાં ચરણકમળોમાં કમળનું ચિહ્ન છે એવા હે કૃષ્ણ, આપને વારંવાર નમન કરું છું.

ભગવાનની સ્તુતિ રોજ ત્રણ વાર કરવી. સવારે, બપોરે, અને રાતે સૂતા પહેલાં. તે ઉપરાંત સુખમાં સ્તુતિ કરવી, દુઃખમાં પણ સ્તુતિ કરવી અને અંતકાળે સ્તુતિ કરવી. અર્જુન દુઃખમાં સ્તુતિ કરે છે, કુંતાજી સુખમાં સ્તુતિ કરે છે. અંતકાળ વખતે ભીષ્મ સ્તુતિ કરે છે. સુખાવસાને, દુઃખાવસાને દેહાવસાને એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરવી.

કુંતાજી કહે છે :—પ્રભુએ અમને સુખી કર્યાં છે. અમને કેવાં કેવાં દુઃખમાંથી ઉગાર્યાં છે. ભગવાનના ઉપકારોનું સ્મરણ કરે છે. કુંતાજી પ્રભુના ઉપકાર ભૂલ્યાં નથી. ત્યારે અતિસુખમાં મનુષ્ય દુઃખના દિવસો ભૂલી જાય છે. હું વિધવા થઈ, મારા બાળકો નાનાં હતાં; ત્યારે નાથ તમે જ મારું રક્ષણ કર્યું હતું. જીવમાત્ર ઉપર ભગવાન અનેક ઉપકાર કરે છે પણ જીવ એ ઉપકાર ભૂલી જાય છે. પરમાત્માના ઉપકારને ભુલવો ન ભેઈએ. આપણે બિમારીમાંથી બચીએ, ત્યારે અમુક દવાથી સાડું થયું એમ માનીએ છીએ. અમુક ડોક્ટરે બચાવ્યો તેમ માનીએ છીએ. પણ ભગવાને બચાવ્યા તેમ માનતા નથી. ભગવાનનો ઉપકાર માનતા નથી. વિચાર કરો, ડોક્ટરની દવામાં કે ઇન્જેક્શનમાં શું બચાવવાની શક્તિ છે? ના, ના. બચાવનારો કોઈ જુદો છે. ડોક્ટરમાં બચાવવાની શક્તિ હોય તો ડોક્ટરને ઘેર કોઈ દિવસ છેલ્લો વરઘોડો નીકળે જ નહિ.

જળ વિના નદી શોભે નહિ, પ્રાણ વગર શરીર શોભે નહિ. કુંકુમના ચાંદલા વગર સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી શોભે નહિ; તેમ આપ વિના પાંડવો શોભે નહિ. નાથ, આપને લીધે અમે સુખી છીએ.

ગોપીઓ પણ ગોપીગીતમાં ભગવાનના ઉપકારોનું સ્મરણ કરે છે. ગોપીઓ કહે છે વિષ્ણુલાલ્યયાદ્ વ્યાલરાક્ષસાદ્ વર્ષમાહતાદ્ વૈષ્ણુતાનલાત્ યમુનાજીનાં વિષમય જળથી થનાર મૃત્યુથી, અજગરના રૂપમાં બાઈ જનાર અધાસુરથી, ઇન્દ્રની વર્ષા, આંધી, વીજળી, દાવાનળથી આપે અમારું રક્ષણ કર્યું છે.

સંસારમાં સંસારનું ઝેર વારંવાર બાળે છે.

કુંતાજી યાદ કરે છે :—દુર્યોધને મારા ભીમને ઝેરના લાડુ ખવડાવ્યા, ત્યારે તેને આપે ઉગાર્યો છે. લાક્ષાગૃહમાં અમારી લાજ રાખી છે. આપના ઉપકારો અનંત છે. તેનો બદલો વાળી શકાય તેમ નથી.

મારી દ્રૌપદીને દુશાસન સભામાં લઈ ગયો. તે વખતે દુર્યોધને કહ્યું—દ્રૌપદી આપણી દાસી થઈ છે. તેને નવસ્ત્રી કરો. દુશાસન સાડી ખેંચવા લાગ્યો.

પણ ભગવાન જેને ઢાંકે તેને કેાણ ઉઘાડું કરી શકે? દુશાસન થાક્યો. લોકો આશ્ચર્યમાં પડ્યા. સાડી હૈં કે નારી હૈં, સાડીકી હી નારી હૈં ।

જીવ ઈશ્વરને કાંઈ આપી શકે નહિ. જગતનું સર્વ ઈશ્વરનું છે. ભગવાન કહે છે, મારું છે તે મને આપે છે તેમાં શું ધાડ મારી? રોજ ત્રણ વખત પ્રાર્થના કરો. નાથ, હું તમારો છું. તમારા મારા ઉપર અનંત ઉપકાર છે. કુંતાજી કહે છે, આપના ઉપકારોનો બદલો હું શું વાળી શકું? હું તો આપના ચરણમાં વારંવાર વંદન કરું છું.

નાથ, અમારો ત્યાગ ન કરો. તમે દ્વારકા પધારો છો પણ મને એક વરદાન માગવાની ઇચ્છા છે. તે આપો અને પછી જાવ. કુંતાજીએ માંગ્યું તેવું કોઈએ દુનિયામાં માંગ્યું નથી, અને માંગશે નહિ.

વિષદ : સન્તુ નઃ શશ્વતતત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ।

મવતો દર્શનં ચત્સ્યાદપુનર્ભવદર્શનમ્ ॥

ભા. ૧-૮-૨૫

હો જગતના ગુરુ, અમારા જીવનમાં પગલે પગલે સદા વિપત્તિઓ આવતી રહો, કારણ કે વિપત્તિઓમાં જ નિશ્ચિતરૂપથી આપનાં દર્શન થયાં કરે છે, અને આપનાં દર્શન થાય તે પછી જન્મમૃત્યુના ચક્કરમાં આવવું પડતું નથી.

દુઃખમાં જ મનુષ્યને ડહાપણ આવે છે. દુઃખમાં જ જીવને પ્રભુ પાસે જવાનું મન થાય છે. વિપત્તિમાં જ એનું સ્મરણ થાય છે, તેથી વિપત્તિ એ સાચી સંપત્તિ છે.

વિપત્તિ એ સાચી વિપત્તિ નથી અને સંપત્તિ એ સાચી સંપત્તિ નથી. પરંતુ પ્રભુનું વિસ્મરણ થાય એ સાચી વિપત્તિ; અને નારાયણનું સ્મરણ કાયમ રહે એ સાચી સંપત્તિ છે.

મનુષ્યને પ્રભુ વિના ચેત પડે છે તેનું કારણ એ છે કે ભક્તિરસને તે સમજ્યો નથી.

કુંતાએ માંગ્યું છે, નાથ, મોટા મોટા દુઃખના પ્રસંગો આવીને માથે પડે તેવું વરદાન આપો.

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—તમે આ શું માંગો છો ? તમે શાનભાન ભૂલ્યાં તો નથીને ? આજ દિન સુધી દુઃખના અનેક પ્રસંગો આવ્યા છે, હવે સુખનો વારો આવ્યો છે. હજુ દુઃખ ભોગવવાની હોંશ છે ?

સર્વ પ્રકારનું જેનું અભિમાન છૂટે છે, જે દીન બને છે તે ભગવાનને વહાલો લાગે છે. કુંતાજી દીન બન્યાં છે. નાથ, હું જે માંગુ છું તે યોગ્ય છે. દુઃખ મારો ગુરુ છે, દુઃખમાં મનુષ્યને ડહાપણ આવે છે. દુઃખમાં જીવને પરમાત્માને શરણે જવાની ઇચ્છા થાય છે. જે દુઃખમાં નારાયણનું સ્મરણ થાય એ તો સુખ છે, તેને દુઃખ કેમ કહેવાય ? વિપત્તિમાં તમારું સ્મરણ થાય છે તેથી તેને હું સંપત્તિ માનું છું.

સુખકે માથે શિલ પડો । હરિ હૃદયસે જાય ।

બલિહારી વો દુઃખકી જો પલ પલ નામ જપાય ॥

જો પલ પલ રામ જપાય ॥

હનુમાનજીએ રામચંદ્રજીને કહ્યું છે, તમારા ધ્યાનમાં સીતાજી તન્મય થયાં છે, તેથી કહું છું કે સીતાજી આનંદમાં છે.

કહ હનુમંત વિપત્તિ પ્રમુ સોઈ ।

જવ તવ સુમિરન મજન ન હોઈ ॥

નાથ, જ્યારે તમારું સ્મરણ ભજન ન થાય, ત્યારે જ સાચી વિપત્તિ આવી છે એમ સમજવું.

મારે માથે વિપત્તિઓ આવે કે જેથી તમારાં ચરણોનો આશ્રય કરવાની ભાવના જાગે. દુનિયાના મહાન પુરુષોને પહેલાં દુઃખના પ્રસંગો આવ્યા છે.

ચાર પ્રકારના મદથી મનુષ્ય ભાન ભૂલે છે : (૧) વિદ્યામદ (૨) જીવાનીનો મદ (૩) દ્રવ્યમદ (૪) અધિકાર મદ. આ ચાર પ્રકારના મદથી જીવ ભગવાનને ભૂલી

જાય છે. પોતાનું બાળક રહે તો પ્રોફેસર તાળી પાડે અને તેને છાતું રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે તે ભૂલી જાય છે કે હું પ્રોફેસર છું. પ્રોફેસર સાહેબ કયામાં આવે છે, ત્યારે કીર્તનમાં તેમને તાળી પાડતાં શરમ આવે છે. ઘેર બાબાને રમાડતાં તાળી પાડતાં શરમ નથી આવતી અને પ્રભુના કીર્તનમાં તાળી પાડતાં શરમ આવે છે. ભણેલા લોકોને ભજનમાં શરમ આવે, તો એના જેવું બીજું શું પાપ હોઈ શકે ? ભગવાને કહ્યું છે, આ ચાર પ્રકારના મદથી જીવ ઉન્મત્ત બને છે અને મારું અપમાન કરે છે.

આ મદવાળાની જીભને કીર્તન કરતાં પાપ પકડી રાખે છે. તું બોલીશ તો મારે બહાર નીકળવું પડશે.

મહાભારતમાં કહ્યું છે, સર્વ પ્રકારના રોગનો જન્મ મદમાંથી થયો છે. માટે દીન બની પ્રાર્થના કરો. તમારા જન્મનું પ્રયોજન ઘણી રીતે બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ મને લાગે છે કે દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો એ તમારા જન્મનું પ્રધાન કાર્ય નથી. પરંતુ તમારા ભક્તોને પ્રેમનું દાન કરવા નાથ તમે આવ્યા છો.

કુંતા થઈ સ્તુતિ કરજો. મને વસુદેવજીએ કહેલું, કંસના ત્રાસથી હું ગોકુળમાં જઈ શકતો નથી. તમે ગોકુળમાં જઈ કનૈયાનાં દર્શન કરજો. જ્યારે તમે ગોકુળમાં બાળલીલા કરતા હતા, ત્યારે તે સમયે હે નાથ, હું તમને જોવા આવી હતી. તે તમારું આલસ્યરૂપ હજુ ભુલાતું નથી. એ વખતે યશોદાએ તમને બાંધ્યા હતા. તે ઝાંખી મને થઈ છે તે હજુ ભૂલાતી નથી.

કાળ પણ જેનાથી કાંપે છે તે કાળના કાળ શ્રીકૃષ્ણ આજે થર થર કાંપે છે.

મર્યાદાભક્તિ પુષ્ટિભક્તિના આ પ્રમાણે વખાણ કરે છે. કુંતા યશોદાનાં વખાણ કરે છે. પ્રેમનું બંધન ભગવાન પણ ભૂલી શકતા નથી.

સગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી સંસારમાં આસક્તિ રહી જાય છે. સગુણ સ્વરૂપ અને નિર્ગુણ સ્વરૂપ બંનેનું આરાધન કરે, તેની ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. સ્નેહપાશ મિમં છિન્ધિ (સ્વજનોની સાથે જોડાયેલી સ્નેહની દૃઢ કાંસીને આપ કાપી નાંખો.) આ શ્લોકથી આ સિદ્ધ થાય છે.

આપ એવી દયા કરો કે મને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય.

સ્તુતિના આરંભમાં નમસ્તે અને સમાપ્તિમાં પણ નમસ્તે છે. સાંખ્યશાસ્ત્રના ૨૬ તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન ૨૬ શ્લોકોની સ્તુતિમાં કરવામાં આવ્યું છે.

ભગવાન બધું કરે છે પણ તે વૈષ્ણવને નારાજ કરી શકતા નથી. કુંતાજીનો ભાવ બહુ ભગવાન પાછા વળ્યા છે. કુંતાજીનાં મહેલમાં ભગવાન પધાર્યા છે. અતિશય આનંદ થયો છે અર્જુન ત્યાં આવ્યા છે. માને કહે છે, કૃષ્ણ મારા સખા છે. મારા માટે તેઓ પાછા આવ્યા છે. કુંતાજી કહે છે :—રસ્તામાં હું જઈને ઊભી રહી એટલે પાછા આવ્યા છે.

દ્રૌપદી કહે છે :—કૃષ્ણની આંગળી કપાઈ હતી, ત્યારે મારી સાડી ફાડી પાડો મેં બાંધેલો એટલે મારા માટે આવ્યા છે. સુભદ્રા કહે છે :—તમે માનેલાં બહેન છો. સગી

બહેન તો હું છું. એટલે મારા માટે પાછા આવ્યા છે. મને મળવા આવ્યા, ત્યારે હું રહી અને કંઈ ન બોલી શકી માટે પાછા આવ્યા છે. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરો, તો તે તમારા થશે.

સર્વને વહાલો પણ એ કોઈનો ન થનારો. એ સર્વથી ન્યારો છે. સખસે બીજી પ્રેમ સગાઈમાં એ માને છે. ભીષ્માચાર્યનો પ્રેમ અતિદિવ્ય હતો. કૃષ્ણ કહે છે, હું કોઈ સગાઈને માનતો નથી. પ્રેમ સગાઈમાં હું માતું છું. હું મારા ભીષ્મ માટે પાછો આવ્યો છું. મારો ભીષ્મ મને યાદ કરે છે.

ભીષ્મપિતા તે વખતે મૃત્યુશૈયા પર પડેલા છે. તેના માટે તેનું મરણ સુધારવા ભગવાન પાછા આવ્યા છે. મહાત્માઓનું મરણ મંગલમય હોય છે. સંતોનો જન્મ આપણા જેવો હોય છે. તેથી તેઓની જન્મતિથિ ઉજવાતી નથી. પરંતુ સંતોનું મરણ પુણ્યમય હોય છે, મંગલમય હોય છે. તેથી તેઓની મરણતિથિ ઉજવાય છે. ભીષ્મપિતાનું મરણ કેવી રીતે યાય છે તે જોવા મોટા મોટા ઋષિઓ ત્યાં આવ્યા છે.

ધર્મરાજને પ્રભુએ ઉપદેશ કર્યો. તેને સાંત્વના મળતી નથી, એટલે તેમને ભીષ્મ પિતા પાસે જવા કહે છે. બધા બાણગંગાના કિનારે ભીષ્મ સૂતા છે ત્યાં આવ્યા છે.

ભીષ્મ વિચારે છે કે ઉત્તરાવસ્થામાં ઉત્તરાયણમાં મારે મરવું છે. ભીષ્મપિતાએ કાળને કહ્યું, હું તારો નોકર નથી. હું મારા શ્રીકૃષ્ણનો સેવક છું. ભીષ્મ દ્વારકાનાથનું ધ્યાન કરે છે. મને ભગવાને વચન આપેલું છે કે અંતકાળે હું જરૂર આવીશ પણ તેઓ હજી દેખાતા નથી. મારા નારાયણ આવે, તો તેમના દર્શન કરતાં હું પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. આમ વિચારે છે તે જ વખતે ધર્મરાજ ત્યાં આવ્યા છે.

ભીષ્મ ધર્મરાજને કહે છે :—શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. તે તારું નિમિત્ત કરી મારા માટે તેઓ આવ્યા છે. મારું મરણ સુધારવા તેઓ આવ્યા છે.

ભીષ્મે ભગવાનને વચનથી બાંધ્યા હતા. કૌરવપાંડવ યુદ્ધ વખતે દુર્યોધન ભીષ્મપિતાને કહે છે :—દાદાજી આઠ દિવસ થયા કોઈ પાંડવને તમે મારી શક્યા નથી. દાદાજી તમે બરાબર લડતા નથી. ભીષ્મ આવેશમાં આવી ગયા. આવેશમાં દુર્યોધનને કહ્યું, રાત્રે બાર વાગે હું ધ્યાનમાં બેસું, ત્યારે તારી રાણીને આશીર્વાદ લેવા મોકલજો. હું અખંડ સૌભાગ્યનું વરદાન આપીશ.

કૃષ્ણને આ સાંભળી ચિંતા થઈ. દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતીને ભગવાન મળ્યા.

તેણીને કહ્યું, દાદાજી ઘરના છે. આજે જ જવાની શી ઉતાવળ છે? આવતીકાલે દર્શન કરવા જજો. ભાનુમતિ માની ગયાં.

મહાત્માઓ કહે છે તે વખતે કૃષ્ણે દ્રૌપદીને જગાડી છે, એક સ્વરૂપે દ્રૌપદીને લઈને ભીષ્મપિતા પાસે ગયા છે. એક સ્વરૂપે દ્રૌપદી થઈ અર્જુનની પથારીમાં સૂતાં છે. શ્રીકૃષ્ણ અરુપાયો રુરુપાય છે.

ભીષ્મપિતા ધ્યાન કરે છે, આજે દ્વારકાધિશનું સ્વરૂપ દેખાતું નથી. પરંતુ કાળી કામળી, હાથમાં દીવો વગેરે સ્વરૂપવાળા ભગવાન દેખાય છે. આજે ભગવાન દ્રૌપદીના

ખવાસ થઈને આવ્યા છે. દ્વારપાળે અટકાવ્યા. કોઈ પુરુષ અંદર જઈ શકે નહિ. તેવો હુકમ છે. દ્રૌપદી અંદર જઈ પ્રણામ કરે છે. દુર્યોધનની પત્ની ભાનુમતિ આવી છે એમ માની ભીષ્મ આશીર્વાદ આપે છે, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ.

દ્રૌપદીએ પૂછ્યું :—દાદાજી તમારો આશીર્વાદ સાચો થશે? ભીષ્મ પૂછે છે, દેવી તું કોણ છે? દ્રૌપદીએ જવાબ આપ્યો હું પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી.

ભીષ્મ કહે :—મેં તને આશીર્વાદ આપ્યા છે તે સાચા થશે. પાંડવોને મારવાની પ્રતિજ્ઞા મેં આવેશમાં લીધી છે, સાચા હૃદયથી નહિ. સાચા હૃદયથી તને આશીર્વાદ આપ્યા છે તે સાચા પડશે. પણ તું પહેલાં મને કહે, તું એકલી અત્રે કેવી રીતે આવી શકી? તને લાવનાર દ્વારકાનાથ વગર બીજો કોણ હોય?

ભીષ્મ દોડતાં દોડતાં બહાર આવ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું છે આજે તો હું આપનું ધ્યાન કરું છું પણ અંતકાળે તમારું સ્મરણ રહેશે કે નહિ. પ્રાણપ્રયાણ સમયે વાતપિત્ત કરતાં પ્રકોપથી આ ગળું રૂધિર ગયું હશે, તેવા સમયે તમારું સ્મરણ શી રીતે થશે? માટે અંતકાળમાં મારી લાજ રાખવા આવજો. અંતકાળમાં ભયંકર સ્થિતિ થશે તે વખતે આપ મને લેવા આવજો. નાથ, મારા માટે અંતકાળ વખતે આવજો, તે વખતે શ્રીકૃષ્ણે ભીષ્મપિતાને વચન આપેલું કે હું જરૂર આવીશ. તેમને આપેલું વચન સત્ય કરવા દ્વારકાનાથ પધાર્યા છે. પ્રભુને રોજ પ્રાર્થના કરજો, નાથ, મારા મરણ સમયે આપ જરૂર આવજો. શરીર સારું હોય તો ધ્યાન, જપ થાય છે. અંતકાળમાં હું બીજી દેહાંતુ સંધાન થાય છે. તેથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું કહ્યું છે.

ભીષ્મપિતા શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે :—નાથ કૃપા કરો. જેવા ઊભા છો તેવા જ ઊભા રહેજો.

સ દેવદેવો ભગવાન પ્રતીક્ષતાં કલેવરં ચોવદિદં હિનોમ્યહમ્ ।

કૃષ્ણ વિચારે છે, મને બેસવાનું પણ નહિ કહે? પુંડલિકની સેવા મને યાદ આવે છે. તુકારામે પ્રેમમાં એકવાર પુંડલિકને ઠપકો આપ્યો છે. મારા વિકુલનાથ તારે આંગણે આવ્યા તેની તે કદર ન કરી, મારા પ્રભુને તે ઊભા રાખ્યા છે.

રોજ પ્રાર્થના કરો કે નાથ, મારું મરણ સુધારજો. શરીરમાં શક્તિ છે ત્યારે જ ખૂબ ભક્તિ કરો અને પ્રભુને રીઝાવો.

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—દાદા, આ ધર્મરાજને થાય છે કે મેં બધાને માર્યા છે, મારે લીધે સર્વનાશ થયો, તેમને શાંતિ મળે તેવો ઉપદેશ આપ કરો.

ભીષ્મપિતા કહે છે :—ઊભા રહો. ધર્મરાજની શંકાનું સમાધાન પછી કરીશ. મારી એક શંકાનું સમાધાન પહેલાં કરો, મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ પહેલાં આપો. મારું જીવન નિષ્પાપ છે, મારું મન પવિત્ર છે, મારું તન પવિત્ર છે, મારી ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ છે. આ કોની પાસે વાત કરે છે? જે મનકી પણ બાણ છે તેની પાસે. ભીષ્મ કહે છે, મેં પાપ કયું નથી તેમ છતાં આજે મને આ સજા કેમ થાય છે? મારે બાણની શબ્દા ઉપર સૂવું પડ્યું છે. મને અતિશય વેદના કેમ થાય છે? હું નિષ્પાપ છું છતાં કેમ સજા કરો છો.

ભગવાન કહે છે :—દાદાજી, આપે પાપ કયું નથી તે વાત સાચી છે. તેથી તો

હું આપને મળવા આવ્યો છું. આપે પાપ કયું નથી પણ તમે આંખથી પાપ જોયું છે. આપે પાપ જોયું તેની આ સજા કરી છે.

કોઈ પાપ કરે તે તમે જુઓ તો એ પણ પાપ છે. કોઈના પાપનો વિચાર કરો એ પણ પાપ છે. કોઈનું પાપ જોશો નહિ કે સાંભળશો નહિ કે કહેશો નહિ.

ભીષ્મ :—તે પાપ મને યાદ આવતું નથી. મેં કયું પાપ જોયું છે ?

કૃષ્ણ :—દાદાજી, તમે ભૂલી ગયા હશો, પણ હું ભૂલ્યો નથી. હું ઈશ્વર છું. મારે સર્વ યાદ રાખવું પડે છે. યાદ કરો, દાદાજી તમે સભામાં બેસા હતા. દુઃશાસન દ્રૌપદીને ત્યાં લઈ આવ્યો હતો. ત્યારે તમે ત્યાં જ હતા. દ્રૌપદીએ કહેલું, જુગારમાં પતિ હારી જાય તે પછી એ પત્નીને દાવમાં લગાડી શકે નહિ ?

દુર્યોધને કહેલું :—દ્રૌપદી દાસી બની છે, તેણીને નવસ્રી કરો.

તે વખતે દ્રૌપદીએ તમને કહેલું, પતિ હારી ગયા પછી પત્નીને પણમાં લગાવવાનો પતિને અધિકાર નથી. દાદાજી મારો ન્યાય દરો. હું જિતા કે અજિતા. તે વખતે તમે કહેલું, દુર્યોધનનું અન્ન ખાવાથી મારી બુદ્ધિ બહેર મારી ગઈ છે. મને કંઈ સૂઝતું નથી. તમે કંઈ જાણ્યા નહી. આવું પાપ સભામાં થાય અને તમે તે નિહાળો. તે તમારા જેવા જ્ઞાનીને શોભે ? દ્રૌપદીની લાજ લૂંટાતી ભરસભામાં તમે જોઈ છે. દ્રૌપદીને આશા હતી. તમ જેવા સભામાં બિરાજો છો તો ચોક્કસ અન્યાય થતો અટકાવશો. તમે તે વખતે દ્વિધામાં પડેલા, અન્યાય અટકાવ્યો નહિ. એટલે દ્રૌપદીએ નિરાશ થઈને પુકાર કર્યો. હે કૃષ્ણ ! હે દ્વારકાવાસિન ! ક્વાસિ યાદવનન્દન ! કૌરવોઃ પરિભુતામ્ મામ્ કિં ન જાનાસિ કેશવ ॥ દ્રૌપદીનો પુકાર સાંભળી હું ત્યાં શુભ્તરૂપે આવેલો હતો. હું બધું જોતો હતો. દુઃશાસન મારી દ્રૌપદીની સાડીઓ ખેંચવા લાગ્યો. તમે તે જોતા હતા. સભામાં અન્યાય થતો તમે જોયો છે, તેની તમને આ સજા થાય છે. ભિષ્મપિતાએ નમન કયું છે. ભિષ્મપિતાએ તે પછી ધર્મરાજને ઉપદેશ કર્યો છે. સ્ત્રીધર્મ, આપદધર્મ, રાજધર્મ, મોક્ષધર્મ વગેરે સમજાવ્યા છે. મહાભારતના શાંતિપર્વમાં આ જોધ આવ્યો છે. તે પછી પરમધર્મ બતાવ્યો.

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું છે, સર્વ ધર્મોમાં કયા ધર્મને તમે પરમ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનો છો ? તથા કેના જપ કરવાથી જીવ જન્મમરણરૂપ સંસાર બંધનથી મુક્ત બને છે ?

ભિષ્મપિતા કહે છે—સ્થાવર જંગમરૂપ સંસારના સ્વામી, બ્રહ્માદિ દેવોના દેવ, દેશ કાળ અને વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન, ક્ષર અક્ષરથી શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમના સહસ્રનામોનું નિરંતર તત્પર રહીને શુભ સંકીર્તન કરવાથી પુરુષ સર્વ દુઃખોથી મુક્ત બને છે.

વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ કરવો એ પરમધર્મ છે. શિવમહિમ્ન અને વિષ્ણુસહસ્રનો પાઠ રોજ કરો. શિવજીની સ્તુતિ કરવાથી જ્ઞાન મળે છે. જ્ઞાનથી ભક્તિ દઢ થાય છે. વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ કરવાથી પાપ બળે છે. વિષ્ણુસહસ્ર નામના પાઠથી કૃપાળમાં લખેલા વિધાતાના લેખ પણ બદલાય છે જન્મમરણના બંધનમાંથી જીવને તે મુક્ત કરે છે. ભગવાન શંકરાચાર્યને વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ બહુ પ્રિય હતો. સૌથી પહેલું વિષ્ણુસહસ્ર નામ ઉપર તેમણે લખ્યું લખ્યું છે. તેમનો છેલ્લો ગ્રંથ છે બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરનું શાંકરભાષ્ય. તે પછી કલમ મૂકી દીધી છે.

વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ બતાવ્યો. વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ રોજ એ વખત

કરો. બાર વર્ષ આ પ્રમાણે કરો તો જરૂર ફળ મળશે, એક વખત જન્મ્યા પહેલાં અને એક વખત રાત્રે સૂતાં પહેલાં. વિષ્ણુસહસ્ર નામમાં દિવ્ય શક્તિ છે. કૃપાળે વિધાતાએ જે લેખ લખ્યા છે તે ભૂંસવાની, તે બદલવાની શક્તિ વિષ્ણુસહસ્ર નામમાં છે. ગરીબ માણસ વિષ્ણુયાગ કયાંથી કરી શકે ? પરંતુ ગરીબ માણસ વિષ્ણુસહસ્ર નામના પંદર હજાર પાઠ કરે તો એક વિષ્ણુયાગ કરવાનું પુણ્ય તેને મળે છે.

ભોજનની જેમ ભજનમાં પણ નિયમ રાખવો જોઈએ. બાર વર્ષ નિયમપૂર્વક સત્કર્મ કરો. તે પછી અનુભવ થશે. ગમે તે કામ હોય ભગવાનનું ભજન નિયમિત કરો. જે પરમાત્માની કૃપાથી આ સુખ મળ્યું, આ પુત્ર મળ્યો તે ઠાકોરજીની સેવા સ્મરણ જીવ ન કરે એના જેવું પાપ કયું ?

તે પછી ભીષ્મપિતા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. દર્શન કરતાં ભીષ્મપિતા જાણ્યા છે, કે નાથ, આપનાં દર્શન હું ખાલી હાથે કેમ કરું ? હું તમને શી ભેટ અર્પણ કરું ? ભગવાન જીવ પાસે ધન માંગતા નથી, મનબુદ્ધિ માંગે છે.

હે નાથ, મારાં મનબુદ્ધિ આજે તમારાં ચરણમાં અર્પણ કરું છું.

આ જીવ લુચ્ચો છે. વધારે શું કહું ? કાંઈક મુશ્કેલી આવે ત્યારે રણછોડરાયનાં દર્શન કરવા જાય છે. રણછોડરાયજીને અગિયાર રૂપિયા ભેટમાં મૂકે છે અને કહે છે, નાથ, મેં કોર્ટમાં મારા ભાઈ ઉપર દાવો કર્યો છે. મારું ધ્યાન રાખજો. ધ્યાન રાખજો એટલે કે મારી સાથે કોર્ટમાં આવજો. વકીલને રૂપિયા ૩૦૦ આપે અને ઠાકોરજીને અગિયારમાં સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે, હું સમજું છું. હું તારા દાદાનો પણ દાદો લાગું છું. એટલે જ્યારે વકીલીજી પૂછે કે તમે તમારા ભક્તોને જલદી નજર કેમ આપતા નથી ત્યારે ભગવાન કહે છે, એ આપે છે તેના બદલામાં શું માગે છે તે તો તું જો. ભગવાનને તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ અર્પણ કરો. એકવાર હે નાથ મને એકવાર કહો કે તું મારો છે.

મોર મોર સખ કોઈ કહે, બંધુ મથાવત શોર,

મોરપંખવાલે પ્રભુ, કહો અહ અબ મોર.

ભીષ્મસ્તુતિનો પાઠ કરતા એમ લાગે છે કે મરણને ભક્તિ જ સુધારે છે. જ્ઞાન ઉપર ભરોસો રાખશો નહિ. આત્મા શરીરથી ગુદો છે એ સૌ જાણે છે. પણ તેનો અનુભવ થતો નથી. દુઃખ થાય છે ત્યારે દેહાધ્યાસ જ મનમાં આવે છે. દેહના અવસાન વખતે વીસ કરોડ વીંછીઓ કરડે તેટલું દુઃખ થાય છે. મનુષ્યનું મરણ સુધારે છે ભક્તિ. કેટલીકવાર જ્ઞાન મરણ બગાડે છે. ભીષ્મપિતા જ્ઞાન ઉપર ભરોસો રાખતા નથી. ભગવાનને શરણે આવ્યા છે. ભીષ્મપિતા કહે છે હું આપને શરણે આવ્યો છું. એવું જાણતા નથી કે હું બ્રહ્મરૂપ છું. કહે છે કે હું તમારો છું, તમારે શરણે આવ્યો છું. ભગવાન સહેજ ઠપકો આપે છે. તમને “મારો” એમ કેમ કહું ? તમે મારા અર્જુનને, મારા ભક્તને બાણ માર્યો છે. તે કેમ ભુલાય ? ભીષ્મ કહે છે, પાંડવો ઉપર મારો કેવો પ્રેમ છે તે જગત જાણે છે, તમે પણ જાણો છો. તે વખતે મારું શરીર કૌરવ પક્ષમાં હતું; પણ મારું મન પાંડવ પક્ષમાં હતું. બાણ છોડતો હતો ત્યારે મનમાં ભાવના કરતો હતો કે જીવ પાંડવોની થાય. જયોસ્તુ પાંડુપુત્રાણામ એવું જાણીને હું બાણ છોડતો હતો.

ભા.—૧૨.

કૃષ્ણ:—પણ શરીરથી તમે પાંડવ પક્ષમાં આવ્યા નહિ ને? તમે કૌરવોના પક્ષમાં રહીને મારા પાંડવો સામે લડ્યા છો. તમારું મન પાંડવપક્ષમાં હતું, તો તન પણ ત્યાં કેમ ન રાખ્યું?

ભીષ્મ : હે નાથ. તે વખતે અર્જુનના રથ ઉપર તમે વિરાજતા હતા. તે તમારાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા હતી. મેં વિચાર્યું પાંડવપક્ષમાં રહીશ, તો અર્જુનના રથ ઉપર વિરાજેલા પાર્થ સારથીનાં દર્શન કેમ થશે? તે તમારાં સતત દર્શન કરવા માટે સામાં પક્ષમાં જઈને જીલો હતો. પાંડવ પક્ષમાં રહીને લડું તો તમારાં સ્વરૂપનો દર્શન મને બરાબર ન થાય. કૌરવ પક્ષમાં રહું, તો તમારી સામે જીલા કહીને લડવું પડે એટલે તમારાં દર્શનનો પૂર્ણ લાભ મળે.

ત્રિભુવનકર્મ તમાલવર્ણ રવિકરગૌરવરામ્બર દધાને ।

વપુરલકલ્લાવૃતાંનનાજ્ઞં વિજયસત્ત્વે રતિરસ્તુ મેડનવદ્યા ॥

ભીષ્મ સ્તુતિ કરે છે :—જેમનું શરીર ત્રિભુવન સુંદર અને નીલા તમાલની જેવું નીલવર્ણ છે, જેના ઉપર સૂર્યકિરણોની સમાન શ્રેષ્ઠ પિતાંબર ફરફરી રહ્યું છે અને મુખ ઉપર કમળની સમાન ગૂંચવાયેલી લટો લટકી રહી છે એવા અર્જુનસખા શ્રીકૃષ્ણમાં મારી નિષ્કપટ પ્રીતિ થાય. પાર્થસત્ત્વે રતિર્મમાસ્તુ ।

એવા પાર્થસારથીને રોજ નિહાળો. મારા ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડા હે નાથ હું આપને સોંપુ છું. શરીર રથ છે—ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે. મારી નિષ્કામ બુદ્ધિ અને મન આપને અર્પણ કરું છું. મતિરૂપકલ્પિતા વિત્તુળા । મન આપવા લાયક એક ભગવાન જ છે. ત્યારે જગતમાં કોઈ સ્ત્રીને તો કોઈ પુરુષને મન આપે છે. ભગવાન કહે છે, મને ધન વગેરે નહિ પણ તમારું મન મને આપો.

ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, ડોસો ચતુર છે, કેવું સરસ બોલે છે?

આ જીવ ઠાકોરજીને કાંઈક અર્પણ કરે છે, ત્યારે ઠાકોરજીને સંકોચ થાય છે.

મને યુદ્ધના સમયની એમની એ વિલક્ષણ છબી યાદ આવે છે. તેઓના મુખ ઉપર લહેરાતી વાળની લટો ઘોડાઓના પગથી જડતી ધૂળથી મેલી થઈ ગઈ હતી અને પસીનાનાં નાનાં નાનાં બિંદુઓ શોભી રહ્યાં હતાં. મારાં તીક્ષ્ણ બાણો વડે હું તેમની આંખોને વીંધી રહ્યો હતો. એવા સુંદર કવચધારી શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ મારું શરીર, અંતઃકરણ અને આત્મા સમર્પિત થઈ બાંધ.

પ્રભુને પ્રાર્થના કરો કે મારા શરીરરથ ઉપર આપ વિરાજો. શરીરરથમાં દ્વારકાનાથ વિરાજેલા છે તેવી ભાવના કરો. મારા ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓ કાબૂ બહાર બાંધેલાં છે તેને અટકાવજો. મેં મારા શરીરરથની લગામ તમારા હાથમાં સોંપી છે. મારી ઇન્દ્રિયોને કબજે રાખો. મારો રથ સહિસલામત પાર ઉતારો. પ્રભુનું શરણ ગ્રહણ કરનારનું જ મરણ સુધરે છે.

હે નાથ, જગતમાં તમે મારી કેટલી પ્રતિષ્ઠા વધારી? મને કેટલું માન આપ્યું? મારી પ્રતિષ્ઠા સત્ય કરવા તમે તમારી પ્રતિષ્ઠા જતી કરી.

સ્વનિગમમગ્ધાય મત્પ્રતિજ્ઞામૃતમધિકર્તુમ ।

કૃષ્ણે મહાભારત યુદ્ધમાં કોઈ અસ્ત્રશસ્ત્ર ન લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી. ભીષ્મે કહેલું, હું ગંગાજીનો પુત્ર છું. હું એવું લડીશ કે કૃષ્ણને હાથમાં શસ્ત્ર લેવું જ પડશે, હું કૃષ્ણ

પાસે શસ્ત્ર લેવડાવીશ. ભીષ્મનાં બાણોથી અર્જુનને મૂર્છા આવી છે. અર્જુન મૂર્છામાં છે છતાં ભીષ્મ બાણ મારે છે. કૃષ્ણે વિચાર્યું, આ ડોસો મારા અર્જુનને મારી નાખશે તો અનર્થ થશે. મારી પ્રતિજ્ઞા ગઈ ખાડામાં. ભગવાન રથ ઉપરથી ફરી પડ્યા છે. જેમ સિંહ ઘોડો બાંધે, તેમ શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં રથનું પેડું લઈ ભીષ્મ તરફ દોડ્યા. ભીષ્મે તે વખતે નમન કર્યું. ભગવાનનો જય જયકાર કર્યો. ભગવાન કેવા દયાળુ છે! ભક્તોની પ્રતિજ્ઞા સત્ય કરવા તે પોતાની પ્રતિજ્ઞા જતી કરે છે. ઠાકોરજીની આ લીલા છે. ભગવાન ભક્તોને ખૂબ માન આપે છે. મારી હાર પણ મારા ભક્તોની જીત. ભીષ્મ કહે છે, મારી પ્રતિજ્ઞા પણ સાચી અને કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા પણ સાચી છે. તે વખતે તમારાં જ સ્વરૂપો મને દેખાયાં હતાં. એક સ્વરૂપે રથમાં વિરાજ્યા છે, અને એક સ્વરૂપે રથ ઉપરથી ફરી પડ્યા છે.

અર્જુન મૂર્છામાં છે. આ ઘોડાઓ રથને ખાડામાં લઈ જશે તો અર્જુનનું શું થશે? તેથી એક સ્વરૂપે રથમાં રહ્યાં છે. જે સ્વરૂપે રથમાં હતા તે સ્વરૂપે અસ્ત્રશસ્ત્ર લીધું નથી.

ભીષ્મ એટલે ભયંકર. ભયંકર કોણ? મન એ ભયંકર છે.

ભીષ્મ એટલે મન. અર્જુન એ જીવાત્મા છે. મન આવેશમાં આવે ત્યારે સંકલ્પ વિકલ્પ ખૂબ કરે છે. મન સંકલ્પ વિકલ્પરૂપી બાણ મારે છે. એટલે જીવ-અર્જુન ઘાયલ થાય છે. ત્યારે તેને મૂર્છા આવે છે. ઇશ્વર જ્યારે મનને મારવા બાંધે છે, ત્યારે મન કાબૂમાં આવે છે. ભગવાન સુદર્શન ચક્ર લઈને મનને મારવા બાંધે છે ત્યારે મન શાંત થાય છે. આ જીવ પરમાત્માને શરણે બાંધે ત્યારે પરમાત્મા આ મનને શાંત કરે છે. મન સંકલ્પ વિકલ્પ ન કરે તો તે મન આત્મસ્વરૂપમાં મળી બાંધે છે, ત્યારે જીવને શાંતિ મળે છે.

નાથ, હું આપની સ્તુતિ કેવી રીતે કરું?

ભીષ્મે કરેલી સ્તુતિ અનુપમ છે. તે કંઈક કરવા જેવી છે. એને ભીષ્મસ્તવરાજ સ્તોત્ર પણ કહે છે.

તે પછી ભીષ્મ ઉત્તરાયણમાં દેહ છોડે છે. ભીષ્માચાર્ય ભગવત સ્વરૂપમાં લીન થયા છે, કૃતાર્થ થયા છે. ઉત્તરાયણમાં મરણ એટલે જ્ઞાનની અથવા ભક્તિની ઉત્તરાવસ્થામાં—પરિકલ્પ દશામાં મરણ એ ઉત્તરાયણમાં મરણનો અર્થ છે. બાકી ઘણા પાપીઓ પણ ઉત્તરાયણમાં મરણ પામે છે તેઓ સફળિ પામતા નથી. ઘણા યોગીઓ દક્ષિણાયનમાં મરણ પામે છે તેઓની દુર્ગતિ થતી નથી. દક્ષિણ દિશામાં યમપુરી છે, નરકલોક છે. નરકલોક એટલે અધકાર. પરમાત્માનું જેને અજ્ઞાન છે, પરમાત્માનો અનુભવ કર્યા વગર જે મરે છે તેનું દક્ષિણાયનમાં મરણ થયું કહેવાય. સંતોનો જન્મ આપણા જેમ સાધારણ હોય છે પણ મરણ મંગલમય હોય છે.

ભીષ્મ મહાજ્ઞાની હતા તેમ છતાં પ્રભુ પ્રેમમાં તન્મય થઈને મર્યા છે. તે બતાવે છે ભક્તિ જ શ્રેષ્ઠ છે.

સાધનભક્તિ કરતાં કરતાં સાધ્યભક્તિ સિદ્ધ થાય છે.

મરણ કોનું સુધર્યું? જેના મરણ વખતે દેવો વાળાં વગાડે તેનું. ભીષ્મના પ્રયાણ વખતે દેવો વાળાં વગાડે છે. માટે કરણી એવી કરો કે જ્યારે તુમ આવો જગતમે જગ હસે તુમ રોય । એવી કરની કર ચલો, તુમ હસે જગ રોય ॥

માનવ જીવનની છેલ્લી પરીક્ષા મરણ છે. જેનું જીવન સુધરે છે એનું મરણ સુધરે છે. જેનું મરણ બગડ્યું એનું આખું જીવન બગડ્યું. મરણ ત્યારે સુધરે જ્યારે પ્રતિક્ષણ સુધરે. જીવન એનું સુધરે છે જેનો સમય સુધરે છે, જેને સમયની કિંમત છે. ગયેલી સંપત્તિ મળશે પણ ગયેલો સમય નહિ મળે. પ્રતિક્ષણનો જે સફળયોગ કરશે તેનું મરણ સુધરશે. કણનો દુરુપયોગ ન કરે અને ક્ષણનો દુરુપયોગ ન કરે. કણનો દુરુપયોગ કરે એ દરિદ્રિ થાય છે અને ક્ષણનો દુરુપયોગ કરે તેનું જીવન બગડે છે. પ્રતિદિન સંયમને વધારો. પ્રતિપણે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે તેનું મરણ સુધરે છે. ભીષ્મે આજીવન સંયમ રાખ્યો છે. સંયમ વધારી પ્રભુના સતત સ્મરણની આદત પડે તો મરણ સુધરે અંતકાળનો સમય બહુ કઠણ છે. તે વખતે પ્રભુનું સ્મરણ થવું બહુ કઠણ છે.

જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, અંત રામ કહિ આવત નાહિ. આખું જીવન જેના પાછળ જશે અંતકાળે તેને તે જ યાદ આવશે. મનુષ્ય પ્રયત્ન વિના ઈશ્વર કૃપા કરતાં નથી. આખું જીવન જે ભગવત સ્મરણ કરશે, તે કદાચ અંતકાળે ભગવાનને ભૂલી જાય, તો પણ ભગવાન તેને યાદ કરશે. સત્કર્મ અર્થ જવાનું નથી. મારો ભક્ત મને ભૂલે પણ હું તેને નહિ ભૂલું. ભીષ્મ પિતાનું મરણ સુધારવા દ્વારકાનાથ પધાર્યા છે. ભીષ્મપિતાનું મરણ સુધાર્યું છે. ભીષ્મપિતા જ્ઞાનનો ભરોસો રાખતા નથી, તેમણે પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારી છે.

દાદાના મરણથી યુધિષ્ઠિરને દુઃખ થયું. પરંતુ દાદાને સફળિત મળી તેથી તેમને આનંદ થયો છે.

યુધિષ્ઠિર ગાંધી ઉપર વિરાજ્યા છે. ધર્મરાજા હસ્તીનાપુરમાં રાજ્ય કરવા લાગ્યા. ધર્મરાજાના રાજ્યમાં દુકાળ નથી, અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ નથી. ધર્મરાજાના પવિત્ર રાજ્યમાં કોઈ મૂર્ખ નથી, કોઈને પણ રોગ નથી. ધર્મની મર્યાદાનું પાલન કરે, તો તે કોઈ દિવસ રોગી થાય નહિ.

ભોગવાસના અનેક જન્મોની મનમાં છે. તેનો જલદી ત્યાગ થઈ શકતો નથી. પરંતુ વિવેકથી ભોગ ભોગવે તો અંતકાળ સુધી ઈન્દ્રિય સાજી રહે. ધર્મની મર્યાદામાં રહી મનુષ્ય અર્થ, કામ ભોગવે તો દુઃખી થાય નહિ. સદાચાર અને સંયમને નહિ વધારો, તો સંપત્તિ પણ આનંદ નહિ આપે. એકદમ સંકલ્પરહિત મનને કરવું કઠણ છે. માટે પવિત્ર સંકલ્પ કરો. પરમાત્માના ચરણનો દલ આશ્રય કરો ત્યારે જ મન શાંત થાય.

સૂતજી સાવધાન કરે છે :- ધર્મરાજાના રાજ્યમાં ધર્મનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું.

आरोग्यम् भास्करात् इच्छेत

मोक्षम् इच्छेत जनार्दनात् ।

સૂર્યનારાયણ પ્રત્યક્ષ ભગવાન છે. ઈતર સર્વ દેવો ભાવનાથી સિદ્ધિ આપે છે. સૂર્યનારાયણ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તેમાં ભાવના કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રત્યક્ષ દેવની આરાધના કરો. ધર્મરાજા સૂર્યનારાયણની આરાધના કરતાં. સૂર્યનારાયણની આરાધના વગર બુદ્ધિ શુદ્ધ થતી નથી. કોઈ નહીં તો આજ્ઞામાં આજ્ઞા બાર સૂર્યનમસ્કાર રોજ કરો. મારા શ્રીકૃષ્ણ સૂર્યનારાયણમાં છે કારણ કે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે, જ્યોતિ આદિત્યો.

આ સૂર્યનારાયણની ઉપાસનાનો ક્રમ બતાવ્યો. સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરનાર દરિદ્રિ થતો નથી. મહાભારતના વનપર્વમાં આ કથા છે. યુધિષ્ઠિર સૂર્યની ઉપાસના કરતા. વનમાં સૂર્યદેવે યુધિષ્ઠિરને અક્ષયપાત્ર આપ્યું છે.

રામજીને સૂર્ય શક્તિ આપી ત્યારે તેઓ રાવણને મારી શક્યા છે. રામજીએ આદર્શ બતાવ્યો છે. ઈશ્વર છું છતાં સૂર્યનારાયણની આરાધના કરું છું.

નીતિનું ધર્મ સાથે લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી નીતિ વિધવા છે. નીતિ વગરનો ધર્મ વિધુર છે. અર્થોપાર્જન કરવો એ ધર્મ છે. પણ અર્થ ધર્મનું ફલ હોવો જોઈએ. અર્થને ધર્મની મર્યાદા ન હોય, તો એ માયાનું સ્વરૂપ બને છે. અને તે અનર્થ કરે છે. માટે ધર્મનું ફલ અર્થનું ઉપાર્જન કરજો, અને નીતિને અનુસરીને તેને ભોગવજો.

ધર્મરાજાના પવિત્ર રાજ્યમાં કોઈના ઘરમાં અઘડો ન હતો. પુત્ર માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહેતો. તે વખતે રાજા ધર્મનિષ્ઠ હોવાથી પ્રજા પણ ધર્મનિષ્ઠ હતી.

યુધિષ્ઠિરને ગાંધી ઉપર બેસાડી શ્રીકૃષ્ણ દ્વારકા પધારે છે. દ્વારકાના લોકો રથયાત્રાનાં દર્શન કરે છે. રથમાં વિરાજેલા દ્વારકાનાથનાં દર્શન રોજ કરો. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ હાથમાં છે. સોનાનો રથ છે. આપણે થોડી ઝાંખી કરીએ છીએ, તો હૃદય પીગળે છે. આ શરીરરથમાં શ્રીકૃષ્ણને નિહાળો. ભક્તો હૃદય સિંહાસન ઉપર પરમાત્માને પધારાવી તેનાં દર્શન કરે છે. જ્ઞાનીઓ સમાધિમાં લલાટમાં પ્રજ્ઞાના દર્શન કરે છે.

દ્વારકાધીશ દ્વારકામાં પધારે છે. નગરજનો કહે છે, આપની કૃપાથી સર્વ સુખ હતું એક દુઃખ હતું કે આપના દર્શન થતાં ન હતાં. સર્વને કૃષ્ણદર્શનની આતુરતા છે. ભગવાને અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરી એકી સાથે ૧૬ હજાર રાણીઓના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભગવાન બોલવામાં ચતુર છે. દરેકને ઘેર કહે, તારે ત્યાં પહેલો આવ્યો છું. રાણીઓમાં બીજે દિવસે પ્રેમનો અઘડો થયો છે. ભગવાનની આ દિવ્ય લીલા છે. તે વખતે કામદેવ લડવા આવ્યો છે. રાસલીલામાં કામદેવની હાર થઈ હતી, છતાં તેને વસવસો રહી ગયો હતો કે તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ તો બાળક હતા. તે વખતે હું હાથે તેમાં શું નવાઈ? કામદેવે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું—સુંદર યુવતીઓ તમારી સેવા કરતી હોય, તે વખતે મારે લડવું છે. હાવભાવથી રાણીઓએ શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ શ્રીકૃષ્ણ અજેય રહ્યા છે. જંગલમાં ઝાડના નીચે બેસી કામને મારે તે સામાન્ય છે. પરંતુ અનેક રાણીઓ વચ્ચે રહી કામને જીતે છે તે પરમાત્મા છે.

શ્રીકૃષ્ણનું ચિતન મનન કરનારને કામ ત્રાસ આપી શકે નહિ, તો શ્રીકૃષ્ણને કામ શું ત્રાસ આપી શકવાનો હતો? ઈશ્વર તે કે જે કોઈ દિવસ કામને આધીન થતો નથી; કામને આધીન થાય તે જીવ. કામદેવે ધનુષ્યબાણનો ત્યાગ કર્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણ યોગેશ્વર છે. શંકર યોગીશ્વર છે. પૂર્ણ પ્રવૃત્તિધર્મમાં રહી પ્રવૃત્તિમાં લેપાય નહિ, આસક્ત ન બને તે યોગેશ્વર. સંપૂર્ણ નિવૃત્તિમાં રહી સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિત રહે તે યોગીશ્વર.

બારમાં અધ્યાયમાં પરીક્ષિતના જન્મની કથા છે. ઉત્તરાને ત્યાં બાળક થયો. તે ચારે તરફ જોવા લાગ્યો. માતા પેટમાં મને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે જે પુરૂષ દેખાતા હતા તે કયાં છે? પરીક્ષિત ભાગ્યશાળી છે કે જેને માતાના ગર્ભમાં પરમાત્માનાં દર્શન થયાં. તેથી પરીક્ષિત મહારાજ ઉત્તમ શ્રોતા છે.

યુધિષ્ઠિરને પ્રાદક્ષિણે પૂછ્યું, બાળક કેવો થશે? પ્રાદક્ષિણે કહ્યું, સર્વ પ્રહો દિવ્ય પડ્યા છે. એક મૃત્યુસ્થાન જરા બગડેલું છે. એનું મૃત્યુ સંપદશથી થશે.

ધર્મરાજને આ સાંભળી દુઃખ થયું. મારા વંશનો દીકરો અને તે સર્પદંશથી મૃત્યુ પામે તે યોગ્ય નથી. ત્યારે બ્રાહ્મણોએ આશ્વાસન આપ્યું છે. સર્પદંશથી તેનું મૃત્યુ ભલે થશે પણ તેને સદ્ગતિ મળશે. તેના બીજા ગ્રહો સારા છે. તે ગ્રહો ભેટાં લાગે છે કે આ જીવાત્માનો આ છેલ્લો જન્મ છે. નવમાં સ્થાનમાં સ્વર્ગ છે ઉચ્ચક્ષેત્રનો જૃહસ્પતિ હોય તે ધર્માત્મા બને છે. પરીક્ષિત રાજા ધીમે ધીમે મોટા થયા છે. ચૌદ-પંદર અધ્યાયમાં ધૃતરાષ્ટ્ર-પાંડવમોક્ષની કથા કહી. સોળમાં અધ્યાયથી પરીક્ષિત ચરિત્રનો આરંભ કર્યો છે.

વિદુરજી તીર્થયાત્રા કરતાં કરતાં પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છે. વિદુરજીને ખબર પડી કે સર્વ કૌરવોનો વિનાશ થયો છે. ધર્મરાજ ગાદી ઉપર વિરાજ્યા છે. એક મારો ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર ધર્મરાજને ત્યાં ટુકડા ખાવા પડ્યો છે. વિદુરકાકા પધાર્યા છે. ધર્મરાજ વિદુરજીનું સ્વાગત કરે છે. વિદુરકાકા માન લેવા આવ્યા ન હતા. પોતાના બંધુને બંધનમાંથી છોડાવવા આવ્યા હતા. વિદુરજીએ ૩૬ વર્ષ તીર્થયાત્રા કરી છે. પણ આ સતો તીર્થયાત્રા કરી તીર્થને પાવન કરે છે. બાકી શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે :

ઉત્તમા સહજવસ્થા, મધ્યમા ધ્યાનધારણા,
અધમા મૂર્તિપૂજા ચ, તીર્થયાત્રા ડધમાડધમા.

તેનું કરણ એ કે ઘણીવાર યાત્રામાં બીજી ચિંતાઓમાં ઈશ્વરનું નિયમથી ધ્યાન થતું નથી, સત્કર્મ નિયમપૂર્વક થતું નથી તેથી તીર્થયાત્રા કરતાં ભગવાનનું ધ્યાન અતિ શ્રેષ્ઠ છે. દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે કે ઘર કરતાં વધારે સત્કર્મ તીર્થયાત્રામાં ન થાય તો તીર્થયાત્રા નિષ્ફળ છે.

છત્રીસ વર્ષ વિદુરજીએ યાત્રા કરી છે, છતાં વિદુરજીને ટૂકડામાં જવાબ આપ્યો છે. આત્માપ્રસંશા એ મરણ છે. સત્કર્મનું તમારા મુખથી વર્ણન કરશો નહિ છત્રીસ વર્ષની યાત્રાનું વર્ણન બીજીસ શબ્દોમાં કર્યું છે. આજકાલ, તો લોકો આટલી આટલી જાત્રાઓ આપે કરી તેમ વારંવાર યાદ દેવડાવે છે. તમારા હાથે જેટલું પુણ્ય થાય તે ભૂલી જાવ, અને જેટલું પાપ થાય તે યાદ રાખો. આ મુખી થવાનો માર્ગ છે. ત્યારે મનુષ્ય પુણ્યને યાદ રાખે છે અને પાપને ભૂલી જાય છે.

યુવાવસ્થામાં જેણે બહુ પાપ કર્યા હોય, તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં જોઈ આવતી નથી. મધ્યરાત્રીએ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ગયા. ધૃતરાષ્ટ્ર ભગતા હતા. વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને પૂછે છે કેમ ભાઈ જીવ આવતી નથી ? જે ભીમને ઝેરના લાડુ ખવડાવ્યા, તેના ઘરમાં તું ખાંડના લાડુ ખાય છે. ધિજ્જાર છે તને. પાંડવોને તે દુઃખ આપ્યું. તું એવો દુષ્ટ કે દ્રોપદીને સભામાં બોલાવવા તે સંમતિ આપેલી. પાંડવોને છોડી હવે યાત્રાએ નીકળો.

ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે:—ભત્રીજા બહુ લાયક છે. મારી જૂળ સેવા કરે છે. તેમને છોડતાં દિલ થતું નથી.

વિદુરજી કહે છે:—હવે તને ભત્રીજો વહાલો લાગે છે. યાદ કરો તમે પાંડવોને મારવા કેટકેટલા પ્રયત્નો કર્યા છે. ભીમસેનને લાડુમાં ઝેર ખવડાવ્યું, લાક્ષાગૃહને આગ લગાડી વગેરે. એ તો ધર્મરાજ ધર્મની મૂર્તિ છે, તેથી તે તારા અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળે છે મને એવું લાગે છે કે થોડા દિવસમાં પાંડવો પ્રયાણ કરશે, અને તને ગાદી ઉપર બેસાડશે. તું મોહ છોડ. તમારા માથે કાળ છે. તારા મુખ ઉપર મને મૃત્યુનાં દર્શન થાય છે. સમજીને ઘર છોડીશ તો કલ્યાણ છે, નહીં તો કાળ ધકકો મારશે એટલે

ઘર છોડવું પડશે. છોડ્યા વગર છૂટકો નથી. સમજીને ઘર છોડે તે બુદ્ધિમાન છે. થોડા સમયમાં તારું મરણ થશે.

આ જીવ સમજીને છોડતો નથી. ડોક્ટર કહે છે તમને પ્લેડપ્રેસર છે. ધંધો બંધ કરો, નહિતર બેખમ છે. ત્યારે મનુષ્ય ડાહ્યો થઈને ઘરમાં બેસે છે. આ પ્રમાણે ઠીકતર મૂર્ખ બનાવે ત્યારે ધંધો છોડીએ છીએ.

ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે:—ભાઈ તારું કહેવું સાચું છે. પણ હું આંધળો છું. એકલો ક્યાં જઈ.

વિદુરજી કહે છે, દિવસે તો ધર્મરાજ તને છોડશે નહિ પણ અત્યારે મધ્યરાત્રીએ હું તમને લઈ જઈ.

ધૃતરાષ્ટ્ર—ગાંધરી સાથે વિદુરજી સમજાતસતીર્થમાં આવ્યા છે.

સવારે યુધિષ્ઠિર ધૃતરાષ્ટ્રના મહેલમાં આવ્યા. કાકા દેખાતા નથી. યુધિષ્ઠિર વિચારે છે, અમે તેના સો પુત્રને મારી નાખ્યા એટલે તેણે આત્મહત્યા કરી હશે, કાકાકાકીનો પત્તો ન લાગે, ત્યાંસુધી મારે પાણી પીવું નથી.

ધર્મી દુઃખી થાય છે તો સત તેને ત્યાં આવે છે. ધર્મરાજની પાસે તે વખતે નારદજી પધાર્યા છે. ધર્મરાજ તેને કહે છે, મારા પાપે કાકા ચાલ્યા ગયા.

વૈષ્ણવ તે છે કે જે સ્વદોષનો વિચાર કરે, બીજાનો દોષનો નહિ.

નારદજી સમજાવે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને સદ્ગતિ મળવાની છે. ચિંતા ન કરો. દરેક જીવ મરણને આધીન છે. કાકા જ્યાં જવાના ત્યાં તમારે પણ જવાનું છે. આજથી પાંચમા દિવસ પછી કાકાની સદ્ગતિ થશે. અને તે પછી તમારો વખત આવશે. કાકાને માટે હવે રડશો નહિ. હવે તમે તમારો વિચાર કરો. મરેલો પાછો આવતો નથી. જીવતો પોતા માટે રડે તે જ સારું. એક મરે તેના પાછળ બીજો રડે છે. પણ રડનારો એ સમજતો ન નથી કે એ ગયો છે ત્યાં મારે પણ એક દિવસ જવાનું છે. રોજ વિચાર કરો, મારે મારું મરણ સુધારવું છે. તમારા માટે પણ હવે છ માહિના બાકી રહ્યા છે. તમે તમારું મૃત્યુ યાદ કરો.

સૂતજી સાવધાન કરે છે:—પથારીમાં પડ્યા પછી ડહાપણ ઘણાને આવે છે. તે શા કામનું ? તે કામ આવતું નથી.

નારદજી કહે છે:—હું ભમને ભગવત પ્રેરણાથી સાવધાન કરવા આવ્યો છું. વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને સાવધાન કરવા આવ્યા હતા. હું તમને સાવધાન કરવા આવ્યો છું. છ માહિના પછી કળિયુગની શરૂઆત થશે. હવે તમે કોઈની ચિંતા ન કરો. તમે તમારી ચિંતા કરો. યુધિષ્ઠરે ઘણા યજ્ઞો કર્યા. ભગવાન દ્રારકા ગયા, ત્યારે અર્જુનને સાથે લઈને ગયા. પ્રભુને ઈચ્છા હતી કે આ યદુકુળનો વિનાશ થાય તો સારું. યદુકુળનો વિનાશ થયો.

યુધિષ્ઠરે ભીમને કહ્યું, નારદજીએ કહ્યું હતું તે સમય આવ્યો હોય તેમ લાગે છે. મને કળિયુગની છાયા દેખાય છે. મારા રાજ્યમાં અધર્મ વધી ગયો છે મંદિરમાં ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ મને આનંદમાં દેખાતું નથી. શિયાળ કૂતરાઓ મારી સમક્ષ રહે છે, તને શું કહું ? મારા રાજ્યમાં અધર્મ વધ્યો છે.

હું કાલે ફરવા ગયો હતો. લુહારને ત્યાં મેં એક યંત્ર જોયું. મેં તેને પૂછ્યું,

આને શું કહે છે? તેણે કહ્યું, એને તાળું કહે છે. લોકોને ત્યાં ચોરીઓ થવા લાગી છે. એટલે ઘરને તાળું મારવા પડે છે.

આજથી છ મહિના ઉપરની વાત છે. એક વેશ્યે બ્રાહ્મણને મકાન વેચાતું આપ્યું હતું. તે મકાનના પાયામાંથી સોનામહોરો નીકળી. બ્રાહ્મણ તે લઈ શેઠ પાસે આવ્યો. શેઠ ધર્મનિષ્ઠ થતા. તેણે કહ્યું મેં મકાન તમને વેચ્યું છે એટલે હવે મકાનમાંથી જે નીકળે તે તમારું શેઠ સોનામહોર લેતા નથી શેઠ કહે તે સંપત્તિ તમારી છે. બ્રાહ્મણ કહે કે આ સંપત્તિ ઉપર મારો હક્ક નથી, તે મારી નથી. મારા રાજ્યની પ્રજા કેવી ધર્મનિષ્ઠ છે. તે વખતે તે કહેલું, મોટાભાઈ ચિંતા ન કરો. છ મહિના પછી આ બંનેની બુદ્ધિ બગડશે. તેમજ થયું. ગઈ કાલે તે બ્રાહ્મણ અને શેઠ મારી પાસે આવ્યા. બ્રાહ્મણ કહે છે, સંપત્તિ મારી છે. તે વખતે મારી બુદ્ધિ બગડેલી હતી. હવે મારી બુદ્ધિ સુધરી ગઈ છે. આ પ્રમાણે બંને પોતપોતાનો હક્ક તે સંપત્તિ ઉપર બતાવવા લાગ્યા, અને સાથે એક એક વકીલને પણ લાવેલા. મને દેખાય છે કે મારા પવિત્ર રાજ્યમાં કળિનો પ્રવેશ થયો છે.

કળિ એટલે કલહનું રૂપ. જે ઘરમાં કૃષ્ણકીર્તન, કૃષ્ણકથા થાય તે ઘરમાં કળિ આવતો નથી.

અર્જુન હજુ આવ્યો નહિ. ભીમસેન અને ધર્મરાજ આવ્યા રીતે વાતો કરતા હતા. તેવામાં અર્જુન આવ્યો. તેના મુખ ઉપર જરાય તેજ દેખાતું નથી. યુધિષ્ઠિર અર્જુનને પૂછે છે, તારું તેજ ગયું ક્યાં? અર્જુન, તે આંગણે આવેલા અતિથિને આપ્યાં વગર લોજન તો કર્યું નથીને? અતિથિ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આંગણે આવેલા અતિથિ ભૂખ્યા રહે, તો યજમાનનું પુણ્ય ખાઈ જાય છે. નચિકેતા યમરાજને ત્યાં ત્રણ દિવસ ભૂખ્યાંતરસ્યો બેસી રહ્યો છે. યમરાજ આવીને પૂછે છે, ત્રણ દિવસ તે ખાધું? નચિકેતા જવાબ આપે છે, તમારું પુણ્ય ખાધું.

મનુષ્ય શરીર કરતાં આંખથી, મનથી વધારે પાપ કરે છે. મારો અર્જુન અપાથી છે. ગીતાણમાં પ્રભુએ અર્જુનને માનપત્ર આપ્યું છે, મારો અર્જુન પવિત્ર છે. એટલે તો ભગવાને ગુહ્યતમ જ્ઞાન તને આપ્યું. એક રાત્રે ઉર્વશી અર્જુનને મળવા આવી. તે વખતે અર્જુને તેની સામે જોયું નથી. ઉર્વશીને કહ્યું છે, મા! હું ભરતખંડનો માનવ છું પરંતુ મારા માટે માતા સમાન છે એકાંતમાં કામને જીતે એ વીર છે મને આત્રી છે કે મારો અર્જુન પરશ્વીરમત જેવું પાપ કરે જ નહિ. તેમ છતાં અર્જુન નિસ્તેજ કેમ છે. મને આ કળિયુગનાં લક્ષણો દેખાય છે.

ધર્મરાજ અર્જુનને પૂછે છે :—તારા આત્માસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ કુશળ તો છે ને? તેઓ દ્વારકામાં વિરાજે છે કે નહિ?

અર્જુન કહે છે :—મોટાભાઈ શું કહું? મારા પ્રભુએ મારો ત્યાગ કર્યો છે. લાક્ષાગૃહમાં જેણે આપણું રક્ષણ કર્યું હતું તે પ્રભુ સ્વધામમાં પધાર્યા છે. અંતકાળે પ્રભુ મને સાથે લઈ ગયા નહિ. મને કહ્યું, તુ સાથે આવ્યો નથી તો સાથે લઈ જઈ ક્યાંથી? મેં તને ગીતાશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું છે તે તારું રક્ષણ કરશે. મોટાભાઈ! હું શું કહું? મારી આજ દિન સુધી હાર થઈ ન હતી. પણ કૃષ્ણવિરહમાં હું આજે આવતો હતો, ત્યારે કાળા લોકોએ રસ્તામાં મને લૂટી લીધો. મને લાગે છે કે મારામાં જે શક્તિ તીવ્ર

તો મારી ન હતી, તે શક્તિ દ્વારકાનાથની હતી. તે આજે તેમના જવાથી ચાલી ગઈ છે. મોટાભાઈ, પ્રભુના તે અનંત ઉપકારો આજે યાદ આવે છે. પ્રભુએ લાક્ષાગૃહમાં યુદ્ધમાં વગેરે સ્થળોએ આપણું રક્ષણ કર્યું છે.

કૃષ્ણવિરહમાં શ્રીકૃષ્ણની કૃપા યાદ કરતાં અર્જુન રડે છે.

ધર્મરાજને અર્જુન સંભળાવે છે, મોટાભાઈ, કુપદરાજના દરબારમાં મેં મત્સ્યવેધ કર્યો. તે શક્તિ મારા દ્વારકાનાથની હતી. મોટા રાજાઓ મત્સ્યવેધ કરી શક્યા નહિ. કૃષ્ણ વિચાર કર્યો હું મત્સ્યવેધ કરીશ. કૃષ્ણ વિચાર કર્યો, કૃષ્ણ મત્સ્યવેધ કરશે તો મારો અર્જુન રહી જશે. દ્રૌપદી મને મળે એટલે સભામાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હતું અપમાન કરાવ્યું છે. કૃષ્ણ એક દાસીને દ્રૌપદી પાસે મોકલી. દ્રૌપદીએ કહ્યું છે, હું હીન જાતના કૃષ્ણ સાથે લગ્ન નહિ કરું. મોટાભાઈ મને હિંમત ન હતી. પણ મારા શ્રીકૃષ્ણ મને જોતા હતા, તેથી મારામાં હિંમત અને શક્તિ આવી.

દુર્યોધને તો પાંડવો લાક્ષાગૃહમાં બળી ગયા છે એમ માની શ્રાદ્ધ કરેલું. તે પાંડવોને જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યો. આકાશમાં ફરતા માછલાને અર્જુન બાણ મારે છે.

સંસારમાં મનરૂપી માછલો ફરે છે. તેને વિવેકરૂપી બાણ મારો. જેને દ્રૌપદી મળે તેના ભગવાન સારથી થાય છે. દ્રૌપદી એ કૃષ્ણભક્તિ છે. મનને ન મારો ત્યાં સુધી કૃષ્ણભક્તિ મળશે નહિ. મનને બહુ ગમે તે કરશે નહિ. મન માગે તે આપશે નહિ. તો ધીરે ધીરે મન કાળમાં આવશે.

આજસુધી મોજશોખમાં, લોગમાં, પાપમાં કેટલું વાપર્યું તેનો હિસાબ જીવ કરતો નથી. બ્રાહ્મણને કંઈ આપ્યું હોય તો યાદ રાખે છે. આપણાથી બીજું શું થવાનું હતું? હજાર રૂપિયા દક્ષિણા આપી છે. અંતકાળે જીવ ચિંતા કરે છે. મારી છોકરીનું શું થશે? મારા ભાણાભાઈનું શું થશે? પણ તારું શું થશે તેનો વિચાર કર. જેના ઉપર ભગવાનની કૃપાદષ્ટિ થાય છે તે આ મનરૂપી માછલાને મારી શકે છે.

ભગવાન કૃપાદષ્ટિનું ઠાન ન કરે, ત્યાં સુધી આ મન મરતું નથી.

પ્રભુની કૃપાદષ્ટિ થાય તો માછલો (મન) મરશે, અને મન મરશે તો ભક્તિ દ્રૌપદી મળશે. પરમાત્મા કૃપાદષ્ટિથી નિહાળે, ત્યારે જ જીવ મનને મારી શકે છે. પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા નથી તેથી મન મનુષ્યને ખાડામાં ફેંકે છે. અર્જુનને કૃષ્ણના અનેક ઉપકારો યાદ આવે છે. મોટાભાઈ, કુરુક્ષેત્રમાં તેમણે મને ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો. મોટાભાઈ, મને એક બખત માંગવાનું તેમણે કહ્યું. મોટા મોટા ઋષિઓ જન્મમરણના ત્રાસમાંથી છૂટવા જેનું ધ્યાન કરે છે, તેવા મારા પ્રભુ પાસે મેં માગ્યું કે યુદ્ધમાં મારી જીત થાય. મોટાભાઈ મને માંગતા આવડ્યું નહિ.

કિરાતના વધ વખતે હું શંકર સાથે યુદ્ધ કરી શક્યો, તે પણ તેમના જ પ્રતાપે. મોટાભાઈ, મારા કરતાં દ્રૌપદી ઉપર તેનો કેવો પ્રેમ હતો? દ્રૌપદીના કેશ પકડી હુપ્પો તેને સભામાં લાવેલા. આંસુ ભરેલી આંખોએ દ્રૌપદી કૃષ્ણનાં ચરણમાં પડી. ત્યારે તેઓએ તેમની સન્મુખ આ અપમાનનો બદલો લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી. અને એ હુપ્પોની સ્ત્રીઓની એવી દશા કરી કે તેણીઓ વિધવા બની અને પોતાના કેશ પોતાની મેળે છોડવા પડ્યા.

મોટાભાઈ, યાદ કરો તે પ્રસંગ કે દુર્યોધને કપટ કરી આપણા નાશ માટે દુર્વાસાને મોકલ્યા હતા. ભાણનાં એક પાનથી અક્ષયપાત્ર ભરી દીધું હતું. પ્રભુએ તે સંકટમાંથી પણ આપણને ઉગાર્યા.

દુર્યોધને ચાર મહિના દુર્વાસાને પોતાને ત્યાં જમાડ્યા. દુર્વાસા પ્રસન્ન થયા છે. દુર્યોધનને વરદાન માંગવા કહ્યું. દુર્યોધને વિચાર્યું, ઋષિના શાપથી પાંડવોનો નાશ કરવાનો આ સારો અવસર છે, ગઈકાલનો મહારાજને અગિયારસનો ઉપવાસ છે. સૂર્યદેવે દ્રૌપદીને અક્ષયપાત્ર આપેલું છે. પરંતુ દ્રૌપદી ભોજન કરી રહે છે, તે પછી તે પાત્રમાંથી કાંઈ નીકળતું નથી. આ બ્રાહ્મણોને પાંડવો પાસે જતાં સમય લાગશે. દ્રૌપદીના ભોજન થયા પછી આ બ્રાહ્મણો ત્યાં પહોંચશે. દુર્વાસાને ભોજન નહિ મળતાં ક્રોધથી તેઓ પાંડવોને શાપ આપશે, અને તેઓની દુર્ગતિ કરશે. દુર્યોધને બુદ્ધિપૂર્વક કપટ કયું છે. તેણે દુર્વાસા પાસે માંગ્યું છે, અમારા કુળમાં યુધિષ્ઠિર મુખ્ય છે. દશહજાર શિષ્યો સાથે હવે આપ તેમના આતિથ્યનો સ્વીકાર કરો. દ્રૌપદીને ભૂખનું કષ્ઠ ન ઉઠાવવું પડે, એટલે તેના ભોજન પછી આપ ત્યાં જાઓ. પાંડવોને ત્યાં ભોજન માટે આજે આપ પધારો.

સંતની સેવા સફલાવથી કરે, તો જ તે સફળ થાય. કુલાવથી કે લૌકિકલાવથી કરેલી સેવા સફળ થશે નહિ. ચાર મહિના દુર્વાસાને પોતાને ત્યાં જમાડી દુર્યોધને પાંડવોનો વિનાશ ઇચ્છ્યો, જે તેના નાશમાં પરિણમ્યો. નહિતર બ્રાહ્મણોને જમાડવાનું પુણ્ય તેને મળત. દુર્યોધને સંતની સેવા કરી પણ કપટથી કરી.

દુર્યોધનના કહેવા પ્રમાણે દુર્વાસા દસ હજાર બ્રાહ્મણો સાથે પાંડવો પાસે આવ્યા છે. કહે છે, રાજન્ અતિશય ભૂખ લાગી છે. તમારે ત્યાં ભોજન કરવા આવ્યા છે.

સૂર્યનારાયણે અક્ષયપાત્ર આપેલું છે, મધ્યાહને જે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે તેને જમાડે છે. અક્ષયપાત્રમાંથી સંકટપ્રમાણે અન્ન નીકળતું હતું. પાંડવો દુઃખમાં પણ ઈશ્વરની કૃપાનો અનુભવ કરે છે.

આજે દ્રૌપદીનું ભોજન થયું છે, એટલે અક્ષયપાત્રમાંથી કાંઈ નીકળવાનું નથી. છતાં યુધિષ્ઠિર કહે છે—પધારો, આપે અમારા ઉપર બહુ કૃપા કરી છે. આપ સૌ ગંગાસ્નાન કરીને આવો, ત્યાં હું રસોઈની તૈયારી કરાવું છું. ચોખાનો એક દાણો પણ ઘરમાં નથી તેમ છતાં દશ હજાર બ્રાહ્મણોને જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. ધર્મરાજનું ધૈર્ય કેવું છે? તેમને વિશ્વાસ છે કે અતિશય દુઃખમાં પણ મેં મારો ધર્મ છોડ્યો નથી. તો ધર્મરૂપ પરમાત્મા મારી રક્ષા કરશે. ભીમ-અર્જુન વિચાર કરે છે, હવે શું થશે? દ્રૌપદીને ચિંતા થાય છે. દશ હજાર બ્રાહ્મણોને જમાડવા કેવી રીતે? મેં ભોજન કરી લીધું છે. અક્ષયપાત્રમાંથી આજે કાંઈ મળે તેમ નથી, દ્રૌપદીનું હૈયું ભરાયું. ભોજન નહિ મળે એટલે મારા પાંડવોને દુર્વાસા શાપ આપશે. મેં સાંભળ્યું છે, દુર્વાસા બહુ ક્રોધી છે. તેનું અપમાન થશે તો મારા પતિને તેઓ શાપ આપશે. દ્રૌપદી દ્વારકાનાથને યાદ કરે છે. દ્રૌપદી પરમાત્માને પોકારે છે, નાથ, મારી લાજ જશે, તો જગતમાં હાંસી તારી થશે. દ્રૌપદીએ આર્તનાદ કર્યો. આજદિન સુધી અનેક વખત મારી લાજ રાખી છે તો આજે પણ મારી લાજ રાખજે. આજે દશ હજાર બ્રાહ્મણોને જમાડવાના છે. તે ભૂખ્યા રહેશે તો શાપ આપશે. જીવ ન ગભરાય ત્યાં સુધી તે પ્રભુને પ્રેમથી પોકારતો

નથી. દ્રૌપદી ગભરાયાં છે. પરમાત્માએ દ્રૌપદીનો સાદ સાંભળ્યો. આવવા તૈયાર થયા છે. ભક્તો કીર્તન કરે છે, ત્યારે પરમાત્માનું સિંહાસન ઠોલે છે. તે વખતે ઉથાનનો સમય થયો છે. રૂક્મણી થાળમાં મેવો લાવ્યાં છે. રૂક્મણી પ્રાર્થના કરે છે, આ મેવો આરોગો. એક તરફ રૂક્મણી કહે છે—આ મેવો આરોગો. તે પછી બવ. બીજી તરફ દ્રૌપદી પ્રાર્થના કરે છે, નાથ, હું બહુ દુઃખી છું. વનમાં બ્રાહ્મણોને જમાડવાના છે. કૃષ્ણ કહે છે, દ્રૌપદી મને પોકારે છે. દશ હજાર બ્રાહ્મણોને જમાડવા છે. ઘરમાં કાંઈ નથી. રૂક્મણી મનાવે છે, થોડો પ્રસાદ લીધા પછી બવ. કૃષ્ણ કહે છે, હું દ્રૌપદીને ત્યાં જઈશ. ત્યાં જ ભોજન કરીશ.

દોડતા દ્વારકાનાથ જે ઝુંપડીમાં દ્રૌપદી પ્રાર્થનામાં તનમય થયાં છે, ત્યાં પ્રગટ થયા.

કીર્તન એવી રીતે કરો કે ભગવાન આવીને ઉઠાડે, હું આવ્યો છું. તારી આંખ ઉઘાડ. દ્રૌપદીને કહે છે—દ્રૌપદી મને ભૂખ લાગી છે, મને કાંઈક ખાવાનું આપ.

દ્રૌપદીએ હાથ જોડ્યા છે, નાથ, મારા ઘરમાં કાંઈ નથી. અમારું સર્વસ્વ ગયું છે. અમારી મશકરી ન કરો. બ્રાહ્મણો આવ્યા છે તેને જમાડવાના છે. તેથી તમને યાદ કર્યાં છે. તમે તેની વ્યવસ્થા કરો. ભગવાન કહે છે તેની વ્યવસ્થા પછી થશે. પહેલાં મારી વ્યવસ્થા કર. દ્રૌપદી ભોજન કરતાં પહેલાં તું કાંઈક મારા માટે રાખે છે. મારા માટે જે કાંઈ રાખ્યું હોય, તે મને આપ.

દ્રૌપદી કહે છે—નાથ, હું આજે ભૂલી ગઈ. તમારા માટે કાંઈ રાખ્યું નથી. ભગવાન કહે છે. અક્ષયપાત્ર મને ખતાવ. તેમાં કાંઈક હશે. દ્રૌપદીએ અક્ષયપાત્ર કૃષ્ણના હાથમાં આપ્યું. પરમાત્માએ તેમાંથી ભાણનું પાન શોધી કાઢ્યું. પાન ત્યાં ક્યાં હતું? પ્રભુએ પ્રમેયયોગથી ભાણનું પાન ત્યાં ઉત્પન્ન કર્યું છે. ભગવાન પાન આરોગે છે. જીવ જ્યારે પરમાત્માને પ્રેમથી આપે છે. ત્યારે તેમને તૃપ્તિ થાય છે. સર્વમાં અંતર્યામી રૂપે હું રહેલો છું. હું તૃપ્ત થયો એટલે જગતના સર્વ જીવો તૃપ્ત થઈ જાય.

પરમાત્માને હજાર વાર મનાવવો પડે છે, ત્યારે કોઈક દિવસ તે આરોગે છે. કનૈયાને રોજ જમાડો. કનૈયો કોઈ વખત થોડું આરોગશે તો બેડો પાર થઈ જશે. પરમાત્મા થોડું આરોગશે તો જગતને જમાડવાનું પુણ્ય મળશે. દ્રૌપદીને કહ્યું છે, આજે જગતના તમામ જીવોની તૃપ્તિ થશે. શ્રીકૃષ્ણને અજીણું થયું છે. દુર્વાસાને, બ્રાહ્મણોને અજીણું થયું છે. પ્રભુ જમ્યા એટલે દુર્વાસા વગેરે બ્રાહ્મણો તૃપ્ત થઈ ગયા. યુધિષ્ઠિરે ભીમને આજ્ઞા કરી કે પેલા બ્રાહ્મણો નાસી જવાની તૈયારી કરે છે. બા, તેઓને જઈને બોલાવી લાવ. ભીમ તેઓને જમવા બોલાવવા બાંધ્યો. બધાને તૃપ્તિના ઓડકાર આવે છે. તેઓ જમવા આવવા ના પાડે છે. દુર્વાસા વિચારે છે આ કામ કૃષ્ણનું લાગે છે. તેથી દુર્વાસા પૂછે છે, ભીમ દ્વારકાથી કૃષ્ણ તો આવ્યા નથી ને? ભીમ કહે તે તો કયારના આવ્યા છે. દ્રૌપદી સાથે વાત કરે છે. મને કહે દુર્વાસા મારા ગુરુ છે. તેને મારે આજે પ્રેમથી જમાડવા છે. દુર્વાસા કહે છે, ભીમ હું એનો ગુરુ નથી. એ તો મારા ગુરુના પણ ગુરુ છે. ભીમ અમારે હવે ભોજન કરવાની જરૂર નથી. તમારા સંયમ, સદાચાર, ધર્મપાલન તેમજ કૃષ્ણભક્તિ, કૃષ્ણપ્રેમ બેઠું વગર ભોજન મને તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે. હું તૃપ્ત થયો છું. દુર્વાસાએ આશીર્વાદ આપ્યો : તમારો જય થશે, કૌરવોનો વિનાશ થશે.

મોટાભાઈ, સેવા દુર્યોધને કરી અને આશીર્વાદ તમને મળ્યા છે.
શંકર સ્વામીએ કહ્યું છે, જીવ અને બ્રહ્મ એક ન હોય, તો શ્રીકૃષ્ણ ભાણુ
પાત્ર આશિર્વાદ અને દુર્વાસાને તૃપ્ત કેમ થાય? જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ અવિદ્યથી
ભાસે છે, પણ તત્ત્વ એક જ છે.

ભગવાનના સ્વધામગમનની અને યદુવંશના વિનાશની વાત સાંભળી યુધિષ્ઠિરે
સ્વર્ગારોહણનો નિશ્ચય કર્યો. પરીક્ષિતને રાજ્યગાદી સોંપી દીધી. પાંડવોએ દ્રૌપદી
સહિત સ્વર્ગારોહણ માટે હિમાલય તરફ પ્રયાણ કર્યું. કેદારનાથ પાસે તેમણે ભગવાન
શિવજીની પૂજા કરી. જીવ શિવ પંથનું ત્યાં મિલન થયું. તેથી આગળ નિર્વાણ પંથ છે.
પાંડવોએ તે પંથ લીધો છે. ચાલતાં ચાલતાં પહેલાં દ્રૌપદીનું પતન થયું. કારણ પતિવ્રતા
હતાં પણ અર્જુનમાં વિશેષ પ્રેમ એટલે પક્ષપાત કરતાં હતાં. બીજું સહદેવનું પતન
થયું- સહદેવને અભિમાન હતું, હું જ્ઞાની છું. ત્રીજું નકુળનું પતન થયું તેને રૂપનું
અભિમાન હતું. ચોથું અર્જુનનું પતન થયું કારણ કે તેને પરાક્રમનું અભિમાન હતું.
પાંચમું ભીમનું પતન થાય છે. ભીમ પૂછે છે : મોટાભાઈ, મેં કંઈ પાપ કર્યું નથી.
મારું કેમ પતન થયું?

યુધિષ્ઠિર :—તું બહુ ખાતો એટલે તારું પતન થયું છે. ખાવ ત્યારે આંખ
ઉઘાડી રાખો. પરંતુ બ્રાહ્મણને તેમજ દેવને જમાડતી વખતે આંખ બંધ રાખજો.

એકલા ધર્મરાજ આગળ ગયા છે. ધર્મરાજની પરીક્ષા કરવા એક સ્વરૂપે
યમરાજ કૂતરું બન્યા અને બીજા સ્વરૂપે તેઓ યુધિષ્ઠિર પાસે આવ્યા. યુધિષ્ઠિરને કહ્યું,
તમને હું સ્વર્ગમાં લઈ જાઉં. પરંતુ તમારી પાછળ પાછળ જે કૂતરું આવે છે તેને
સ્વર્ગમાં પ્રવેશ નહિ મળે. યુધિષ્ઠિર કહે છે, મારી પાછળ પાછળ આવ્યો તેને હવે
કેમ છોડું? કૂતરાને છોડી મારે સ્વર્ગમાં આવવું નથી. સાત પગલાં સાથે આવે
તેને સાત પોતાનો માને છે. ધર્મરાજ સદેહે સ્વર્ગમાં ગયા છે. તુકારામ સૌને રામરામ
કરી સદેહે સ્વર્ગમાં ગયા છે.

આમ્હી જાતો આમચા ગાવા,
આમચા રામ રામ ધ્યાવા.

આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં સ્વર્ગમાં ગયા છે. મીરાંબાઈ સદેહે દ્વારકાધીશમાં
સમાઈ ગયાં છે, લીન થયાં છે. મીરાંબાઈને મેવાડમાં દુઃખ પડ્યું. તેથી તેણે મેવાડને
છોડ્યું. તેના ગયા પછી મેવાડ બહુ દુઃખી થયું. યવનોનું આક્રમણ થયું. રાણાએ વિચાર્યું,
મીરાં ફરીથી પધારે તો દેશ સુખી થાય. રાણાએ બ્રાહ્મણને ભક્તોને મીરાંને બોલાવવા
મોકલ્યા. મીરાંબાઈએ કહ્યું, હું આવતીકાલે દ્વારકાનાથને પૂછીશ. તેઓ આજ્ઞા આપશે
તો તમારી સાથે આવીશ. બીજા દિવસે મીરાંબાઈએ દિવ્ય શૃંગાર કર્યો અને મારે
મારા ગિરધર ગોપાળને મળવું છે. મારા પ્રાણ પ્રિયતમ શ્રીકૃષ્ણને મળવું છે. મીરાંબાઈ આતુર
થયાં. આ સંસારમાં મારે હવે રહેવું નથી. નાથ કૃપા કરો. મીરાંબાઈ કીર્તન કરતાં
નાચે છે. આજે તેમનું છેલ્લું કીર્તન છે. દ્વારકાનાથે મીરાંબાઈને ઉઠાવીને છાતી સરસી
ચાંપી છે. મીરાંબાઈ સદેહે દ્વારકાધીશમાં લીન થયાં છે. કૃષ્ણ ભક્તિથી શરીર એવું
દિવ્ય બનેલું કે સશરીરે કૃષ્ણમાં લીન થયાં છે. આત્મા પરમાત્માનું મિલન થાય તેમાં
શું નવાઈ? પરંતુ કૃષ્ણપ્રેમને લીધે જ શરીર પણ ચેતન બને છે, અને તે ચેતનમાં લીન

થાય છે. દિવ્ય પુરુષો શરીર સાથે પરમાત્માને મળે છે. આત્મા પરમાત્મામાં મળે તેમાં
આશ્ચર્ય નથી પણ મીરાંબાઈ શરીર સાથે ભગવત સ્વરૂપમાં લીન થયાં છે. પ્રયાણમાં
અને મરણમાં ફેર છે. છેક છેલ્લા ધાસ સુધી નિત્યકર્મ થાય તેનું પ્રયાણ. મલિન
અવસ્થામાં હાથ હાથ કરતાં શરીર છોડે, તેનું મરણ થયું એમ કહેવાય.

પાંડવો પ્રભુના ધામમાં ગયા છે. પાંડવોનું મરણ સુધર્યું. કારણકે તેઓનું જીવન
શુદ્ધ હતું. પાંડવોએ જીવનમાં ધર્મ છોડ્યો નથી. ધન કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ધન આ
લોકમાં થોડું સુખ આપે છે. કોઈવાર ધન દુઃખ પણ આપે છે. ત્યારે ધર્મ આ જીવન
સુધારે છે અને પરલોકને પણ સુધારે છે. ધર્મ મર્યા પછી સાથે આવે છે. પછી પરીક્ષિત
રાજા રાજ્ય કરવા લાગ્યા છે. પરીક્ષિતે ધર્મથી પ્રભુનું પાલન કર્યું છે. ત્રણ અશ્વમેધ
યજ્ઞ કર્યા છે. યજ્ઞમાં ઘોડો છોડવામાં આવે છે. વાસના એજ ઘોડો છે. વાસના કોઈ
ઠેકાણે ન બંધાય. આત્મસ્વરૂપમાં મળે તો બંધાય. કોઈ વિષયમાં વાસના ન બંધાય
તેની કાળજી રાખવાની છે. પરીક્ષિતે ત્રણ યજ્ઞો કર્યા. ઇન્દ્રિય, શરીર, મનોગત વાસનાનો
નાશ એ ત્રણ યજ્ઞ છે. ચોથો યજ્ઞ બાકી છે. બુદ્ધિગત વાસના તો શુક્રદેવજી જેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ
ગુરુ કૃપા કરે તો જ તેનો નાશ થઈ શકે એટલે ચોથો યજ્ઞ બાકી હતો.

શુદ્ધ આચાર હોય તો શુદ્ધ વિચાર થઈ શકે છે. જળશુદ્ધિ, અન્નશુદ્ધિ રાખવી
જોઈએ. આ મર્યાદાઓનું પાલન કરવાથી સિદ્ધિ મળી શકે છે. આચાર શુદ્ધ રાખો.
સ્વેચ્છાચારીનું પતન થાય છે. પરીક્ષિતના આચાર અતિ શુદ્ધ હતા. એટલે કે
ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદા અનુસાર હતા. તેથી કળિ પુરુષ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી.
કળિએ વિચાર્યું, પરીક્ષિત કાંઈક પણ પાપ કરે તો તેમાં પ્રવેશ કરીશ. રાજાના મનમાં
પહેલો પ્રવેશ કરું, તો પ્રભુમાં પ્રવેશ મળી શકે.

સમાજને સુધારવું અશક્ય જેવું બન્યું છે. પરંતુ વ્યક્તિગત જીવન સુધરી શકે
છે. આચાર વિચાર જેના શુદ્ધ હોય તેના ઘરમાં કળિ આવી શકશે નહિ. જેના ઘરમાં
નિત્ય કૃષ્ણકીર્તન, કૃષ્ણસેવા થતાં હોય તેના ઘરમાં કળિ આવી શકતો નથી. આજ
પણ કેટલાક વૈષ્ણવોનાં ઘર એવાં છે કે જ્યાં કળિ પ્રવેશ કરી શક્યો નથી. શાસ્ત્રની
રચના મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવા માટે છે. આચાર ધર્મ જે છોડે છે, તેના વિચાર શુદ્ધ
રહેતા નથી. ધર્મ એ પિતા છે. ધર્મ એ મા છે. પત્નીની પસંદગી હોય, માની પસંદગી
હોય નહિ. ધર્મ બદલી ન શકાય. વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવાથી આચાર શુદ્ધ બને છે.

ગાયત્રી સેવા ખૂબ કરવી. ગાય ખાય છે ઘાસ અને આપે છે દૂધ. જે ભગવાને
સંપત્તિ આપી હોય તો ગાય રાખજો. આજકાલ પૈસા મળે એટલે લોકો કૂતરા પાળે છે.
કૂતરાનો અનાદર ન કરવો પણ મર્યાદા મૂકી તેની સાથે વધારે પ્રેમ પણ ન કરવો.
કૂતરો આંગણે આવે તો તેને રોટલો નાંખવો એ ધર્મ છે. કેટલાક કૂતરાને મોટરમાં
લઈને ફરવા નીકળે છે. આપણાંથી બીજું કંઈ કહેવાય નહિ, પણ આ બીજા જન્મમાં
કૂતરા થવાની તૈયારી છે.

જીવમાત્રમાં પરમાત્મા છે. પણ દરેકનું શરીર જુદું છે, કર્મ જુદું છે. તેથી
દરેકનું પાણી પીવું કે દરેક સાથે ભોજન લેવું ઇષ્ટ નથી.

એકાદશીએ અન્ન ન ખવાય. એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો એ ધર્મ છે. પણ

આપણા શાસ્ત્રો કહે છે તે આપણે માનતા નથી. દાકતર કહે છે ટાઇફોઇડ થયો છે. એકવીશ દિવસ અનાજ નહિ લેવાય. દાકતર કહે ત્યારે તેનું માનીને ઉપવાસ કરીએ છીએ.

પાપીના મનમાં કલિ આવે તેમ જે શાસ્ત્રની મર્યાદા તોડે તેના ઘરમાં કલિ આવે.

આચારવિચાર શુદ્ધ હોય તો કલિ તમારામાં પ્રવેશી શકે નહીં. વ્યવહારમાં શુદ્ધિ જોઈએ. સત્યપૂર્વક વ્યવહાર ન કરે અને ફક્ત દર પૂનમે સત્યનારાયણની પૂજા-કથા કરે, તો તેનાથી શું અર્થ સરે? અસત્ય જોલનારની પૂજા ભગવાન સ્વીકારતા નથી.

એક દિવસ આશ્ચર્યકારક બનાવ બન્યો. પરીક્ષિત દિગ્વિજય કરી રહ્યા છે. ફરતાં ફરતાં સરસ્વતી નદીના કિનારે આવ્યા, ત્યાં ગાય-બળદને એક કાળો પુરુષ લાકડીથી મારતો હતો. ધર્મ એ બળદનું સ્વરૂપ છે ગાય એ પૃથ્વીનું સ્વરૂપ છે. ગાયની આંખોમાંથી આંસુઓ વહી રહ્યાં છે. ધર્મરૂપ બળદ તેને દુઃખનું કારણ પૂછે છે. પૃથ્વી કહે છે, શ્રીકૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપરની લીલા સંકેલી લીધી. એટલે આ સંસાર પાપમય કળિયુગની કુદૃષ્ટિનો શિકાર બની ગયો છે.

ધર્મની મર્યાદાનું બરાબર પાલન કરશો, તો જ્ઞાન આપોઆપ પ્રગટ થશે. ધર્મ ઉપર આરૂઢ રહેશો તો જ્ઞાનગંગા આવશે. શિવજી નદી ઉપર આરૂઢ છે, ધર્મ ઉપર આરૂઢ છે એટલે માથે જ્ઞાનગંગા છે.

ધર્મના ચાર અંગો મુખ્ય છે : (૧) સત્ય (૨) તપ (૩) પવિત્રતા અને (૪) દયા. એ ચારેનો સરવાળો એ ધર્મ. ત્રણ પગ ઉપર ટકી રહ્યો એટલે તે યુગનું નામ પડ્યું ત્રેતાયુગ. ધર્મ બે પગ ઉપર ટકી રહ્યો, તે યુગનું દ્વાપર, અને એક પગ ઉપર ધર્મ રહ્યો તે યુગનું નામ પડ્યું કળિયુગ.

સત્ય :—સત્ય એજ પરમાત્મા છે સત્ય પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં જ પરમાત્મા છે. અસત્ય જોલે છે તેના પુણ્યનો ફાયદો થાય છે. સત્ય દ્વારા નર નારાયણ પાસે જઈ શકે છે. હિતભાષી, મીતભાષી હોય તે સત્યવાદી બની શકે છે.

તપ :—તપ કરો. સર્વ પ્રકારનું સુખ ભોગવશો નહિ. થોડી તપશ્ચર્યા રોજ કરો. જે દરેક પ્રકારનું લૌકિક સુખ ભોગવે છે, તેના ઉપર પરમાત્મા કૃપા કરતા નથી. દુઃખ સહન કરી પરમાત્માની આરાધના કરો એ તપ. દુઃખ સહન કરી જે પ્રભુભજન કરે તે શ્રેષ્ઠ. લૂલી માંગે તે લૂલીને આપશો નહિ. થોડું સહન કરો. ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી આત્મા છે. ઇન્દ્રિય માંગે તે તેને આપે તો તે ઇન્દ્રિયનો શુભામ બને છે. વિધિપૂર્વક ઉપવાસ કરવાથી પાપ બળે છે. ભગવાનના માટે દુઃખ સહન કરવું, કષ્ટ ભોગવવું એ તપ. વાણી વર્તનમાં સંયમ અને તપ જોઈએ.

પવિત્રતા :—કળિયુગમાં પવિત્રતા રહી નથી. બહારથી બધા પવિત્ર લાગે છે. પણ અંદરથી મલિન થયા છે. કપડાંને પહેલો ડાઘો જશે, કાળજીને પહેલો ડાઘો જશે નહિ. જીવાત્મા બધું છોડીને બળે છે, પણ મનને સાથે લઈને બળે છે. પૂર્વજન્મનું શરીર રહ્યું નથી પણ મન રહ્યું છે. લોકો અનાજ, વસ્ત્ર, અથાણાં ન બગડે તેની અતિશય કાળજી રાખે છે, પણ મર્યા પછી જે સાથે આવવાનું છે તે મનની કાળજી નથી રાખતા. મરણ પછી જે સાથે આવવાનું છે તેની કાળજી રાખો. જેવી રીતે કપડાંને સ્વચ્છ રાખો છો, તેમ મનને સ્વચ્છ રાખો. સંસાર વ્યવહારનાં કાર્ય કરતાં કરતાં માતા જેમ બાળકને સાચવે છે, તેમ વ્યવહારમાં કાર્ય કરતાં ઇશ્વરનું અનુસંધાન રાખો. કાળજી રાખો મારું મન બગડે નહિ.

દયા :—ધર્મનું ચોથું અંગ છે દયા. શ્રુતિ એમ કહે છે, કેવળ પોતા માટે રાંધીને ખાય છે તે અન્ન ખાતો નથી, પાપ ખાય છે.

ધર્મના ચાર ચરણોમાં સત્ય સર્વોપરી છે. મહાભારતમાં સત્યદેવ રાજાની કથા આવે છે. લક્ષ્મી ચંચલ છે. અમુક પેઢીએ તો તે જવાની જ.

એક દિવસ પ્રાતઃકાળે સત્યદેવ ઊઠ્યો, તો તેણે પોતાના ઘરમાંથી એક સુંદર સ્ત્રીને બહાર નીકળતાં જોઈ. રાજાને આશ્ચર્ય થયું. તેણે પેલી સ્ત્રીને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો? તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, મારું નામ લક્ષ્મી. હું હવે તારા ઘરમાંથી જવા માંગું છું. રાજાએ કહ્યું : આપ જઈ શકો છો.

થોડીવારે એક સુંદર પુરુષ ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો. રાજાએ પૂછ્યું, આપ કોણ છો? તે પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ દાન. લક્ષ્મી એત્રેથી ચાલી ગઈ એટલે તમે દન ક્યાંથી કરી શકશો? એટલે લક્ષ્મી સાથે હું પણ જવાનો. રાજાએ કહ્યું : તમે પણ જઈ શકો છો.

થોડીવારે ત્રીજો એક પુરુષ ઘરની બહાર આવ્યો. રાજાએ પૂછ્યું, તમારું નામ? ત્રીજા પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ સદાચાર. તમારે ત્યાંથી લક્ષ્મી અને દાન ગયા, તો હું પણ જઈ છું. રાજાએ કહ્યું : તમે પણ જઈ શકો છો.

ત્યારબાદ એક ચોથો પુરુષ બહાર નીકળ્યો. સત્યદેવે પૂછ્યું, આપ કોણ છો? તે પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ યશ છે. તમારે ત્યાંથી લક્ષ્મી, દાન અને સદાચાર ચાલ્યા ગયાં, તો એ ત્રણે વિના હું અત્રે કેવી રીતે રહી શકું? સત્યદેવે કહ્યું : ઠીક આપ પણ જઈ શકો છો. તે પછી થોડીવારે એક સુંદર યુવાન પુરુષ બહાર નીકળ્યો. તમે કોણ છો? તમારું નામ શું? તે પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ સત્ય. તારા ઘરમાંથી લક્ષ્મી, દાન, સદાચાર, યશ ચાલ્યાં ગયાં, તો હું પણ તેઓની સાથે જઈશ. સત્યદેવે કહ્યું : મેં તમને કોઈ દિવસ છોડ્યા નથી. તમે મને શા માટે છોડીને બળે છો? અરે તારે માટે મેં તેઓ સઘળાં-લક્ષ્મી-યશ વગેરેનો ત્યાગ કર્યો. તમને હું નહિ જવા દઉં; તમે બળે તો મારું સર્વસ્વ બળે. સત્ય ન ગયું. સત્ય રહી ગયું એટલે યશ, સદાચાર, દાન, લક્ષ્મી પરત આવ્યાં. જ્યાં સત્ય હોય ત્યાં આ બધાએ આવવું જ પડે. સત્ય વગરનાં આ બધાં નકામાં છે. લક્ષ્મી, દાન, સદાચાર, યશ બહાર ગયેલાં; તેઓએ સત્યની રાહ જોઈ. સત્ય ન આવ્યું એટલે તેઓ પરત આવ્યાં. સત્ય વગરની કીર્તિ, સદાચાર, દાન, લક્ષ્મી શા કામનાં? માટે સત્ય એ જ સર્વસ્વ છે. ઉપર પૈડાના પહેલાં ચાર સંપત્તિ, દાન, સદાચાર, યશ બળે તો જવા દેજો, ગભરાશો નહિ, પણ સત્ય ન જવું જોઈએ. જો સત્ય રહેશે તો તેઓને આવ્યાં વગર છૂટકો નથી.

સૂતજી વર્ણન કરે છે :—ધર્મની વ્યાખ્યા આ અધ્યાયમાં આપી છે. સત્ય, તપ, દયા, પવિત્રતા એ ધર્મના ચાર અંગો છે. આ ચારે તત્ત્વોનો સમન્વય એ ધર્મ છે. આ ચાર તત્ત્વો જેનામાં પરિપૂર્ણ હોય તે ધર્મી છે.

ત્રેતામાં સત્ય ગયું. દ્વાપરમાં સત્ય અને તપ ગયાં, કળિયુગમાં સત્ય, તપ, પવિત્રતા ગયાં. કળિયુગમાં એક દાન જ પ્રધાન છે. દાનમ્ એકમ્ કલિયુગે. કળિયુગમાં દયાદાન ઉપર, એક પગ ઉપર ધર્મ ટક્યો છે.

પરીક્ષિતે એક પગ ઉપર ઊભેલા બળદને જોયો. તેણે જોયું તો એક શુદ્ધ હાથમાં લાકડી લઈને બળદને મારતો હતો. તે બળદ એક જ પગ ઉપર ઊભો હોવાથી દુઃખી હતો. રાજાએ પૂછ્યું-તારાં ત્રણ ચરણ કોણે કાપ્યાં છે? ધર્મરૂપી બળદ કહે છે-

રાજન, મને કોણ દુઃખ આપે છે તેનો નિર્ણય હજુ થયો નથી. કેટલાક માને છે કાળ દુઃખ આપે છે, કેટલાક માને છે કર્મથી મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. કેટલાક માને છે મનુષ્ય દુઃખી થાય છે પોતાના સ્વભાવથી. સ્વભાવ અતિશય ઠંડો રાખે. કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ જીવને દુઃખ આપે છે. રાજ, અમારા દુઃખના કારણનો તમે વિચાર કરો. રાજ સમજી ગયા. આ શુદ્ર પુરુષ એ જ કળિ છે. ગાય અને બળદને ત્રાસ આપનાર કળિ પુરુષ છે. ગાય બ્રાહ્મણને ત્રાસ આપે છે એ જ કળિ છે. રાજ કળિને મારવા તૈયાર થયા. કળિ પરીક્ષિત રાજને શરણે આવ્યો. કળિએ પરીક્ષિતના ચરણને સ્પર્શ કર્યો એટલે એની બુદ્ધિ બગડી છે. જે વ્યક્તિના ચારિત્ર્યની બબર ન હોય, તેવા માણસને સ્પર્શ કરવો નહિ. જે વ્યક્તિને સ્પર્શ કરે, તેના શરીરના પરમાણુઓ સ્પર્શ કરનારના શરીરમાં દાખલ થાય છે. પુણ્યશાળીના સ્પર્શથી પવિત્ર પરમાણુ અને પાપીના સ્પર્શથી પાપના પરમાણુઓ આપણાં શરીરમાં દાખલ થાય છે. કળિએ પરીક્ષિતને સ્પર્શ કર્યો એટલે પરીક્ષિતની બુદ્ધિમાં વિકાર આવ્યો. જાણતા હતા કે આ પાપી છે. તેને સળ કરવી જોઈએ. પરીક્ષિત રાજ કળિને મારતા નથી. દુષ્ટને મારવો એ રાજનો ધર્મ છે. તેમ છતાં દુષ્ટ કળિ ઉપર રાજ દયા બતાવે છે.

પરીક્ષિત કળિને કહે છે :—તને શરણાગતને હું મારતો નથી, પણ મારું રાજ્ય છોડીને તું ચાલ્યો જા. મારા રાજ્યમાં રહીશ નહિ. કળિ પ્રાર્થના કરે છે, હું હવે ક્યાં જઈશ? મને રહેવા કોઈ સ્થાન આપો. પરીક્ષિતે ચારઠેકાણે રહેવા કળિને જગ્યા આપી છે. જુગાર, મહિરાપાન, સ્ત્રીસંગ અને હિંસા. આ ચાર સ્થાનોમાં અનુક્રમે અસત્ય મદ, આસક્તિ અને નિર્દયતા, એમ ચાર પ્રકારના અધર્મો રહે છે. જુગારનો, સદ્ગુણો પૈસો જેના ઘરમાં આવે તેના ઘરમાં કળિ આવે છે. સદ્ગુણો ત્યાં બદલે લાગ્યો. સદ્ગુણો જીવનનો બદલો છે. કેટલાક જુગારથી ધન મેળવીને દાન કરે છે. તે યોગ્ય નથી તેઓ માને છે કે દાન કરવાથી મારા ધનની શુદ્ધિ થઈ ગઈ, પણ એથી ધનની શુદ્ધિ થતી નથી. અધર્મનું ધન પ્રભુને સ્વીકાર્યું નથી. શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલી વસ્તુઓ ખાધ ત્યાં કળિ આવે છે. જે બુદ્ધિપૂર્વક હિંસા કરે ત્યાં કળિ આવે છે. હિંસામાં કળિનો નિવાસ છે. આ ચાર સ્થાનો આખ્યાં છતાં કળિ પુરુષને સંતોષ થયો નહિ. તેણે કહ્યું—આ ચાર સ્થાનો ગંદા છે. કોઈ સારું સ્થાન રહેવા આપો. તે પછી પરીક્ષિતે તેને સુવર્ણમાં રહેવાનું સ્થાન આપ્યું. સુવર્ણ પાપથી ઘરમાં આવે, તો તે કળિનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. સોનામાં કળિનો નિવાસ એટલે અધર્મથી ઘરમાં આવેલા અનીતિનાં ધનમાં તેના નિવાસ. અનીતિ અને અન્યાયથી મેળવેલા ધનમાં કળિ છે. અનીતિનું ધન કમાનારને તે દુઃખ આપે છે પણ જો તે વારસામાં કોઈ મૂંઝી જાય, તો વારસોને પણ દુઃખ આપે છે. જૂઠું, મદ, કાળ, વેર અને રજેશુણ આ પાંચ જ્યાં ન હોય, ત્યાં આજે પણ સત્યયુગ છે.

જેના ઘરમાં નિત્ય પ્રભુની સેવા-સ્મરણ થાય છે, જેના ઘરમાં આચાર વિચાર પાળવામાં આવે છે, તેના ઘરમાં કલિનો પ્રવેશ થતો નથી.

બળદના ત્રણ પગો કાપેલા તે પરીક્ષિતે જોડી આપ્યા છે, ધર્મનું સ્થાપન કર્યું છે. કળિએ વિચાર્યું, રાજાએ પાંચ સ્થાનો રહેવા આપ્યાં છે. હવે હરકત નહીં. હવે કોઈ વખત પરીક્ષિત રાજાને ત્યાં પણ પેસી જઈશ.

એક દિવસ પરીક્ષિતને જિજ્ઞાસા થઈ, ચાલ જોઉં મારા દાદાએ મારે માટે ઘરમાં શું શું રાખ્યું છે. એક પેટીમાં સોનાનો મુગટ જોયો. વગર વિચાર્યું તેમજ રાખ્યો. આ મુગટ જરાસંધનો હતો જરાસંધના પુત્ર સહદેવે માંગણી કરેલી. મારા પિતાને મુગટ અને

આપો. મુગટ ન હોવા ધર્મરાજાએ સલાહ આપેલી. સહદેવની ઇચ્છા મુગટ આપવાની ન હતી. તેમ છતાં તેને રડાવી જબરજસ્તીથી આ મુગટ ભીમ લાવ્યા છે. એટલે આ અનીતિનું ધન થયું. અનીતિનું ધન કમાનારને દુઃખી કરે છે, વારસામાં રાખી જાય તો વારસોને દુઃખી કરે છે. તેથી તે મુગટ એક અધ પેટીમાં મૂકી રાખેલો. આજ પરીક્ષિતની ઇચ્છા તે પડતાં તેણે તે મુગટ પહેર્યો. અધર્મથી મુગટ લાવેલા એટલે તે દ્વારા કળિએ પરીક્ષિતની બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કર્યો.

આ મુગટ પહેરી પરીક્ષિત વનમાં શિકાર કરવા ગયા છે. અત્રે એકદા શબ્દ વાપર્યો છે. કોઈ દિવસ રાજા શિકાર રમવા ગયા નથી. આજે શિકાર ખેલવા નીકળ્યા છે. અનેક જીવોની હિંસા કરી છે. મધ્યાહ્નકાળે રાજાને ભૂખતરસ લાગી છે. એક ઋષિના આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. સમાધિમાં શમીકઋષિ તન્મય થયા હતા. કોઈ સંત જપ ધ્યાનમાં ભેઠા હોય તો તેમની પાસે જશો નહિ. જાવ તો વંદન કરીને ચાલ્યા આવજો. પરંતુ તેમની સાથે લૌકિક વાત કરશો નહિ. સંત પ્રભુ સાથે એક થવાની ઇચ્છા રાખે છે. લૌકિક વાત તેના ભજનમાં વિશ્લેષ કરે છે. પરીક્ષિતે ચિચાડ્યું, આ દેશનો હું રાજા છું. આ ઋષિ મારું સ્વાગત કેમ કરતા નથી? સ્વાગત ન કરના માટે ઋષિ ઢોંગ કરે છે. બુદ્ધિમાં કળિ બેઠેલો એટલે બુદ્ધિ બગડી છે. શમીકઋષિની સેવા કરવાને બદલે રાજા તેની પાસે સેવા માંગે છે. તેને દુર્બુદ્ધિ સૂઝી. મરેલો સર્પ શમીકઋષિના ગળામાં પહેરાવ્યો. બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું. બીજાનું અપમાન કરનાર પોતે પોતાની જાતનું અપમાન કરે છે. બીજાને છેતરનારો પોતે પોતાની જાતને છેતરે છે. કારણ આત્મા સર્વમાં એક છે. રાજાએ શમીકઋષિના ગળામાં સાપ રાખ્યો નથી, પણ પોતાના ગળામાં જીવતો સાપ રાખ્યો છે. સર્પ કાળનું સ્વરૂપ છે. સમીકઋષિ એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓને અંતર્યામી રાખી ઇશ્વરમાં સ્થિર થયેલા જ્ઞાની જીવ. એના ગળામાં મરી ગયેલો સાપ આવે એટલે કે એનો કાળ મરે. જિતેન્દ્રિય યોગીનો કાળ મરે છે, એટલે કે તેમને કાળ અસર કરી શકે નહિ. રાજા એટલે રજેશુણમાં ફસાયેલો છે તેવો વિલાસી જીવ, જેના જીવનમાં ભોગ પ્રધાન છે તેવો જીવ. તેવાના ગળામાં કાળ જીવ છે એટલે કે જીવતો સર્પ તેના ગળામાં આવે છે.

શમીકઋષિના પુત્ર શૃંગીને આ વાતની બબર પડી. તેમને થયું આ દુષ્ટ રાજાએ બ્રાહ્મણનું અપમાન કરે છે. એ શું સમજે છે? હજુ જગતમાંથી બ્રહ્મતેજ ગયું નથી. હું રાજાને શાપ આપીશ. શૃંગીએ શાપ આપ્યો : રાજાએ મારા પિતાના ગળામાં મરેલો સાપ નાંખ્યો, પરંતુ આજથી સાતમે દિવસે તેના ગળામાં જીવતો સાપ જશે. તેને તક્ષકનાગ કરડશે.

પરીક્ષિતે મુગટ માથેથી ઉતાર્યો. તેમને તેમની ભૂલ સમજાઈ. મેં આજે પાપ કર્યું છે. મારી બુદ્ધિ બગડી. મેં ઋષિનું અપમાન કર્યું.

બુદ્ધિ બગડે એટલે માનવું કે કાંઈક અશુભ થવાનું છે. પાપ થઈ જાય તો તેના વિચાર કરી શરીરને તે માટે સળ કરો. જમવા પહેલાં વિચાર કરવો કે મારે હાથે પાપ તો થયું નથી? જે દિવસે પાપ થયું હોય, તે દિવસે ઉપવાસ કરજો. પાપ ફરીથી થશે નહિ. ધન્ય છે પરીક્ષિતરાજાને કે જીવનમાં એકવાર જ પાપ કર્યું છે, પણ પાપ ભા. ૧૪

કયા પછી પાણી પણ પીધું નથી. તે વખતે પરીક્ષિતે સાંભળ્યું કે મને ઋષિકુમારનો શાપ થયો છે. પરીક્ષિતે કહ્યું:—જે થયું તે સારું થયું. પરમાત્માએ મારા પાપની સજા કરી છે. સંસારના વિષય સુખમાં હું ફસાયેલો હતો, એટલે મને સાવધ કરવા પ્રભુએ કૃપા કરી છે. મને શાપ ન થયો હોત, તો હું કયાં વૈરાગ્ય ધારણ કરવાનો હતો ? મારા માટે પ્રભુએ શાપાવતાર ધારણ કર્યો છે. સંસારના વિષયોમાં ફસાયેલા મને વૈરાગ્ય થવા માટે આ શાપ થયો છે. મૃત્યુ માથે છે એમ વિચારે તો પાપ થાય નહિ. પરીક્ષિત ઘરનો ત્યાગ કરી ગંગાકિનારે આવ્યા. ગંગાસ્નાન કર્યું. અન્નજળનો ત્યાગ કરી હવે ભગવત-સ્મરણ કરીશ. પ્રાયોગત લીધું છે. મોટા મોટા ઋષિઓને આ વાતની ખબર પડતાં વગર આમ તો તેઓ ત્યાં આવ્યા. ઋષિઓએ વિચાર્યું કે પરીક્ષિત હવે રાજા રહ્યા નથી, રાજર્ષિ બન્યા છે. રાજાના વિલાસી જીવનનો અંત આવ્યો છે. રાજાના જીવનનો પલટો થયો છે. એટલે ઋષિઓ રાજાને મળવા આવ્યા છે. પરીક્ષિત ઊભા થયા છે. એક એક ઋષિને પ્રણામ કરી પૂજા કરી છે.

પરીક્ષિતે ઋષિઓ પાસે કરેલું પાપ બહેર કર્યું. ત્યારે લોકો પાપને છુપાવે છે અને પુણ્યને બહેર કરે છે. પાપને છુપાવશો નહિ અને પુણ્યને પ્રગટ કરશો નહિ. સમાજમાં પાપ બહેર કરવાથી પાપની આદત છૂટે છે. મેં પવિત્ર બ્રાહ્મણના ગળામાં સાપ નાંખ્યો. હું અધમ છું. મારો ઉદાર કરો. મેં સાંભળ્યું છે પાપીને યમદૂતો મારતાં મારતાં લઈ જાય છે. મારું મરણ સુધરે તેવો ઉપાય ભતાવો. મને બીક લાગે છે. મેં મરણ માટે તૈયારી કરી નથી.

પરીક્ષિતે મૃત્યુની વેદનાનો વિચાર કર્યો. જન્મ મૃત્યુના દુઃખના વિચારથી પાપ છૂટે. તેણે ઋષિઓને કહ્યું:—સાત દિવસોમાં મને મુક્તિ મળે તેવું કરો. મરણકાંડે આવેલા મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું વગેરે મને ભતાવો. સમય થોડો છે. તેથી જ્ઞાનની મોટી મોટી વાતો કરશો તો સમય પૂરો થઈ જશે. મને એવી વાતો કહો, એવો ઉપાય ભતાવો કે જેથી પરમાત્માના ચરણમાં હું લીન થાઉં. મને એવી કથા સંભળાવો કે જેથી મને મુક્તિ મળે.

ઋષિઓ વિચાર કરવા લાગ્યા. અમે અનેક વર્ષોથી તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ તેમ છતાં અમને પણ ચિંતા રહે છે, મુક્તિ મળશે કે નહિ. અમને પણ મૃત્યુની બીક લાગે છે. અંતકાળે એકદમ પ્રભુનું નામ ઓળખે ઉપર આવવું મુશ્કેલ છે. માત્ર સાત જ દિવસમાં રાજાને મુક્તિ કેમ મળે ? તે વાત શક્ય નથી. તેથી કોઈ ઋષિ બોલવા તૈયાર થયા નહિ. સાત દિવસમાં મુક્તિ મળવી કઠણ છે. મરણ નજીકનો સમય અતિ કટોકટીનો નાજુક હોય છે. મહાજ્ઞાનીઓને પણ મરણ સમયે બીક લાગે છે. રામનું નામ જલદી હોંકે ચડતું નથી. તેથી તો રામચરિત માનસમાં વાલિ કહે છે.

જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી

અંત રામ કહિ આવત નાહિ ॥

ઋષિઓ પૈકી કોઈ પરીક્ષિતરાજાને ઉપદેશ આપવા તૈયાર થયા નહિ. કોઈની બોલવાની હિંમત થઈ નહિ. પરીક્ષિત વિચારવા લાગ્યા, આ ઋષિઓ સમર્થ છે તેમ છતાં મને ઉપદેશ આપવા તૈયાર થતા નથી. જગતના જીવો ભલે મારો ત્યાગ કરે પણ

હું મારા ભગવાનને શરણે જઈશ. ભગવાન નારાયણ કૃપા કરશે. હવે સમય થોડો છે. હવે કેને શરણે જઈશ ? હું મારા પરમાત્માને શરણે જઈશ. તેઓ મારી ઉપેક્ષા નહિ કરે. હું પાપી છું પણ પાંડવોના વંશનો છું. ઈશ્વર વિના હવે મારું કોઈ નથી. પરીક્ષિતે ઈશ્વરનું શરણ લીધું. ભગવાનની સ્તુતિ કરી. દ્વારકાનાથને યાદ કર્યા. મેં કંઈ સત્કર્મ કર્યું નથી. આ બ્રાહ્મણો મને ઉપદેશ આપવા તૈયાર નથી, કારણ હું અધમ છું. જે પરમાત્માએ બ્રહ્માસ્થી મારું રક્ષણ કર્યું, જેણે ગર્ભમાં મારું રક્ષણ કર્યું તે મારું રક્ષણ જરૂર કરશે. હું પાપી છું પણ ભગવાનનો છું. નાથ તમારો છું.

દુષ્ટતમોઽપિ દયારહિતોઽપિ કૃષ્ણ તવાઽસ્મિ નચાસ્મિ પરસ્ય ।

હે દ્વારકાનાથ, હું આપને શરણે આવ્યો છું. આપે મારો જન્મ સુધાર્યો છે તો હવે મારું મરણ સુધારો. પરમાત્માએ શુકદેવજીને પ્રેરણા કરી કે ત્યાં પધારો. ચેલો લાયક છે. પરીક્ષિતનો જન્મ સુધારવા દ્વારકાનાથ પોતે આવેલા. પરંતુ મુક્તિ આપવાનો અધિકાર શિવજીનો છે એટલે પરીક્ષિતનું મરણ સુધારવા ભગવાને શિવજીને કહ્યું. એટલે શિવજીના અવતાર શુકદેવજી ત્યાં પધારે છે. સંહારનું કામ શિવજીનું છે. એટલે પરીક્ષિતનું મરણ સુધારવા શુકદેવજી પધાર્યા.

વાસનાનું વસ્ત્ર પડી ગયું હતું. શુકદેવજી દિગમ્બર છે. સોળ વર્ષની અવસ્થા છે. અવધૂતનો વેષ છે. કેડ ઉપર કંદારો નહિ તો લંગોટી કયાંથી હોય ? ઘૂંટણ સુધી લાંબા હાથ છે. વિશાળ વક્ત્રવ્ય છે. દષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર સ્થિર છે. મોઢા ઉપર વાળની લટો વિખરાયેલી છે. વર્ણ કૃષ્ણ જેવો શ્યામ છે, અતિ તેજસ્વી છે. શુકદેવજીની પાછળ બાળકો ધૂળ ઉડાડે છે. નાગોબાવો બાય, નાગોબાવો બાય. પરંતુ શુકદેવજીને તેનું ભાન નથી. વૃત્તિ બ્રહ્માકાર છે. બ્રહ્મચિંતન કરતાં દેહનું ભાન ભૂલ્યા છે. પરમાત્માના ધ્યાનમાં જે દેહભાન ભૂલે છે તેના શરીરની કાળજી પરમાત્મા પોતે રાખે છે. આને દેહની જરૂર નથી પણ મને એના દેહની જરૂર છે. ત્યારે તરફ પ્રકાશ ફેલાયો. સૂર્યનારાયણ તો ધરતી ઉપર ઊતરી આવ્યા નથીને ? મુનિઓ બાણી ગયા કે આ તો શંકરજીનો અવતાર શ્રી શુકદેવજી પધાર્યા છે. તે વખતે સભામાં શુકદેવજી પધારે છે. વ્યાસજી પણ તે સભામાં હતા. તે પણ ઊભા થઈ વંદન કરે છે. શુકદેવજીનું નામ લેતાં વ્યાસજી પણ ભાન ભૂલ્યા છે. શુકદેવજીના વિશેષણો જુઓ ડનપેક્ષઃ, નિજલામતુષ્ટો, અવધૂતવેશઃ ।

વ્યાસજી વિચારે છે:—ભાગવતનું રહસ્ય શુકદેવજી બાણે છે તેવું હું બાણતો નથી. કેવો નિર્વિકાર છે ! મારો દીકરો કથા કરશે અને હું સાંભળીશ.

સુવર્ણના સિંહાસન ઉપર શુકદેવજી બિરાજ્યા છે. રાજાનું કલ્યાણ કરવા પધાર્યા છે. પરીક્ષિતે આંખો ઉઘાડી. મારો ઉદાર કરવા પ્રભુએ આમને મોકલ્યા છે. નહિતર મારા જેવા વિલાસીને ત્યાં પાપીને ત્યાં તેઓ આવે નહિ. પરીક્ષિતે શુકદેવજીના ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા છે. પરીક્ષિતે પોતાનું પાપ તેની પાસે બહેર કર્યું. હું અધમ છું, મારો ઉદાર કરો. જેનું મરણ નજીક આવેલું છે તેણે શું કરવું જોઈએ ? એ પણ ભતાવો કે મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય શું ? તેણે કોનું શ્રવણ, કોનો જપ, કોનું સ્મરણ અને કોનું ભજન કરવું જોઈએ ?

શુકદેવ શુકદેવજીનું હૃદય પીગળી ગયું. ચેલો લાયક છે. અધિકારી શિષ્ય મળે

તો ગુરુને થાય છે કે હું મારું સર્વસ્વ તેને આપી દઉં. ગુરુ પ્રહ્મનિષ્ઠ હોય, નિષ્કામ હોય અને શિષ્ય પ્રભુ દર્શન માટે આતુર હોય તો સાત દિવસ શું સાત મિનિટમાં પ્રભુનાં દર્શન કરાવે છે. બાકી ગુરુ લોભી હોય અને એલો લૌકિક સુખની લાલચથી આવ્યો હોય તો બન્ને નરકમાં પડે છે.

લોભી ગુરુ ઔર લાલચી એલા;
દોનોંકા નરકમેં ઠેલમ ઠેલા.

શુકદેવજી કહે છે:—રાજા, તું શું કરવા ગભરાય છે? સાત દિવસ હજુ બાકી છે. હું તારી ગાસે કાંઈ લેવા આવ્યો નથી. તને આપવા આવ્યો છું. રાજા, હું નિરપેક્ષ છું. મને જે આનંદ મળ્યો છે, મને જે પરમાત્માનાં દર્શન થયાં છે તેનાં દર્શન તને કરાવવા હું આવ્યો છું. મને જે મળ્યું છે તે તને આપવા આવ્યો છું. રાજા, મારા પિતાજી તો ભૂખ લાગે ત્યારે દિવસમાં એક વખત બોર ખાતા પણ આ ભજનાનંદમાં કૃષ્ણકથામાં મને એવો આનંદ આવે છે કે મને બોર પણ યાદ આવતાં નથી. મારા પિતાજી વસ્ત્ર પહેરતા. પ્રભુ ચિંતનમાં મારું વસ્ત્ર ક્યાં પડી ગયું તેની પણ મને ખબર નથી. સાત દિવસમાં તને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરાવીશ. રાજા, હું બાદરાયણી છું. કૃષ્ણ આનંદમાં મસ્ત થયા પછી બોર પણ ખાવાનું ક્યાં રહ્યું?

મગવાન્ બાદરાયણિ: । શુકદેવજીનું સોળઆની વૈરાગ્ય શબ્દથી વ્યક્ત થાય છે. બાદરાયણિને બદલે શુક શબ્દ લખ્યો હોત તો ન ચાલત? ભાગવતમાં એક પણ શબ્દ વ્યર્થ નથી લખ્યો. શુકદેવજીનો વૈરાગ્ય બતાવવા આ શબ્દ વાપર્યો છે. શુકદેવ બાદરાયણ-વ્યાસજીના પુત્ર છે. વ્યાસજીનું તપ કેવું હતું? વૈરાગ્ય કેવો હતો? વ્યાસજી આખો દિવસ જપતપ કરતા અને દિવસમાં ભૂખ લાગે ત્યારે ફક્ત એક વખત એકલાં બોર જ ખાતા હતા. બોર ઉપર જ કેવળ રહેતા એટલે બોર ઉપરથી એમનું નામ પડ્યું બાદરાયણ. તેવા બાદરાયણના આ પુત્ર છે. જેનામાં પુષ્કળ જ્ઞાન વૈરાગ્ય હોય તે બીજાને સુધારી શકે. શુકદેવજીમાં તે બન્ને પૂર્ણ હતાં. આજના સુધારકમાં ત્યાગ, સંયમ એવામાં આવતા નથી. તે બીજાને શું સુધારવાનો હતો? મનુષ્ય પહેલાં પોતે પોતાને જ સુધારવા પ્રયત્ન કરે.

રાજા, જે સમય ગયો છે તેનું સ્મરણ કરીશ નહિ. ભવિષ્યનો વિચાર પણ કરીશ નહિ. ફક્ત વર્તમાનને સુધારજે. રાજા સાત દિવસ બાકી છે. મારા નારાયણનું સ્મરણ કર, તારું જીવન સુધરશે.

લૌકિક રસ ભોગવનારને પ્રેમરસ મળતો નથી, ભક્તિ રસ મળતો નથી. જેણે કામને છોડ્યો છે એ જ રસિક છે. જગતના રસ કડવા છે, પ્રેમરસ જ મધુર છે. ઇન્દ્રિયોનો શુદ્ધાસ થયો તેને કાળ પકડે છે. ભાગવતના વક્તા શુકદેવજી જેવા હોવા જોઈએ.

સ્કંધ બીજો

સત્ એ પરમાત્માનું નામ છે. સર્વમાં જે ઈશ્વરનાં દર્શન કરે એ સદ્ગુરુ. અધિકારી શિષ્યને સત્ ગુરુ અવશ્ય મળે છે. પ્રથમ સ્કંધમાં અધિકારલીલા વર્ણવી. પરીક્ષિત અધિકારી હતો એટલે તેમને શુકદેવ મુનિ આવીને મળ્યા. પાંચ પ્રકારની શુદ્ધતા પરીક્ષિતમાં છે : માતૃશુદ્ધિ, પિતૃશુદ્ધિ, દ્રવ્યશુદ્ધિ, અન્નશુદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિ. સદ્શિષ્યને ગુરુકૃપા અને ઈશ્વરદર્શન થાય છે.

સદ્ગુરુતત્ત્વ અને ઈશ્વરતત્ત્વ એક છે. ઈશ્વર જેમ વ્યાપક છે, તેમ ગુરુ પણ વ્યાપક છે. જેનો અભાવ કેઈ ઠેકાણે નથી તે વ્યાપક. પરમાત્મા સમાન સદ્ગુરુ પણ વ્યાપક છે. વ્યાપકને શોધવાની જરૂર પડતી નથી, પણ વ્યાપકને ઝાળખવાની જરૂર છે. પરમાત્મા જેમ ગુરુ પણ વ્યાપક છે, પણ તે અધિકારીને મળે છે.

સંત થયા વગર સંતને ઝાળખી શકાતા નથી. સંત દેખાતા નથી, કારણ કે તું સંત થયો નથી. જે સંત થાય તેને સંત મળે. સંત થવા માટે વ્યવહારને અતિશુદ્ધ બનાવજો. જ્યાં સુધી મૂઠી ચણાની જરૂર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર છૂટો નથી. પ્રત્યેક વ્યવહારને ભક્તિમય બનાવે એ ખરો વૈષ્ણવ.

સત્ થવા માટે મનને સુધારવાની જરૂર છે, મનને બદલવાની જરૂર છે. જે પોતાના હૃદયનું પરિવર્તન કરે છે, તે સંત બને છે. મન શુદ્ધ બને તો સંત મળે છે. સંતને સંત મળવા આવે છે, વિલાસીને સંત મળતા નથી.

ગુરુદેવ પ્રહ્મા છે. ગુરુદેવ નવો જન્મ આપે છે. નવો જન્મ આપે છે એટલે કે તે મનને અને સ્વભાવને સુધારે છે. ગુરુદેવ વિષ્ણુ છે કારણ કે ગુરુદેવ શિષ્યનું રક્ષણ કરે છે. ગુરુદેવ શિષ્યને મોક્ષ પણ આપે છે. તેથી તે શિવજીનું પણ સ્વરૂપ છે. ગુરુ ક્યાં વગર રહેશે નહિ. તમે લાયક થશો તો ભગવતકૃપાથી સદ્ગુરુ મળી રહેશે. તુકારામજી મહારાજે પોતાનો અનુભવ વર્ણવ્યો છે. કથા વાતો સાંભળતાં પ્રભુના નામમાં મારી પ્રીતિ થઈ. વિકૃત વિકૃતનો જપ હું સતત કરવા લાગ્યો. ભગવાનને મારા ઉપર દયા આવી. મને સ્વપ્નમાં સદ્ગુરુ મળ્યા, મારા સદ્ગુરુ મને રસ્તામાં મળ્યા. હું ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને આવતો હતો. રસ્તામાં ગુરુદેવ મળ્યા. મને કહે વિકૃતનાથની પ્રેરણાથી હું તને ઉપદેશ આપવા આવ્યો છું. મેં ગુરુદેવને કહ્યું કે મેં તો ભગવાનની કાંઈ સેવા કરી નથી. તેમ છતાં ગુરુદેવે કૃપા કરી અને દીધો મંત્ર રામકૃષ્ણ હરિ. ગુરુ દક્ષિણામાં ગુરુદેવે મારી પાસે પાશેર તુપ એટલે કે ઘી માંગ્યું. શું તુકારામના ગુરુને પાશેર ઘી નહીં મળતું હોય? પણ તુકારામની વાણી શુદ્ધાર્થ બદલી છે. તુપ એટલે તારું તુપણું અને હુંપણું તું મને આપ, આજથી તું ભૂલી જા કે તું પુરુષ છે. તું તારું પુરુષત્વ ભૂલી જા. મારા ગુરુદેવે હુંપણું અને તુપણું માગી લીધાં. મને આજ્ઞા કરી તારું અભિમાન મને આપ. આજથી હુંપણું રાખીશ નહિ. તું પુરુષ નથી, તું સ્ત્રી નથી, તું કોઈનો પુત્ર નથી. બધા દેહના ભાવ તું મને અપણું કર. તું શુદ્ધ છે, તું પ્રહ્મા છે, તું ઈશ્વરનો અંશ છે. જીવનો ઈશ્વર સાથે સંબંધ સિદ્ધ કરી આવ્યો.

જેની પ્રત્યેક ક્રિયા જ્ઞાનમય હોય તે ઉત્તમ ગુરુ. જ્ઞાની ભક્તોની પ્રત્યેક ક્રિયા જ્ઞાન અને ભાષરૂપ હોય છે. જો તો બધું અલૌકિક હોય છે. શુકદેવજી એકલા પ્રહ્મજ્ઞાની ન હતા,

પરંતુ તેમની દષ્ટિ પણ પ્રહરદષ્ટિ થઈ હતી. શુકદેવજી પ્રત્યેકને સમભાવથી, પ્રહરભાવથી જુએ છે. જેવી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ દેખાય છે. જેની દષ્ટિ પ્રહરમય છે, તેને પછી જગતનો ભાસ થતો નથી. શુકદેવજી ગુરુ નહિ પણ સહગુરુ છે. શુકદેવજી જેવા પ્રહરદષ્ટિ રાખનારા સુલભ નથી. કેવળ પ્રહરજ્ઞાની-પ્રહરજ્ઞાનની વાતો કરનારા સુલભ છે.

શુકદેવ જેવા ગુરુ મળે તો સાત દિવસમાં તો શું પણ સાત મિનિટમાં મુક્તિ અપાવે. પણ શિષ્ય પરીક્ષિત જેવો અધિકારી હોવો જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય બંને અધિકારી હોવા જોઈએ.

મંત્રદીક્ષા અધમ છે; સ્પર્શ દીક્ષા ઉત્તમ છે. પ્રહરભાવમાં તદલીન થઈ શુકદેવે પરીક્ષિતના માથા ઉપર વરદ હસ્ત પધરાવ્યો, ત્યાં તેમને પ્રહરનાં દર્શન થયાં. પ્રથમ સ્કંધમાં અધિકારની કથા કહી, ભાગવતનો શ્રોતા કેવો હોવો જોઈએ તે બતાવ્યું, વક્તા કેવો હોવો જોઈએ તે બતાવ્યું.

આગળ કથા આવશે, ધ્રુવજીને રસ્તામાં નારદજી મળ્યા છે, પ્રયેતાઓને શિવજી મળ્યા છે. અધિકારી શિષ્યને સહગુરુ આવીને મળે છે. પરીક્ષિતને માટે શુકદેવજી આવ્યા છે. બાકી હજાર આમંત્રણ આપે તો પણ આંખ બંધી કરી શુકદેવજીને કોઈના સામે જોવાની દુરસદ નથી. કારણ ખરા જ્ઞાની એક ક્ષણ પણ પરમાત્માનાં દર્શન કર્યા વગર રહી શકતા નથી.

ત્રણ પ્રકારના શ્રોતાવક્તામાં વ્યાસજીને બીજા નંબર આપ્યો છે. કારણ વ્યાસજી સમાજ સુધરે એ વૃત્તિથી કથા કરતા. શુકદેવજી બીજાને સુધારવાની ભાવનાથી કથા કરતા નથી, ફક્ત પોતાના અંતઃકરણના સુખ માટે કથા કરે છે. શુકદેવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો પણ મંગલાચરણ કરતા નથી. કારણ દેહભાન બિલકુલ ન હતું. ત્રણ અધ્યાય પછી શુકદેવજીએ મંગલાચરણ કર્યું છે. ભાગવતમાં ત્રણ મંગલાચરણ છે. પ્રથમ વ્યાસજીનું, બીજું શુકદેવજીનું, અંતમાં ત્રીજું સતજીનું. જુવાનીમાં મંગલાચરણ, મંગલ આચરણની બહુ જ જરૂર છે. એટલે શુકદેવજીનું મંગલાચરણ ૧૨ શ્લોકોનું અને બાકીનાં મંગલાચરણ એક એક શ્લોકનાં છે. ઉત્તમ વક્તા કોણ? જે વક્તામાં સોળ આની વૈરાગ્ય હોય તે ઉત્તમ વક્તા.

સંસારના કોઈપણ વિષયમાં મન ન જાય એ વૈરાગ્ય. સંસારના વિષયો દેખાય તેમ છતાં જેનું મન તેમાં જતું નથી તેનું વૈરાગ્ય સિદ્ધ થયું. વૈરાગ્ય વગર દંડતા આવતી નથી. વૈરાગ્યથી જ્ઞાન હીપે છે. વૈરાગ્યથી ભક્તિ શોભે છે. જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ થાય છે, તો મનુષ્ય પ્રહરમય થાય છે. શુકદેવજીમાં સોળ આની જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય હતા.

જ્ઞાનીનું હૃદય કૃષ્ણપ્રેમમાં ન પીગળે તો જ્ઞાન શા કામનું?

પરીક્ષિત રાજા શુકદેવજીને પૂછે છે, જેનું મરણ પાસે આવ્યું હોય તેનું કર્તવ્ય શું? તે શું કરે ને શું ન કરે? મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય શું?

શુકદેવજી જોડ્યા :—રાજન, તે પ્રશ્ન સુદર કર્યો છે. શ્રવણ કરો. અંતકાલમાં વાત, પિત અને કક્ષી ત્રિદોષ થાય છે. મૃત્યુની વેદના લય કરે. જન્મમરણના દુઃખનો વિચાર કરો તો પાપ નહિ થાય. તેથી મૃત્યુની બીક રાખો, એનું સ્મરણ રાખો. વિચાર કરો કે મૃત્યુને ભેટવાની મેં તૈયારી કરી છે કે નહિ? આ પ્રમાણે ચિંતન કરવાથી વૈરાગ્ય આવે છે.

જન્મમૃત્યુજરાત્યાચિદુઃખદોષાન્નુદર્શનમ્ ।

જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિનાં દુઃખોનો વારંવાર વિચાર કરો, તો વૈરાગ્ય આવશે અને પાપ છૂટશે. બાકી પાપના સંસ્કારો જલદી છૂટતા નથી. વિચાર વિના વિવેક-વૈરાગ્ય નથી આવતા.

કાળને માથે રાખી હંમેશા ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું. કાળને યાદ રાખો તો પાપવૃત્તિ હ્રાસવશે નહિ.

ભજન માટે અનુકૂળ સમયની રાહ જુઓ નહિ. કોઈપણ ક્ષણ ભજન માટે અનુકૂળ છે. કોઈ અડચણ ન રહે તે પછી હું ભજન કરીશ એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે.

એક મનુષ્ય સમુદ્રમાં સ્નાન કરવા માટે સમુદ્ર કિનારે ગયો. પણ સ્નાન કરવાને બદલે તે ત્યાં બેસી જ રહ્યો.

લોકોએ તેને પૂછ્યું :—સ્નાન કરોને, કેમ શાંત બેસી રહ્યા છો? સ્નાન ક્યારે કરશો?

તે પુરુષે કહ્યું :—સમુદ્રમાં આ ઉપરાઉપરી તરંગો આવે છે. સમુદ્રના આ તરંગો બંધ થાય એટલે સ્નાન કરું.

સમુદ્રનાં મોજાં શું બંધ થવાનાં હતાં? અને સ્નાન કર્યાંથી થવાનું હતું? તે પ્રમાણે સંસાર એ સમુદ્ર છે. તેમાં અડચણરૂપી તરંગો તો આવવાનાં જ, એટલે કોઈ કહે કે અનુકૂળતા આવશે, ત્યારે ઈશ્વરનું ભજન કરીશ તો એવી સર્વોચ્ચ અનુકૂળતા આવતી જ નથી. જેમ પેલો પુરુષ સ્નાન કર્યા વગર રહી ગયો, તેમ તેવા વિચારનો મનુષ્ય ઈશ્વરભજન કર્યા વગર રહી જાય છે. જીવનમાં ભલે અડચણો આવે, પણ લક્ષ્ય ભૂલશો નહિ કે મારે પરમાત્માને મળવું છે, પરમાત્મા સાથે એક થવું છે. લોભી જેમ પૈસાનું લક્ષ્ય રાખે, તેમ મહાપુરુષો પરમેશ્વરનું લક્ષ્ય રાખે છે. ભગવાને પણ ગીતામાં કહ્યું છે :

અન્તકાલે ચ મામેષ સ્મરન્મુક્તવા કલેવરમ્ । ગીતા અ. ૮ શ્લોક ૫

અંતકાળે જે મારું સ્મરણ કરતો દેહનો ત્યાગ કરે છે, તે મને પામે છે. અંતકાળ એટલે જીવનનો અંતકાળ નહિ પરંતુ ક્ષણનો અંતકાળ. એટલે દરેક ક્ષણે ઈશ્વરનું ચિંતન, ધ્યાન, સ્મરણ કરવું જોઈએ.

પ્રતિક્ષણને સુધારશો તો મરણ સુધરશે. પ્રતિક્ષણને સુધારવી એટલે પ્રતિક્ષણે તમારા ઠાકોરજીમાં દષ્ટિ રાખો.

લોકો એમ માને છે કે આખી જિંદગી કામધંધા કરીશું, કાળાંધોળાં કરીશું અને અંતકાળે ભગવાનનું નામ લઈ લેશું અને તરી જશું. આ વિચાર ખોટો છે. એટલે તો સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે જ્ઞાતા સર્વમાયમાવિતઃ । હંમેશા જે ભાવનું ચિંતન કરશો તેનું જ અંતકાળે સ્મરણ થશે. એટલે તો ભગવાને આજ્ઞા કરી છે : તસ્માન્ન સર્વેષુ કાલેષુ માયમ્નુસ્મર । માટે સઘળા સમયમાં નિરંતર મારું સ્મરણ કર.

એ તો સર્વવિદિત છે કે જેનું સતત ચિંતન એનું જ મરણકાળે સ્મરણ, સ્મરણ થાય છે. જેનું ચિંતન સતત તેનું મરણ કાળે સ્મરણ.

સોનીનું દષ્ટાંત :—એક સોની માંદગીમાં પથારીવશ હતો. મહિનાથી બજારમાં ગયેલો નહિ. તેથી વિચારો સોનાના ભાવના જ આવ્યા કરે. અંતકાળ આવ્યો છે, તાવ વધ્યો. ડોક્ટર શરીર તપાસવા આવ્યા. ડોક્ટરે તાવ માપી કહ્યું કે “એકસો પાંચ છે” (૧૦૫ ડીગ્રી તાવ છે). સોની સંમળ્યો, કોઈ એ સોનાનો ભાવ કહ્યો. તે પોતાના

પુત્રને હૃદયેથી ખૂબ મારવા લાગ્યો, “વેચી નાંખ વેચી નાંખ” ૮૦ માં લીધેલું છે અને ૧૦૫ થયા છે, માટે વેચી નાંખ. આમ બોલતાં બોલતાં સોનીએ દેહ છોડ્યો.

સોનીએ આખી જિંદગી સોનાનો જ વિચાર કરેલો. એટલે અંતકાળે તેને સોનાનો જ વિચાર આવ્યો. પૈસા, પૈસા, કરનારને અંતકાળે પૈસાનો જ વિચાર આવે છે. પૈસા કમાવા એ પાપ નથી, પરંતુ પૈસા મેળવતાં ભગવાનને ભૂલવા એ પાપ છે.

શુદ્ધવૃક્ષે કહ્યું :—હે રાજા, મનુષ્યોનું આયુષ્ય આમને આમ પૂરું થઈ જાય છે. રાત્રિ નિદ્રા અને વિલાસમાં પસાર થઈ જાય છે અને દિવસ ધન માટે ઉદ્યમ કરવામાં અને કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવામાં પૂરો થઈ જાય છે.

નિદ્રયા દિવસે નક્તં વ્યવાયેન ચ વા વયઃ ।

દિવા ચાર્યેહયા રાજન્ કુટુંબમરણેન વા ॥

ભા. ૨-૧-૩

મનુષ્યનો ઘણો ખર્ચ સમય નિદ્રામાં અને અર્થોપાર્જન પાછળ જાય છે. મનુષ્યોનો ઘણો સમય વાતો કરવામાં જાય છે. કેટલાકનો વાંચવામાં જાય છે બહુ વાંચવું એ પણ સારું નથી. બહુ વાંચવાથી શબ્દજ્ઞાન વધે છે. પણ કદાચ તેની સાથે અભિમાન પણ વધે છે. રાજા, જે સમય ગયો છે તેને માટે હવે રડવું નહિ. તેનો વિચાર ન કરો. ભૂતકાળનો વિચાર કરવાથી કંઈ લાભ નથી. તું તારા વર્તમાનને સુધાર. આ સાત દિવસનો સમય મળ્યો છે તેનો સદુપયોગ કરો. મનુષ્ય ઇન્દ્રિય સુખમાં એવો ફસાયો છે કે તેને પોતાના લક્ષ્યનું ભાન રહેતું નથી. શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી, આદિ અસત્ય છે, છતાં તેના મોહમાં એવો પાગલ બન્યો છે કે સમયનું ભાન નથી, લક્ષ્યનું ભાન નથી. તમારે ક્યાં જવું છે અને શું થવું છે તે આજથી નક્કી કરો. ઇચ્છાશુદ્ધિ વિના કર્મશુદ્ધિ થતી નથી. નિશ્ચય કરો મારે ભગવાનને મળવું છે, મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે, મારે હવે ફરી જન્મ લેવો નથી.

દુનિયામાં વિકાર, વાસના વધ્યાં છે તેથી ત્યાગ અને સંયમ ઘટ્યાં છે.

કાળ ઘડો મારે અને રડતાં રડતાં ઘર છોડીએ તેનાં કરતાં વિવેકથી ઘર છોડી દો તે જ સારું. શકસ્વામીએ કહ્યું છે : નિજગૃહાત્ વર્ણમ્ વિનિર્ગમ્યતામ્ ।

હે રાજા, માનવ જીવનમાં છેલ્લી પરીક્ષા મરણ છે. આ મનુષ્યનું મરણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે. પ્રતિષ્ઠાને સુધારે તો મરણ સુધરે. મરણ સુધર્યું તેનું જીવન સુધર્યું.

પ્રભુનું સ્મરણ ક્ષણક્ષણે અંતકાળે ક્ષણસ્વ અન્તકાલે કરવાનું નહિ કે જીવનના અંતકાળે. ક્ષણક્ષણે જે સુધારે તેનું મરણ સુધરે. પ્રતિષ્ઠા આ શરીર બદલાય છે, એટલે પ્રતિષ્ઠા શરીરનો નાશ થાય છે. અંતકાલે એટલે દરેક પળને અંતે મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય છે. તેથી પ્રતિષ્ઠા પ્રભુનું સ્મરણ કરો. શકરાચાર્યજીએ શકર ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે અર્થ કરેલો છે.

બાકી જેનું આયુ જીવન નિદ્રા, ધન માટે ઉદ્યમ તથા કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવા પાછળ જાય, તેને અંતકાળે આ સઘળું જ યાદ આવે છે. આયુ જીવન જેની પાછળ જાય, તે જ અંતકાળે યાદ આવે છે. એક ડોસો માંદો પડ્યો. તેનું સમગ્ર જીવન દ્રવ્ય વગેરે પાછળ ગયેલું. અંતકાળે નહીં આવ્યો. છોકરાંઓ બાપાને ‘શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ’ બોલવાનું કહે, પણ બાપાના મુખમાંથી ભગવાનનું નામ નીકળતું નથી. જિંદગીમાં ભગવાનનું નામ લીધું હોય તો ભગવાનનું

નામ યાદ આવે ને ? ડોસો મનથી દ્રવ્યનું ચિંતન કરે છે. ડોસાની નજર તેવામાં આંખના ઉપર પડી. ત્યાં જોયું તો વાછરડો સાવરણી ખાતો હતો. ડોસાથી આ નજરું વાછરડાનું પાણું ન જોયું ગયું. ડોસો હૈયું બાળે કે મેં કેવી રીતે મેળવ્યું છે તે આ લોકો જાણે ? ડોસાએ વિચાર્યું, ઘરના કોઈ લોકોને પૈસાની કે ચીજવસ્તુઓની હરકત નથી. આ લોકો મારા ગયા બાદ ઘરને કેવી રીતે ચલાવશે ? ડોસાથી વધારે બાલી શકાતું ન હતું. તૂટક તૂટક શબ્દે તે વા...સા, વા...સા, બોલવા લાગ્યો.

એક છોકરાંને લાગ્યું બાપા વાસુદેવ બોલવા જાય છે, પણ તેમનાથી બોલાતું નથી. બીજા છોકરાંઓને સ્વાર્થને લીધે લાગ્યું. બાપા કોઈ કિવસ ભગવાનનું નામ લે તો નથી. બાપા કંઈ વારસામાં આપવાની ઇચ્છાથી બોલે છે. વારસામાં આપવા બાળગી મલકત છુપાવી રાખી હશે. તે બાળકમાં તેઓ કંઈ કહેવા માંગે છે. છોકરાંઓએ કાકડરને બોલાવ્યા, બાપા થોડું બોલી શકે તેમ કરો. ડોક્ટરે કહ્યું કે ઇન્જેકશન આપીએ તો ડોસો થોડો વખત બોલી શકશે. પરંતુ તે માટે એક હબર ફિયા ખર્ચ લાગશે. છોકરાંઓને આશા હતી કે બાપાએ કંઈ દાટ્યું હશે, તે બતાવશે. છોકરાંઓએ પ્રિયા એક હબર ખર્ચ કર્યો. બાપા શું બોલે છે તે સાંભળવા બધા આતુર થયા. ત્યાંની અસરથી બાપા બોલ્યા અહીં મારા તરફ શું જુઓ છો ? ત્યાં પેલો વાછરડો કમામો સાવરણી ખાય છે. વાછરડો સાવરણી...બોલતાં બોલતાં ડોસાએ દેહ છોડ્યો. આની હથા તમારી ન થાય તે જોજો.

આપણને હસવા માટે નથી કહેતા. સાવધાન થવા માટે કથા છે. એકલા લગ્નગીજી આવે તો રડાવીએ જાય છે. પણ કોકોરજ સાથે આવે તો સુખી કરે છે.

લોકો વિચારે છે. કાળ આવવાનો છે તેની શું ખબર પડે ? પરંતુ કાળ સાવધાન થઈ પછી આવે છે. કાળ તો દરેકને સાવધાન કરે છે પણ લોકો માનતા નથી. કાળ આવતાં પહેલાં કાળજી લેજો, પણ કાળનો કાળજી કોઈને વાંચતાં આવડતો નથી. કાળનું છાંયડું ઘેળું થવા લાગે, ત્યારે માનને કાળની નોટીશ આવી છે. હાંત પડવા લાગે એટલે સમજાને કાળની નોટીશ આવી છે. એમ માની સાવધાન થવું. હાંત પડી જાય છે, તો લોકોએ ચોકડું શોધી કાઢ્યું છે. હાંત પડવા લાગે ત્યારે માનને હવે ક્ષમાત આઈમે પ્રભુભજન કરવાનો સમય આવ્યો છે. લોકો તો ચોકડું બનાવકાં છે. ચોકડું હોય તો પાપક બાવાની મજા આવે છે. અરે ! ક્યાં સુધી ખાશો ? ખાવાથી શાંતિ મળતી નથી ખાવાથી વાસના વધે છે.

મૃત્યુની નિશાની અનેક રીતે બતાવી છે. અરુંધતીનો તારો ન દેખાય તો સમજાને કે એક વર્ષમાં મરીશ. સ્વપ્નમાં શરીર કાઢવમાં ખૂપતું દેખાય તો માનવું નવ માનમાં મારું મૃત્યુ છે. સ્વપ્નમાં (ગધેડા ઉપર) કુંભારના હાથી ઉપર બેસેલો જમાય તો માનવું છ માસમાં મારું મૃત્યુ થશે. કાનમાં આંગળી નાંખ્યા પછી અંતરધ્વનિ ન સંભળાય, તો માનને આઠ દિવસમાં મરીશ. મૃત્યુનાં લક્ષણો જાણી ગભરાશો નહિ. સાવધાન થવા માટે આ લક્ષણો બતાવ્યાં છે. સાવધાન થવા માટે કથા છે. ભાગવતની કથા સાંભળી પરીક્ષત કૃતાર્થ થયા છે. મરણને સુધારવા ભાગવતશાસ્ત્ર છે. જીવનને જ સુધારે છે તેનું મરણ સુધરે છે.

રાજા, મરણને સુધારવું હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણને સુધારજો. રાજા, રાજા વિચાર કરો, મનને વારંવાર સમજાવવું કે ઇંધર સિવાય મારું કોઈ નથી. આ શરીર પણ મા. ૧૫

એક દિવસ છોડવું પડશે, તેથી તે પણ મારું નથી. શરીર મારું નથી તો મારું કણું ? કારણ સર્વ સંબંધો શરીરથી ઉત્પન્ન થયા છે.

ભાવના કરો. મારું કણું નથી, હું કણું નથી. આ રીતે મમતા દૂર કરો. સંબંધથી મમતા વધે છે, માટે અપરિગ્રહી રહો. તૃપ્તિ ભોગમાં નહિ, ત્યાગમાં છે.

સમતા સિદ્ધ કરવા સૌ સાથે મમતા રાખો. વ્યક્તિગત મમતા દૂર કરો. દરેક મનુષ્યે પ્રતિક્ષણે સર્વાત્મા સર્વશક્તિમાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું જ શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ કરવું જોઈએ.

ઇદ્રિયોને ભોગથી શાંતિ મળતી નથી, પણ પ્રભુસ્મરણથી-પ્રભુસેવાથી શાંતિ મળે છે. દેહ એ જ હૃદયનું કારણ છે. હૃદય ભોગવવા જ દેહ મળ્યો છે ને ! પાપ ન ક્યું હોત તો આ દેહ-જન્મ જ શા માટે મળે ? આ જન્મ જ ન મળ્યો હોત.

રામદાસ સ્વામીએ દાસબોધમાં લખ્યું છે કે :-દેહ ધારણ કરવો એ જ પાપ છે. મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે સુખી થઈ શકતો નથી.

રાજ, માનવશરીર ભોગ ભોગવવા માટે મળ્યું નથી. માનવશરીર તો ભજન કરી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે મળ્યું છે.

ઇન્દ્રિયસુખ સર્વ પ્રાણીઓને સરખું જ મળે છે. શરીરસંગથી સીધુરૂપને જેવું સુખ મળે છે, તેવું જ સુખ કૃતરામે કૃતરીના સંગથી મળે છે. માટે મનુષ્યજીવનમાં પ્રભુ સ્મરણમાં લીન રહો. મનુષ્ય જન્મમાં મનને પ્રભુના સ્મરણમાં લીન કરો. જીવનને એવું બનાવી દો કે મૃત્યુના સમયે ભગવાનની યાદ રહે...

જીવ શિવ થવા પ્રયત્ન કરતો નથી. બાકી જીવ તો શિવ થવા માટે જ સંબંધી છે. જીવ જ્યારે ઈશ્વરને કહે કે હું તમારો છું, તો એ સંબંધ અપૂર્ણ છે. પરંતુ ઈશ્વર જ્યારે જીવને કહે કે તું મારો છે તો તે સંબંધ પરિપૂર્ણ બને છે.

પાપને ટાળો, પુણ્યકાર્યને તુરત કરો. ઈશ્વર આપણને પાપની પ્રવૃત્તિઓમાં જોડતા જ નથી; પરંતુ જન્મજન્મના સંચિત સંસ્કારોથી પાપની પ્રેરણા થાય છે.

એકાંતમાં ઈશ્વરભજન કરો. એકાંત જલદી મનને એકાગ્ર બનાવે છે. એક ઈશ્વરમાં સર્વનો અંત કરવો એ એકાંત એકમ અદ્વિતીય ઈશ્વર. મનને એકાગ્ર કરવા એકાંતમાં રહેવાની જરૂર છે. ગૃહસ્થ ઘરમાં સમભાવ રાખી શકતો નથી. પછી ભલે ગીતાનો પાઠ કરે કે સમત્વમ્ યોગ ઉચ્યતે । ગૃહસ્થાશ્રમના વ્યવહારો વિષમતાથી ભરેલાં છે. ત્યાં સમતા રહી શકતી નથી. ગૃહસ્થના ઘરમાં ભોગના પરમાણુઓ ભરેલા હોવાથી ઘરમાં રહી સતત પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું એ કઠણ છે. ભાગવતમાં શુકદેવજીએ સ્પષ્ટ કહેલું છે કે જેનું મરણ સમીપ આવ્યું હોય તે ઘર છોડી દે.

ગૃહાત્ પ્રવર્જિતો ધીરઃ ।

ધૈર્યની સાથે ઘર છોડવું, પવિત્ર તીર્થના જળમાં સ્નાન કરવું અને પવિત્ર તથા એકાંત સ્થાનમાં આસન લગાવી બેસવું. મનથી પ્રભુને જાપ કરો. પ્રાણાયામથી પ્રાણવાયુને વશ કરવો. મનને વિચાર દ્રાશ રોકી ભગવાનના મંડલમય રૂપમાં લગાડવું. મીરાંબાઈ એ નક્કી કરેલું, એકાંતમાં મેં તો ગિરધર આગે નાચુંગી. તેથી મીરાંબાઈ લક્ષ્મી સિદ્ધ થઈ છે એકાંતમાં બેઠા પછી પ્રથમ પ્રાણાયામ કરવો. મનનો પ્રાણ સાથે સંબંધ છે, પ્રાણ સ્થિર થાય તો મન સ્થિર થાય છે. પ્રાણાયામના ત્રણ લેહ છે. પ્રથમ પૂરક પ્રાણાયામ કરવાનો હોય છે. જમણા નસકોરા મારફત બહારની હવા અંદર ખેંચવી.

આ બધી યોગની પ્રક્રિયા છે. મહાપ્રભુજીએ સુમોહીનીમાં કહ્યું છે કે યોગને પણ ભક્તિનો સહકાર હોવો જોઈએ. યોગને જો ભક્તિનો સાથ ન હોય, તો તે યોગી રાગી બને છે. ભક્તિ બિનાનો યોગ રાગને ઉત્પન્ન કરે છે. ભક્તિ કર્યા વગરનો યોગ સાધક યોગી નથી. કેટલીકવાર બાધક થાય છે. ભક્તિ સાથે યોગ કરે તો પ્રભુ સાથે સંયોગ થાય છે. યોગથી યોગી મનને સ્થિર કરી શકે છે. પણ હૃદય વિશાળ થતું નથી. હૃદય વિશાળ થશે જ્ઞાન અને ભક્તિથી. તેથી પૂરક પ્રાણાયામમાં એવી ભાવના કરવાની કે પ્રભુનું તેજોમય સ્વરૂપ મારા હૃદયમાં આવે છે. ભગવાનનું વ્યાપક તેજ મારામાં આવે છે.

તે પછી કુલક કરો ત્યારે ભાવના કરવાની કે ઈશ્વરને હું આલિંગન આપું છું. પ્રાણને શરીરમાં રોકી રાખવો તે કુલક. તે સમયે પ્રજ્ઞાસંબંધની ભાવના કરવી. મારા પ્રભુ સાથે મારું મિલન થયું છે. મારા પ્રભુએ મને આલિંગન આપ્યું છે. પ્રજ્ઞાસંબંધ સતત રહે તો સુક્તિ મળે છે. પ્રજ્ઞાસંબંધ મનુષ્ય ટકાવી શકતો નથી મનથી સંસારના વિષયોને મળવાથી પ્રજ્ઞાસંબંધનો ભંગ થાય છે.

તે પછી રેચક પ્રાણાયામ કરવાનો હોય છે. ડાબા નસકોરામાંથી જે શ્વાસને બહાર કાઢવાનો છે તેને રેચક કહે છે. તે વખતે એવી ભાવના કરવાની કે હવે પ્રભુ સાથે હું એક થયો છું. હું ભગવાનનો બન્યો એટલે મારું પાપ બહાર નીકળે છે, પાસના બહાર નીકળે છે. મારા મનમાં જેટલા વિકાર હતા, તેટલા બધા બહાર નીકળે છે. હવે હું શુદ્ધ છું.

જ્યાં સુધી લૌકિક વ્યવહારમાં કાંઈક કરવું છે, ત્યાંસુધી મન ઠરતું નથી, ઠરવાનું નથી. બહારનો સંસાર ભજનમાં વિદ્યેય કરતો નથી. અનનો સંસાર ભજનમાં વિદ્યેય થાય છે.

પ્રાણજ્ઞો સંધ્યામાં અઘમર્ષણ કરે છે. મારા પાપ બધાં બહાર નીકળે છે. મનના બે પ્રકારના મળ કહ્યા છે.

સ્થૂલ મળ = સાધારણ સાધન તપ, વ્રત, ઉપવાસથી દૂર થાય છે.

સૂક્ષ્મ મળ = તે તીવ્રભક્તિ વગર નીકળતો નથી.

તેથી શુકદેવજીએ આરંભમાં વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. વિરાટ પુરુષની ધારણા વગર મન શુદ્ધ થશે નહિ. શુકદેવજી કહે છે :-અમારી નિષ્ઠા નિશ્ચયમાં છે. તથાપિ નંદનંદન યશોદાનંદન મારા મનને વારંવાર ખેંચી લે છે. મીરાંબાઈ ભગવાનની મધુર લીલાઓ બળપૂર્વક મારા હૃદયને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. જો જ કારણથી મેં ભાગવત પુરાણનું અધ્યયન કર્યું અને તે હું તમે સંભળાવીશ. મારા શાસ્ત્રોનો સાર એ જ છે કે ભગવાનના નામોનું પ્રેમથી સંકીર્તન કરવું.

સર્વ શાસ્ત્રો વાંચો, વિચારો, પણ યાદ રાખો કે એકલો તે નારાયણ હરિ જ સાચો છે.

આલોહય સર્વ શાસ્ત્રાણિ વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ।

દ્વમેકં સુનિષ્પન્નં ધ્યેયો નારાયણો હરિઃ ॥

મેં સર્વ શાસ્ત્રોને ઉપલાવી જોયા, વારંવાર વિચાર કરી જોયા, પણ તેમાંથી આ એક જ સાર નીકળ્યો કે સર્વનું ધ્યેય એક નારાયણ હરિ જ છે. સર્વ શાસ્ત્રો વાંચી, વિચારીને નિશ્ચય કર્યો કે એક ભગવાનનું જ ધ્યાન કરવું.

પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં જીવ ઈશ્વરમાં મળી જાય. ધ્યાન કરનારો ધ્યેયમાં મળી જાય. દેવતા, ધ્યાન, ધ્યેય ત્રણે જોડ થાય છે. આજ મુક્તિ, આજ અદ્વૈત છે. દષ્ટિ, દષ્ટા, દર્શન એક થવાં જોઈએ. સાધન, સાધક, સાધ્ય એક બનવા જોઈએ. ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય, દર્શન, દષ્ટા, દર્શ્ય એક થાય તો સમજવું કે ધ્યાનમાં અને દર્શનમાં એકતાનતા થઈ. એકતાનતા થઈ એટલે તે બીજું સર્વ ભૂલી જાય છે; અને તેને ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ હોવાનું નથી.

લોકો ઈશ્વરને આપે છે ધન, પરંતુ પરમાત્મા સૌની પાસે માગે છે મન. વ્યવહાર કરી પણ કૃષ્ણમાં—ઈશ્વરમાં મન રાખી વ્યવહાર કરવો. પતિહારીઓ પાણીનાં બેડાં ભરીને રસ્તેથી ઘરે આવતી હોય, ત્યારે રસ્તામાં તેઓ એક બીજી સાથે વાતો કરે છે. વાતચીતમાં પણ તેઓનું ધ્યાન સતત માથા ઉપરનાં બેડાં ઉપર જ હોય છે. આવી રીતે સંસારના વ્યવહારો ઈશ્વરનું સ્મરણ રાખીને કરો. જગતના પદાર્થોમાં આસક્તિ રાખવી નહિ.

વિધવાનંદીને પ્રદ્યાનંદનો આનંદ સમજાતો નથી. મૂકસ્વાદવત પ્રદ્યાનંદનું કોઈ વર્ણન કરી શકતું નથી. ઉપનિષદમાં દષ્ટાંત આપ્યું છે. ખાંડની પૂતળા સાગરનું ભંડાણ પામવા ગઈ. તે સાગરમાં વિલીન થઈ ગઈ. પછી જ ન આવી. તે સાગર સાથે મળી ગઈ. ઈશ્વરમાં મળેલાં મનને કોઈ જુદું કરી શકતું નથી. જેમ જેમ ધ્યાન કરે છે, તેમ તેમ જીવનો હવે પરમાત્મામાં થાય છે. પછી જીવમાં જીવપણું રહેતું નથી.

ભાગવતમાં જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ બન્ને બતાવ્યા છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં જીવ ઈશ્વર સાથે એક થાય છે, ઈશ્વરમાં મળી જાય છે ત્યારે વૈષ્ણવાચાર્યો થોડું દ્વૈત રાખીને અદ્વૈત માને છે. ભક્તિમાર્ગ આરંભ ભલે દ્વૈતથી થાય, પણ તેની સમાપ્તિ અદ્વૈતમાં થાય છે. ભક્ત અને ભગવાન જુદા રહી શકતા નથી. જે જીવ ભગવાનમાં મળી ગયો તેને પછી ભગવાન પોતાના સ્વરૂપથી અલગ કરી શકતા નથી. ઉપનિષદમાં ઈશ્વરનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે, રસો વૈ સઃ ઈશ્વર રસરૂપ છે. વૈષ્ણવ આચાર્યો અલેહભાવમાં માને છે. જળમાં રહેલો માછલો પાણી પી શકતો નથી. તે પ્રમાણે જે પ્રદ્યાનમાં-રસમાં ડૂબી ગયો, જે પ્રદ્યારૂપ થયો તે પછી પરમાત્માના રસાત્માક સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકતો નથી. જીવ પ્રદ્યારૂપ થાય એટલે દુઃખનિવૃત્તિ તો થાય છે, પણ આનંદનો અનુભવ થતો નથી. પ્રદ્યા જે રસાત્મક છે, આનંદાત્મક છે તેનો અનુભવ લેવા તેણે થોડું અલગ રહેવું પડશે, થોડું દ્વૈત રાખવું પડશે તેથી ભક્ત કહે છે હું મારા ભગવાનનો અંશ છું, હું મારા ભગવાનની ગોપી છું. મારે પરમાત્મા સાથે એક થવું નથી. મારે પરમાત્માની સેવા કરવી છે. મારે ગોલોક ધામમાં જવું છે. ભક્ત જ્યારે લોકિક દેહ છોડી આપાકૃત શરીર ધારણ કરી ગોલોક ધામમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ભગવાનને આનંદ થાય છે. મારે અંશ મને મળવા આવ્યો. તેથી ભગવાન ઉત્સવ કરે છે. ભક્તિ કરતાં તુકા ઝાલા પાડુરંગ. પણ તુકારામ કહે છે, કીર્તન કરવામાં મને જે આનંદ આવે છે તે વિકૃત થવામાં નથી. જીવ ઈશ્વરનો અનુભવ ક્યારે કરી શકે? ઈશ્વરથી તે જુદો રહે, તો તે રસનો અનુભવ કરી શકે છે. વૈષ્ણવાચાર્યો જીવ ઈશ્વરથી થોડો અલગ રહે તેમ ઇચ્છે છે.

ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભમરીરૂપ બની જાય છે. તે જ પ્રમાણે જીવ પ્રદ્યાનું ચિંતન કરતાં કરતાં પ્રદ્યારૂપ બની જાય છે. આ થઈ કેવલ્ય મુક્તિ. પણ વૈષ્ણવો આવી કેવલ્ય મુક્તિ ઇચ્છતા નથી. તેઓ ઈશ્વરની પૂજા-સેવા કરવા માટે અને તેના રસાસ્વાદ માણવા માટે થોડું દ્વૈત રાખે છે.

વ્યાપક પ્રદ્યામાં લીન થયેલો તેમથી કેમ છૂટો પડી શકે? પાણી જડ છે તેથી માછલો છૂટો રહી શકે છે. પાણીમાં સર્વ રીતે ડૂબી ગયેલો પાણીનો સ્વાદ લઈ શકતો નથી. તેવી રીતે જીવ ઈશ્વરમાં ડૂબી ગયા પછી જીવ ઈશ્વરના સ્વરૂપનો રસાનુભવ કરી શકતો નથી. માટે વૈષ્ણવ મહાપુરુષો થોડું દ્વૈત રાખી ભગવાનની સેવા સ્મરણમાં કૃતાર્થતા અનુભવે છે.

આ બંને સિદ્ધાંતો સત્ય છે. ખંડન મંડનની ભાંજગડમાં પડશે નહિ. ગોરાંગ પ્રભુ પણ આ લેહાલેહ ભાવમાં માને છે. લીલામાં લેહ માને છે, પરંતુ તત્વદષ્ટિથી અલેહ છે. અભિન્ન હોવા છતાં સૂક્ષ્મલેહ છે.

એકનાથ મહારાજે ભાવાર્થ શામાયણમાં આ સિદ્ધાંત સમજાવવા દષ્ટાંત આપ્યું છે.

અશોકવનમાં રામ વિરહમાં સીતાજી અખંડ રામનું ધ્યાન સ્મરણ કરે છે. સીતાજી ધ્યાનમાં તન્મય છે. વિરહમાં તન્મયતા વિશેષ થાય છે. સર્વત્ર રામ છે. માતાજી ભૂલી જાય છે કે હું સીતા છું. સર્વમાં રામનો અનુભવ કરનારો રામરૂપ બને છે. આ કેવલ્યમુક્તિ. સીતાજીને અનેકવાર થાય છે કે હું રામરૂપ છું. તે સ્ત્રીત્વ ભૂલી જાય છે.

એકવાર ત્રિજટાને કહ્યું:—મેં સાંભળ્યું છે કે ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભમરી બની જાય છે, એમ રામજીનું ચિંતન કરતાં હું રામ થઈ જઈશ તો?

સીતાજી ધ્યાનમાં એવાં તન્મય થઈ જાય છે કે હું જ રામ છું. પ્રદ્યાવિદ્ પ્રદ્યાવ ભવતિ. ત્રિજટાએ કહ્યું, માતાજી તમે રામરૂપ થાવ તો સારું છે. જીવ શિવ એક થાય ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય છે. સીતાજીએ કહ્યું, રામજીનું ચિંતન કરતાં કરતાં રામજી બની જાઉં, તો રામજીની સેવા કોણ કરશે? સીતા થઈ રામજીની સેવા કરવામાં જે આનંદ છે, તે રામરૂપ થવામાં નથી. મને રામ થવામાં આનંદ નથી. મારે તો રામજીની સેવા કરવી છે? સીતાજીને દુઃખ થાય છે કે અમારું જોડું ખંડિત થશે. જગતમાં સીતારામની ભેડી રહેશે નહિ.

ત્યારે ત્રિજટાએ કહ્યું છે:—પ્રેમ અનૈયાન્ય હોવાથી રામજી તમારું ચિંતન કરતાં કરતાં સીતારૂપ થશે. તમે રામ થઈ જશો, તો રામજી તમારું ધ્યાન કરતાં કરતાં સીતા બની જશે. રામસીતાની ભેડી જગતમાં કાયમ રહેશે આજ ભાગવતી મુક્તિનું રહસ્ય છે.

વૈષ્ણવ આચાર્યો પહેલાં દ્વૈતનો નાશ કરે છે, અને અદ્વૈત પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ કલ્પનિક દ્વૈત રાખે છે જેથી કનૈયાને ગોપી ભાવે ભજી શકાય. મારે કૃષ્ણ થવું નથી, મારે તો ગોપી થઈ શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવી છે.

જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનથી અદ્વૈત સિદ્ધ કરે છે. આ અદ્વૈત મુક્તિ, કેવલ્ય મુક્તિ. ભક્તો ભક્તિથી અદ્વૈત સિદ્ધ કરે છે. આ ભાગવતી મુક્તિ.

ઉપર મુજબ મુક્તિના બે પ્રકારનું વર્ણન કર્યું. સત્તર તત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરનો નાશ થાય એટલે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિચાર પ્રધાન મનુષ્યો જ્ઞાનમાર્ગ પસંદ કરે છે. ભાવના પ્રધાન મનુષ્યો-જેનું હૃદય કોમળ છે, દ્રવે છે તેવા-મનુષ્યો ભક્તિમાર્ગ પસંદ કરે છે.

ઈન્દ્રિયથી વિવર્તિત ન થાય તેનું નામ ભક્તિ. સર્વ સાધનોમાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિશૂન્ય પુરુષોનાં સર્વ સાધન નિષ્ફળ જાય છે. કથા એ જીવ ઈન્દ્રિયનું મિલન કરવાનું સાધન છે.

ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં ભક્તિ શબ્દ વપરાયલો છે, ત્યાં તીવ્ર શબ્દ પણ સાથે વાપરેલો છે. ભક્તિ તીવ્ર ભેદીએ. તીવ્રતા વગરની સાધારણ ભક્તિ ન ચાલે.

ત્રિવિધ મક્તિયોગેન યજેત પુરુષ પરમ્ ॥

વૈરાગ્યની ઇચ્છાવાળો મુમુક્ષુ ભક્ત હોય, તેણે તો તીવ્ર ભક્તિયોગથી પરમ પુરુષ પૂર્ણ પરમાત્માનું પૂજન કરવું. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન, કોઈપણ પ્રકારે મુક્તિ મેળવવી હોય, તો આરંભમાં ભોજનો ત્યાગ કરવો પડશે. ભોજી જ્ઞાનમાર્ગમાં કે ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકશે નહિ. ભોજ ભક્તિમાં બાધક છે. ભોજ જ્ઞાનમાં પણ બાધક છે. રાજ, ભોજ કરતાં ભોજના ત્યાગમાં અનંતગણ સુખ છે. ઇન્દ્રિય-સુખ સર્વ પ્રાણીઓનું સરખું જ હોય છે. ત્વચોન્દ્રિયનું સ્પર્શસુખ અને જીવેન્દ્રિયનું રસસુખ પશુનું. મનુષ્યનું અને દેવગંધર્વનું સરખું છે. મનુષ્યને ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવતાં જે આનંદ મળે છે, તે જ આનંદ પશુને પણ મળે છે. છપ્પન મણુ રૂની તળાઈમાં આળોટતાં શેઠીયાને જે સુખ મળે છે તેવું જ સુખ ગાયેડાને ઉકરડા ઉપર આળોટવામાં મળે છે. માટે મનુષ્યે બુદ્ધિપૂર્વક ભોગ છોડવા ભેદીએ. ભોગમાં ક્ષણિક સુખ છે, ત્યાગમાં હંમેશાનું અનંત સુખ છે.

ભોજથી શાંતિ અબ્ધતી નથી. ત્યાગથી શાંતિ મળે છે. ઇન્દ્રિય સુખ પણ, પક્ષી અને મનુષ્યનું સરખું છે. ભુંડને વિષ્ટા ખાવામાં જે સુખ મળે છે, તેવું સુખ મનુષ્યને શિખંડ ખાવામાં મળે છે. રાજ, આજસુધી તે અનેક ભોજ ભોગવ્યા છે. રાજ, હવે તારી જોક જોક ઇન્દ્રિયને તું ભક્તિરસનું દાન કર. ઇન્દ્રિયરૂપી પુષ્પ ભજવાનને અર્પણ કરો.

રાજન, જેનું મરણ સમીપમાં આવ્યું છે તે સંસારને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે અને પરમાત્માનું ધ્યાન કરે.

રાજન, ધીરે ધીરે સંયમને વધારજે. સતત શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરવું એ જ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. ઈન્દ્રિય સાથે તન્મય થાય તેમ મુક્તિ મળે છે.

રાજન, જન્મ તેનો સફળ થયો કે જેને ફરીવાર માના પેટમાં જવાનો પ્રસંગ જ ન આવે. અર્ભવાસ એ જ નરકવાસ છે. કર્મ અને વાસના લઈને જન્મે છે, તેનો ગર્ભવાસ એ નરકવાસ છે.

શુકદેવજી જનકરાજાના હરખારમાં જનક રાજા પાસે વિદ્યા શીખવા ગયા છે વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયો. શુકદેવજીએ કહ્યું, મારે ગુરુદક્ષિણા આપવી છે. જનકરાજાએ કહ્યું મારે ગુરુદક્ષિણા ભેદીતી નથી. તું બહુ આગ્રહ કરે છે, તો જગતમાં જે નિરુપયોગી વસ્તુ હોય તે મને આપ.

જનકે નિરુપયોગી વસ્તુ માંગી છે. ગુરુદક્ષિણા આપગની છે. શુકદેવજી નિરુપયોગી વસ્તુની શોધમાં નીકળ્યા છે. પ્રથમ માટી જોયકી. માટી કહે, મારા ઘણા ઉપયોગ છે. પથ્થર જોયકયો. ત્યાં પથ્થર કહે, મારા ઘણા ઉપયોગ છે. આ પ્રમાણે જે વસ્તુ ઉપાડે તે ઉપયોગી જ જણાય. અંતે યાકીને વિષ્ટા ઉપાડી. વિષ્ટા કહે મારા પણ ઉપયોગ છે. મનુષ્યના પેદમાં ગંધ ત્યારથી મારી દશા બગડી છે. છતાં હું નિરુપયોગી નથી.

વિચાર કરતાં શુકદેવજીને લાગ્યું કે આ દેહાભિમાન જ નિરુપયોગી છે.

પરમાત્માની સેવા કરતાં પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વનું ભાન જાય તો ગોપીભાવ સિદ્ધ થાય છે અને પરમાત્માની નિત્યલીલામાં પ્રવશ્ન મળે છે. સંગમ ત્યક્ત્વા સુખી ભવેત.

શુકદેવજીએ જનકરાજાને કહ્યું :—મારું દેહાભિમાન ગુરુદક્ષિણામાં અર્પણ કરું છું. જનકરાજાએ કહ્યું :—હવે તું કૃતાર્થ થયો છે.

શુકદેવજીએ દેહાભિમાન છોડ્યું છે. પ્રથમ દેહભાન હતું નહીં એટલે મંગલા-ચરણ કયું ન હતું. ચોથા અધ્યાયમાં મંગલાચરણ કયું છે, ૧૨ માં શ્લોકથી. (સ્કંધ ૨ અધ્યાય ૪ શ્લોક ૧૨.)

સાધકને કથા માર્ગદર્શન કરે છે એટલું જ નહિ પણ સિદ્ધ પુરુષોને કથા સાંભળવાની જરૂર પડે છે. શુકદેવજીની કથામાં પરાશરજી, વ્યાસજી, વગેરે બેઠા હતા.

બીજા સ્કંધના અધ્યાય ૧-૨-૩ માં ભાગવતનો સઘળો સાર-સઘળો બોધ આવી ગયો. રાજાને જે ઉપદેશ કરવાનો હતો તે આ ત્રણ અધ્યાયમાં કર્યો છે. ત્યારબાદ તો પરીક્ષિત રાજાનું ધ્યાન વિષય તરફ ફરીથી ન જાય તેથી બધાં ચરિત્રો કહ્યાં છે.

શુકદેવજી સ્તુતિ કરે છે :

નમો નમસ્તે ડસ્તુષભાય સાત્વતાં

વિદૂરકાષ્ઠાય મુદુઃ કુયોગિનામ્ ।

નિરસ્તસામ્યાતિશયેન રાધસા

સ્વધામનિ બ્રહ્મણિ રંસ્યતે નમઃ ॥

ભા. ૨-૪-૧૪.

જે મહાન ભક્તવત્સલ છે, અને હઠપૂર્વક ભક્તિહીન સાધનો કરવાવાળા જેની છાયાને પણ સ્પર્શી શકતા નથી, જેની સમાન કોઈનું ઐશ્વર્ય નથી તો પછી અધિક તો કેવી રીતે હોઈ જ શકે, તથા જેઓ ઐશ્વર્ય યુક્ત થઈને નિરંતર બ્રહ્મસ્વરૂપ પોતાના ધામમાં વિહાર કરી રહ્યા છે, એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.

પ્રેમમાં પક્ષપાત આવી જાય છે. શુકદેવજી રાધાકૃષ્ણને જે વાર નમસ્કાર કરે છે. કારણ રાધાજી શ્રી શુકદેવજીના ગુરુ છે. રાધાજીએ શુકદેવજીનો બ્રહ્મસંબંધ કરાવી આપ્યો હતો. આ શ્લોકના રાધસા શબ્દનો અર્થ મહાત્માઓ રાધિકાજી એવો પણ કરે છે.

શુકદેવજી પૂર્વજન્મમાં પોપટ હતા, અને રાત દિવસ લીલા નિકુંજમાં હે રાધે, હે રાધે નામનો જપ સતત રટયા કરતા હતા. શુકદેવજી શ્રી રાધાજીના શિષ્ય છે. ભાગવતમાં એટલે તો રાધાજીના નામનો પ્રગટ ઉલ્લેખ નથી, કારણ ગુરુનું નામ પ્રગટરૂપે લેવાની શાસ્ત્રની મર્યાદા નથી.

ભાગવતના ટીકાકાર શ્રીધર સ્વામી આ પાંચને નિત્ય માને છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ નિત્ય, ભગવાનની લીલા નિત્ય, ભગવાનનું નામ નિત્ય, ધામ નિત્ય અને પરિકર નિત્ય છે.

પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો છે : ભગવાન પોતાની માયાથી આ સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે કરે છે. આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા કહો. શુકદેવજી કહે છે :—રાજ, તમે મને જેવો પ્રશ્ન કરો છો તેવો પ્રશ્ન નારદજીએ બ્રહ્માજીને પૂછેલ. તેની કથા તું સાંભળ. બ્રહ્માજીએ નારદજીને સૃષ્ટિના આરંભની કથા કહી છે.

ભા. ૧-૧૬

ભગવાનને એકમાંથી અનેક થવાની ઇચ્છા થઈ. ૨૪ તત્ત્વોને પ્રભુએ ઉત્પન્ન કર્યાં. ૨૪ તત્ત્વો કોઈ કાર્ય કરી શક્યાં નહિ, ત્યારે પ્રભુએ એક એક વસ્તુમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તત્ત્વમાં દિવ્ય ચેતનશક્તિ પ્રગટ થઈ.

અધ્યાય સાતમાં ભગવાનના લીલા અવતારોનું દ્ર્કમાં વર્ણન કરેલું છે.

બ્રહ્માજીની નિષ્કપટ તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાને તેને પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, અને આત્મતત્ત્વના જ્ઞાન માટે તેમને પરમ સત્ય પરમાર્થ વસ્તુનો જે ઉપદેશ કર્યો તેની કથા કહ્યું છે.

આદિદેવ બ્રહ્માજી પોતાના જન્મસ્થાન કમળ ઉપર બેસી સૃષ્ટિ રચવાની ઇચ્છાથી વિચાર કરી રહ્યા હતા. પણ જે જ્ઞાનદષ્ટિથી સૃષ્ટિની રચના થઈ શકે તે પ્રાપ્ત ન થઈ. તેવામાં બ્રહ્માજીને આકાશવાણી સંભળાઈ: તપ, તપ. બ્રહ્માજીએ માન્યું કે મને તપ કરવાનો આદેશ થયો છે. બ્રહ્માજીએ સો વર્ષ તપ કર્યું અને તેને ચતુર્ભુજ નારાયણનાં દર્શન થયાં.

તપ કર્યા વગર કોઈને ચાલવાનું નથી. તપ ન કરે તેનું (તપથી ઊલટું) પત. તપ શબ્દ ઉલટાવો તો પત થશે એટલે) પતન થાય છે.

નારાયણ ભગવાને બ્રહ્માજીને ચતુઃસ્ત્રોત્રી ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો દ્વિતીય સ્કંધમાં નવમા અધ્યાયના ૩૨ થી ૩૫ સ્ત્રોત્ર એ ચતુઃસ્ત્રોત્રી. ભાગવત.

સંતાકુકડીની રમત ભગવાન રમે છે. આરંભમાં તમામ જીવો ભગવાનના પેટમાં હતા. ભગવાન એક એક જીવને શોધી શોધીને તેના કર્મ પ્રમાણે તેને શરીર આપે છે. તે પછી પરમાત્મા કહે છે, બેટા હવે હું સંતાઈ જાઉં છું. હવે તું મને શોધવા આવજે.

જગત ન હતું ત્યારે હું જ હતો. જગત રહેશે નહિ ત્યારે પણ હું જ રહીશ. જેમ સ્વપ્નમાં એક જ અનેકરૂપે દેખાય છે, તેમ જગત અવસ્થામાં પણ અનેકમાં એક જ છે, એવો જ્ઞાની પુરુષોનો અનુભવ છે. દાગીનાના આકાર ભિન્ન હોવા છતાં સર્વમાં એક જ સોનું રહેલું છે. કિંમત પણ સોનાની મળે છે, આકારની નહિ. ઈશ્વર સિવાય બીજું જે કંઈ દેખાય છે, તે સત્ય નથી. ઈશ્વર વિના બીજું દેખાય એ જ ઈશ્વરની માયા છે. જે ન હોવા છતાં પણ દેખાય છે, અને ઈશ્વર સર્વમાં હોવા છતાં પણ દેખાતા નથી એ જ માયાનું કાર્ય છે. તેને જ મહાપુરુષો આવરણ અને વિદ્વેષ કહે છે.

સર્વનું મૂળ ઉપાદાન કારણ પ્રભુ સંત્ય છે. અને પ્રભુમાં ભાસે તે સંસાર સંત્ય નથી, પરંતુ માયાથી ભાસે છે.

માયાની બે શક્તિઓ છે :

(૧) આવરણ શક્તિ—માયાની આવરણ શક્તિ પરમાત્માને ઢાંકી રાખે છે.

(૨) વિદ્વેષ શક્તિ—માયાની વિદ્વેષ શક્તિ ઈશ્વરના અધિષ્ઠાનમાં જ જગતનો ભાસ કરાવે છે; ઈશ્વરમાં જગતનો ભાસ કરાવે છે.

અધિકારના દષ્ટાંતથી આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે. ભૂદ્ધથી જે ન હોય તે દેખાય અને જે હોય તે ન દેખાય.

આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ એ માયા છે. પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ એ સ્વપ્ન છે. સ્વપ્ન જેને દેખાય છે તે જોનારો સાચો છે. સ્વપ્નમાં એક જ પુરુષ છે પણ દેખાય છે બે. તત્ત્વ દષ્ટિથી જુઓ તો સ્વપ્નનો સાક્ષી અને પ્રમાતા એક જ છે. એ જાગી જાય છે ત્યારે એને ખાત્રી થાય છે હું ઘરમાં પથારીમાં સૂતો છું. સ્વપ્નનો પુરુષ જુદો છે. તેમ આ જગતમાં એ બ્રહ્મ તત્ત્વ એક જ છે પણ માયાને લીધે અનેકતત્ત્વ ભાસે છે. માયા જીવને વળગેલી છે. આ માયા જીવને ક્યારે વળગી? માયા અનાદિ છે. તેનું મૂળ શોધવાની જરૂર નથી. માયા એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન ક્યારથી શરૂ થયું તે જાણવાની શી જરૂર છે? માયા જીવને ક્યારથી વળગી એનો વિચાર કરવો નહિ. તેનો પાર પામી શકાય તેમ નથી, ક્યારે વિસ્મરણ થયું એ કહી શકાતું નથી, તેમ અજ્ઞાનનો આરંભ ક્યારે થયો તે કહી શકાય નહિ. અજ્ઞાનનો તો તાત્કાલિક નાશ કરવો એ જરૂરનું છે.

કપડાં ઉપર ડાઘ પડ્યો હોય તો તે શાથી પડ્યો? કઈ જગ્યાએ પડ્યો? કઈ શાહી હશે? વગેરે વિચાર કરવાને બદલે પડેલો ડાઘ તુરત દૂર કરવો એ જ હિતાવહ છે.

માયાનો બહુ વિચાર કરવા કરતાં માયાના પતિ પરમાત્માને શરણે જવું.

સુદામાએ માયાનાં દર્શન કરવા માટે એક વખત શ્રીકૃષ્ણ પાસે માંગણી કરી કે મારે તમારી માયાનાં દર્શન કરવાં છે. તમારી માયા કેવી હોય? શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, તે સમય આવે દર્શન કરાવીશ. ચાલો પહેલાં ગોમતીમાં સ્નાન કરવા જઈએ. ભગવાન સ્નાન કરી પીતાંબર પહેરે છે. સુદામાએ ગોમતીના જળમાં ડૂબકી મારી, ત્યારે પ્રભુએ પોતાની માયા બતાવી. સુદામાને લાગ્યું ગોમતીજીમાં પૂર આવ્યું. તે તણાતો જાય છે. તે પછી એક ઘાટ આવતા તે ઘાટનો આસરો લીધો. સુદામા ફરતાં ફરતાં એક ગામ પાસે આવ્યા છે. ત્યાં એક હાથણીએ તેને ગળામાં ફૂલની માળા પહેરાવી. લોકોએ સુદામાને કહ્યું, અમારા દેશના રાજા મરણ પામેલા છે. આ ગામનો કાયદો છે કે રાજાના મરણ બાદ આ હાથણી જેને માળા પહેરાવે તે રાજા થાય. તમે અમારા દેશના રાજા થયા. સુદામા રાજા બન્યા, એક રાજકન્યા સાથે તેનું લગ્ન થયું. બાર વર્ષ સંસાર ચાલ્યો. બાર પુત્રો થયા. તેવામાં રાણી એક દિવસ માંદી પડી અને મરણ પામી. સુદામા રડવા લાગ્યા. તે બહુ સુંદર હતી, સુશીલ હતી. લોકો કહે તમે રડો નહિ. અમારી માયાપુરીને કાયદો છે તમારી પત્ની જ્યાં ગઈ છે ત્યાં તમને પણ મોકલવામાં આવશે. એટલે કે પત્ની સાથે તમારે પણ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. સુદામા પત્ની માટે રડવાનું ભૂલી ગયા. તે પોતા માટે રડવા લાગ્યો. હાય, માદું શું થશે? સુદામા કહે છે, હું તો પરગામનો છું, મને તમારા ગામનો કાયદો લાગુ ન કરો. પછી તે લોકોને કહે છે, મને એક વખત સ્નાન સંધ્યા કરી લેવા દો પછી મને બાળજો. તે સ્નાન કરવા ગયો, ચાર પુરુષો તેને ફરતાં ઊભા છે. આ નાસી ન જાય. સુદામા ખૂબ ગભરાયા, ગભરાટમાં પ્રભુને યાદ કરે છે. રડતાં રડતાં સુદામા નદીમાંથી બહાર આવ્યા. તે વખતે ભગવાન સ્નાન કરી પીતાંબર પહેરી રહ્યા હતા. ભગવાન પૂછે છે, કેમ રડો છો? સુદામા કહે, આ બધું ક્યાં ગયું? આ છે શું? કંઈ સમજાતું નથી. ભગવાન કહે છે, બેટા, આ મારી માયા છે. મારા વિના જે ભાસે છે તે જ મારી માયા છે.

માયા એટલે વિસ્મરણ. યા એટલે છે. મા એ નિષેધાત્મક છે. ન હોય અને તેને બતાવે એ માયા. માયાના ત્રણ પ્રકાર છે :

(૧) સ્વમોહિકા (૨) સ્વજન મોહિકા. (૩) વિમુખજન મોહિકા

બ્રહ્મદષ્ટિ સતત રાખે તેને માયા પકડી શકે નહિ. માયા જીવને વળગી છે એ તત્ત્વદષ્ટિથી સાચું નથી.

માયા નર્તકી છે. તે બધાંને નચાવે છે. નર્તકી માયાના મોહમાંથી છૂટવું હોય, તો નર્તકી શબ્દને ઉલટાવે એટલે થશે કીર્તન. કીર્તન કરે એટલે માયા છૂટશે. કીર્તન ભક્તિમાં દરેક ઇન્દ્રિયને કામ મળે છે. તેથી મહાપુરુષોએ કીર્તન ભક્તિને શ્રેષ્ઠ માની છે.

માયાને તરવા માયા જેની દાસી છે એ માયાપતિ પરમાત્માને જ પામવા પ્રયત્ન કરવો. માયાના ત્રાસમાંથી છૂટવું હોય તો માધવરાયને શરણે જાવ.

મામેવ યે પ્રપચન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥

મને જ જેઓ નિરંતર ભજે છે, તેઓ આ હસ્તર માયાને અથવા સંસારને તરી જાય છે. માટે

તસ્માત્ સર્વાત્મના રાજન્ હરિઃ સર્વેષ્ઠ સર્વદાં ।

શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યો ભગવાન્નૃણામ્ ॥

રાજા, આથી મનુષ્યોએ સર્વ સમયે અને સર્વ સ્થળોએ પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિથી ભગવાન શ્રી હરિનું જ શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ કરવું જોઈએ.....

તેથી માયાની ચર્ચા વધારે ન કરતાં માયા જેમની દાસી છે તે માયાપતિ પરમાત્માનાં ચરણોનો આશ્રય કરી પ્રભુની ભક્તિ વધે એવી રીતે આ સિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરે. એવી નારદજીને બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા કરી. નારદે તે ઉપદેશ વ્યાસજીને આપ્યો અને આ ચાર શ્લોકોના આધારે અઠાર હજાર શ્લોકોનું ભાગવતશાસ્ત્ર વ્યાસજીએ બનાવ્યું છે.

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

સ્કંધ ત્રીજો

આત્માને આ જડ શરીર પકડી રાખે છે. શરીર જડ છે. આત્મા ચેતન છે. પણ જડ ચેતનની આ ગ્રંથી ખોટી છે. કારણ જડ વસ્તુ ચેતનને શી રીતે બાંધી શકે? આ ગ્રંથી ખોટી હોવા છતાં સ્વપ્ન જે રીતે આપણને રડાવે છે, તેમ તે આપણને રડાવે છે. તત્ત્વ દષ્ટિથી જડ શરીર ચેતન આત્માને પકડી રાખે છે એમ કહી શકાય નહિ. ચેતન આત્માને જડ શરીર પકડી રાખી શકે નહિ. આત્મા શરીરથી જુદો છે. એ જાણે છે સર્વ, પણ તેનો અનુભવ કોઈક જ કરી શકે છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન્, તમે જેવા પ્રશ્નો કરો છો તેવા વિદુરજીએ મૈત્રેયજીને પ્રશ્નો કર્યા હતા. આ વિદુરજી એવા છે કે ભગવાન તેમને ત્યાં વગર આમંત્રણે ગયા હતા.

પરિક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો :—વિદુર મૈત્રેયજીનો ભેટો ક્યારે થયો તે મને કહો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન્, હું તને પહેલાં ભગવાન વગર આમંત્રણે વિદુરજીના ઘર પધારેલા તે કથા કહીશ.

ધૃતરાષ્ટ્રે પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાં બાળવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ કર્યો. ધૃતરાષ્ટ્રને કાંઈ અસર થતી નથી. વિદુરજીએ વિચાર્યું, ધૃતરાષ્ટ્ર ચોર છે. એના કુસંગથી મારી બુદ્ધિ બગડશે. વિદુરજીએ અનેકવાર ઉપદેશ કર્યો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે માન્યું નહિ, તેથી વિદુરજીએ ઘર છોડ્યું. વિદુરજીની પત્નીનું નામ સુલભા. બન્ને વનમાં આવ્યાં છે.

પોતાના સમૃદ્ધિવાળા ઘરનો ત્યાગ કરી વિદુરજી વનમાં ગયેલા. વનવાસ વિના જીવનમાં સુવાસ નહિ આવે. તેથી તો પાંડવોએ અને ભગવાન રામચંદ્રે વનવાસ કર્યો હતો.

વિદુરજી પહેલેથી જ તપસ્વી જીવન ગાળતા અને ભગવાનનું કીર્તન કરતા. તેથી દુર્યોધનના છપ્પન ભોગો પડતાં મૂકી શ્રીકૃષ્ણે વિદુરજીના ઘરની લાજ આરોગેલી.

વિદુર સુલભા વનમાં આવી નદી કિનારે જૂંપડી બાંધી રહેતાં હતાં, તપશ્ચર્યા કરતાં હતાં. રોજ ત્રણ કલાક પ્રભુની સેવા કરે, ત્રણ કલાક પ્રભુનું ધ્યાન કરે, ત્રણ કલાક પ્રભુનું કીર્તન, ત્રણ કલાક કૃષ્ણ કથા અને ત્રણ કલાક કૃષ્ણ સેવા કરે છે. બાર વર્ષ આ પ્રમાણે ભગવાનની આરાધના કરી. આ પ્રમાણે મનને સતત સત્કર્મમાં પરોવી રાખે. મન છૂટું રહે, નવરું રહે તો પાપ કરે છે. ભગવાનનું કીર્તન કરે અને ભૂખ લાગે ત્યારે કેવળ લાજનો આહાર કરે ભોજન કરવું એ પાપ નથી. ભોજન સાથે તન્મય થવું અને ભોજન કરતાં ભગવાનને ભૂલી જવું એ પાપ છે. ઘણાં લોકો કઢી ખાતાં કઢી સાથે એક બને છે. કઢી સુંદર છે. તેથી બીજે દિવસે સેવા કરતા, માળા ફેરવતાં તે કઢી જ યાદ આવે છે. મનમાં થાય છે ગઈ કાલની કઢી સુંદર હતી.

દ્વારકાનાથ વિદિ કરવા હસ્તિનાપુર પધારવાના છે એવી વિદુરજીને ખબર પડી છે. ધૃતરાષ્ટ્રે હુકમ કર્યો છે :—સ્વાગતની તૈયારી કરો. છપ્પન ભોગ તૈયાર કરાવો. ધૃતરાષ્ટ્રે કુભાવથી સેવા કરે છે. સેવા સદ્ભાવથી કરવી જોઈએ. કુભાવથી સેવા કરનાર ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. જે સદ્ભાવથી સેવા કરે છે, તેના ઉપર પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.

વિદુરજી ગંગાસ્નાન કરવા ગયેલા ત્યાં સાંભળ્યું આવતી કાલે મોટો વરઘોડો નીકળવાનો છે. તેણે લોકોને પૂછ્યું, કોણ આવવાનું છે? લોકોએ કહ્યું :—તમને ખબર નથી? આવતી કાલે દ્વારકાથી દ્વારકાનાથ પધારવાના છે.

વિદુરજી ઘેર આવ્યા. આજે આનંદમાં છે. સુલભા પૂછે છે :—આજે કેમ આટલા ખાસ આનંદમાં છો?

વિદુરજી કહે છે :—સત્સંગમાં બધી કથા કહીશ. મેં કથામાં સાંભળેલું કે બાર વર્ષ જે સતત સત્કર્મ કરે, તેના ઉપર ભગવાન કૃપા કરે છે. બાર વર્ષ એક જગ્યાએ રહી ધ્યાન કરે, તેને પ્રભુ દર્શન આપે છે. મને લાગે છે દ્વારકાનાથ હુર્યોધન માટે નહિ પરંતુ મારા માટે આવે છે.

સુલભા કહે :—મને પણ સ્વપ્નમાં રથયાત્રાનાં દર્શન થયાં હતાં તે સફળ થશે. બાર વર્ષથી મેં અન્ન લીધું નથી.

વિદુરજી :—દેવી, તમારી તપશ્ચર્યાનું ફળ આવતી કાલે મળશે. આવતી કાલે પરમાત્માનાં દર્શન થશે.

સુલભાદેવીએ વિદુરજીને પ્રશ્ન કર્યો છે, નાથ, પ્રભુ સાથે તમારો કાંઈ પરિચય છે?

વિદુરજી કહે છે :—હું કૃષ્ણને વંદન કરું છું, ત્યારે તે મને કાકા કહીને બોલાવે છે. હું તો તેઓને કહું છું, હું તો અધમ છું, આપનો દાસાનુદાસ છું, મને કાકા ન કહો. જીવ દીન બનીને ઈશ્વરને શરણે જાય છે, તો જીવને ઈશ્વર ખૂબ માન આપે છે. સુલભાના મનમાં એક જ ભાવના છે, ઠાકોરજી આરોગે અને હું પ્રત્યક્ષ નિહાળું.

સુલભા કહે છે :—તમારે તેમની સાથે પરિચય છે, તો તેમને આપણે ત્યાં આવવા આમંત્રણ આપો. ભાવનામાં ભગવાનને રોજ ભોગ ધરાવું છું. હવે એક જ ઈચ્છા છે કે મારા ભગવાન આરોગે અને હું પ્રત્યક્ષ નિહાળું.

વિદુરજી કહે છે :—હું આમંત્રણ આપીશ, તો ના તો નહિ પાડે. પણ આ નાની જૂંપડીમાં તેને બેસાડીશું કયાં? આપણે ઘેર પરમાત્મા આવશે તો આપણને આનંદ થશે, પણ પરમાત્માને દુઃખ થશે. મારા ભગવાન છપ્પન ભોગ આરોગે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં તેમનું સ્વાગત સારું થશે. મારી પાસે તો ભાણ સિવાય કશું નથી. હું તેમને શું અર્પણ કરીશ? જો મારે ત્યાં આવશે તો ઠાકોરજીને પરિશ્રમ પડશે. મારા સુખના માટે હું મારા ભગવાનને જરાય પરિશ્રમ નહીં આપું.

આ જ પુષ્ટિભક્તિ છે. સુલભાએ કહ્યું છે, મારા ઘરમાં ભલે બીજું કંઈ ન હોય, પણ મારા હૃદયમાં પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ છે. તે પ્રેમ હું મારા પરમાત્માને અર્પણ કરીશ.

આપણે જે ભાણ ખાઈએ છીએ તે ભાણ હું મારા ઠાકોરજીને પ્રેમથી અર્પણ કરીશ.

જીભ સુધરે તો જીવન સુધરે

જીભ બગડે તો જીવન બગડે

આહાર જો સાદો અને શુદ્ધ હોય તો શરીરમાં સત્ત્વગુણ વધે છે. સત્ત્વગુણ વધે તો સહનશક્તિ વધે છે, અને જેવડે બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. આહારશુદ્ધો સત્ત્વશુદ્ધિ, સત્ત્વશુદ્ધો ધ્રુવાસ્મૃતિઃ મારે અતિશય સાદું જીવન ગાળે, વિદુરજીની જેમ. જેનું જીવન સાદું છે તે જરૂર સાધુ થશે.

સુલભાએ કહ્યું છે :—હું ગરીબ છું તે મેં શું ગુનહો કર્યો છે? તમે કથામાં અનેકવાર કહ્યું છે, પ્રભુ પ્રેમના ભૂખ્યા છે. ભગવાન ગરીબ ઉપર ખૂબ પ્રેમ રાખે છે.

વિદુરજી કહે છે :—ભગવાન રાજમહેલમાં જશે તો ભગવાન સુખી થશે. મારા ઘરમાં ભગવાનને પરિશ્રમ થશે, તેથી હું ના પાડું છું. દેવી, આપણા પાપ હજી પાકી છે. હું તને આવતી કાલે કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા લઈ જઈશ. પણ ઠાકોરજી મારા ઘેર આવે તેવી આશા હાલ રાખવા જેવી નથી. તે પછી આપણે ત્યાં તેઓ કોઈક વખત આવશે. આ વખતે નહિ.

વૈષ્ણવો આશાથી જીવે છે. મારા પ્રભુ આજે નહિ આવશે તો પાંચ વર્ષ પછી આવશે. અરે! જેવડે મારાં અંતકાળે ઠાકોરજી જરૂર જરૂર મારે ત્યાં આવશે.

સુલભા વિચારે છે કે પતિ સંકેતથી આમંત્રણ આપતા નથી, પણ હું મનથી આમંત્રણ આપીશ. બીજે દિવસે બલકૃષ્ણની સેવા કરે છે. બલકૃષ્ણ હસે છે. વિદુર સુલભા પ્રાર્થના કરે છે.

રથારુદો ગચ્છન્ પથિ મિલિત્ત ભૂદેવપટલૈઃ ।

સ્તુતિપ્રાદુર્ભાવિં પ્રતિપદમુપાકર્ણ્ય સદયઃ ॥

દયાસિન્ધુર્ભન્ધુઃ સક્લ જગતાં સિન્ધુ-સવયો ।

જગન્નાથઃ સ્વામી જયનપથ ગામી ભવતુ મૈ ॥

પથયાત્રાના સમયે માર્ગમાં એકત્રિત થયેલા બ્રાહ્મણવૃન્દોની દ્વારા કરાયેલી સ્તુતિ સાંભળીને પગલે પગલે જે દયાથી દ્રવિત થઈ રહેલા છે, એ દયાના સાગર અખિલ બ્રાહ્મણોના બંધુ, તેમજ સમુદ્ર ઉપર કૃપા કરવા માટે તેના તટ પર નિવાસ કરવાવાળા શ્રી જગન્નાથ સ્વામી સદા મારાં નેત્રોની સન્મુખ રહો.

હંમેશા રથારુદ દ્વારકાનાથનાં દર્શન કરે.

ભગવાન રથમાં જઈ રહ્યા છે.

જ્યાંસુધી જીવ શુદ્ધ ન થાય, ત્યાં સુધી પરમાત્મા તેને આંખ આપતા નથી અને ચાર આંખ એક થયા વગર દર્શનમાં આનંદ આવતો નથી.

વિદુર સુલભા પણ રથને નિહાળે છે. વિદુરજી વિચારે છે, મારે ઘેર ભગવાન આવે તેને માટે હું લાયક નથી. પણ મારા ભગવાન એકવાર મને નજર પણ શું નહિ આપે? હું પાપી છું પણ મારા ભગવાન પતિતપાવન છે. મારા પ્રભુ માટે મેં સર્વ વિપયોના ત્યાગ કર્યો છે. નાથ, તમારા માટે મેં કેટકેટલું સહન કર્યું છે. બાર વર્ષથી

મેં અન્ન ખાધું નથી. ભગવાન એકવાર નજર નહિ આપો? કૃપા નહિ કરો? હજાર જન્મથી વિખૂટો પડેલો જીવ તમારે શરણે આવ્યો છે.

લોકોની ભીડમાંથી રથ જઈ રહ્યો છે. પ્રભુએ આંખો નીચી રાખેલી છે. પ્રભુએ આંખો ઊંચી કરી છે. વિદુર-સુલભા દર્શન કરે છે. શ્રીકૃષ્ણની દૃષ્ટિ વિદુરકાકા ઉપર પડી છે. વિદુરકાકા પોતાને કૃતાર્થ માને છે કે મારા ભગવાને મારી સામું જોયું. ભગવાનનું હૃદય પણ ભરાયું છે. દૃષ્ટિ પ્રેમભીની થઈ છે. મારો વિદુર ઘણા સમયથી મારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે.

સુલભાને ખાત્રી થઈ. મારા ઠાકોરજી મને જોઈ હસતા હતા. પ્રભુએ મને અપનાવી છે. મારા પ્રભુએ મારી સામે જોયું છે. ભગવાન મને ઓળખે છે કે હું વિદુરજીની પત્ની છું. એટલે આંખ ઊંચી કરીને મને નજર આપી છે.

પ્રભુએ આંખથી આ ભાવ બતાવ્યો કે હું તમારે ત્યાં આવવાનો છું. પણ અતિ આનંદમાં આ ભાવ વિદુર-સુલભા સમજ્યા નહિ.

કૃષ્ણ હસ્તિનાપુર જાય છે. આ તરફ ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધને એક માસથી શ્રીકૃષ્ણના સ્વાગત માટે તૈયારી કરી છે. શ્રીકૃષ્ણ પધારે છે. તેઓ ધૃતરાષ્ટ્ર-દુર્યોધનને ખૂબ સમજાવે છે કે દ્વારકાના રાજા તરીકે આવ્યો નથી, પાંડવોના દૂત તરીકે આવ્યો છું. ભગવાનનું દુર્યોધને અપમાન કર્યું છે. દુર્યોધન હુલ્લેસે હતા. હુલ્લેસે દુર્યોધને મારા દ્વારકા-નાથનું અપમાન કર્યું છે. ભીષ્મ માંગવાથી રાજ્ય મળતું નથી. સોયની અણી મૂકવા જેટલી જમીન પણ વિનાયુદે હું આપવા તૈયાર નથી. દુર્યોધને કાંઈ માન્યું નહિ. શ્રીકૃષ્ણ સંધિ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું :—જે ભાઈના ઝઘડામાં તમે ન પડો. તમે આરામથી ભોજન કરો. છાપન ભોગ તૈયાર છે.

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—તારા ઘરનું ખાઉં તો મારી બુદ્ધિ બગડે. પાપીના ઘરનું ખાવાથી બુદ્ધિ બગડે છે.

આજે છાપન પ્રકારની ભોજન સામગ્રીઓ શ્રીકૃષ્ણ માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલી છે, છતાં પણ ભગવાન જમવા માટે ના પાડે છે. રાજાઓને આશા થઈ કે કૃષ્ણ આપણે ત્યાં આવશે. પ્રાહ્મણોને ના પાડી છે.

દ્રોણાચાર્ય પૂછ્યું—બધાને ના પાડો છો, તો આજે ક્યાં જવાના નથી? ભોજનનો સમય થયો છે. ક્યાંય તો જમવું પડશે ને? દુર્યોધનને ત્યાં જમવામાં હરકત હોય, તો મારે ત્યાં ભોજન માટે પધારો.

ભગવાન તેમને પણ ના પાડે છે. ભગવાને કહ્યું, આજે ગંગા કિનારે એક ભક્તને ત્યાં જવાનો છું.

દ્રોણાચાર્ય સમજી ગયા કે અમે વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન પ્રાહ્મણો રહી ગયા. ધન્ય છે વિદુરજીને.

ભગવાન વિચારે છે, મારો વિદુર આજ ઘણા સમયથી મારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. આજે મારે તેમને ત્યાં જવું છે.

આ બાજુ વિદુરજી વિચારે છે :—હું હજી લાયક થયો નથી, તેથી તેઓ આવતા નથી.

આજે સેવામાં સુલભાનું હૃદય આદ્રં બન્યું છે.

સુલભા ભગવાનને વિનવે છે :—કનૈયા, મેં તારા માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે. તું મારે ત્યાં નહિ આવે? નાથ, ગોપીઓ કહેતી હતી તે સાચું છે. કનૈયા પાછળ જે પડે તેને કનૈયા રડાવે છે. તમારા માટે મેં સંસાર-સુખનો ત્યાગ કર્યો છે. સર્વસ્વ તમને અર્પણ કર્યું છે. નાથ, મારે ત્યાં નહિ આવો?

કીર્તનભક્તિ શ્રીકૃષ્ણને અતિપ્રિય છે. સૂરદાસજી ભજન કરે, ત્યારે કનૈયા આવીને તંબૂરો આપે છે. સૂરદાસ કીર્તન કરે અને કનૈયા સાંભળે છે.

નાહં વસામિ વૈકુંઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્ભક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥

ભગવાન કહે છે કે, હે નારદ હું ન તો વૈકુંઠમાં રહું છું, કે ન તો યોગીઓના હૃદયમાં. હું તો ત્યાં જ રહું છું કે જ્યાં મારા ભક્તો પ્રેમમાં વ્યાકુળ બનીને મારું કીર્તન કર્યા કરે છે.

જૂંપડી બંધ કરી વિદુર-સુલભા ભગવાનના નામનું કીર્તન કરે છે; પણ તેઓને ખબર નથી કે જેમનું તેઓ કીર્તન કરી રહ્યા છે તે જ આજ તેમના દ્વારે બહાર ઊભા છે.

મનુષ્યનું જીવન પવિત્ર બનશે, તો ભગવાન વિના આમંત્રણે તેમના ઘર આવશે. વિદુરજીને ત્યાં ભગવાન વિના આમંત્રણે પધાર્યા છે. જે પરમાત્માને માટે જીવે તેને ત્યાં પરમાત્મા આવે છે. બહાર ઊભે ઊભે જે કલાક થયા, સખત ભૂખ લાગી હતી. આ લોકો ક્યાં સુધી કીર્તન કરશે? આ લોકોનું કીર્તન પૂરું થાય તેમ લાગતું નથી. વિદુર સુલભાનું જીવન પ્રભુ માટે હતું. પ્રભુએ વ્યાકુળ થઈ ખાર ખખડાવ્યા.

પ્રભુએ જૂંપડીનો દરવાજો ખખડાવ્યો, કાકા હું આવ્યો છું.

એવું કીર્તન કરે કે ભગવાન આવીને તમારા ઘરનો દરવાજો ખખડાવે.

વિદુરજી : દેવી, દ્વારકાનાથ આવ્યા હોય તેમ લાગે છે.

ખાર ઉઘાડ્યું ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણનાં દર્શન થયાં. અતિ હર્ષના આવેશમાં આસન આપ્યું નથી. પ્રભુએ હાથે દર્ભાનું આસન લીધું છે. વિદુરજીને હાથ પકડીને બેસાડ્યા છે. ઈશ્વર જેને માન આપે છે, તેનું માન ટકે છે.

ભગવાન કહે છે :—હું ભૂખ્યો થયો છું. મને ભૂખ લાગી છે. કાંઈક ખાવા આપો. ભક્તિમાં એટલી શક્તિ છે કે નિષ્કામ ભગવાનને તે સકામ બનાવે છે. ભગવાનને ભૂખ લાગતી નથી. પણ ભક્તને માટે ભગવાનને ખાવાની ઇચ્છા થાય છે.

ભગવાન આજે માંગીને ખાય છે.

વિદુરજી પૂછે છે :—તમે દુર્યોધનને ત્યાં જમીને નથી આવ્યા?

કૃષ્ણ કહે છે :—કાકા, જેના ઘરનું તમે ન આવ તેના ઘરનું હું ખાતો નથી.

ઈશ્વરને ભૂખ લાગતી નથી એવો ઉપનિષદનો સિદ્ધાંત છે. જીવજૂંપડી પક્ષી

વિષયરૂપી કૃપા ખાય છે તેથી તે દુઃખી છે. ઉપનિષદનો સિદ્ધાંત ખોટો નથી. ઈશ્વર નિત્ય આનંદસ્વરૂપ છે. ભાગવતનો સિદ્ધાંત પણ સાચો છે. ઈશ્વર તૃપ્ત છે પરંતુ કોઈ ભક્તના હૃદયમાં પ્રેમ ભરવાય, તો નિષ્કામ પણ સકામ બને છે. સચુણ નિર્ગુણ એક છે, નિરાકાર સાકાર બને છે. ઈશ્વર પ્રેમના ભૂખ્યા છે. તેથી પ્રેમ જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમમાં એવી શક્તિ છે કે તે જડને ચેતન બનાવે છે, નિષ્કામને સકામ બનાવે છે, નિરાકારને સાકાર બનાવે છે. જ્ઞાનમાં વસ્તુનું પરિવર્તન કરવાની શક્તિ નથી. પ્રેમમાં વસ્તુનું પરિવર્તન કરવાની શક્તિ છે.

પતિ-પત્ની વિચારમાં પડ્યા છે. ભગવાનનું સ્વાગત શી રીતે કરવું? તેઓ તપસ્વી હતાં. કેવળ ભાણુ ખાઈને રહેતાં. વિદુરજીને સંકેત થાય છે. હું મારી ભાણુ ભગવાનને કેમ અર્પણ કરું? પતિ-પત્નીને કંઈ સૂઝતું નથી.

ત્યાં તો દ્વારકાનાથે હાથે ભાણુ ચૂલા ઉપરથી ઉતારી છે. પ્રેમથી ભાણુ આરોગી છે. વસ્તુમાં મીઠાશ નથી પણ પ્રેમમાં મીઠાશ છે. શત્રુ મીઠાઈ આપે તો તે ઝેર જેવી લાગે છે.

ભગવાનને દુર્યોધનના ઘરના મેવા ન ગમ્યા; પરંતુ ભગવાને વિદુરના ઘરની ભાણુ આરોગી તેથી તો આજ પણ લોકો ગાય છે :

સबसे मूची प्रेम सगाओ ।

दुर्योधनको मेवा त्यागो साग विदुर घर पाओ ॥

जूठे फल सबरीके खाये बहुविधि प्रेम लगाओ ॥

प्रेमके बस नृप-सेवा कीन्ही आप बने हरि नाओ ॥

राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें जूठ उठाओ ॥

प्रेमके बस अर्जुन-रथ हांक्यो भूल गये ठकुराओ ॥

अली प्रीति बढी वृन्दावन गोपीन नाच नचाओ ॥

झर झर मिस लायक नाहीं कहँ लगी करौ बडाओ ॥

શુકદેવજી કહેવા લાગ્યા :-રાજાનું, સંગનો રંગ મનને લાગે છે. મનુષ્ય જન્મથી બગડેલો હોતો નથી. મનુષ્ય જન્મથી શુદ્ધ હોય છે. મોટો થયા પછી જેના સંગમાં આવ્યો તેવો તે બને છે. જેના સંગમાં આવશે તેના જેવા તમે થશો. સત્સંગથી જીવન સુધરે છે; કુસંગથી જીવન બગડે છે.

વિચાર કરો, બાળકનો જન્મ થયો ત્યારે તેને કોઈ વ્યસન ન હતું. તેને કોઈ પ્રભુ કુટેવ ન હતી. બાળકમાં અભિમાન નથી હોતું, કોઈ પણ દોષ નથી હોતો. જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે બાળકમાં કોઈ દોષ ન હતો. મોટો થયા પછી જેના સંગમાં આવ્યો એવો એ બન્યો છે. એ તો મોટો થયો અને છીંકણી સૂંઘનાર સાથે રહેવા લાગ્યો ત્યારથી છીંકણી સૂંઘવા લાગ્યો. સંગથી જીવન સુધરે છે. સંગથી જીવન બગડે છે. આંખા ફરતાં આવળ વાવશે તો આંખો ફળશે નહિ. મન ઉપર સંગની અસર આંખા ફરતાં આવળ વાવશે તો આંખો ફળશે નહિ. વિરક્તના સંગમાં રહે તો તે થાય છે. વિદ્વાસીનો સંગ હશે તો મનુષ્ય વિદ્વાસી થશે. વિરક્તના સંગમાં રહે તો તે વિરક્ત બને. બીજું બધું બગડે તો બગડવા દેજો પણ આ મન, બુદ્ધિને ન બગડવા દેજો. કાળજીને જો ડાઘો પડ્યો તો ત્રણ ચાર જન્મ લેશો તો પણ ડાઘો જશે નહિ.

સંગનો રંગ મનને જરૂર લાગે છે. તમારા કરતાં જ્ઞાનમાં, સદાચરણમાં, ભક્તિમાં, વૈરાગ્યમાં જે આગળ હોય તેવા મહાપુરુષોનો આદર્શ દષ્ટિ આગળ રાખજો. રોજ ઇચ્છા કરવાની ભગવાન શંકરાચાર્ય જેવું જ્ઞાન, મહાપ્રભુજી જેવી ભક્તિ અને શુકદેવજી જેવો વૈરાગ્ય મને પ્રાપ્ત થાય. પ્રાતઃ સમયમાં ઋષિઓને યાદ કરવાથી તેમના ગુણો આપણામાં ઊતરી આવે છે. દરેક ગોત્રના ઋષિ હોય છે. આ ગોત્રના ઋષિને પણ રોજ યાદ કરવાના હોય છે. આજે તો પોતાના ગોત્રનો પણ કોઈને ખ્યાલ નથી. વૈશ્યો કાશ્યપ ગોત્રના છે. રોજ ગોત્રોચ્ચાર કરો, રોજ પૂર્વજોને વંદન કરો. મારે ઋષિ જેવું જીવન ગાળવું છે. ઋષિ થવું છે, વિદ્વાસી થવું નથી. રામ પણ રોજ વસિષ્ઠજીને માન આપે, વંદન કરે છે. સંસાર-વ્યવહારમાં રહીને બ્રહ્મજ્ઞાન ટકાવવું, ખૂબ ભક્તિ કરવી એ ઘણું કઠણ છે. સંગની અસર ખૂબ લાગે છે. ચોરી અને વ્યભિચાર બંને મહાપાપ ગણ્યાં છે. આ પાપ સંગો ભાઈ કરે, તો તેનો સંગ પણ છોડી-દેજો. કોઈ જીવનો તિરસ્કાર ન કરવો પણ તેના પાપનો તિરસ્કાર કરવો. વિદુરજીને એવું લાગ્યું કે ધૃતરાષ્ટ્રનો કુસંગ મારી ભક્તિમાં વિઘ્ન કરશે, ધૃતરાષ્ટ્રના સંગમાં રહીશ તો મારું જીવન બગડશે. તેથી વિદુરજી ઘરનો ત્યાગ કરી ગંગાકિનારે આવી ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગેલા. તાંદળબાની-ભાણમાં સંતોષ માનેલો. ઇન્દ્રિયોમાં જે ફસાયો તે ભક્તિ શું કરશે? માટે ઇન્દ્રિયો અંતકાળ સુધી સાજા રહે તેવો આહાર કરવો. ધૃતરાષ્ટ્રે વિદુરજી માટે ઘણું મોકલ્યું છે પણ વિદુરજીએ તેનો તિરસ્કાર કર્યો છે. પાપીના ઘરનું ન ખવાય. પ્રભુ-ભજનમાં અન્નદોષ વિઘ્ન કરે છે.

ભગવાન કૃપા કરે છે ત્યારે સંપત્તિ આપતા નથી પણ સાચા સંતનો સત્સંગ આપે છે. સત્સંગ ઈશ્વરકૃપાથી મળે છે. પણ કુસંગમાં ન રહેવું તે તમારા હાથની વાત છે. કુસંગનો અર્થ છે નાસ્તીકનો સંગ, કામીનો સંગ. સંગનો રંગ લાગે છે; પાપીનો સંગ ન કરવો. એટલે તો આગળ કથા આવશે. વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્ર-દુર્યોધનનો ત્યાગ કરી તીર્થયાત્રા કરવા ગયા છે.

ઈશ્વરને માટે લૌકિક સુખનો ત્યાગ ન કરે ત્યાંસુધી તે જીવ માટે પ્રભુને દયા આવતી નથી. સર્વનો ત્યાગ કરી વિદુર સુલભા પરમેશ્વરનું આરાધન કરે છે, તપ કરે છે. તપ કરવાથી પાપ બળે છે, જીવ શુદ્ધ થાય છે. ગૃહસ્થનો ધર્મ છે કે વર્ષમાં અગિયાર માસ ઘરમાં રહેવું અને એક માસ કોઈ પવિત્ર તીર્થમાં, પવિત્ર સ્થળે એકાન્તમાં બેસી તપ કરવું. તે વખતે પ્રવૃત્તિ ન હોવી જોઈએ. જે કાર્ય કરો તે પ્રભુ માટે જ કરો. તપ કરવાથી પરમાત્માને દયા આવે છે. તપનું પહેલું અંગ છે જીભ ઉપર અંકુશ. જેને જરૂરિયાત વધારે છે તે તપ કરી શકશે નહિ. આજકાલ લોકો જરૂરિયાત બહુ વધારે છે. પરિણામ એ આવે છે કે સંપત્તિ અને સમયનો વ્યય ઇન્દ્રિયોના લાડ લડાવવામાં થાય છે. મનુષ્ય સાધના કરતો નથી અને ખોટી વાતો કરે છે, મને ભગવાન દેખાતા નથી. ભગવાન સુલભ નથી પણ દુલભ છે. વિદુરજીએ પરમાત્મા માટે ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી છે. ભગવાનને દયા આવી મારા વિદુરે મારા માટે કેટલો ત્યાગ કર્યો છે. તેથી વગર આમંત્રણે પરમાત્મા તેના ઘેર આવ્યા છે. વિદુરજીનો પ્રેમ એવો કે પરમાત્માને પણ તેની પાસે માગવાની ઇચ્છા થઈ. ભગવાનને માગવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે સમજવું કે આપણી ભક્તિ આવી છે. જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં માગીને આવવાની ઇચ્છા થાય છે. પ્રેમ હોય તો કનૈયા કહે છે, તું મારા માટે માખણ લઈ આવ. જ્યાં પ્રેમ ન હોય ત્યાં આપે તોપણ આવવાની

ઇચ્છા થતી નથી, પરમાત્મા પ્રેમ પરતંત્ર અને છે. ઈશ્વર સાથે જેને પ્રેમ કરવો છે તે જગત સાથે બહુ પ્રેમ ન કરે. જગતનો તિરસ્કાર ન કરો તેમ તેની સાથે બહુ પ્રેમ પણ ન કરો. પ્રેમ કરવા લાયક એક ઈશ્વર છે.

વિદુરજીને ત્યાં પરમાત્મા પધાર્યા છે. સુલભાની ભાવના સફળ થઈ છે. કાકોરજીએ તેની ભાજી આરોગી છે. એવું સત્કાર્ય કરો કે ભગવાનને વિના આમંત્રણે આપણા ઘેર આવવાની ઇચ્છા થાય. મૈત્રી સમાનમાં થાય. જીવ જો ઈશ્વર જેવો અને તો ભગવાન તેના ઘેર આવે.

પ્રભુએ ધૃતરાષ્ટ્રના ઘરનું પાણી પણ પીધું નથી એટલે કૌરવોનો વિનાશ થશે. શુકદેવજી રાજાને કહે છે, હવે હું તને આગળની કથા સંભળાવું છું. દુર્યોધને પાંડવોનું રાજ્ય હરી લીધું. પાંડવોને વનવાસ મળ્યો છે. વનવાસમાંથી આવ્યા બાદ યુધિષ્ઠિરે રાજ્યભાગ માંગ્યો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે તે આપ્યો નહિ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિદિ કરાવવા આવ્યા. પણ કુરુરાજે તેનું કહેવું માન્યું નહિ. પછી સલાહ માટે વિદુરજીને બોલાવવામાં આવ્યા. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ આપી સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે તેનું માનતા નથી. આ ઉપદેશ વિદુરનીતિના નામે યોજાયા છે. તેને વિદુરનીતિ કહે છે.

જે બીજાના ધનનું હરણ કરી લે છે તે ધૃતરાષ્ટ્ર. જેના આંખમાં પૈસો છે તે આંખ હોવા છતાં આંધળો થઈ જાય છે. પાપી પુત્ર સાથે પ્રેમ કરનારો બાપ એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. પહેલાં તો એક ધૃતરાષ્ટ્ર હતો પણ આજકાલ તો ધૃતરાષ્ટ્રો બહુ વધી પડ્યા છે.

વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવા લાગ્યા :—દુર્યોધન પાપી છે. દુર્યોધન તારો પુત્ર નથી પણ તારું પાપ જ પુત્ર તરીકે આવ્યું છે. ઘણીવાર પાપ જ પુત્રરૂપે આવે છે અને ત્રાસ આપે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ક્ષીરો દુરાચારી થાય તો માબાપની દુર્ગતિ કરે છે. સદાચારી પુત્ર માબાપની સદગતિ કરે છે. પુત્ર દુરાચારી હોય તો તેનો સંગ છોડી દેવો. માનવું આ મારો પુત્ર નથી મારું પાપ પુત્રરૂપે આવ્યું છે. નાના બાળકને પાપની બીજ બતાવો તો તે માની જશે. આજકાલના યુવાનો બીજ રાખતા નથી. તેથી માર બાય છે. દુર્યોધન દુરાચારી છે. એ તારા વંશનો વિનાશ કરવા આવ્યો છે.

ચોરી અને વ્યભિચારને મહાપાપ માન્યાં છે. તે ક્ષમ્ય નથી. બીજાં પાપો ક્ષમ્ય છે. ચોરી અને વ્યભિચાર એ બે મોટાં પાપ છે. કેટલાંક ચોર જેલમાં ત્યારે કેટલાંક ચોર મહેલમાં રહે છે. ચોર એટલે? વગર મહેનતે બીજાનું પચાવે તે ચોર. જેનું છે તેને આપ્યા વિના ખાય તે ચોર. કોઈનું મફતનું ખાશે નહિ. વગર મહેનતનું જે ખાય તે ચોર છે. સ્થિતિ સારી હોવા છતાં જે અતિથિ સત્કાર કરતો નથી તે ચોર છે. પોતાને માટે જ રાંધીને ખાય તે ચોર. અગ્નિમાં આહુતિ આપ્યા વગર ખાય તે ચોર. બાજબી નફા કરતાં વધારે લે છે તે ચોર છે. વિચારો, આમાંથી કોઈમાં તમારો નંબર તો નથી ને! દુર્યોધન ચોર છે.

પ્રભુએ પાંડવોને અપનાવ્યા છે તેથી તેઓને પ્રભુ ગાદી ઉપર બેસાડશે. ધર્મરાજ તારા અપરાધ ક્ષમા કરવા તૈયાર છે. ધર્મરાજ અભતશત્રુ છે. ભાગવતમાં જે અભતશત્રુ બતાવ્યા છે, એક ધર્મરાજ અને બીજા પ્રહલાદજી. માટે હજુ દુર્યોધનનો મોહ ત્યાગ, નહિ તો વિનાશ થશે.

દુર્યોધન એવો દુષ્ટ હતો કે દ્રૌપદીના રૂપને જોઈને બળતો હતો.

મહાભારતના ત્રણ પ્રસંગો શંકરાચાર્યે ઉઠાવ્યા છે : ગીતા, વિષ્ણુ સહસ્ર નામ, ઉદ્યોગપર્વ, સનતસુબત પર્વ. એ ત્રણ ઉપર ટીકા લખી છે.

ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે :—ભાઈ, તું કહે છે તે સાચું છે પણ દુર્યોધન જ્યારે મારી પાસે આવે છે ત્યારે મારું જ્ઞાન રહેતું નથી.

પાપનો બાપ છે લોભ અને પાપની મા છે મમતા. લોભ અને મમતા પાપ કરાવે છે.

સેવકોએ આવી દુર્યોધનને કહ્યું, વિદુરકાકા તમારી વિરુદ્ધ વાતો કરતા હતા. દુર્યોધને વિદુરજીને સલામાં બોલવ્યા અને બુદ્ધિપૂર્વક અપમાન કર્યું છે.

યક્ષ યુધિષ્ઠિર સંવાદમાં યક્ષ પ્રશ્ન કર્યો છે : કાયમનો નરકમાં કોણ પડે છે? આમંત્રણ આપે અને બુદ્ધિપૂર્વક તેનું અપમાન કરે તે કાયમ માટે નરકમાં પડે છે.

દુર્યોધન કહે છે :—તું દાસીપુત્ર છે. મારું જ અન્ન ખાઈને મારી નિંદા કરે છે. આપણા ઘરમાં ખાઈ આપણી વિરુદ્ધ કામ કરે છે.

વિદુરજી એવા ધીર ગંભીર છે કે તે નિંદા સહન કરે છે.

સલામાં નિંદા સહન કરે તે સંત. સમર્થ હોવા છતાં જે સહન કરે તે સંત છે. તે ભગવાનનો અવતાર છે. વિદુરમાં એવી શક્તિ હતી કે આખા ઉઘાડીને દુર્યોધન સામે જુએ તો દુર્યોધન બળીને ખાક થાય. પણ વિદુરજી તે શક્તિનો ઉપયોગ કરતાં નથી.

શક્તિનો દુરુપયોગ કરે એ દૈત્ય છે. શક્તિ, સંપત્તિ અને સમયનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે એ દેવ અને છે.

તમે ખૂબ સહન કરશો તો સંત થશો. કેટલીક સાસુઓ વહુઓ ઉપર જુદમ કરે છે. તે કહે છે કે હું વહુ કરતાં મોટી એટલે તેને હુકમ કરવાનો મને હક્ક છે. વિચાર કરો, વહુ કરતાં સાસુ મોટી નથી. જન્મે સમાન વયનાં છે. સાસુ-વહુનો એક જ દિવસો સાથે જન્મ થયો છે. કોઈ જીવને હલકો ગણશો નહિ. જીવ એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે.

વિદુરજીએ જેવું બાર વર્ષ તપ કર્યું તે પ્રમાણે કરશો, તો સહન કરવાની શક્તિ આવશે. અતિ સાત્ત્વિક આહાર જેનો હશે તે સહન કરી શકશો. સાત્ત્વિક આહાર વિના સહનશક્તિ આવતી નથી. વિદુરજી બાર વર્ષ ભાજી ઉપર રહ્યા છે. તમે બાર મહિના ભાજી ઉપર રહેશો, તો સહન કરવાની શક્તિ આવશે. તેલ-મરચાં ખૂબ ખાય તો સ્વભાવ મરચાં જેવો થશે. ખૂબ સહન કરશો તો સુખી થશો. સહનશક્તિ ત્યારે આવશે કે જ્યારે આહારવિહારને ખૂબ સાત્ત્વિક રાખશો. આ જીવનો એવો સ્વભાવ છે કે એને જે મળ્યું છે તેમાં સંતોષ નથી. વિદુરજીએ તાંદળબાની ભાજીમાં સંતોષ માની ઈશ્વરનું આરાધન કર્યું છે. બુદ્ધિમાં ઈશ્વર હોય તો બધું સહન થાય.

અપમાનથી વિદુરજી ગ્લાનિ પામતા નથી. સલામાં દુર્યોધને વિદુરજીનું અપમાન કર્યું તેમ છતાં ગુસ્સે થયા નથી. વિદુરકાકાએ એકલી ભાજી ખાધેલીને? સાત્ત્વિક આહાર મગર ગમ ખાવાની શક્તિ નહિ આવે. જીવનમાં સુખી-રહેવું હોય તો કમ ખા અને ગમ ખા. મનુષ્યને બધું ખાતાં આવડે છે ફક્ત ગમ ખાતાં આવડતું નથી.

તમારી કોઈ નિંદા કરે, તો તમે નિંદા શાંતિથી સહન કરજો. માનજો નિંદક મારા દોષનું મને ભાન કરાવે છે, મારા પાપને તે ધૂએ છે. કેટલાકને નિંદા કર્યા વગર આધેડું પચતું નથી. આ દુનિયાએ નિંદા કર્યા વગર કોઈને છોડ્યો નથી. ભગવાન દુઃખથી બોલ્યા છે, હું માનવોનું કલ્યાણ કરવા મનુષ્યરૂપે આવ્યો છતાં પણ લોકોએ મને ન છોડ્યો, મારું અપમાન કર્યું. નિંદા કરનાર ઉપર કોઈ ન કરવો. નિંદા સાંભળીને તેમાં પણ ઈશ્વરનો શુભ સંકેત માનવો. વિદુરજીવું અપમાન કરવામાં આવ્યું તો પણ તેમાં તેઓ પ્રભુની કૃપાનો અનુભવ કરે છે.

વિદુરજીવે વિચાર્યું હુર્યોધન મારી નિંદા કરતો નથી, પણ હુર્યોધનના અંતરમાં રહેલા નારાયણ મને કહે છે કે કૌરવોનો કુસંગ તું છોડી દે. કૌરવોનો કુસંગ છોડાવવા પ્રભુની આ પ્રેરણા છે. મહાપુરુષો નિંદામાંથી પણ સાર કાઢે છે. સારી વસ્તુમાં મારું દેખાય એ સાધારણ વૈષ્ણવ. પણ જેને ખરાબમાં પણ મારું તત્ત્વ દેખાય એ ઉત્તમ વૈષ્ણવ છે. પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિમાં પણ વૈષ્ણવ પ્રભુનો અનુગ્રહ જ જુએ છે.

કૌરવોના મંડળમાં વિદુરજી વિરાજે તો કૌરવોનો વિનાશ થાય નહિ. એટલે પ્રભુએ વિદુરજીને લાંથી જવાની પ્રેરણા કરી છે.

રામાયણમાં રાવણે વિલિષણતું અને ભાગવતમાં હુર્યોધને વિદુરજીવું અપમાન કરેલું. આ પ્રમાણે સંતોના અપમાનથી તેઓનો નાશ થયો. ઘરજમાં એકાદ પુણ્યશાળી માણસ હોય, તો તે ઘરના માણસોનું કોઈ અહિત કરી શકતું નથી. વિદુરના જવાથી કૌરવોનો નાશ થયો. વિલિષણના જવાથી લંકાના રાક્ષસોનો નાશ થયો.

હુર્યોધનને નોકરોને હુકમ કર્યો કે આ વિદુરજીને ધક્કો મારીને બહાર કાઢો. સેવકો ધક્કો મારીને બહાર કાઢે તે પહેલાં વિદુરજીએ સમજીને ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે. ધનુષ્ય-બાણ તેમણે ત્યાં જ મૂકી દીધાં છે. ધનુર્ધારિ નિઘાય. કૌરવોને તે દ્વારા ઉપદેશ આપ્યો છે, પાંડવો સાથે ધનુષ્ય-બાણ લઈને લડશે નહિ. વાણીથી લડવું હોય તો લડજો.

વિદુરજી યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્રે મોકલાવેલું ધન તેઓ લેતા નથી. જરૂરિયાત ઓછી કરે તો પાપ ઘટશે, અને જરૂરિયાત બે વધારશે તો પાપ પણ વધશે. પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં અસંતોષ મનુષ્યને પાપ કરવા પ્રેરે છે. તેથી તો કહ્યું છે કે પાપનો બાપ હોલ છે.

જે કોઈ પાપ કરતો નથી તે મહાન પુણ્ય કરી રહ્યો છે. વિદુરજી ૩૬ વર્ષ સુધીની યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે, પણ સાથે કાંઈ લીધું નથી. આજકાલ તો લોકો ૩૬ દિવસની જાત્રાએ નીકળે છે તો ૩૬ ચીજ વસ્તુઓ સાથે લે છે. પોતાની જરૂરિયાતોનું મોટું લિસ્ટ બનાવે છે અને લિસ્ટ પૈકી કોઈ ચીજ લેવાની રહી ન બચ તેની કાળજી રાખે છે.

યાત્રાનો અર્થ છે: યાત્રિ ત્રાતિ; ધનિદ્ર્યોને પ્રતિકુળ વિષયોમાંથી હટાવી અને અનુકુળ વિષયમાં ભેડી દેવી એ જ યાત્રા. તીર્થયાત્રા તેની સફળ થાય છે કે જે તીર્થ જેવો પવિત્ર થઈને ઘેર આવે છે.

જાત્રા કરવા જતાં પુણ્ય થતું નથી. અનેકવાર પાપ ભેગું કરીને મનુષ્ય જાત્રામાંથી આવે છે. માટે યાત્રા વિધિપૂર્વક કરવાની છે. યાત્રા વિધિપૂર્વક કરે તો તેનું પુણ્ય

મળે છે. યાત્રા ઉપર જતાં પહેલાં 'આજથી હું બ્રહ્મચર્ય પાળીશ, આજથી કોઈ નહિ કરું, આજથી ગુરુ નહિ બોલું, આજથી વ્યર્થ ભાષણ નહિ કરું' એવી પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી પડે છે. આવી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધા પછી જાત્રાની શરૂઆત કરવી ભેદીએ.

આજકાલ તો પૈસા ખૂબ વધે એટલે પૈસાદાર લોકો જાત્રાને બહાને કરવા નીકળી પડે છે. એવી રીતે તો કાગડો પણ કાશી અને મથુરા જઈ આવતો હશે.

તીર્થયાત્રાના બ્રાહ્મણોની નિંદા કરે તેને તીર્થયાત્રાનું ફળ મળતું નથી. બ્રાહ્મણ પ્રત્યે સદ્ભાવ ન હોય તો તીર્થયાત્રા ફળતી નથી. ગુરુનું અપભ્રંશ છે ગોર. કેટલાક બહુ ડાહ્યા હોય છે. અગાઉથી ગોર ઉપર કાગળ લખે છે. અમે આટલા ઈસમો આવશું. જમવાનું તૈયાર રાખજો. તીર્થના ગોરને નોકર ન ગણો. તીર્થમાં વિધિપૂર્વક સ્નાન કરવું. તીર્થમાં કાગળો કરાય નહિ, આખું ચોળીને નહવાય નહિ.

મહાપ્રભુજી દુઃખથી બોલ્યા છે કે અતિશય વિલાસી અને પાપી લોકો તીર્થમાં રહેવા લાગ્યા, જવા લાગ્યા તેથી તીર્થનો મહિમા હુપ્ત થયો.

યાત્રા કરવા નીકળ્યા ત્યારે વિદુરજી સાથે શું લઈ ગયેલા? કાંઈ નહિ. ફક્ત કૌરવોનું પુણ્ય લઈને નીકળ્યા છે.

સ નિર્ગતઃ કૌરવપુણ્ય લબ્ધો। કૌરવોનું જેટલું પુણ્ય હતું તે લઈને ગયા છે. મારણ કૌરવોએ તેનું અપમાન-નિંદા કરેલાં. તમારી કોઈ નિંદા કરે અને તે સહન કરશે તો તમારું પાપ તેના માથે જશે, અને તેનું પુણ્ય તમને મળશે.

જે દિવસે જે તીર્થમાં જાવ ત્યાં ઉપવાસ કરજો. બ્રાહ્મણનું અપમાન ન કરશો. બ્રાહ્મણનું અપમાન કરે તેની તીર્થયાત્રા સફળ થતી નથી. ઉપવાસ કરવાથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, પાપ બળે છે, શરીરમાં સાત્ત્વિકભાવ બળે છે. વિદુરજી દરેક તીર્થમાં ઉપવાસ કરે છે અને વિધિપૂર્વક સ્નાન કરે છે.

યાત્રા કેવી રીતે કરવી તે વિદુરજીએ બતાવ્યું છે :

गां पर्यटनं मेध्यविविक्तवृत्तिः

सदाऽऽप्लुतोऽद्य शयनोऽवधृतः।

अलक्षितः स्वैरवधृतवेष्टो

व्रतानि चेरे हरितोषणानि॥

ભા. ૩-૧-૧૯

અવધૂતવેષમાં તેઓ પૃથ્વી ઉપર ફરતા હતા કે જેથી સગાસંબંધીઓ તેમને જાણી શકે નહિ. તેઓ શરીરને શણગારતા ન હતા. પવિત્ર અને થોડું ભોજન ખાતા, શુદ્ધવૃત્તિથી જીવનનિર્વાહ કરતા, પ્રત્યેક તીર્થમાં સ્નાન કરતા, ભૂમિ ઉપર શયન કરતા, અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરનારા વ્રતો તેઓ કરતા.

સંતો તીર્થને પાવન કરે છે. ભારદ્વાજ મુનિ ગંગાસ્નાન કરવા આવે, ત્યારે મગાજી રૂપ પગથિયાં ઉપર આવે છે. ગંગાજી બાણે છે કે બીજાઓ મારામાં પાપ નાખવા આવે છે, ત્યારે આ મુનિ મને પાવન કરવા આવે છે.

આતિ સંપત્તિ અનર્થ કરે છે. તેથી ભગવાને સોનાની દ્વારકા ડુંગડી,

૧૩૬
ખેટ દ્વારકાની ભગવાનની મૂર્તિ મનોહર છે. સ્વરૂપ અદ્ભુત છે, ભોતાં મન
ધરાતું નથી. દ્વારકાધીશનાં દર્શન કરજો.
શ્રી રામાનંદ્ર પાલ ધણ છે. કાશીના પ્રમુખ દેવ છે ભૈરવનાથ.

વિશ્વેશ માધવ હુંદિ વડયાણિ ચ મરવમ ॥
 આ શ્લોક જોઈ જોલે તો કાશીમાં રહ્યાનું કળ મળે છે. કાશીમાં નવ માસ રહે
 તો તેનો પુનર્જન્મ થતો નથી. કાશીના મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર આ શ્લોક લખ્યો છે :
 મરણ મંગલં અત્ર

શિવજી જ્ઞાનના મુખ્ય દેવ છે. કાશીમાં જ્ઞાન જલદી સિદ્ધ થાય છે. તમારે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો સ્મશાનમાં રહેવું પડશે. સ્મશાન એ જ્ઞાનભૂમિ છે. સ્મશાનમાં રહેવાની જરૂર નથી, તેને યાદ કરવાની જરૂર છે. દિવસમાં બે-ચાર વાર સ્મશાનને યાદ કરશો તો બુદ્ધિમાં ફેર પડશે. કલ્પના કરો હું કાશીમાં છું. અહીંથી મનથી જ ગંગાજીમાં હાજરી મારો. કળિયુગમાં મનથી સત્કર્મ કરે તો પણ પુણ્ય મળે છે.

તીર્થક્ષેત્રોમાં ગયાળ એ પિતૃગયા નામનું પ્રસિદ્ધ તીર્થ છે. ગયાળમાં અનેક શ્રાદ્ધ કરવા પડે છે. પહેલું શ્રાદ્ધ દેહ્યુને કિનારે કરવું પડે છે. અને છેલ્લું શ્રાદ્ધ અક્ષયવટ નીચે કરવામાં આવે છે. ન્યાં કરારવિન્દેન પદારવિન્દં ખાલકૃષ્ણ વિરાજે છે. શ્રાદ્ધ કરાવનાર બ્રાહ્મણ એક વસ્તુનો ત્યાગ કરાવે છે, પછી ભગવાન પાસે કાંઈક માગવાનું કહે છે. પહેલા ત્યાગ કરવાનો અને પછી માગવાનું. જે ભગવાન માટે ત્યાગ કરે તેને જ ભગવાન પાસે માગવાનો અધિકાર છે. ઘણાખરા લોકો જે ન લાવતું હોય તે છોડવાનું નિમ લે છે. કોઈ રીંગણા ખાવાનું છોડે છે. કોઈ કારેલાં ખાવાનું છોડે છે. આવા સામાન્ય ક્ષણ-શોક ખાવાનું છોડવાથી લાભ થતો નથી. પાપવિકાર છોડો તો લાભ છે. એમ કહો કાશીવિશ્વનાથનાં કર્શન કરી મેં કામ છોડી દીધો છે. ગોકુળ મથુરાની જાત્રા કરી મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે. એક એક તીર્થમાં એક એક પાપ છોડવાનું હોય છે, એક એક ત્યાગ કરવાનો હોય છે. પરમાત્મા માટે અતિપ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ કરશો તો પરમાત્માને દયા આવશે.

તો પરમાત્માને ક્યા આવશે.
કાશી એ જ્ઞાનભૂમિ છે. અયોધ્યા વૈરાગ્યભૂમિ છે. વ્રજભૂમિ એ પ્રેમભૂમિ છે.
વ્રજવનમાં કૃષ્ણપ્રેમ ભરેલો છે.

નર્મદાનો કિનારો એ તપોભુમિ છે. રેવાતીરે તપઃ કુર્યાત્ । જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ત્રણે નર્મદા કિનારે સિદ્ધ થાય છે. તીર્થમાં ક્રોધ ન કરો. તીર્થમાં બ્રહ્મચર્ય વગેરે વ્રતો પાળવાં જોઈએ, તો જ તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે છે. નિવૃત્તિ યમના કિનારે વૃન્દાવનમાં આવ્યા છે. ઠાકોરજી

તીર્થયાત્રાનું ફળ મળે છે.
યાત્રા કરતા કરતા વિદુરજી યમુના કિનારે વૃન્દાવનમાં આવ્યા છે. કાકોરજી તમને સમય આપે, તો ચાર માસ વૃન્દાવનમાં રહી પ્રભુલજન કરજો. કનૈયો વ્રજમાં ખુદ્દા પગે ફરે છે. યશોદાજી સમજાવે છે, વનમાં કાંટા કાંકરા લાગશે, તું પગમાં ભેડા પહોર. કનૈયો સમજાવે છે, મા હું તમારે ઘેર ગાયોની સેવા કરવા આવ્યો છું. ગયા જન્મમાં રામરૂપે હું રાજાને ઘેર જન્મ્યો એટલે મને કોઈ એ ગાયોની સેવા કરવા દીધી નહિ. મેં નક્કી કર્યું, હવે ભવિષ્યમાં હું કોઈ ગોવાળને ત્યાં જન્મ લઈશ અને ગાયોની

આ કદમનું ઝાડ છે. વૈષ્ણવો આને ટેર કદમ કહે છે. ટેર કદમ ઉપર વિરાજેલા શ્રીકૃષ્ણ વહાલી ગાયને બોલાવે છે, હે ગંગી, હે ગોદાવરી.

ગાયોની વચ્ચે શ્રીકૃષ્ણ ભલા એવા ગોપાળનું ધ્યાન કરો. ગાયોની વચ્ચે ખિરાજેલા શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરવાથી જલદી તનમયતા થાય છે.

ઇન્દ્રિયોને પરમાત્મા સાથે પરણાવો. ઇન્દ્રિયોને વિષયો સાથે ન પરણાવો.

ભગવાનનું નામ હૃષિકેશ છે. તેનો અર્થ છે : હૃષિક એટલે ઇન્દ્રિય અને ઇશ એટલે સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ છે. આ પાંચ વિષયો ઇન્દ્રિયોના સાચા પતિ નથી. તે પતિ થવા માંગે છે. સંસારનું કોઈ પણ રૂપ આંખને દેખાય ત્યાં સુધી નિદ્રા આવતી નથી, એટલે ક્ષિત થાય કે આંખનો પતિ રૂપ નથી.

વિદુરજી વિચારે છે, મારા કરતાં આ પશુઓ શ્રેષ્ઠ છે કે પરમાત્માને મળવા તેઓ આતુર થઈને દોડે છે. ગાયો શ્રીકૃષ્ણ મિલન માટે આતુર થઈ છે. ચિત્કાર છે મને હજી મને કૃષ્ણમિલન માટે તીવ્ર ઇચ્છા થતી નથી. ગાયો દોડે છે અને હું પથ્થર જેવો બેસી રહ્યો છું. આંખો પ્રેમભીની થઈ છે. એવો પ્રસંગ ક્યારે આવશે કે હું પણ ગાયો જેમ કૃષ્ણમિલન માટે દોડીશ. વિદુરજી કૃષ્ણલીલાનું ચિંતન કરતાં કૃષ્ણ પ્રેમમાં પાગલ બન્યા છે, અતિ તન્મય થયા છે. કોઈ પણ રીતે જગતને ભૂલી જાવ અને પ્રભુ પ્રેમમાં તન્મય થાવ. આ સર્વ સાધનનું રહસ્ય છે. વિરહ અતિશય તીવ્ર બને છે ત્યારે પરમાત્મા મળે છે.

પ્રભુ તે વખતે પ્રભાસમાં હતા. ઉદ્ધવને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. ભાગવતધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. ઉદ્ધવને કહ્યું, હવે તું બદરિકાશ્રમ જા. ઉદ્ધવ કહે છે, મને એકલાને જતાં બીક લાગે છે. તમે મારી સાથે આવો.

જીવ ઈશ્વરને સાથે રાખે તો તેને બીક લાગશે નહિ.

ઉદ્ધવને ભાગવતધર્મનો ઉપદેશ કર્યો પણ ઉદ્ધવને શાંતિ મળી નહિ. ઉદ્ધવ ભગવાનને કહે, હું એકલો કેવી રીતે જઈશ. આપણે બંને સાથે જઈશું.

કેવળ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન બહુ ઉપયોગી થતું નથી, સગુણ બ્રહ્મના આધારે નિર્ગુણ બ્રહ્મને ઓળખવાના છે.

શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને કહે છે :—હું ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપે તારી સાથે છું. હું તારામાં રહેલો છું. મારું સ્મરણ કરીશ એ જ ક્ષણે હું હાજર થઈશ. ઉદ્ધવજી પ્રાર્થના કરે છે, ભાવના આધાર વિના ન થઈ શકે માટે મને કંઈક આધાર આપો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે ઉદ્ધવને ચરણપાદુકા આપી. ઉદ્ધવે માની લીધું કે હવે દ્વારકાનાથ મારી સાથે છે. હું અનાથ નથી, હું સનાથ છું. આ પાદુકા નથી, પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા મારી સાથે આવ્યા છે. ઉદ્ધવનો પ્રેમ એવો છે કે તે પાદુકામાં પરમાત્મા નિહાળે છે. મસ્તક ઉપર ચરણપાદુકા રાખી છે. મસ્તક એ બુદ્ધિપ્રધાન છે. તેમાં પ્રભુને પધરાવો તો તમારા મનમાં કોઈ વિકાર થશે નહિ.

શુકદેવજી કહે છે : રાજન્, ઉદ્ધવ બહરિકાશ્રમ જવા નીકળ્યા છે. રસ્તામાં ઉદ્ધવજીને યમુનાનાં દર્શન થયાં, વ્રજભૂમિનાં દર્શન થયાં. આ મારા ઠાકોરજીની લીલા ભૂમિ છે.

તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી મન એકદમ શુદ્ધ થતું નથી. પણ ત્યાં રહેલા કોઈ ભજનાનંદી સંત હોય, તેનો સત્સંગ કરો તો મન અતિ શુદ્ધ થાય છે. ઉદ્ધવે વિચાર્યું : હું થોડા દિવસ અત્રે અહીં રહીશ, કોઈ સંત મળશે, કોઈ વૈષ્ણવ મળશે તો સત્સંગ કરીશ. ઉદ્ધવજી ભાવના કરે છે કોઈ પ્રભુનો લાડીલો વૈષ્ણવ મળે તો જ બોલવું છે. નહિતર મૌન રાખવું છે.

વૃંદાવનમાં ગુપ્ત રીતે અનેક સાધુઓ રાધાકૃષ્ણની લીલાઓનાં દર્શન કરતાં આવડે પણ ફરે છે. યમુના કિનારે રમણ રેતીમાં વિદુરજી બેઠા છે. ઉદ્ધવજીની દષ્ટિ પડી છે. આ કોઈ વૈષ્ણવ લાગે છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમમાં તેનું હૃદય ભરાયું હોય તેમ લાગે છે. ઉદ્ધવજી પાસે આવ્યા ત્યારે ઓળખી ગયા. આ તો મહાન ભગતવલ્લભ વિદુર બેઠા છે. ઉદ્ધવજી વંદન કરે છે. તે જ સમયે વિદુરજીએ આંખો ઉઘાડી છે. કહ્યું, મને વંદન કરો એ યોગ્ય નથી. વિદુરજી ઉદ્ધવને વંદન કરે છે. સંતોનું મિલન કેવું હોય છે.

ચાર મિલે ચોસઠ મિલે

વીસ રહે કર જોડ.

હરિજનસે હરિજન મિલે તો

મિહસે સાત કરોડ

ચાર=ચાર આંખો

ચોસઠ=ચોસઠ દાંતો.

વીસ=હાથપગના આંગળાં.

સાત કરોડ=સાત કરોડ રૂંવાટીઓ.

શરીરમાં સાડા ત્રણ કરોડ રૂંવાટીઓ હોય છે. હરિજન એટલે હરિના લાડીલા જન.

વિદુર ઉદ્ધવનો દિવ્ય સત્સંગ થાય છે. સત્સંગમાં મનુષ્ય જીવે એટલું જ મનુષ્ય જીવે છે એમ કહી શકાય. સંતોના મિલનમાં કેવળ ભગવાનની જ વાતો થાય છે. સંત મળે તો તેમને તમારી લૌકિક વાત પૂછશો નહિ.

યમુનાજીને આજે અતિશય આનંદ થયો છે કે મારા પ્રભુની લીલાઓનું આ લાડીલા ભક્તો વર્ણન કરશે. મારા શ્રીકૃષ્ણની વાતો કરશે. મારા શ્યામસુંદરનાં વખાણ કરશે. તેમની લીલાઓ ગાશે. હું મારા કૃષ્ણની લીલા સાંભળીશ. યમુનાજી સ્તબ્ધ થયા છે. પ્રથમ બાળલીલાનું વર્ણન કર્યું. પૌગંડ લીલા, પ્રૌઢ લીલા, બધી લીલાઓનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કર્યું. જે આપણને આગળ ઉપર સંભળાવશે.

ઉદ્ધવજી કહે છે :—મને પ્રભાસમાં ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. અને મારા પ્રભુએ મને બહરિકાશ્રમ જવાની આજ્ઞા આપી છે. તમારાં દર્શનથી મને ઘણો આનંદ થયો છે.

વિદુરજી કહે છે :—પ્રભુએ તમને ભાગવત ધર્મનો જે ઉપદેશ કર્યો તે મને સાંભળવા ઇચ્છા છે. હું જાતિહીન છું. કર્મહીન છું. પણ વૈષ્ણવો ક્યાના સાગર હોય છે. ભગવાનની થોડી કૃપા મારા ઉપર પણ હતી. આપ મારી ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરો. હું અધમ છું પણ ભગવાને જે ઉપદેશ તમને કર્યો છે તે ઉપદેશ તમારી પાસેથી શ્રવણ કરવાની મને ઇચ્છા છે. આપ કૃપા કરી તે મને સંભળાવો.

ઉદ્ધવજી કહે છે :—વિદુરજી, આપ સાધારણ નથી.

મનુષ્ય સ્વભાવથી હીન થતો નથી ત્યાંસુધી ભગવાનને ગમતો નથી. જ્યાં નજર બાય ત્યાં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શનની ભાવના કરશે તો દૈન્યભાવ થશે.

વિદુરજી તમને વધારે શું કહું? મને ઉપદેશ કર્યો ત્યારે મૈત્રેયજી ત્યાં બેઠા હતા. ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા ત્યારે વસુદેવ-દેવકીને નહિ, રૂક્મણી, સત્યભામાને નહિ પરંતુ તમને ત્રણવાર પ્રભુએ યાદ કર્યા છે. મારો વિદુર મને મળ્યો નહિ. મારો વિદુર મને યાદ આવે છે. મને કહેતા હતા, મેં એક વખત વિદુરના ઘરની ભાજી ખાધેલી તેની મીઠાશ હજી ભુલાતી નથી. મને તે ભાજી યાદ આવે છે.

ભગવાન જેને મારો કહે તેનો બેડો પાર છે. સાધારણ વ્યવહારમાં પણ કોઈ કોઈને જલદી કહેતું નથી કે તું મારો છે. જીવ મંદિરમાં જઈને ભગવાનને કહે છે, હું તારો છું અને ઘેર આવીને બાળલીની બાને કહે છે કે હું તારો છું. મંદિરમાં જે ભગવાનનો હતો તે ઘેર આવ્યા પછી બીજાનો થઈ ગયો, એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી અને કહેતા નથી કે તું મારો છે. મંદિરમાં જે ભગવાનનો હતો તે ઘેર આવ્યા પછી ભૂલી ગયો કે હું કોનો છું? ભગવાનને ઘણા કહે છે કે હું તમારો છું પણ કોઈ એમ કહેતા નથી કે હું તમારો જ છું અને બીજા કોઈનો નથી. કૃષ્ણ ત્વાડસ્મિ ન ચાપિ વરસ્ય. જગતમાં જ્યાંસુધી મનુષ્ય કોઈ જીવનો છે ત્યાંસુધી તે ભગવાનનો થઈ શકતો નથી. ભગવાન જેને પોતાનો માને તે માયાના બંધનમાંથી છૂટી બાય છે. ભગવાનને રાજ મનાવો કે એક વાર કહી દો કે, “તું મારો છે.” ભગવાન જ્યારે કહે કે તું મારો ત્યારે બ્રહ્મસંબંધ સાચો.

તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે મારા જેવા કામીને મારો કહેતાં રામજીને શરમ આવે છે. તો આપ રાજધિરાજના આંગણમાં બેઠેલો હું કૂતરો છું. મને તમારા આંગણમાં બેસવા દેજો. મને અપનાવજો.

તુલસી કુત્તા રામકા, મોતિયા મેરા નામ;

કંઠે દોરી પ્રેમકી, જીત ખેંચો ઉત બાય.

મેં તમારો પટ્ટો ગળામાં રાખ્યો છે, હું પાપી છું પણ તમારો છું. હું કૃતરો છું પણ રામજનો છું. પરમાત્માએ મને અપનાવ્યો છે. પરમાત્માએ અપનાવ્યા પછી પરમાત્માને ગમે તેવાં જ કાર્ય કરે.

ભોગમાં સંતોષ માનજો પણ ભગવાનના ભજનમાં કોઈ દિવસ સંતોષ માનશો નહિ. ભક્તિમાં સંતોષ માને એ પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી. ભક્તિ એવી કરો કે ભગવાનને તમારું સ્મરણ થાય, ભગવાન તમને યાદ કરે. વિદુરજીને ભગવાને ત્રણ વખત યાદ કરેલા તેમ.

વિદુરજી પૂછે છે :—ઉદ્ધવજી, મારા ભગવાને મને યાદ કરેલો ?

ઉદ્ધવજી કહે છે :—વિદુરજી, તમે ભાગ્યશાળી છો. ભગવાને એક વખત નહિ. પણ ત્રણ વખત તમને યાદ કરેલા. ભગવાને તમારા માટે મૈત્રેયજીને ખાસ આજ્ઞા કરી છે. બધાંને મેં આપ્યું છે, પણ વિદુરને કોઈ આપ્યું નહિ. મૈત્રેયજીને કહ્યું છે, જ્યારે મારો વિદુર તમને મળે, ત્યારે આ ભાગવતધર્મનું જ્ઞાન તેને આપજો.

આ વાત વિદુરજીએ સાંભળી ત્યારે વિદુરજીની આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં. પ્રેમથી વિહ્વળ થઈ રડી પડ્યા.

આત્માનં ચ કુશ્વેણ કૃષ્ણેન મનસેક્ષિતમ્ ।

ધ્યાયન્ ગતે ભાગવતે રુદોદ પ્રેમવિહ્વલઃ ॥

ભા. ૩-૪-૩૫.

પરમ ભાગવત ઉદ્ધવજીના મુખેથી ભગવાનના પ્રશંસનીય કર્મ અને આ પ્રકારે અન્તર્ધ્યાન થયાના સમાચાર સાંભળી તથા ભગવાને પરમધામ જવાના સમયે મને પણ યાદ કરેલો એવું જાણીને ઉદ્ધવજીના ચાલ્યા જવાથી, વિદુરજી પ્રેમથી વિહ્વળ થઈ રડવા લાગ્યા.

ઉદ્ધવજી બહરિકાશ્રમ પધાર્યા અને વિદુરજી મૈત્રેયઋષિના આશ્રમમાં આવવા નીકળ્યા. યમુનાજીએ કૃપા કરી વિદુરજીને ભક્તિનું દાન કર્યું. યમુનાજીએ નવધા ભક્તિ આપી. પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગર ભક્તિ દઢ થતી નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્યનું દાન ગંગાજી કરે છે. જ્ઞાન અને વરાગ્ય વિના ભક્તિ પૂર્ણ સફળ થતી નથી.

વિદુરજી ગંગા કિનારે મૈત્રેયઋષિના આશ્રમમાં આવે છે. ગંગાજીનો બહુ મોટો મહિમા છે. વિદુરજીએ ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું. ગંગા કિનારાના આ પથર ભાગ્યશાળી છે. મૈત્રેયઋષિ જેવાનાં ચરણ આ પથર ઉપર પડતાં હશે. આ પથરો ઉપર વૈષ્ણવોની ચરણની રજ પડે છે. વિદુરજી વિચારે છે, હું જાતિહીન છું. મૈત્રેયઋષિ મને ઉપદેશ આપશે કે નહિ. ભલે હું જાતિહીન છું પણ હું કર્મહીન નથી. હું પાપી છું, અધમ છું પણ પરમાત્માએ મને અપનાવ્યો છે એટલે જરૂર મૈત્રેયઋષિ મને ઉપદેશ આપશે. ભક્તિમાર્ગ એક જ કારણથી શ્રેષ્ઠ છે કે જ્યાંસુધી પરમાત્માનું પ્રત્યક્ષ મિલન ન થાય ત્યાંસુધી ભક્ત એમ જ માને છે કે પરમાત્માનું મિલન થતું નથી તેમાં મારો જ દોષ છે. ભક્તિમાં દૈન્ય આવે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં યોગી પ્રહારૂપ થવા લાગે છે અને ત્યારે કેટલાકમાં અભિમાન આવે છે અને તે પડે છે. આશ્રમમાં આવી વિદુરજી મૈત્રેયજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. વિદુરજીનો વિનય વિવેક જોતાં સૌને આનંદ થયો છે.

મૈત્રેયઋષિ કહે છે :—વિદુરજી હું તમને ઓળખું છું. તમે કોઈ સાધારણ મનુષ્ય નથી. તમે યમરાજના અવતાર છો. માંડવ્યઋષિના શાપથી તમારો આ દાસી પુત્ર તરીકે શૂદ્રને ઘેર જન્મ થયો છે.

એક વખત કેટલાક ચોરોએ રાજના ખજાનામાંથી ચોરી કરી. ચોરી કરી તેઓ નાસવા લાગ્યા. રાજના સેવકોને ચોરીની જાણ થઈ. ચોરોને પકડવા તેઓ ચોરીની પાછળ પડ્યા. રાજના સૈનિકોને પાછળ આવતા જોઈ પકડાવાની બીકે ચોરો ગભરાયા. ચોરીના માલ સાથે નાસવું મુશ્કેલ બન્યું. રસ્તામાં માંડવ્યઋષિનો આશ્રમ આવ્યો. ચોરોએ તેમની પાસે જે સઘળું ધન, ઝવેરાત હતું તે માંડવ્યઋષિના આશ્રમમાં ફેંકી દીધું અને તેઓ નાસી ગયા. પાછળથી રાજના સૈનિકો આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. આશ્રમમાં રાજખજાનાનું સઘળું ઝવેરાત જોઈ તેઓએ માન્યું કે આ ચોરી માંડવ્યઋષિએ જ કરેલી છે. તેઓએ માંડવ્યઋષિને પકડ્યા. સઘળા ઝવેરાત સાથે રાજ સમક્ષ માંડવ્યઋષિને ખડા કરવામાં આવ્યા. રાજએ તેને શૂળી ઉપર ચઢાવવાની સજા કરી. માંડવ્યઋષિને શૂળી ઉપર ચઢાવામાં આવ્યા. માંડવ્યઋષિ શૂળી ઉપર ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરે છે માંડવ્યઋષિ મરતા નથી. ઋષિનું દિવ્ય તેજ જોઈ રાજને લાગ્યું, આ કોઈ તપસ્વી મહાત્મા લાગે છે. રાજ ગભરાયો. ઋષિને શૂળી ઉપરથી નીચે ઉતારાવ્યા. સઘળી હકીકત જાણી રાજને દુઃખ થયું. મેં નિરપરાધ ઋષિને શૂળી ઉપર ચઢાવ્યા. રાજ માંડવ્યઋષિની માફી માંગે છે, મને માફ કરો.

માંડવ્યઋષિ કહે છે :—રાજન્, તને ક્ષમા આપીશ પણ હું યમરાજને પૂછવા જાઉં છું કે મને શા માટે આવી સજા કરાવી ? મેં કોઈ પાપ કર્યું નથી. મને શા માટે આવી સજા ? હું યમરાજને માફ નહિ કરી શકું.

જેણે પાપ કર્યા હોય છે તેને બીક લાગે છે. પાપીને યમરાજ ફર દેખાય છે,

મને નિષ્પાપને શા માટે સજા ? હું યમરાજ ન્યાયાધીશને આજે સજા કરીશ.

પોતાના ચારિત્ર્ય ઉપર કેવો દઢ વિશ્વાસ ? ભરતખંડનો પવિત્ર બ્રાહ્મણ આજ ન્યાયાધીશનો જવાબ માંગવા જાય છે.

માંડવ્યઋષિ હવે યમરાજને પૂછવા જાય છે. ઋષિ યમરાજના દરબારમાં આવ્યા. યમરાજને પૂછે છે, મેં બિલકુલ પાપ કર્યું નથી. તો મને શા માટે શૂળીએ ચઢાવ્યો ? શૂળી ઉપર ચઢાવવાની સજા મને મારા કયાં પાપ અંગે કરવામાં આવી ?

યમરાજ ગભરાય છે. યમરાજએ વિચાર્યું કે ભૂલ થઈ ગઈ એમ કહીશ તો શ્રાપ આપશે. કહ્યું છે :—તમે ત્રણ વર્ષના હતા ત્યારે એક પતંગિયાને કાંટો ભોંકેલો. તે બદલ તમને આ સજા કરવામાં આવેલી છે.

પાપ જાણીને કરો કે અજાણતાં, પાપની સજા જરૂર ભોગવવી પડે છે. ભગવાન પાપ લેતા નથી. પુણ્ય ભોગવવાની ઇચ્છા ન કરો તો ચાલે પણ પાપ તો ભોગવવું જ પડશે. પુણ્ય કૃષ્ણાર્પણ થઈ શકે છે. પાપ કૃષ્ણાર્પણ થઈ શકતું નથી. પાપ તો ભોગવે જ છૂટકો. ભોગવ્યા વગર પાપનો નાશ થતો નથી.

લોકો સાંજે દુકાનેથી ઘેર જતી વખતે મંદિરમાં જાય છે. ભગવાનને હાથ જોડી કહે છે :—આખા દિવસમાં જે જૂઠું ખાલ્યો હોય, લોકોને છેતર્યા હોય, જે કાળાં

ધોળાં કર્યા હોય, તે બધું હે નાથ, હું તમને અર્પણ કરું છું.

કાથેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાઽઽત્મનાવા પ્રકૃતેઃસ્વભાવાત્ ।
કરોમિ યત સકલં પરસ્મે
નારાયણાયૈતિ સમર્પયામિ ॥

કાયા, વાચા, મનથી નો અર્થ છે કે કાયા, વાચા, મનથી જે પુણ્ય કર્યું હોય તે પ્રભુને અર્પણ કરવાનું છે. પુણ્ય સમર્પણ થઈ શકે, પાપ સમર્પણ થઈ શકે નહિ. ભગવાન પાપ દેતા નથી. સામાન્ય સરકાર પણ બક્ષિસ પરત લે છે. કોઈને સજા કરવામાં આવેલી હોય, તે સજા સરકાર પરત લેતી નથી. ભગવાન કહે છે કેવો મૂર્ખ છે? મને પાપ અર્પણ કરવા આવ્યો. પરમાત્માને હંમેશા પુણ્ય અર્પણ કરજો. પાપ હું ભોગવીશ અને પુણ્ય ઠાકોરજીને અર્પણ કરીશ.

ઠાકોરજીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ અર્પણ કરવી જોઈએ. એનું નામ ભક્તિ. ભગવાનને પુણ્ય અર્પણ કરવાં જોઈએ.

માંડવ્યઋષિએ યમરાજાને કહ્યું :—શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે કે કોઈ મનુષ્ય અજ્ઞાના વસ્થામાં કોઈ પાપ કરે તો તેની સજા તેને સ્વપ્નમાં કરવામાં આવે છે. હું બાળક હતો, ત્યારે અજ્ઞાન હતો. એટલે તે વખતે કરેલાં કૃત્યની સજા તમારે મને સ્વપ્ન-વસ્થામાં જ કરવી જોઈતી હતી. આવા પાપ માટે મને સ્વપ્નમાં સજા કરવી જોઈતી હતી. તમે મને ગેરવ્યાજબીપણે સજા કરી છે. તેથી હું તમને શાપ આપું છું કે જ, શૂદ્રયોનિમાં તારો જન્મ થશે.

આ પ્રમાણેના માંડવ્યઋષિના શાપથી યમરાજા વિદુર તરીકે દાસીને ઘેર જન્મ્યા. દેવની ભૂલ થાય તો તે મનુષ્ય અને અને મનુષ્યની ભૂલ થાય તો, મનુષ્ય પાપ કરે તો, તે ચાર પગવાળો અને છે, પશુ અને છે.

વિદુરજી કહે છે :—એકવાર મારી ભૂલ થઈ અને દેવનો મનુષ્ય બન્યો. હવે હું અસાવધ રહીશ તો પશુ બનીશ.

તે પછી વિદુરજી મૈત્રેયજીને અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે :—ભગવાન અકર્તા હોવા છતાં કલ્પના આરંભમાં આ સૃષ્ટિની રચના તેમણે કેવી રીતે કરી? સંસારમાં સર્વલોક સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છે પણ ન તો એને સુખ મળે છે કે ન તો એનું દુઃખ દૂર થાય છે. આનો જવાબ મળે એવી કથા કહો તેમજ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરો.

મૈત્રેયજીએ કહ્યું :—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા ભાગવતમાં વારંવાર આવે છે. તત્ત્વ દૃષ્ટિથી જગત જોડું છે, તેથી તેનો વિચાર સાધુઓએ બહુ કર્યો નથી. પણ આ સૃષ્ટિના બનાવનારનો વારંવાર વિચાર કર્યો છે.

પરમાત્માને માયાનો સ્પર્શ થયો એટલે સંકલ્પ થયો. હું એકનો અનેક થાઉં. પુરુષમાંથી પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિમાંથી મહતત્ત્વ, મહતત્ત્વમાંથી અહંકાર. અહંકારના ચાર પ્રકાર છે. પંચતન્માત્રાથી પંચ મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ. પણ એ તત્ત્વો કિયાં કરી શકતા નથી એટલે ઈશ્વરે એક એક વસ્તુમાં પ્રવેશ કર્યો. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે, એક એક વસ્તુમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો છે એટલે જગત પરમાત્માનું મંગલમય સ્વરૂપ છે.

ભગવાનની નાભિમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું તેમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટયા. બ્રહ્માજીએ કમળનું સુખ શોધવા પ્રયત્ન કર્યો. ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણનાં દર્શન થયાં.

બ્રહ્માએ સ્તુતિ કરી છે :—સંતતિ અને સંપત્તિ એ ભગવતકૃપાનું ફળ નથી, તે તો પ્રારબ્ધનું ફળ છે. ભગવાન જેના ઉપર કૃપા કરે છે તેનું મન શુદ્ધ થાય છે. મનશુદ્ધિ વગર ઈશ્વર દર્શન થતું નથી. ઈશ્વર દર્શન વિના જીવન સફળ થતું નથી. જેણે જન્મ આવ્યો તેને જોળખવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ. મારા જેવો મૂર્ખ કોણ?

બ્રહ્માજીને બીક લાગે છે, સંસારમાં આવ્યા પછી ઈન્દ્રિયો અવળે માર્ગે ન બંધ. બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરી.

કામને ઉત્પન્ન કર્યો. પ્રથમ પિતાને કામે મોહ ઉત્પન્ન કર્યો છે.

પ્રથમ સ્વાયંભુ મનુ અને શતરૂપા રાણી થયા. તે વખતે ધરતી રસાતાળમાં ડૂબી ગયેલી હતી. બ્રહ્માએ વિચાર્યું પ્રબળને નિર્માણ કરીશ પણ આ પ્રબળે રાખીશ કયાં? ત્યાં નાસિકામાંથી વરાહ ભગવાન પ્રગટ થયા. વરાહ ભગવાન પૃથ્વીને બહાર કાઢે છે. ખસ્તામાં હિરણ્યાક્ષ મળ્યો તેને માર્યો છે અને પૃથ્વીનું રાજ્ય મનુ મહારાજને અર્પણ કરી ભગવાન સ્વધામમાં પધાર્યા.

વિદુરજીએ કહ્યું :—આપે બહુ સંક્ષેપમાં કથા સંભળાવી. આ કથાનું રહસ્ય કહો. આ હિરણ્યાક્ષ કોણ હતો? ધરતી રસાતાળમાં કેમ ડૂબી હતી? વરાહનારાયણનું ચરિત્ર મને સંભળાવો.

મૈત્રેયજી વિદુરજીને અને શુકદેવજી પરીક્ષિતને આ કથા સંભળાવે છે.

હિતિ કશ્યપઋષિનાં ધર્મપત્ની છે. એક દિવસ સાયંકાળે શણગાર સજી હિતિ કશ્યપઋષિ પાસે આવ્યાં છે અને કામસુખની માંગણી કરી. હિતિ કામાતુર બન્યાં છે.

કશ્યપ કહે છે :—દેવી આ સાયંકાળનો સમય છે. આ સમય યોગ્ય નથી. આ સમયે તમે કામાધીન થાવ એ ઠીક નથી. જાવ જઈ દીવો કરો.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીમાં લક્ષ્મીજીનો અંશ છે. સાયંકાળે લક્ષ્મી નારાયણ ઘેર આવે છે. તે વખતે ઘર બંધ હશે તો લક્ષ્મીજી પણ જ્ય શ્રીકૃષ્ણ કરીને બાહ્યાં જશે. સુધરેલા લોકો ખાસ સાયંકાળે ઘરને તાળું મારી નીકળી પડે છે. ધરવા જવું હોય તો જાણે પણ સૂર્ય અસ્તમાં આવે ત્યારે ઘર પાછા આવી જાણે. સ્ત્રીઓએ સાંજ પડે ત્યારે ઘર બહાર ભટકવા જવું ન જોઈએ. સંધ્યા સમયે તુલસીની પૂજા કરો. તુલસી ક્યારે દીવો કરો. ભગવાનની આગળ ધૂપદીપ કરો.

મનુષ્યના હૈયામાં અંધારું છે. ત્યાં પ્રકાશ કરવાનો છે. દશમ સ્કંધમાં કથા આવશે. ગોપીઓ યશોદાજીને ફરિયાદ કરવા બંધ છે, કનૈયો અમારું માખણ ખાઈ ખાય છે. યશોદા કહે છે :—તમે અંધારામાં માખણ રાખો તો કનૈયો દેખે નહીં. ગોપીઓ કહે, અમે અંધારામાં માખણ રાખ્યું હતું, પણ કનૈયો આવે તો અજવાળું થાય છે. ઈશ્વર પરપ્રકાશ નથી. તે સ્વયંપ્રકાશ છે. પરમાત્માને દીવાની જરૂર નથી. દીવાની જરૂર મનુષ્યને છે.

સાયંકાળે સૂર્ય ચંદ્રના તેજ દુર્બળ બને છે. સૂર્ય બુદ્ધિના માલિક છે અને ચંદ્ર મનના માલિક છે. મન બુદ્ધિના માલિક દુર્બળ હોય છે એટલે સાયંકાળે મન

બુદ્ધિના બળ યોછા હોય છે, ત્યારે કામ મન બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરે છે. કામ મનમાં પ્રવેશ કરે છે સાંભળે અને પ્રગટે છે રાત્રે. સંધ્યાકાળે પ્રભુના નામનો જપ કરે, તો કામ મનમાં પ્રવેશી શકશે નહિ.

કશ્યપઋષિ દિતિને સમજાવે છે, માનિની માની જાવ. ભગવાન શંકર આ સમયે જીવમાત્રને નિહાળવા બ્રમણ કરે છે. તેથી સાયંકાળે સ્ત્રીસંગ કરવાથી શંકરનું અપમાન થાય તેથી અનર્થ થાય. શંકર ભગવાન જોશે તો સજ્જ કરશે.

મસ્માન્તમ્ શરીરમ્ । આ શરીર ભસ્મ જેવું છે, તેની ભસ્મ બનવાની છે એટલે શિવજી ભસ્મ ધારણ કરે છે. જગતને વૈરાગ્યનો બોધ કરે છે. શરીરના લાડ બહુ નહિ કરશો. આ શરીર એક દિવસ સ્મશાનમાં જવાનું છે તે હંમેશા યાદ રાખો. ગૃહસ્થાશ્રમ વિલાસ માટે નથી પણ મર્યાદામાં રહી, વિવેકથી કામસુખ ભોગવી કામનો વિનાશ કરવા માટે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ વિલાસ માટે નથી, વૈરાગ્ય માટે છે. નિયમથી કામનો વિનાશ કરવા આ ગૃહસ્થાશ્રમ છે. કામ એવો દુષ્ટ છે કે એકવાર હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તે નીકળતો નથી. કામ એક વખત અંદર પ્રવેશ કરી જાય પછી તમારું ડહાપણ ચાલશે નહીં. માટે જીવન એવું સાદું અને પવિત્ર ગાળો કે કામને મન-બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરવાનો અવસર જ ન મળે.

ધ્રુવડોની સલા ભરાયેલી. તેઓએ નિર્ણય કર્યો કે સૂર્યનારાયણ છે જ નહિ. કારણ તે અમને દેખાતા નથી. ધ્રુવડને સૂર્ય ન દેખાય એટલે શું સૂર્ય નથી ? ધર્મને ન માનનાર, ઈશ્વરને ન માનનાર ધ્રુવડના મોટાભાઈ કહેવાય.

દિતિ-ભેદ બુદ્ધિમાંથી આ હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુનો જન્મ થયો છે. સર્વમાં મારા નારાયણ રહેલા છે એવો અભેદભાવ રાખે તો પાપ થાય નહિ.

દિતિએ કશ્યપનું કહ્યું માન્યું નહિ. કશ્યપઋષિ દિતિના દુરાગ્રહને વશ થયા. દિતિને પોતાની ભૂલ સમજાય. પાછળથી દિતિ પણ પસ્તાયાં છે. દિતિએ કશ્યપની પૂજા કરી. શિવજીની ક્ષમા માંગી.

કશ્યપે કહ્યું :—તમારા ગર્ભમાંથી બે રાક્ષસો બહાર આવશે.

પતિ—પત્ની સંયમ ન રાખે તો તેને ત્યાં પાપી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. પવિત્ર દિવસો જેવા કે દરેક પક્ષની બીજ, પાંચમ, આઠમ, એકાદશી, ચૌદશ, પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યા, તેમજ પર્વના દિવસોએ પ્રહાર્ય અવશ્ય પાળો. લોકો કહે છે કે કાળ બગડ્યો છે એટલે પાપી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. કાળ થોડો બગડ્યો છે પણ કાળજી વિશેષ બગડ્યું છે. એકાદશી, પુનમ, પવિત્ર દિવસોનો વિચાર કરતા નથી અને કામાંધ થાય છે. તેથી પાપી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. કામને હૃદયમાં પ્રવેશ કરવાને અવસર જ ન આપો. એક વખત કામે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો તે પછી ડહાપણ કામ આવતું નથી. દિતિને કામાંધ થયા પછી ડહાપણ કામ આવતું નથી. મનુષ્ય જો કેવળ આ શરીરનો વિચાર કરે, તો શરીરસુખ ભોગવવા તરફ ધિક્કાર છૂટે અને વૈરાગ્ય આવે. આ શરીર કેવું છે ? એમાં આડાંઅવળાં હાડકાં ગોઠવી દીધેલાં છે. તેના ઉપર માંસના લોચા અને ઉપર ચામડી મઢી દીધેલ છે. એટલે અંદરનો મસાલો દેખાતો નથી. બાકી રસ્તામાં હાડકાંનો ટુકડો પડ્યો હોય તો કોઈ તેને અડકતું નથી, અભડાઈ જાય. પણ આ દેહમાં રહેલાં હાડકાં સાથે આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ. આના જેવી મૂર્ખતા બીજી શી હોઈ શકે ? ભાગવતમાં તો એક જગ્યાએ કહ્યું છે, આ શરીર એ શિયાળ

ખાતરનું ભોજન છે. અગ્નિસંસ્કાર ન થાય તો શિયાળ કૂતરા તેને ખાય છે. એવા શરીર ઉપરનો મોહ છોડો.

મારા પેટે રાક્ષસો અવતરશે બાણી દિતિ ગભરાઈ. કશ્યપ કહે છે :—પરંતુ તેને મારવા નારાયણ ભગવાન આવશે.

દિતિએ કહ્યું :—તો તો મારા પુત્રો ભાગ્યશાળી થશે.

કશ્યપે આશ્વાસન આપ્યું—તારા પુત્રનો પુત્ર મહાન ભાગવત ભક્ત થશે, મહાન વૈષ્ણવ થશે. તે પ્રહલાદના નામથી પ્રખ્યાત થશે.

એકલો ઠાકોરજીની સેવાસ્મરણ કરે તે સાધારણ વૈષ્ણવ, પરંતુ જેના સંગથી બીજાને ઈશ્વરસેવા—સ્મરણ કરવાની ઈચ્છા થાય એ મહાન વૈષ્ણવ. મહાપ્રભુ નવલભાગ્યાર્થજીને ભક્તોએ એકવાર પૂછ્યું કે અમને વૈષ્ણવોનું લક્ષણ કહો. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે ઠાકોરજીની સેવા સ્મરણ કરે તે વૈષ્ણવ. ભક્તોએ કહ્યું, તે તો અમે બાણીએ છીએ. જામને કાંઈક બીજું વિશેષ લક્ષણ કહો. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે જેના સંગમાં આવેલાને ઠાકોરજીની સેવામાં પ્રેમ થાય. જેના સંગમાં આવેલાને કૃષ્ણભક્તિનો રંગ લાગે એ મહાન વૈષ્ણવ. પ્રહલાદ મહાન વૈષ્ણવ છે.

પ્રહલાદના સંગમાં આવેલાને ભક્તિનો રંગ લાગશે. તમારા સંગમાં આવેલાને ભક્તિનો રંગ ન લાગે તો માનજો મારી ભક્તિ કાઢી. પણ બીજાને સુધારવાની ભાંજગડમાં સાધારણ મનુષ્યે પડવાની જરૂર નથી. તમે તમારા મનને સુધારો તો પણ ઘણું છે.

વ્યસન જેવું પાપ નથી. વ્યસન ઉપર જે વિજય મેળવે તે ભક્તિ કરી શકે છે. આજકાલ ફેશન અને વ્યસન પાછળ સમય અને સંપત્તિનો મહાવ્યય થાય છે. વ્યસનમાં પાગલ થયેલો મનુષ્ય ભગવાનની સેવા કરી શકતો નથી. વૈષ્ણવ તો તે છે કે જેને કોઈ વ્યસન નથી. જેને ભગવાનનું ભજન કરવું છે તેને લૌકિક વ્યસન રાખવું કામનું નથી. જેને ઈશ્વરનું આરાધન કરવું છે તે ફેશનમાં કે વ્યસનમાં ફસાય નહિ. વ્યસન એક જ હોવું જોઈએ કૃષ્ણભક્તિનું. વિદ્યાવ્યસનમ્ અથવા હરિપાદ સેવનમ્ વ્યસનમ્. તુકારામ મહારાજને ભક્તિનું એવું વ્યસન હતું. તેઓએ કહ્યું છે, મારી આંખને આવી પેળ પડી છે કે જ્યાં નજર જાય ત્યાં તેને મુરલી મનાહરનું સ્વરૂપ દેખાય છે.

ભક્તિ વ્યસનરૂપ થાય તો તે ભક્તિ તમને મુક્તિ અપાવશે. ભક્તિ વ્યસનરૂપ બને છે, ત્યારે મુક્તિ મળે છે.

રાજ્યશાસનથી સમાજ સુધરે નહિ. સંત સદ્ભાવથી સમાજને સુધારી શકે છે. પ્રહલાદના સંગમાં જે આવ્યા તે સર્વતું પ્રહલાદે કલ્યાણ કર્યું છે.

દિતિને ગર્ભ રહ્યો છે. પુત્રો દેવોને દુઃખ આપશે એટલે સો વર્ષ દિતિએ ગર્ભ ધારણ કરી રાખ્યો. સૂર્ય ચંદ્રનું તેજ ઘટવા લાગ્યું. દેવો ગભરાયા. દેવો બ્રહ્માજી પાસે આવ્યા છે, અને પૂછ્યું : દિતિના ગર્ભમાં વિરાજેલા આ કોણ છે ? બ્રહ્માજી ત્રણોને દિતિના પેટમાં કોણ છે તેની કથા સંભળાવે છે.

એક વખત મારા માનસપુત્રો સનકાદિ ઋષિઓ ફરતા ફરતા વૈકુંઠલોકમાં ગયા.

અંતઃકરણ ચતુષ્ટય શુદ્ધ થાય ત્યારે ઈશ્વરનાં દર્શન થાય છે. ઈશ્વરદર્શન કરવા જાવ ત્યારે આ ચારેયને શુદ્ધ કરીને જાવ. અંતઃકરણના ચાર પ્રકાર છે : અંતઃકરણ ભ્રમપવિકલ્પ કરે ત્યારે એને મન કહે છે, કોઈ વિષયનો નિર્ણય કરે ત્યારે તેને બુદ્ધિ કહે છે, શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરે તેને ચિત્ત કહે છે, અને અંતઃકરણમાં ક્રિયાનું અભિમાન જાગે ત્યારે તેને અહંકાર કહે છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ચારેયને શુદ્ધ બા. ૧૯

કરો. એ ચારેયને શુદ્ધ કર્યા વગર પરમાત્માનાં દર્શન થતાં નથી. આ ચારની શુદ્ધિ પ્રહ્લ્લચર્ય વગર થતી નથી. સનતકુમારો પ્રહ્લ્લચર્યનો અવતાર છે. પ્રહ્લ્લચર્ય ત્યારે સિદ્ધ થાય કે જ્યારે પ્રહ્લ્લનિષ્ઠા સિદ્ધ થાય. સનતકુમારો મહાજ્ઞાની હતા તેમ છતાં બાળક જેવા બની દૈન્યભાવથી રહે છે.

સનતકુમારો આદિ નારાયણનાં દર્શન કરવા વૈકુંઠમાં જાય છે. વૈકુંઠમાં કામને અને કાળને પ્રવેશ મળી શકતો નથી. જ્યાં બુદ્ધિ કુંઠિત થાય છે તે વૈકુંઠ. વૈકુંઠનાં વૃક્ષો દિવ્ય છે. પુષ્પો પણ દિવ્ય છે. છ ઋતુઓ સખીઓ બનીને સેવા કરે છે, સાત મોટા મોટા કોટ છે. તે કોટ ઓળંગીને જવું પડે છે. દક્ષિણમાં રંગનાથનું મંદિર આ વૈકુંઠના વર્ણનને અનુસરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. અલૌકિક વૈકુંઠધામનાં દર્શન સનતકુમારોને થાય છે. અહીં ભમરાઓ પણ પ્રેમથી ઈશ્વરનાં ગુણગાન ગાતાં હોય તેવું લાગે છે. પેલા ભ્રમર ગુન ગુન કરે છે. જાણે મારા શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન-કીર્તન કરે છે. વૈકુંઠમાં વિષમતા નથી. પાર્ષદો પણ ભગવાન જેવા અને દાસીઓ લક્ષ્મીજી જેવી. પાર્ષદો પણ શાળ, ચક્રધારી ચતુર્ભુજ છે. ઈશ્વર જ્યારે આપે છે ત્યારે આપવામાં સંકોચ કરતા નથી. ભગવાન આપે છે ત્યારે લેનારો થાકી જાય છે. મનુષ્ય મેળવી મેળવીને કેટલું મેળવવાનો હતો ?

ઈશ્વરનાં દરબારમાં વિષમતા નથી. તમે પણ ભોજન વગેરેમાં વિષમતા કરશો નહિ. ઘણા શેઠિયાઓના ઘરમાં ત્રણ પ્રકારના ચોખા રહે છે. નોકરડીને માટે જુદા, સાધુ ખાવાઓને આપવા માટેના જુદા અને શેઠના પોતાના માટે જુદા દિહીના અસલ બાસમતિ. આવો ભેદ ન રાખો. સર્વને માટે સમાન ભાવે સરખું ભોજન રાખો. આપણી માતાઓ પીરસવામાં બહુ ચતુર હોય છે. પોતાનાને રોટલી પીરસવાની હોય તો જરા વધુ ઘી ચોપડે છે. ભોજનમાં વિષમતા કરવી નહીં. ભોજનમાં વિષમતા કરે તેને સંગ્રહણીનો રોગ થાય છે. વિષમતામાંથી વેરની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિષમતા કદાચ કરવી પડે તો સદ્ભાવથી કરો. વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ સમતા થતી જ નથી. વૈકુંઠમાં વિષમતા નથી. લક્ષ્મીજી પણ વૈકુંઠમાં પ્રમાદ કરતા નથી. વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજી જાતે સેવા કરે છે, બુહારી જાતે કરે છે.

શુકદેવજી કથા કરતા નથી. લક્ષ્મી નારાયણનાં દર્શન કરે છે. પ્રતિબિંબને જોતાં બિંબને મોહ થાય છે. ત્યારે બિંબને જોતાં કેટલો આનંદ થાય ! વૈષ્ણવો ભાગ્યશાળી કે તે બિંબને જોઈ શકે છે. ભગવાન પોતાનું બિંબ જોઈ શકતા નથી કનૈયા દર્પણમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જુએ છે. યશોદાજીને કહે છે કે, આ બાળક બહુ સુંદર છે. મારે આ બાળક સાથે રમવું છે. યશોદાજી સમજાવે છે કે આ બાળક જુદો નથી. એ તારું જ પ્રતિબિંબ છે. પોતાના પ્રતિબિંબનાં દર્શન કરતાં ભગવાન પણ ભૂલે તો ગોપીઓ બિંબનાં દર્શન કરતાં ભાન ભૂલે તેમાં શું આશ્ચર્ય !

સનતકુમારો વૈકુંઠલોકના છ દરવાજાઓ ઓળંગી સાતમા દરવાજે આવ્યા. સાતમા દરવાજે જયવિજય બોલા હતા. તેઓ જ્યાં ભગવાનના મહેલમાં પ્રવેશ કરવા જાય છે, ત્યાં ભગવાનના દ્વારપાળો જય અને વિજયે તેઓને અટકાવ્યા. સનતકુમારોએ કહ્યું. લક્ષ્મી-મા અને નારાયણ પિતાને મળવા જઈએ છીએ. સનતકુમારો કૌપીનધારી હતા. કૌપીનનો અર્થ કેવળ લંગોટી નહીં. બિતેન્દ્રિય એ જ કૌપીન. બિતેન્દ્રિય થઈને

ભગવાનનાં દર્શન કરવા જવાનું છે. દ્વારપાળોએ કહ્યું. મહારાજ, અંદરથી હુકમ આવશે તે પછી અંદર જવા દઈશું. મહારાજ બોલા રહો. કામાનુજ, કામનો નાનો ભાઈ ક્રોધ છે. સનતકુમારોને ક્રોધ આવ્યો. અતિ સાવધ રહે તો કામને મારી શકે પણ કામના નાનાભાઈ ક્રોધને મારવો કઠણ છે. કામનું મૂળ સંકલ્પ છે. જ્ઞાનીઓ ક્રોધના શરીરનું ચિંતન કરતા નથી એટલે તેમને કામ ત્રાસ આપી શકતો નથી. જ્ઞાની પુરુષનું પતન કામથી નહિ પણ ક્રોધથી થાય છે.

છ દરવાજા ઓળંગીને જ્ઞાની પુરુષો જઈ શકે, પણ સાતમે દરવાજે જય વિજય તેઓને અટકાવે છે.

સાત પ્રકારના યોગના અંગો એ વૈકુંઠના સાત દરવાજા છે. યોગના સાત અંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા. સાત દરવાજા વટાવ્યા પછી પ્રહ્લ્લનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. યોગના સાત અંગો સિદ્ધ કરો, તો વૈકુંઠમાં પ્રવેશ મળશે.

ધ્યાન એટલે એક અંગનું ચિંતન. શરીર અને આંખને સ્થિર રાખવા એ જ આસન. ધારણા એટલે સર્વાંગનું ચિંતન. ધારણામાં અનેક સિદ્ધિઓ વિધન કરે છે. સર્વાંગનું દર્શન એ ધારણા છે. સાધકને જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જય વિજય પ્રતિષ્ઠાનું સ્વરૂપ છે. સર્વાંગનું ચિંતન કરવા જતાં સિદ્ધિ પ્રસિદ્ધિ અટકાવે છે. સિદ્ધિ મળે એટલે પ્રસિદ્ધિ થાય છે. સેવામાં પ્રમાદ કરે તેનું પતન થાય છે.

જય=સ્વદેશમાં પ્રતિષ્ઠા તે જય.

વિજય=પરદેશમાં પ્રતિષ્ઠા તે વિજય.

જગત મારા માટે શું બોલે છે તે જાણવાની ઇચ્છા રાખશો નહિ પણ જગદીશ્વર મારા માટે શું કહેશે તેનો ખ્યાલ રાખજો. લૌકિક પ્રતિષ્ઠામાં ફસાયા છે તે પરમાત્માથી દૂર થાય છે.

ભગવાનના મહેલના સાતમા દરવાજે જય વિજય જીવને અટકાવે છે.

જય વિજય એટલે કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠાનો મોહ. મનુષ્યને કીર્તિનો અને પ્રતિષ્ઠાનો મોહ છૂટતો નથી. ઘરનું નામ આપે છે અશોકનિવાસ. આ અશોકભાઈ કેટલા દિવસ નામ રહેવાના ? ઘરને ઠાકોરજીનું નામ આપો. ઘર પર નામ અને આ કથામાં બેસવાના ખાસ ઉપર પણ નામ. આ ઘર અને આસન પરનાં નામ કેટલા દિવસ રહેવાના ? પોતાનો મોહ છૂટે છે પરંતુ પ્રતિષ્ઠાનો મોહ છૂટતો નથી. ચેલાઓ વખાણ કરે એટલે મૂકને લાગે છે હું પ્રહ્લ્લરૂપ થઈ ગયો છું. એટલે પછી સેવાસ્મરણમાં ઉપેક્ષા બળે છે અને પતન થાય છે. મનુષ્યનું મન નામરૂપમાં ફસાયેલું છે. નામ અને રૂપનો મોહ ન છૂટે ત્યાં સુધી ભક્તિ થતી નથી. મન શ્રીકૃષ્ણના રૂપમાં ફસાય તો જ મુક્તિ મળે. પ્રતિષ્ઠાનો મોહ આવ્યો કે ભગવાનને દરવાજેથી પાછા ફરવું પડે છે. ક્રોધ કરવાથી સનતકુમારોને ભગવાનના સાતમા દરવાજેથી પાછા ફરવું પડ્યું. પરંતુ સનતકુમારોનો કામ શાસ્ત્રિક છે. આ દ્વારપાળો ભગવત્ દર્શનમાં વિધન કરે છે તેથી ક્રોધ આવ્યો છે. ભગવાને અનુગ્રહ કરી બહાર આવીને દર્શન દીધાં; પરંતુ ભગવાનના મહેલમાં તો ભગવાનની સાથે થઈ શક્યા નહિ.

મહાપ્રભુએ આ ચરિત્રની સમાપ્તિ કરતાં કહ્યું છે :—જ્ઞાનમાર્ગમાં જ્ઞાનીઓને વિદ્ય કરનાર અભિમાન છે. અભિમાનના મૂળમાં આ ક્રોધ છે. કેટલાક અજ્ઞાનમાં મરે છે. કેટલાક જ્ઞાની થઈ અભિમાનમાં મરે છે. બ્રાહ્મણ ન લાભે તો અજ્ઞાની રહે છે અને બહુ લાભે તો કેટલીકવાર અભિમાનમાં મરે છે.

કર્મમાર્ગમાં વિદ્ય કરનાર કામ છે. કર્મમાર્ગમાં કશ્યપ દિતિને કામે વિદ્ય કર્યો. કામથી કર્મનો નાશ થાય છે.

લક્ષ્મીમાર્ગમાં વિદ્ય કરનાર લોભ છે. લોભથી લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં વિદ્ય કરનાર ક્રોધ છે. સનતકુમારોને ક્રોધે વિદ્ય કર્યો. જ્ઞાનમાર્ગમાં ક્રોધ વિદ્ય કરે છે. ક્રોધથી જ્ઞાનનો નાશ થાય છે.

દેહદંડિમાંથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાનીઓનાં કાર્યમાં કામ વિદ્ય કરતો નથી. પણ ક્રોધ વિદ્ય કરે છે.

આ ત્રણથી પુણ્યનો લય થાય છે. વિવેકથી કામનો નાશ થાય છે પણ ક્રોધનો નાશ મુશ્કેલ છે.

એકનાથજી મહારાજે ભાવાર્થરામાયણમાં લખ્યું છે કે કામીને, લોભીને તત્કાળ થોડો લાભ થાય છે, પણ ક્રોધ કરનારને તો કાંઈ લાભ થતો નથી. બિલટ તેના પુણ્યનો ક્ષય થાય છે.

વલ્લભાચાર્યજીએ આ ચરિત્રની સમાપ્તિ કરતાં કહ્યું છે :—

કામેન કર્મનાશઃ સ્યાત્ ક્રોધેન જ્ઞાન નાશનમ્ ।

લોભેન ભક્તિનાશઃ સ્યાત્ તસ્માત્ પવદ્ અર્ચયજેત્ ॥

તેથી તો કામ, ક્રોધ, લોભને ગીતાજીમાં નરકનાં દ્વારો કહ્યાં છે.

ત્રિવિધં નરકસ્થેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તમાદેતત્ત્રયં ત્યજેત્ ॥

ગી. અ. ૧૬ શ્લોક ૧૧.

લક્ષ્મીમાર્ગમાં લોભ વિદ્ય કરે છે. ભગવાનને માટે અગર દાન માટે હલકામાં હલકી ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. બાબાનો શુદ્ધ બનાવવો હોય તો સાત અને સત્તર રૂપિયે વાર કાપડ અને ઠાકોરજીના વાધા સિવડાવવા હોય તો ચાર અને ગજનું કાપડ શોધે છે અને લાવે છે. એક ભાઈ બજારમાં ઠાકોરજી માટે ફૂલ લેવા ગયા હશે. માળી કહેશે કે આજે શુભાખના એક ફૂલના ચાર આના છે, તો કહેશે કરેણનાં ફૂલ આપ. મારા ઠાકોરજી તો ભાવના ભૂખ્યા છે? કરેણના ચાલશે. પણ ઘરવાળીએ કહેલું હોય કે આજે મારા માટે સારી વેણી લાવજો, તો ગમે તેટલા રૂપિયા ખર્ચીને સારી વેણી લઈ આવે છે.

સત્યનારાયણની કથામાં બેસવાનું હોય, તો ભાઈ રૂપિયા બસોનું પીતાંબર પહેરીને બેસે છે. અને જ્યારે ઠાકોરજીને વસ્ત્ર પરિધાન કરાવવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે કહેશે પેલું નાડું લાવેલા તે કયાં ગયું? નાડું લાવજો. ભગવાન કહે છે બેટા, હમ સબ સમજતે હૈ. હું પણ તને એક દિવસ લંગોટી પહેરાવીશ. મેં પણ તારા માટે લંગોટી પહેરાવના કંદોરાનું નાડું તૈયાર રાખ્યું છે. આવું ન કરો. ભગવાનને સારામાં સારી વસ્તુ અર્પણ કરો. રપર વૈષ્ણવોની વાર્તાઓમાં જમનાદાસ ભક્તનું એક દષ્ટાંત આવે છે. જમનાદાસ ભક્ત એક વખત ઠાકોરજીને માટે બજારમાં ફૂલ લેવા નીકળ્યા.

ફૂલવાળાની હુકાને એક સારું કમળ જોયું. જમનાદાસજીએ વિચાર્યું આજ તો મારા ઠાકોરજીને માટે હું આ સુંદર કમળ લઈ જઈશ. તે જ વખતે તે હુકાને એક યવનરાજી જાણી પહોંચે છે. યવનરાજીને પોતાની રખાત વેશ્યા માટે ફૂલ જોઈતું હતું. જમનાદાસ જાણી માળીને કમળના ફૂલની કિંમત પૂછે છે. માળી પાંચ રૂપિયા કિંમત જણાવે છે, તે જ વખતે યવનરાજી વચમાં ફૂદી પડે છે, એ ફૂલના હું દશ રૂપિયા આપવા તૈયાર છું, એ ફૂલ તું મને જ વેચાતું આપજો. જમનાદાસ ભક્ત માળીને જણાવે છે; હું તે કમળના ફૂલના રૂપિયા પચીસ આપવા તૈયાર છું. ફૂલ મને જ આપજો.” આ પછી બંને વચ્ચે ફૂલ લેવા હરીફાઈ ચાલે છે.

યવનરાજી તે ફૂલની કિંમત રૂપિયા દશ હજાર બોલે છે. જમનાદાસ ભક્ત કહે છે, મારા એક લાખ. હું તે ફૂલના એક લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર છું. યવનરાજીને મર્યાદા તરફ સાચો પ્રેમ ન હતો, તે મોહ હતો. યવનરાજી વિચારે છે, એક લાખ રૂપિયા હોય તો બીજી સ્ત્રી મળશે. ત્યારે જમનાદાસજી ભક્તને મન તેના ઠાકોરજી સર્વસ્વ હતા. તેના સાચો શુદ્ધ પ્રેમ હતો. જમનાદાસજી પોતાની સર્વ મિલકત વેચીને-એક લાખ રૂપિયા કિંમત આપી ફૂલ ખરીદી લાવે છે, અને શ્રીનાથજીની સેવામાં અર્પણ કરે છે. શ્રીનાથજીના માથા ઉપરથી મુગટ આજે નીચે પડી જાય છે. ભગવાન તે દ્વારા બતાવે છે કે જમનાદાસ ભક્તના કમળનું વજન મારાથી સહન થતું નથી.

સનતકુમારોને ક્રોધ આજ્યો, એટલે પતન થયું છે. પ્રભુના દ્વારે ગયેલા પાછા આવ્યા છે.

મન, બુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ રાખશો નહિ. તે વારંવાર દગો આપે છે. પોતાને નિર્દોષ માનવો એના જેવો કોઈ દોષ નથી.

કામ, ક્રોધ અંદરના વિકાર છે. આ વિકારો અંદર છે. બહારથી આવતા નથી. સનતકુમારોમાં ક્રોધ બહારથી આવ્યો નથી. આ વિકારોને તક મળતાં બહાર આવે છે, તેથી મન ઉપર સત્સંગનો, ભક્તિનો અંકુશ રાખો. સતત ઈશ્વરચિંતન કરે છે, તો તે અંદરનાં વિકારો શાંત થાય છે.

સનતકુમારોએ ક્રોધમાં જ્યવિજ્યને શાપ આપ્યો છે. રાક્ષસોમાં વિષમતા હોય છે. તમારામાં વિષમતા છે. માટે જ્ય તમે રાક્ષસ થજો.

મંદિરમાં થોડું પાપ કરે એ મહાપાપ છે. સનતકુમારોએ વૈકુંઠમાં ક્રોધ કર્યો. શુકદેવજી સાવધાન કરે છે :—રાજન, એવું પાપ ન થાય.

સનકાદિક ઋષિઓએ શાપ આપ્યો :—દૈત્યકુળમાં તમારે ત્રણ વખત જન્મ લેવા પડશે. ભગવાને વિચાર્યું, મારા દ્વારે પાપ કર્યું એટલે ઘરમાં આવવા હવે લાયક નથી. આ લોકોએ ક્રોધ ઉપર હજી વિજય મેળવ્યો નથી તેથી મારા ધામમાં આવવા લાયક નથી. જો બહાર જઈને દર્શન આપું. સનકાદિકને અંદર પ્રવેશ મળ્યો નથી. અંદર ગયા હોય તો પછી બહાર આવવાપણું ન હતું. કારણ ભગવાનનું પરમધામ તો યદ્ગત્વા ન વિવર્તનને છે. ભગવાને લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે બહાર ઝગડો થતો હોય એવું લાગે છે. નારાયણ લક્ષ્મીજી બહાર આવે છે. ઠાકોરજી સનતકુમારોની સામે જોતા નથી, આજે નજર ધરતી ઉપર છે.

જીવને કરેલાં પાપ માટે હૃદયથી પસ્તાવો ન થાય, ત્યાંસુધી ઠાકોરજી દર્શન આપતા નથી.

અગર ખુદા નજર દે, તો સખ સુરત ખુદાકી હૈ

વૈષ્ણવ કહેવડાવે છે છતાં પાપ છોડ્યું નથી. સ્વદોષદર્શન એ ધર્મચરદર્શનનું કૃપા છે. સનતકુમારો વંદન કરે છે, પણ ઠાકોરજી સામું જોતા નથી. સનકાદિક ઋષિઓ ભગવાન પાસે ક્ષમા માંગે છે. પ્રભુએ કહ્યું—તમારી ભૂલ થઈ નથી. તમારું અપમાન એ મારું અપમાન છે.

બ્રાહ્મણો ભગવાનને વહાલા છે. કારણ બ્રાહ્મણો ભગવાનને ઓળખાવે છે. તમે મારી ભક્તિ અને જ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો છે. મને મારા ભક્તો કરતાં બ્રહ્મા, લક્ષ્મીજી પણ પ્રિય નથી. ભગવાન જોલવામાં ચતુર છે. લક્ષ્મીજીને જોડું લાગશે એટલે જોલ્યા છે. અનન્ય ભક્તિ ન હોય તો મને પ્રિય નથી. લક્ષ્મીજીની અનન્ય ભક્તિ છે. નિષ્કામ ભાવથી પ્રેમ કરે છે એટલે વિશેષ પ્રિય છે. નિષ્કામ ભક્તિ મને અતિશય પ્રિય છે. લક્ષ્મીજીમાં પણ નિષ્કામ ભક્તિ ન હોય, તો લક્ષ્મીજી પણ મને પ્રિય લાગતી નથી.

અંચળ લક્ષ્મી ઠાકોરજીના ચરણમાં સ્થિર થાય છે. તુળસીજી રાધાજીનું સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા પરમાત્માનું લગ્ન એ તુળસીવિવાહનું તાત્પર્ય છે.

સનકાદિ વિચારે છે અમારાં વખાણ ખૂબ કરે છે પણ ધામમાં જોલાવતા નથી કે લઈ જતા નથી. અમારે હજુ તપશ્ચર્યા કરવાની જરૂર છે. હજુ ક્રોધ અમારામાંથી ગયો નથી, સનકાદિક બ્રહ્મલોકમાં પધારે છે.

જયવિજયને સાંતવના આપી નારાયણ ભગવાને કહ્યું : તમારા ત્રણ અવતારો થશે. પણ તમારો ઉદ્ધાર કરવા હું ચાર અવતારો ધારણ કરીશ. મારે ચાર અવતારો લેવા પડશે.

સનકાદિકના શાપથી જય અને વિજય અનુક્રમે હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ તરીકે અવતર્યા છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે. દિતિના ગર્ભમાં જય વિજય આવ્યા છે. દિતિને જે બાળકોનો જન્મ થયો. તેમનાં નામ રાખ્યા છે. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ.

કુસમયે કરેલા કામોપભોગથી દિતિ કશ્યપને ત્યાં રાક્ષસોનો જન્મ થયો. માટે કામાધીન ન બનેા. એકાદશી, દ્વાદશી, પૂર્ણિમા, અમાવાસ્યા, જન્મતિથિ, વ્યતિપાતાદિ દિવસોએ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરેા. મહાપ્રભુજીએ આ ચરીત્રની સમાપ્તિ કરતાં કશ્યપ ઉપર ત્રણ દોષો નાંખેલા છે : કર્મત્યાગ, મૌનત્યાગ અને સ્થાનત્યાગ.

હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ રોજ ચાર ચાર હાથ વધતા જો આમ બરેબર અને તો માતાપિતાની શી સ્થિતિ થાય તે કદપી શકે છે ? બીજી મુશ્કેલી એક બાળુ મૂકીએ, તો પણ એક દિવસનાં કપડાં બીજા દિવસે ટૂંકા પડે.

પણ ભાગવતની આ સમાધિલાખા છે, ભાગવતમાં સમાધિલાખા મુખ્ય છે, લૌકિકલાખા ગૌણ છે.

આ લોભનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ચાર ચાર હાથ રોજ વધતા એટલે કે લોભ રોજ ને રોજ વધતો જ જાય છે. લાલથી લોભ વધે છે. લોભનો અંત પ્રભુકૃપા વગર થતો જ નથી. શરીર જીર્ણ થવાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ મરે છે, પણ લોભનો નાશ થતો નથી. લાલથી લોભ વધે એટલે પાપ વધે. પાપ વધે એટલે ધરતી રસાતળમાં જાય છે.

ધરતી એટલે માનવસમાજ દુઃખરૂપી રસાતળમાં રૂબે છે.

હિરણ્યાક્ષ=સંગ્રહવૃત્તિ લોભ છે.

હિરણ્યકશિપુ=ભોગવૃત્તિ

હિરણ્યાક્ષે ખૂબ ભેગું કયું છે. હિરણ્યકશિપુએ ખૂબ ભોગવ્યું છે.

લોભ વધે એટલે ભોગ વધે, ભોગ વધે એટલે પાપ વધે છે. જ્યારથી લોકો ભોગવા લાગ્યા કે પૈસાથી જ સુખ મળે છે ત્યારથી જગતમાં પાપ બહુ વધી ગયું છે. કુમાર પૈસાથી સુખ મળે છે તેવું નથી.

હિરણ્યાક્ષને મારવા વરાહ અવતાર.

હિરણ્યકશિપુને મારવા નૃસિંહ અવતાર. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ એ ભોગનો અવતાર છે.

કામને મારવા એક જ અવતાર લીધો છે. રાવણ કુંભકર્ણુને મારવા રામચંદ્રજીનો અવતાર. ક્રોધને મારવા પણ એક જ અવતાર—શિશુપાળને મારવા કૃષ્ણાવતાર. પરંતુ ભોગને મારવા માટે બે અવતાર લેવા પડ્યા છે : વરાહાવતાર અને નૃસિંહાવતાર.

કામક્રોધને મારવા એક જ અવતાર લેવો પડ્યો. પણ લોભને મારવા બે અવતાર લેવા પડ્યા, તે બતાવે છે કે લોભને જીતવો બહુ જ મુશ્કેલ દુષ્કર છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં ડહાપણ ઘણાને આવે છે, પણ જુવાનીમાં જે હાલો થયો તે સાચો હાલો થયો. શક્તિ ક્ષીણ થાય ત્યારે કામ જાય તેમાં શું ગઢ હત્યો ? કોઈ ગણકાર નહિ ત્યારે ડોસાનો ક્રોધ જાય તેમાં શું નવાઈ ? પણ આ લોભ છેવટ સુધી વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ છૂટતો નથી. લોભને મારવો કઠણ છે. લોભ વગેરેના ફેલાવાથી પૃથ્વી પાણરૂપી સાગરમાં ડૂબી હતી. સત્કર્મમાં વિઘ્ન કરનાર લોભ છે, માટે લોભને સંતોષથી મારજો. લોભ સંતોષથી મરે, માટે સંતોષ કેળવો. વરાહભગવાન એ સંતોષનો અવતાર છે.

વરાહઅવતાર એ યજ્ઞાવતાર છે. વર+અહ. વર એટલે શ્રેષ્ઠ અને અહ એટલે વિવશ. શ્રેષ્ઠ દિવસ કયો ? જે દિવસે તમારા હાથે સત્કર્મ થાય તે. શ્રેષ્ઠ કર્મ કરેા એટલે દિવસ શ્રેષ્ઠ બનશે. જે કાર્યથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય એ સત્કર્મ છે. સત્કર્મને યજ્ઞ કહે છે. સત્કર્મમાં વિઘ્ન કરનારો હિરણ્યાક્ષ છે. મનુષ્યના હાથે સત્કર્મ થતું નથી. કારણ કે જોમને લાગે છે મને પરમેશ્વરે બહુ ઓછું આપ્યું છે. હિરણ્યાક્ષ એ લોભનું સ્વરૂપ છે.

વરાહ ભગવાને, પૃથ્વી જે સમુદ્રમાં ડૂબેલી હતી, તેને સમુદ્રમાંથી બહાર કાઢી. પરંતુ પૃથ્વીને પોતાની પાસે રાખી નથી. પૃથ્વી મનુને એટલે મનુષ્યને સોંપી જે પોતાની પાસે આવ્યું તે બીજાને આપી દીધું. આ સંતોષ છે.

વરાહ ભગવાન યજ્ઞનાં દષ્ટાંતરૂપ છે. યજ્ઞ કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે. લોભ વગેરેનો નાશ કરી ચિત્તશુદ્ધિ કરવાની છે. ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી કપિલમુનિ એટલે બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

યજ્ઞપૂર્વક જીવન જીવો, એટલે જ્ઞાન મળશે. યજ્ઞાવતાર વગર મનશુદ્ધિ નહિ. અને મનશુદ્ધિ, ચિત્તશુદ્ધિ વગર જ્ઞાન મળતું નથી, જ્ઞાનવતાર થતો નથી, કપિલ દેવ આવતા નથી. અજ્ઞાનને દૂર કરવાનું વરાહઅવતાર બતાવે છે. અજ્ઞાનને દૂર કરવા યજ્ઞ કરવો. સત્ય જોલવું એ પણ યજ્ઞ છે. યજ્ઞ થશે તો પછી કપિલ ભગવાનની બ્રહ્મવિદ્યા શુદ્ધિમાં સ્થિર થશે.

કર્મ એ ચિત્તશુદ્ધિ માટે છે. ભક્તિ મનની એકાગ્રતા માટે છે. જીવનમાં કર્મ, જીપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણેની જરૂર છે. કર્મથી ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી બ્રહ્મજિજ્ઞાસા બળે છે. શ્રી શંકરાચાર્યે કહ્યું છે, લોકો ચામડીની મીમાંસા બહુ કરે છે; પરંતુ આત્માની મીમાંસા કોઈ કરતા નથી.

હિરણ્યાક્ષને ઇચ્છા થઈ સ્વર્ગમાંથી સંપત્તિને લઈ આવું. દહાડે દહાડે તેનો લોભ વધે છે. એક વખત હિરણ્યાક્ષ પાતાળમાં ગયો. વરુણ સાથે લડવા તૈયારી કરી. વરુણે કહ્યું :—તું વરાહનારાયણ સાથે યુદ્ધ કર. હિરણ્યાક્ષ વરાહભગવાન પાસે આવ્યો. તે વરાહભગવાનને કહે છે—આ ડુક્કર જેવો છે.

વરાહનારાયણ હિરણ્યાક્ષને કહે છે :—તું કૃતરા જેવો છે. બોલાચાલીમાંથી મારામારી થાય છે. સર્વ પાપનું મૂળ વાણી છે. વાણીદોષ થાય છે એટલે વીર્ય દૂષિત થાય છે. ઉચ્ચાર વગર પાપ થતું નથી. પાપ પહેલાં મનથી ઉચ્ચારાય તો થાય છે.

મુદ્ધિપ્રહાર કરી વરાહભગવાને હિરણ્યાક્ષનો વધ કર્યો અને પૃથ્વીનું રાજ્ય મનુ મહારાજને આપ્યું છે. કહ્યું, ધર્મથી પૃથ્વીનું પાલન કરો. વરાહભગવાન બદ્રીનારાયણના સ્વરૂપમાં લીન થયા. સમાજને સુખી કરવો તે મનુષ્યમાત્રનો ધર્મ છે. આ આદર્શ વરાહ ભગવાને પોતાના આચરણથી મનુષ્યોને શીખવ્યો છે.

લોભને મારવા વરાહનારાયણનાં ચરણોનો આશ્રય કરજો. વરાહનાં ચરણ એ સંતોષનું સ્વરૂપ છે.

મનુષ્યના જીવનમાં લોભ છે ત્યાંસુધી પાપ છે. પાપ છે ત્યાંસુધી શાંતિ નથી. જેનું જીવન નિષ્પાપ હોય તેને જ શાંતિ મળે છે.

બુદ્ધિનો ઉપયોગ કેવળ અર્થોપાર્જન કરવા માટે ન કરો. તેનો ઉપયોગ ઈશ્વરોપાસના માટે પણ કરો, નહિતર પેલા ઝવેરીઓ જેવી દશા થશે.

એક વખત એક રાજાના દરબારમાં એક ઝવેરી આવ્યો. તેની પાસે એક હીરો હતો. આ હીરાની કિંમત કરવા માટે તમામ ઝવેરીઓને ભેગા કરવામાં આવ્યા. દરેકે એ હીરાની કિંમત જુદીજુદી આંકી, સાચી કિંમત કોઈ કરી શક્યું નહિ. રાજા નિરાશ થયો. તેવામાં એક વૃદ્ધ ઝવેરી આવ્યો અને હીરાની કિંમત નંવાણું લાખ રૂપિયા બતાવી. રાજાએ પૂછ્યું, એક કરોડમાં એક લાખ ઓછા શા માટે? વૃદ્ધ ઝવેરીએ બીજા સો હીરા મંગાવ્યા. તેને પેલા હીરાની આજુબાજુ ગોઠવી દીધાં. તે હીરાની ચમક નંવાણું હીરા ઉપર પડી પણ એક હીરા ઉપર ન પડી. વૃદ્ધ ઝવેરીએ કહ્યું, આટલા માટે એક લાખ કિંમત ઓછી આં કેલી.

રાજા કહે છે કેવો બુદ્ધિશાળી ઝવેરી છે! મંત્રીજી, ઝવેરીને ધનામ આપો. ત્યાં એક મહાત્મા બેઠેલા તેણે ઉભા થઈ કહ્યું એ ઝવેરીના માથા ઉપર રાખ નાંખો. મહાત્માને કારણ પૂછવામાં આવ્યું.

મહાત્માએ કહ્યું :—ઝવેરીએ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કેવળ પથ્થરોના વિચાર કરવામાં કર્યો છે, ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે કર્યો નથી. જે બુદ્ધિનો ઉપયોગ તેણે પથ્થરને બાણવા માટે કર્યો તે બુદ્ધિનો ઉપયોગ ઈશ્વરને ઓળખવા માટે કર્યો હોત તો તેનો ઉદ્ધાર થઈ જાત. તેને તમે ડાહ્યો માનો છો. હું તેને મૂર્ખ માતું છું.

હિરણ્યાક્ષ મરે તો પાપ મરે અને તો જ બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાન બુદ્ધિમાં ટકે. બ્રહ્મજ્ઞાન ક્યારે બુદ્ધિમાં ટકે કે જ્યારે બુદ્ધિ નિષ્કામ બને છે.

મનુષ્યના શરીરમાં નવ છિદ્રો છે, તે વાટે જ્ઞાન બહાર નીકળી જાય છે. ઇન્દ્રિયમાંથી જ્ઞાન બહાર ન નીકળી જાય તે માટે ઇન્દ્રિયોને ઈશ્વરને માર્ગે વાળો. ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરો અને ઇન્દ્રિયોને પ્રભુમાર્ગમાં વાળો.

તૃતીય સ્કંધમાં બે પ્રકરણો છે : પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા. પૂર્વ મીમાંસામાં વરાહનારાયણના અવતારની કથા કહી.

ઉત્તર મીમાંસામાં કપિલ નારાયણના ચરીત્રનું વર્ણન કર્યું છે.

યજ્ઞ કર્યા વગર કપિલ નારાયણની વિદ્યા બુદ્ધિમાં સ્થિર થતી નથી.

કાયા, વાણી, મનથી કોઈને દુભાવવું નહીં તે યજ્ઞ છે. વિનંકારણે હૈયું બાળે તે આત્મઘાત કરે છે. સદાસર્વદા પ્રસન્ન રહેવું એ પણ યજ્ઞ છે.

યજ્ઞ વિના, સત્કર્મ વિના ચિત્ત શુદ્ધિ થતી નથી. અને ચિત્તશુદ્ધિ વગર જ્ઞાન ટકતું નથી. સત્કર્મથી એક એક ઇન્દ્રિયની શુદ્ધિ થશે. જેનું મન મેલું છે એને પરમાત્માનો અનુભવ થતો નથી.

માનવ શરીર એ ઘરો છે. આ ઘડાને નવ છિદ્રો છે. ઘડામાં છિદ્રો હોય તો ઘડો ભરાય નહિ. એક એક છિદ્રમાંથી જ્ઞાન વહી જાય છે. જ્ઞાન થવું એ અઘરું નથી. જ્ઞાન આવે છે પણ તે ટકતું નથી. અનેકવાર વિકારવાસનાના વેગમાં જ્ઞાન વહી જાય છે. આત્મા જ્ઞાનમય હોવાથી કોઈ અજ્ઞાની નથી. પણ સતત જ્ઞાનને ટકાવવા ઇન્દ્રિયમાંથી વહી જતી બુદ્ધિશક્તિને અટકાવવાની છે. જ્ઞાનીઓ ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં જતી અટકાવે છે. ત્યારે વૈષ્ણવો ઇન્દ્રિયોને પ્રભુના માર્ગમાં વાળે છે. જ્ઞાન ટકતું નથી તેનું એક કારણ છે. મનુષ્યનું જીવન વિદ્યાસી બન્યું છે. જ્ઞાન બધું પુસ્તકમાં રહ્યું છે, મસ્તકમાં રહ્યું નથી. પુસ્તકોની પાછળ પડે એ વિદ્વાન અને પ્રભુ પ્રેમમાં પરમાત્માની પાછળ જે પડે તે સંત. વિદ્વાન શાસ્ત્ર પાછળ દોડે છે ત્યારે શાસ્ત્ર સંતની પાછળ દોડે છે. શાસ્ત્રો વાંચીને જે બોલે તે વિદ્વાન. પ્રભુને રીઝાવીને પ્રભુ પ્રેમમાં પાગલ થયેલા જે બોલે તે સંત.

ગીતાજીમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું છે, અર્જુન, જ્ઞાન તારામાં જ છે. હૃદયમાં સાત્ત્વિક ભાવ જાગે, મન શુદ્ધ થાય એટલે હૃદયમાંથી જ્ઞાન આપોઆપ પ્રગટ થાય છે. મીરાંબાઈના જીવનમાં લખ્યું નથી કે તેમના કોઈ શુરુ છે કે કોઈના ઘેર તેઓ શાસ્ત્ર ભણવા ગયા છે. તુકારામ મહારાજ પણ કોઈના ઘેર શાસ્ત્ર ભણવા ગયા નથી. હૃદયમાંના લોભને મારો એટલે કપિલ ભગવાન આપોઆપ આવશે.

જ્ઞાનનો શત્રુ છે હિરણ્યાક્ષ. ભાગવતમાં જે અવતારનો ક્રમ બતાવ્યો છે તેમાં રહસ્ય છે. જ્ઞાનને બુદ્ધિમાં ટકાવવું હોય તો હિરણ્યાક્ષને મારવો જ પડશે. પહેલાં હિરણ્યાક્ષ પછી કપિલ ભગવાન આવે છે.

તમારા મનને પૂછશો કે ઈશ્વરે મને જે સંપત્તિ—સુખ આપ્યાં છે તેને હું લાયક છું કે નહિ? જવાબ મળશે લાયક નથી. લોભને સંતોષથી મારો. વધારે મેળવવાની ઇચ્છા કરશો નહિ. પાપ એટલા માટે થાય છે કે મનુષ્ય માને છે પ્રભુએ મને ઓછું આપ્યું છે. પાપ અટકે તો ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થશે. તો ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાન ભક્તિ ટકશે. યજ્ઞાદિકર્મ સત્કર્મથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે. ત્યારબાદ બ્રહ્મજ્ઞાન બુદ્ધિમાં ટકે છે.

પૂર્વ મીમાંસા પછી આ ઉત્તર મીમાંસાનો આરંભ કર્યો છે. ઉત્તર મીમાંસાનું જ્ઞાન પ્રકરણ. કપિલમુનિ જ્ઞાનનો અવતાર છે.

સ્વાયંભુવ મનુની રાણીનું નામ શતરૂપા. મનુમહારાજને ત્યાં બે બાળકો થયાં. તેમના નામો પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. ત્રણ કન્યાઓ થઈ. તેમનાં નામો આકૃતિ, દેવહૂતિ તથા પ્રસૂતિ, તેમાં આકૃતિ રૂચિને, દેવહૂતિ કદંબને અને પ્રસૂતિ દક્ષને જા. ૨૭

કર્મ વિવેકથી દેવહૂતિની પરીક્ષા કરે છે. કર્મઋષિએ ત્રણ આસનો બિછાવ્યાં છે; તે ઉપર બધાને બેસવા કહે છે. મનુ શતરૂપા બેસે છે. દેવહૂતિ બેસતાં નથી. કર્મઋષિ કહે:—આ ત્રીજું આસન, દેવી તમારે માટે છે. તેમ કહી દેવહૂતિને બેસવા માટે આસન બતાવ્યું.

દેવહૂતિએ વિચાર કર્યો, લવિષ્યમાં આ મારા પતિ થવાના છે. પતિએ પાથરેલાં આસન ઉપર બેસું તો પાપ લાગે. દેવહૂતિએ વિચાર કર્યો, હું આસન ઉપર બેસું તો પાપ લાગશે. આસન ઉપર બેસું એ મારો ધર્મ નથી. હવે જો ન બેસું તો આસન આપનારનું અપમાન થાય છે. તેથી દેવહૂતિ જમણે હાથ આસન ઉપર રાખી આસનની બાજુમાં બેસે છે.

બિચારી જૂના જમાનાની હતી. આજકાલની હોત તો આસન ઉપર પહેલેથી જ બેસી જત. હાલમાં તો પત્નીઓ પતિઓને બાબાને જૂલાવવાનો હુકમ કરે છે. છોકરાંઓને પતિને સોંપીને ફરવા નીકળી જાય છે. આવું ન કરો.

આર્યનારીના સાચા સંસ્કાર આજ ભુલાતા જાય છે. આજ છોકરીઓની પરીક્ષા કરવાની રીતો જુદી છે.

કર્મ વિચારે છે, છોકરી છે તો લાયક, લગ્ન કરવા હરકત નથી.

મનુમહારાજે કહે:—આ કન્યા હું આપને અર્પણ કરવા આવ્યો છું.

કર્મઋષિ બોલ્યા છે:—લગ્ન કરવાની મને ઇચ્છા છે, પણ લગ્ન પહેલાં હું એક પ્રતિજ્ઞા કરવાનો છું. મારા લગ્ન વિલાસ માટે નથી, પણ કામનો વિનાશ કરવા માટે છે. કામનો વિકાસ નહિ પણ કામનો વિનાશ એ લગ્નનું પ્રયોજન છે. કામલાવને એક ઠેકાણે સંકુચિત કરી કામને લોગવી તેનો વિનાશ કરવો એ ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ છે. કર્મઋષિએ કહે:—મારું લગ્ન કામના વિનાશ માટે છે. કૃષ્ણમિલનમાં વિદ્ય કરનાર કામ છે. તે કામને મારે મારવો છે. એક પુત્ર ન થાય ત્યાં સુધી લૌકિક સંબંધ રાખીશ. એક પુત્ર થયા પછી હું લૌકિક સંબંધનો ત્યાગ કરીશ. એક પુત્ર થયા પછી હું સંન્યાસ લઈશ.

કન્યાદાનના મંત્રમાં લખ્યું છે: સંતત્યા દ્વિત્વેન વચનમ્। સંતતિભિઃ એમ કહેવું નથી. વંશનું રક્ષણ કરવા એક પુત્ર માટે કન્યા અર્પણ કરું છું. માટે શાસ્ત્રમાં પહેલા એક પુત્રને જ ધર્મપુત્ર કહ્યો છે. બીજા પુત્રો થાય તેને કામજ પુત્ર ગણવા. ધર્માચરણ નહિ કે કામાચરણ કરવા માટે લગ્ન છે. પિતા પુત્રને કહે છે, તું મારો આત્મા છે. એક પુત્ર થાય પછી પત્ની માતા જેવી બને છે.

કામ ઇન્ધિર જેમ વ્યાપક થવા માંગે છે. સુંદરતા દેખાય કે કામ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને એક સ્ત્રીમાં સંકુચિત કરી તેનો નાશ કરવા માટે લગ્ન કરવાના હોય છે.

લગ્નમાં સાવધાન શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે. કારણ બધા જાણે છે કે લગ્ન કર્યા પછી એ સાવધ રહેવાનો નથી. લગ્ન કર્યા પછી સાવધ રહે તે જીલો. અથવા જે પહેલેથી સાવધ થયો તે જીલો.

રામદાસ સ્વામી લગ્ન પહેલાં સાવધાન થયા હતા. લગ્નમંડપમાં ગોરમહારાજ સાવધાન બોલવા લાગ્યા, એટલે રામદાસ સ્વામી સાવધ થઈ ગયા અને લગ્નમંડપમાંથી નાસી ગયા.

લોગ વગર રોગ થાય જ નહિ. કેટલાક રોગ પૂર્વજન્મના પાપથી થાય છે. મારે કેટલાક રોગ આ જન્મના લોગ વિલાસથી થાય છે. મોને રોગધયમ્। લોગ લોગવવામાં રોગોનો ભય છે. લોગ વધે એટલે આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે. લોગો લોગવાતા નથી; આપણે જ લોગવાઈ જઈએ છીએ.

ધર સંસાર બગડ્યો ત્યારથી કે જ્યારથી વરરાજા મોટરમાં બેસવા લાગ્યા. હાલના વરરાજાને ઘોડા ઉપરથી પડી જવાની બીક લાગે છે. એક ઘોડો તને પાડી નાંખશે તો અગિયાર ઘોડા તારી શું દશા કરશે? એક ઘોડાને સાચવી શકે નહિ તો અગિયાર ઘોડાઓને કેમ કરી સાચવશે? ૧૧ ઘોડા ૧૧ ઇન્દ્રિયો છે. જિતેન્દ્રિય થવા માટે લગ્ન છે. આપણે તો લગ્નનું લક્ષ્ય જ ભૂલી ગયા છીએ.

કર્મઋષિએ આદર્શ બતાવ્યો છે, મારું લગ્ન એક સત્ પુત્રને માટે છે. તે પછી હું સંન્યાસ લઈશ. આ મારો નિયમ તમારી કન્યાને માન્ય હોય તો લગ્ન કરું.

મનુમહારાજે પુત્રીને કહે:—આ તો લગ્નના વખતે જ સંન્યાસની વાત કરે છે. પણ દેવહૂતિ સાધારણ ન હતી.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે:—દેવહૂતિએ કહે, મારે એવા પતિની જ જરૂર છે. મામાંધ થઈ સંસાર સાગરમાં ડૂબવા માટે ગૃહસ્થાશ્રમ નથી. મારી ઇચ્છા મને કેઈ જિતેન્દ્રિય પતિ મળે એવી જ હતી.

દેવને બોલાવનારી શક્તિ દેવહૂતિ છે. નિષ્કામયુદ્ધિ દેવને બોલાવી શકે છે.

મનુમહારાજે વિધિપૂર્વક કન્યાનું દાન કર્યું છે. દેવહૂતિ-કર્મનનાં લગ્ન થયાં. દેવહૂતિ કર્મનના આશ્રમમાં વિરાજ્યા છે. મારા પતિ તપસ્વી છે, તો મારે પણ તપસ્વીની ગાનવું જોઈએ. બાર વર્ષ એક જ ઘરમાં સંયમથી રહ્યા છે, બાર વર્ષ સુધી નિવૃત્તિ રહ્યા છે.

અગિયારસો વર્ષ ઉપર દક્ષિણ દેશમાં વાચસ્પતિ મિશ્ર નામના ઋષિ થઈ ગયેલા છે. પડશાસ્ત્રો ઉપર તેમણે ટીકાઓ લખી છે. તેમની ટીકાઓ પ્રખ્યાત છે.

ત્રણે લખે અને આખો દિવસ તપશ્ચર્યા કરે. લગ્ન થયેલું પણ ૩૬ વર્ષ સુધી જાણતા ન હતા કે મારી પત્ની કોણ છે? ૩૬ વર્ષ સાથે રહ્યા છતાં પત્નીને જાણખતા નથી.

એક દિવસે બ્રહ્મસૂત્રના શાંકરભાષ્ય ઉપર ટીકા લખતા હતા. ભાષ્ય લખે છે. એક દીટી બરાબર બેસતી ન હતી. દીવો થોડો મંદ થયો. બરાબર દેખાતું ન હતું. તેમની પત્ની દીવામાંની વાટ સંકેતે છે, તેવામાં વાચસ્પતિની નજર તેના ઉપર પડે છે. તેણી પૂછે છે, દેવી તમે કોણ છો?

લગ્ન થયાને ૩૬ વર્ષ થયાં છે, છતાં પત્નીને જાણખતા નથી. કેવા સંયમી! કેવા જિતેન્દ્રિય હશે!

તેમની પત્ની કહે છે:—તમારું લગ્ન થયેલું એ યાદ આવે છે?

વાચસ્પતિ:—હા, તે યાદ આવે છે.

ભામતિ :—મારી સાથે તમારું લગ્ન થયું છે. હું તમારી દાસી છું. આજથી ૩૬ વર્ષ ઉપર નાનપણમાં આપણું લગ્ન થયેલાં.

લક્ષ્મી યાદ દેવડાવે છે ત્યારે વાયસ્પતિને સઘળું જ્ઞાન થાય છે.

વાયસ્પતિ કહે :—તારી સાથે મારું લગ્ન થયું છે ! છત્રીસ વર્ષ સેવા કરી પણ કંઈ બોલી નહિ. આટલી બધી મારી સેવા કરી. તારા અનંત ઉપકાર છે, તારી કંઈ ઇચ્છા છે ?

ભામતિ :—નાથ, મારી કંઈ ઇચ્છા નથી. આપ જગતના કલ્યાણ માટે શાસ્ત્રોની ટીકાઓ રચો છો અને આપની સેવા કરી હું કૃતાર્થ થઈ છું. તમારી સેવા કરતાં કરતાં મારો દેહ પડે.

વાયસ્પતિનું હૃદય ભરાયું. કંઈક માંગવા કહ્યું, છતાં પત્નીએ કંઈ માંગ્યું નહિ.

વાયસ્પતિ :—દેવી, આપનું નામ ?

ભામતિ :—આ દાસીને બધા ભામતિ કહે છે.

વાયસ્પતિ :—શાંકરભાષ્ય ઉપર હું જે ટીકા લખી રહ્યો છું તેનું નામ 'ભામતિ ટીકા' રહેશે. ટીકાને નામ આપ્યું ભામતિ ટીકા.

આજે પણ એ ટીકા ભામતિ ટીકાને નામે ઓળખાય છે.

આવે હવે ભારતવર્ષ. એક ઘરમાં છત્રીસ વર્ષો સંયમથી રહ્યાં. આવા પુરુષોને જ્ઞાન મળે છે. બાકી કંઈ જ્ઞાન બજારમાં મળતું નથી. પુસ્તકોથી આજકાલ જ્ઞાનનો પ્રચાર બહુ થયો છે. પણ કોઈના મસ્તકમાં વધારે જ્ઞાન બેવામાં આવતું નથી. પૂણું સંયમ વિના જ્ઞાન આવે નહિ, પૂણું સંયમ વિના પરમાત્મા પ્રગટ થાય નહિ.

એક ઘરમાં રહેલા છતાં કદમ-દેવહૂતિ બાર વર્ષ સુધી સંયમ પાળે છે. એક ઘરમાં રહીને વાયસ્પતિ-ભામતિ ૩૬ વર્ષો સુધી સંયમ પાળે છે. ત્યારે આજનો માનવી છત્રીસ કલાક પણ સંયમ રાખી શકતો નથી.

કદમ એ જીવાત્મા છે.

દેવહૂતિ એ બુદ્ધિ છે.

દેવહૂતિ એ દેવને બોલાવનારી નિષ્કામ બુદ્ધિ.

એક દિવસ કદમઋષિનું હૃદય ભરાયું. દેવહૂતિનું શરીર બહુ દુર્બળ થયું છે. મારી સેવા કરતાં શરીર સૂકવી નાંખ્યું છે. દેવહૂતિને કહ્યું, કંઈ વરદાન માગ. દેવી, તમે માગો. તમે માગશો તે આપવા તૈયાર છું.

દેવહૂતિ કહે છે :—તમારા જેવાં જ્ઞાની પતિ મળ્યા તે જ વરદાન. હું પૂજા કરી એટલું જ માગું છું કે મારું સૌભાગ્ય અખંડ રહે.

પેટ પહેલું કે પેટ જેણે આપ્યું છે તે પરમાત્મા પહેલાં. સ્ત્રીનો ધર્મ છે કે રોજ તુળસી અને પાર્વતિની પૂજા કરે.

આજકાલ બહેનો તુલસીની પૂજા તો કરે છે પણ પેટમાં ચા નાસ્તો નાંખ્યા પછી.

કદમ—ના, ના, આજે કંઈક માંગ. બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે દેવહૂતિએ કહ્યું છે :—આપે મારી પાસે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે એક બાળક થાય પછી સંન્યાસ લઈશ. ઇચ્છા હોય તો બાળકનું દાન કરો.

મનુષ્યશરીરની રચના એવી છે કે તે મર્યાદિત જ લોગ લોગવી શકે. મનુષ્ય અમર્યાદિત લોગ લોગવવા બંધ તો રોગી બને છે. માટે હું તને દિવ્ય શરીર અર્પણ કરીશ.

દેવહૂતિ સરસ્વતીના કિનારે સ્નાન કરવા ગયા છે. સરસ્વતીમાંથી અનેક દાસીઓ નીકળી છે. દેવહૂતિએ સ્નાન કર્યું. કાયા બદલે છે. સંકલ્પથી કદમઋષિએ વિમાન બનાવ્યું. દેવહૂતિ-કદમ વિમાનમાં બેઠા છે. કથામાં શાંત અને કરુણરસ પ્રધાન છે. શૃંગાર અને હાસ્યરસ ગૌણ છે. કથામાં શૃંગારરસનું વર્ણન કરવાની મહાત્માઓએ આજ્ઞા આપી નથી.

શ્રોતાઓને સંસારના વિષયો પ્રત્યે સૂગ આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ બળે એ લક્ષમાં રાખી વક્તા કથા કરે.

કથા સાંભળ્યા પછી વિષયો પ્રત્યે અરુચિ ન થાય અને ઈશ્વર પ્રત્યે રુચિ ન થાય, તો કથા સાંભળી નથી તેમ માનજો. કથા સાંભળ્યા પછી વૈરાગ્ય આવે છે. ભાગવતના બીજા સ્કંધમાં કથા કેમ કરવી તે બ્રહ્માજીએ નારદને બતાવ્યું છે.

આ સો વર્ષમાં કદમ દેવહૂતિને ત્યાં એક પણ પુત્ર થયો નહિ. નવ કન્યાઓ થઈ. નવ કન્યાઓનો આપ થાય તેને ત્યાં કપિલ આવે છે. જેને ઘેર નવ છોકરીઓ થાય તેને જ્ઞાન મળે છે. નવ કન્યાઓ એટલે નવધા ભક્તિ, એટલે કે નવધા ભક્તિ વગર જ્ઞાન ન મળે. સામાન્ય અર્થ કરીએ તો નવ કન્યાઓના પિતાને એક એકને પરણાવતાં પછી અક્ષલ ઠેકાણે આવે છે કે મેં આ શું કર્યું ?

નવધાભક્તિ ન આવે ત્યાંસુધી કપિલ એટલે કે જ્ઞાન ન આવે. નવધાભક્તિ—શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, હાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવેદન. નવધા ભક્તિ સિદ્ધ થયા પછી કપિલ ભગવાન આવે છે. ભક્તિ જ જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. ભક્તિની ઉત્તરાવસ્થા એ જ જ્ઞાન છે. અપરોક્ષ જ્ઞાનની પૂર્વાવસ્થા એ જ ભક્તિ છે. ભક્તિ પછી જ્ઞાન આવે છે. ભક્તિ એ જ્ઞાનની માતા છે. નવધા ભક્તિ જેની સિદ્ધ ન થાય તેને જ્ઞાન મળતું નથી. ભક્તિ દ્વારા જ્ઞાન મળે છે. ભક્તિજ્ઞાન કલ્પતે. તત્ત્વદષ્ટિએ છેવટે જ્ઞાન અને ભક્તિમાં અંતર નથી. ભક્તિમાં પહેલાં દાસોહમ અને પછી સોહમ થાય છે.

નવ કન્યાઓના જન્મ પછી કદમ સંન્યાસ લેવા તૈયાર થયા. એક દિવસ કદમને થયું, આ વિદાસી જીવનનો અંત આવે તો સારું. સરવ્રધાના બ્રાહ્મણાઃ વૈશ્ય વિદાસી જીવન ગાળે તો ચાલે પણ બ્રાહ્મણને એ શોભે નહિ. એકાંતમાં બેસી હું તપ કરું. દેવહૂતિએ કહ્યું કે હું પણ લાગ કરવા તૈયાર છું. લગ્ન એટલે તન બે પણ મન એક.

દેવહૂતિ :—નાથ, આપે વચન આપેલું છે કે એક પુત્રના જન્મ પછી હું સંન્યાસ લઈશ તો હજુ પુત્રનો જન્મ થયો નથી. વળી આ નવ કન્યાઓ અને મારી દેખરેખ સંભાળ કોણ રાખશે ? આ પલટણ બીલી કરી છે તેને ઠેકાણે પાડજો અને પછી સંન્યાસ લેજો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—કદમ દેવહૂતિએ વિકારનો લાગ કર્યો. અનેક વર્ષો સુધી પરમાત્માનું આરાધન કર્યું. તે પછી દેવહૂતિના ગર્ભમાં સાક્ષાત્ નારાયણ પધાર્યા છે. નવ માસ પરિપૂર્ણ થયા છે. યોગીઓના અને સાધુઓના આચાર્ય પ્રગટ થવાના છે. બ્રહ્માદિ દેવો કદમઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા છે. બ્રહ્માજીએ કદમને કહ્યું, તમારો

ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થયો છે. તમે જગતપિતાના પણ પિતા બન્યા છો. તે દિવ્યજ્ઞાનનો ઉપદેશ જગતને કરશે.

જીવ ભગવાન માટે આતુર થાય છે ત્યારે ભગવાનનો અવતાર થાય છે. આતુરતાથી અવતાર. આતુરતાથી ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. કદંમ અને દેવહૂતિની તપશ્ચર્યા અને આતુરતાથી ભગવાન તેમને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા. યોગીઓ યોગથી બ્રહ્માનાં દર્શન કરી શકે છે, પણ સંસારી લોકો શુદ્ધ ભક્તિથી ભગવાનને પુત્રરૂપે પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને ભગવાનને રમી શકે છે.

કપિલ ભગવાનનો જન્મ થયો છે. દેવહૂતિ કહે છે :—હવે તમે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી શકો છો.

કદંમ :—આ નવ કન્યાની મને ચિંતા થાય છે.

એક પતિ-પત્ની હતાં. પતિને પ્રભુ ઉપર દૈવ શ્રદ્ધા નહિ. પત્નીએ કાળાં કપડાં પહેર્યાં છે. પતિએ કારણ પૂછ્યું, પત્ની કહે, તમારી દષ્ટિથી ભગવાન નથી. એટલે મેં કાળાં કપડાં પહેર્યાં છે.

મહાભારતમાં કથા છે. ભીષ્મે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, આવતી કાલે અર્જુનને મારીશ. ભીષ્માચાર્યની પ્રતિજ્ઞા વ્યર્થ થાય નહિ. પાંડવસેનામાં હાહાકાર મચે છે. અર્જુન રાજના નિયમ પ્રમાણે ભગવત ચિંતન કરતા સૂતા છે. ચિંતા થઈ શ્રીકૃષ્ણને. આવતી કાલે મારા અર્જુનનું શું થશે? અર્જુનને જોવા આવ્યા છે. પ્રભુએ અર્જુનને જગાડ્યો છે. તને નિદ્રા કેમ આવે છે? અર્જુન કહે :—મારા માટે તમે જાગો છો તેથી મારે શું ચિંતા હોય? મેં મારું કર્તવ્ય કયું છે. હવે તમારે તમારું કાર્ય કરવાનું છે. મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે અનન્ય શરણાગતિ. મને મારશે તો જગતમાં શ્રીકૃષ્ણની અપકીર્તિ થશે.

કદંમે કહ્યું, નવ કન્યાઓની મને ચિંતા છે. બ્રહ્મા કહે :—તમે ચિંતા શા માટે કરો છો? તમારા ઘેર પ્રભુ પધાર્યા છે. તમે ચિંતા ન કરો પણ મારા પ્રભુનું ચિંતન કરો. વલ્લભાચાર્યજીએ કહ્યું છે, ચિંતા કાપિ ન કાર્યા. વૈષ્ણવો સેવા સ્મરણ કરતાં તનમય બને છે. તેની ચિંતા ઠાકારજીને હોય છે. બ્રહ્મા નવ ઋષિઓને સાથે લાવેલા. એક એક ઋષિને એક એક કન્યા આપી છે. અત્રિને અનસૂયા આપી. વસિષ્ઠને અરુંધતી આપી વગેરે. કદંમ ઋષિએ વિચાર કર્યો કે માથે બોળે હતો તે ભતરી ગયો. કદંમ કપિલ પાસે આવ્યા છે મારે હવે સંન્યાસ લેવો છે.

સંન્યાસનો અર્થ :—પરમાત્માનાં દર્શન માટે સર્વ સુખનો ત્યાગ એનું નામ સંન્યાસ. કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં ક્ષંન્યાસં કવયો વિદુઃ. કેવળ ઈશ્વર માટે જીવે તે સંન્યાસી છે.

કપિલે કહ્યું :—આપની ઇચ્છા સુંદર છે. સંન્યાસ લીધા પછી કેઈ પ્રકારની ચિંતા કરશો નહિ. તમારું જીવન ઈશ્વરને અર્પણ કરો.

બે પ્રકારની મુક્તિ છે :

(૧) કૈવલ્યમુક્તિ = કૈવલ્યમુક્તિમાં જીવ ઈશ્વરમાં લીન થાય છે, જીવ-ઈશ્વર એક બને છે.

(૨) ભાગવતીમુક્તિ = ભાગવતીમુક્તિમાં જીવ-ઈશ્વર સાથે પ્રેમથી એક થાય છે પણ તેમાં થોડું દ્વૈત રાખી નિલલ્લીલા, નિલસેવામાં તે દાખલ થાય છે.

કદંમઋષિએ સંન્યાસ લીધો. પરમાત્માના માટે સંસારના સર્વસુખનો ત્યાગ એ જ સંન્યાસ. ત્યાગ વગર સંન્યાસ લીધે નહિ. ઘણા પેન્સન ઉપર ભિતર્યા પછી બીજી નોકરી શોધે છે. અરે, સરકારે કહ્યું કે તમે હવે નોકરી માટે લાયક નથી તે પછી બીજી નોકરી શોધવાની હોય નહિ. હવે ભગવાનનું ભજન કરવાનું.

સંન્યાસની વિધિ બેતાં પણ વૈરાગ્ય આવે છે. સંન્યાસની ક્રિયામાં વિરજા હોમ કરવો પડે છે. દેવ, બ્રાહ્મણ, સૂર્ય, અગ્નિ આ બધાની સમક્ષ વિરજા હોમ કરવો પડે છે. પછી નદીમાં સ્નાન કરી લંગોટી પણ ફેંકી દઈ નગ્ન અવસ્થામાં બહાર આવવું પડે છે. આદિનારાયણનું ચિંતન કરતાં કરતાં કદંમઋષિને ભાગવતી મુક્તિ મળી છે.

કપિલગીતાનો આરંભ થાય છે. આ દિવ્ય પ્રસંગ છે. કીકરો માને ઉપદેશ આપે છે. ભાગવતનું આ અગત્યનું પ્રકરણ છે. તેના નવ અધ્યાય છે. કપિલગીતાનો પ્રારંભ અધ્યાય રપથી છે. તેમાં સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે. ત્રણ અધ્યાયોમાં પહેલાં વેદાંતનું જ્ઞાન કહ્યું છે. ત્યારબાદ ભક્તિનું વર્ણન કરેલું છે. તે પછી સંસારચક્રનું વર્ણન આવે છે. દેવહૂતિએ વિચાર્યું, મને ઋષિઓએ કહેલું કે આ બાળક માનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છે. કપિલ ભગવાનને હું પ્રશ્ન પૂછું તો તેઓ મને જવાબ આપશે. દેવહૂતિ કપિલ ભગવાન પાસે આવ્યાં છે. કહ્યું, આપ આજ્ઞા કરો તો મને પ્રશ્ન પૂછવાની ઇચ્છા છે.

કપિલ કહે છે :—મા, સંકોચ ન રાખો. તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછો.

મા દેવહૂતિએ આરંભમાં શરણાગતિ લીધી છે. ઈશ્વરની શરણાગતિ લીધા સિવાય જીવનો ઉદ્ધાર થતો નથી. ગીતામાં અર્જુને પણ પ્રથમ શરણાગતિ લીધી છે. ભગવાનને કહ્યું છે, શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રવચ્નમ્.

દેવહૂતિએ પ્રશ્ન કર્યો છે :—જગતમાં સાચું સુખ કયાં છે? જગતમાં સાચો આનંદ કયાં છે ત બતાવો. જે આનંદનો નિનાશ ન થાય તેવો આનંદ બતાવો. નિત્ય આનંદ કયાં છે?

ઇન્દ્રિયોના લાડ અનેક વખત કર્યા છે પણ મને શાંતિ મળી નથી. સમય જાય એટલે ખબર પડે છે કે વિષયોના આનંદમાં સાર નથી. ઇન્દ્રિય માંગે તે વિષયો મેં ઇન્દ્રિયને આપ્યા છે છતાં તૃપ્તિ થઈ નથી.

ઇન્દ્રિયો રોજ નવા નવા વિષયો માંગે છે. જીવ રસસુખ તરફ ખેંચે છે. આંખ રૂપના સુખ તરફ ખેંચે છે. ત્વચા સ્પર્શના સુખ તરફ ખેંચે છે. કેટલાક લોકો ચાદ રાખે છે કે જે મહિનાથી ઢાકળાં બાધાં નથી. અરે તમે જે માસથી ઢાકળાં બાધાં નથી તે ચાદ રાખો છો પણ આજ સુધીમાં કેટલીવાર બાધાં તે ચાદ રાખતા નથી. ઢાકળાં ખવડાવી જીભને રાજ કરીએ તો આંખો ત્રાસ આપે કે જે માસથી ફિલ્મ જોઈ નથી. આમ વિચાર કરીએ છીએ ત્યાં સ્ત્રી કહે છે, પાડોશીઓ તો મહિનામાં બે ચાર વાર જોવા જાય છે. આ નવું ચિત્ર તેઓ ક્યારના જોઈ આવ્યા. આપણે ક્યારે જઈશું? પૈસા ખર્ચીને અધારામાં બેસે એ સુધર્યા કહેવાય કે બંગલ્યાં? કેટલા કહે છે, અમે તો ધાર્મિક ફિલ્મ જોઈએ છીએ. ધાર્મિક ચિત્રો પણ ન જોવાય કારણ કે રામનો પાઠ ભજવનાર કયાં રામ હોય છે? રામનો પાઠ ભજવનાર પરસ્ત્રીને કામ

ભાવથી જોતા હોય તો તેની દિલ્લમાં શું જોવું? રામ જેવો કોઈ રામનો પાઠ ભજવે તો અસર થાય. તમે કહેશો કે હું કડક બોલું છું પણ હું જે જોઉં છું તે કહું છું. વિલાસનાં ચિત્રો જોવાથી જીવન બહુ બગડે છે.

શંકરસ્વામીએ એક જગ્યાએ આ ઇન્દ્રિયોને ચોર કહી છે. ઇન્દ્રિયો ચોર કરતાં પણ ખૂરી છે. ચોર જેના આધારે હોય તેને ત્યાં તે ચોરી કરતો નથી. ચોર જેના ઘરમાં રહેતો તેને ત્યાં ચોરી કરતો નથી. ત્યારે ઇન્દ્રિયો તો પોતાના પતિ આત્માને જ છેતરે છે. તેને ત્યાંથી ચોરી કરે છે. આ ચોરૂંપી ઇન્દ્રિયોથી હવે મને કંટાળો આવ્યો છે.

તો જગતમાં સાચું સુખ, સાચો આનંદ ક્યાં છે તે મને બતાવો. અને તે આનંદ મેળવવાનું સાધન શું છે તે બતાવો?

કપિલ ભગવાનને આનંદ થયો. બોલ્યા :-મા, આનંદ એ કોઈ જડ વસ્તુમાં રહી શકતો નથી. આનંદ એ તો આત્માનું સ્વરૂપ છે. અજ્ઞાનથી જીવ જડ વસ્તુમાં આનંદ શોધે છે. આનંદ જડ વસ્તુમાં રહી શકે નહિ. સંસારના વિષયો સુખ આપે છે પણ આનંદ આપતા નથી. જે સુખ આપે છે તે તમને દુઃખ પણ આપશે. પરંતુ ભગવાન હંમેશા આનંદ આપશે. આનંદ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

સંસારનું સુખ દરાજને ખંજવાળવા જેવું છે. દરાજને જેટલો વખત ખંજવાળો ત્યારે સુખ જેવું લાગે છે. પણ ખંજવાળવાથી નખના ઝેરથી દરાજ વધે છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ મીઠાઈ ગળા સુધી હોય ત્યાંસુધી સ્વાદવાળી લાગે છે.

જગતના પદાર્થોમાં આનંદ નથી. આનંદનો ભાસ માત્ર છે. આ જગત દુઃખરૂપ છે. ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે :-

अनित्यम् असुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् ॥

ક્ષણભંગુર, સુખરહિત આ જગતને અથવા મનુષ્ય શરીરને પ્રાપ્ત કરીને તું મારું જ ભજન કર.

જડ વસ્તુમાં આરંભમાં સુખ જેવું લાગે પણ પરિણામે તે સુખ વિષમિત છે, વિષ જેવું છે.

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥

ગી. અ. ૧૮ શ્લોક ૩૮

જે સુખ વિષયો અને ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી થાય છે, તે આરંભમાં (ભોગકાળમાં) અમૃત જેવું લાગે છે પણ પરિણામમાં તે વિષની સમાન છે, એટલે આ સુખને રાજસ કહેવામાં આવ્યું છે.

ઇન્દ્રિયોને સુખની તૃપ્તિ થતી નથી. ઇન્દ્રિયો વિવેકરૂપી ધનનું હરણ કયા પછી જીવને સંસારરૂપ ખાડામાં નાંખે છે. બહારના વિષયોમાં આનંદ નથી, સુખ નથી. આનંદ બહાર નથી, અંદર જ છે—આત્મામાં છે, આનંદ એ અવિનાશી અંતર્યામીનું સ્વરૂપ છે.

મા, જો શરીરમાં આનંદ હોય તો તેમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી લોકે તેને સાચવી રાખે.

વિષયો જડ છે. જડ પદાર્થોમાં આનંદ હોઈ શકે જ નહિ. જડ પદાર્થોમાં આનંદ ચૈતન્યના સ્પર્શથી લાગે છે.

જે શરીરના સ્પર્શથી સુખ મળતું નથી પણ જે પ્રાણ એક થાય છે એટલે આનંદ જેવું લાગે છે. જે પ્રાણ ભેગા મળે તો સુખ થાય છે, ત્યારે અનેક પ્રાણો જેમાં મળ્યા છે તે પરમાત્માને મળવાથી કેટલો આનંદ થાય !

બહારના વિષયોમાં આનંદ નથી, પરંતુ ચિત્તમાં, મનમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી આનંદ જેવું લાગે છે. ઇન્દ્રિયોને મનગમતો પદાર્થ મળે એટલે ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં તદ્રૂપ થાય એટલે મન થોડીવાર એકાગ્ર એકાકાર થાય છે. એટલે ચિત્તમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેથી આનંદનો ભાસ થાય છે. મનની એકાગ્રતામાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડવાથી આનંદ ભાસે છે. જગતના વિષયોમાં જ્યાંસુધી મન ફસાયું છે ત્યાંસુધી આનંદ નથી. આનંદ એ આત્માનું સહજ સ્વરૂપ છે. શીતળતા એ જળનું સહજ સ્વરૂપ છે તેમ. આનંદ આત્મામાં જ છે. આત્મા-પરમાત્માનું મિલન એ પરમાનંદ ભગવાનમાં મન ફસાય-પરોવાય તો જ આનંદ મળે છે.

વારંવાર તું તારા મનને સમજાવ કે સંસારના જડ પદાર્થોમાં સુખ નથી. સૂવે છે ત્યારે બધું ભૂલી જાય તે પછી તેને આનંદ આવે છે. સઘળો સંસાર ભુલાય ત્યારે ઊંઘ આવે છે.

મા, આત્મા તો નિત્ય શુદ્ધ છે, આનંદરૂપ છે. સુખદુઃખ એ મનના ધર્મો છે. મન નિવિષય થયું એટલે આનંદ મળે છે. દ્રશ્યમાંથી દષ્ટિને હટાવી દષ્ટામાં દષ્ટિને સ્થિર કરે તો આનંદ મળે. આનંદ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

આદત હાજત ઓછી કરશો તો સુખી થશો.

મા, જો વિષયોમાં આનંદ હોય તો તે સર્વને સર્વકાળે એક સરખો આનંદ આપે. તુમ થયેલા માણસ પાસે શિખંડ મૂકો તો તેને તે નહીં લાવે. માંદા માણસ પાસે માલપૂડા મૂકો તો તેને તે નહીં લાવે. એટલે આનંદ શિખંડ, માલપૂડામાં એટલે કે વિષયોમાં નથી, જડ પદાર્થોમાં નથી. શિખંડમાં આનંદ હોય તો જેને તોવ આવ્યો હોય, તેને પણ શિખંડ ખાવાથી આનંદ મળવો જોઈએ. પણ તેને આનંદ મળતો નથી. એટલે શિખંડમાં આનંદ નથી. તે પ્રમાણે બધા વિષયોનું સમજવાનું છે.

સંસારના પદાર્થોમાં આનંદ નથી પણ ઇન્દ્રિયોને મન ગમતો વિષય મળે એટલે ઇન્દ્રિયો બહારથી અંતઃસુખ થાય છે. અંતઃસુખ થયેલા મનમાં ઇશ્વરનું પ્રતિબિંબ પડે છે એટલે આનંદ થાય છે. મન અંદર આવે છે એટલે આનંદ મળે છે. તે મન બહાર જાય છે. એટલે આનંદ ભડી જાય છે. કલ્પના કરો, શેઠ શિખંડ પૂરી જમવા બેઠા છે. ત્યાં મુંબઈની પેઢીમાંથી તાર આવ્યો કે પેઢી ટૂંકી ગઈ છે. એ જ શિખંડ ઝેર જેવો બની જાય છે. એ શિખંડ ભાવતો નથી.

મા, સંસારના જડ પદાર્થોમાં આનંદ નથી. આનંદ જ્યારે જ્યારે મળે છે ત્યારે તે ચેતન પરમાત્માના સંબંધથી મળે છે. આનંદ ત્યારે મળશે કે જ્યારે પરમાત્મા સાથે તમારો સંબંધ થશે. જીવ કપટી છે, પરમાત્મા ભોળા છે. જીવ ઉપેક્ષા કરે છે તો પણ તેના અપરાધની પરમાત્મા ક્ષમા કરે છે. આનંદ એ નારાયણનું સ્વરૂપ છે.

આનંદનો વિરોધી શબ્દ જડશે નહિ. આનંદ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા પણ આનંદરૂપ છે. જીવ અજ્ઞાનથી આનંદને બહાર શોધવા બંધ છે. બહારનો આનંદ વધારે વખત ટકતો નથી.

આત્માને વાસ્તવિક રીતે સુખદુઃખ થતું નથી. સુખદુઃખ મનમાં થાય છે. સુખદુઃખ એ મનના ધર્મ છે. જન્મમરણ એ શરીરના ધર્મ છે. ભૂખ અને તરસ એ પ્રાણના ધર્મો છે. સુખદુઃખ મનને થાય એટલે આત્મા કદપે છે, મને દુઃખ થાય છે. મનને થયેલાં સુખદુઃખનો આરોપ અજ્ઞાનથી આત્મા પોતાનામાં કરે છે. સુખદુઃખ આત્મસ્વરૂપમાં ઉપાધિથી ભાસે છે. આત્મા સ્ફટિક મણિ જેવો શુદ્ધ, સદૃઢ છે. તેમાં વિષયોનું પ્રતિબિંબ પડવાથી મનને લીધે આત્મા માને છે કે મને દુઃખ થયું. સ્ફટિક મણિ પાછળ જેવા રંગનું કૂલ રાખશે તેવો તે દેખાશે. પણ તે રંગ સ્ફટિક મણિનો નથી પણ કૂલનો છે. સ્ફટિક મણિ ધોળો છે. તેની પાછળ લાલ શુલાબનું કૂલ રાખે તો તે લાલ દેખાય છે. તે શુલાબનના સંસર્ગથી લાલ થાય છે.

જળમાં ચંદ્રમાનું પ્રતિબિંબ પડે છે. જળના હલનચલનને કારણે એ પ્રતિબિંબ હાલતું ચાલતું દેખાય અથવા કંપિત દેખાય છે. પણ ચંદ્રમાને તે પ્રમાણે થયું હોતું નથી. તેમ દેહાદિના ધર્મો પોતાનામાં નહિ હોવા છતાં જીવાત્મા તે પોતાનામાં કલ્પી લે છે. બાકી જીવાત્મા નિર્લેપ છે. જીવાત્મામાં જણાતા દેહાદિના ધર્મો નીચેના ઉપાયોગી દૂર થશે. નિષ્કામ ભાગવત ધર્મનું અનુસરણ કરવાથી, ભગવાનની કૃપાથી અને તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા ભગવાન પરના ભક્તિ યોગથી ધીમે ધીમે આ પ્રતીતિ દૂર થાય છે. જે ભક્તિનિષ્ઠ થાય છે, તે સમસ્ત લોકમાં પરમાત્માને વ્યાપેલો જોશે.

સંસારના વિષયોમાંથી સર્વ પ્રકારે હટી ગયેલું મન ઈશ્વરમાં લીન થાય છે. મન નિર્વિષય બને છે ત્યારે આનંદરૂપ થાય છે.

જીવ જેવો કોઈ લુચ્ચો નથી અને ઈશ્વર જેવો કોઈ ભોળો નથી.

બીજાને માટે કરવું પડે તો ત્રાસ થાય છે. પોતાના સગાં માટે કરવું પડે તો આનંદ થાય છે. રાત્રે અગિયાર વાગે કોઈ મહારાજ બહારગામથી આવશે તો પૂછશે મહારાજ દૂધ લાવું કે ચા ? મન કહે છે આખો દિવસ કામ કરી શરીર થાકી ગયું છે. આ લપ ક્યાંથી આવી ? વિવેક ખાતર પૂછવું પડે છે. મહારાજ સરળ હતા. કહે છે કે સવારથી ભૂખ્યો છું. પૂરી કરો તો ચાલશે. કોઈનો પત્ર લઈ આવ્યા હોય એટલે કરવું તો પડે છે પણ તવેથો પછાડશે અને કરશે. આવી જ રીતે રાત્રે અગિયાર વાગે પિયરથી બે ભાઈ આવ્યા હોય તો ભાઈ કહેશે કે નાસ્તો કરીને આવ્યો છું. મને ભૂખ નથી. છતાં પણ કહેશે ભાઈ, તું ભૂખ્યો છે. હમણાં જ શિરો હલાવી નાખું છું. એમાં શું વાર લાગશે ? ભાઈએને શીરો પૂરી કરી જમાડશે. મહારાજને દૂધથી જ સમજાવશે. આ બધો મનનો ખેલ છે. મન બહુ લુચ્ચું છે. “મારું અને તારું” એ મનના ઊભા કરેલા ખેલ છે. ખરેખર મન એ જ બંધન અને મોક્ષના કારણરૂપ છે.

મા, આ જીવનાં બંધન અને મોક્ષનું કારણ મનને જ માનવામાં આવ્યું છે. મન જો વિષયોમાં આસક્ત થાય તો તે બંધનનું કારણ બને છે, અને એ જ મન જો પરમાત્મામાં આસક્ત થઈ જાય તો તે મોક્ષનું કારણ બની જાય છે.

ચેતઃ સ્વસ્થસ્ય બન્ધાય મુક્તયે ચાત્મનો મતમ્ ।

ગુણેષુ સત્કં બન્ધાય રતં વા પુન્નિ મુક્તયે ॥

ભા. ૩-૨૫-૧૫

ભગવાન શરીર જોતા નથી, ઘર જોતા નથી, ભગવાન કાળજી જુએ છે. મન મોટું હોય તો ભગવાન આવે છે. મનમાં રહેલી અહંતા-મમતા, પારકા-મારો જ મનને દુઃખી કરે છે. અને તે મનના ધર્મો આત્મસ્વરૂપમાં ભાસે છે, તેથી આત્મા પોતાને સુખીદુઃખી માને છે. પરંતુ વાસ્તવિક એ આનંદરૂપ છે.

મન સુધરે તો બધું સુધરે છે, મન બગડે તો બધું બગડે છે. સુખદુઃખ આપનાર અહંતા મમતા છે. તેને છોડી દેવાય ત્યારે આનંદ મળે છે.

પાપ કરવાની કોઈને પ્રેરણા કરવી પડતી નથી, ત્યારે પુણ્ય કરવાની પ્રેરણા કરવી પડે છે. મન અધોગામી છે.

મનુષ્યનું મન પાણી જેમ ખાડા તરફ જાય છે. જળની જેમ મન પણ અધોગામી એટલે નીચે જવાવાળા સ્વભાવનું છે. મનનો સ્વભાવ એવો છે કે જાંચે ચડતું નથી, નીચે જાય છે. આ મનને ઉપર ચડાવવાનું છે. પરમાત્માનાં ચરણ સુધી લઈ જવાનું છે. પાણીને યંત્રનો સંગ થાય તો પાણી જાંચે ચડે છે તેમ મંત્રના સંગથી મન જાંચે ચડે છે. મનને મંત્રનો સંગ આપો. મનને મંત્રનો સંગ થાય તો અધોગામી મન ઊર્ધ્વગામી બનશે. જેણે પોતાનું મન સુધાર્યું તે બીજાને સુધારી શકે છે. મનને સુધારવા બીજું સાધન નથી. મનને ઊલટું કરવાથી થશે. નમ. નમ અને નામ મનને સુધારશે.

મનને સ્થિર કરવા નામ જપની આવશ્યકતા છે. જપથી મનની માલિનતા અને ચંચળતા દૂર થાય છે. માટે કોઈ મંત્રનો જપ કરે. સંસારના વિષયોના સંગથી બગડેલું એ મન સુધરે છે ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવાથી. સર્વના અંતરમાં પરમાત્મા રહેલા છે, તેમ છતાં સર્વનાં દુઃખ તે દૂર કરતા નથી. તેમ અંદર બિરાજી રહેલાં ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા મન બુદ્ધિને પ્રકાશ આપે છે. ભગવાનનું તેજોમય સ્વરૂપ એવું તેજોમય છે કે આપણા જેવા સાધારણ જીવો તે જોઈ શકે નહિ. ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ સૂક્ષ્મ હોવાથી દેખાતું નથી. ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ તેજોમય હોવાથી જોઈ શકાતું નથી. તેથી આપણાં જેવાં માટે તો ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ, મંત્ર સ્વરૂપ ઈષ્ટ છે. ભગવાન ભલે પોતાના સ્વરૂપને છુપાવી શકે પણ નામને છુપાવી શકતા નથી. નામ સ્વરૂપ પ્રગટ છે. માટે પરમાત્માના કોઈ નામનો દઢ આશ્રય કરો. મન શુદ્ધિ મંત્ર વગર થતી નથી. ધ્યાન સાથે જપ કરવાથી બગડેલું મન સુધરશે. મન લૌકિક વાસનાથી બગડેલું છે તે અલૌકિક વાસના બગડેલું તો સુધરશે. વાસનાનો નાશ વાસનાથી જ કરવો પડે છે. લૌકિક વાસના અલૌકિક વાસનાથી જ નીકળે છે. અસદ્ વાસનાનો વિનાશ સદ્વાસનાથી થાય છે. મારે જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થવું છે, મારે ગોલોક ધામમાં જવું છે, મારે હવે કોઈ માના પેટમાં જવું નથી. મારે આ જન્મમાં પરમાત્માનાં દર્શન કરવાં છે. આવી ભાવના રાખો તો લૌકિક વાસનામાં ફસાયેલું મન સુધરે છે. કાંટો જેમ કાંટાને કાઢે છે તેમ વાસના વાસનાને કાઢે છે. ફિલ્મ જોવાની વાસના કાઢવી હોય તો પરીક્ષામાં પહેલે નંબરે પાસ થવાની વાસના રાખવી. એવી વાસનાથી પુસ્તકસંગ લાગશે. પુસ્તકસંગથી ફિલ્મ જોવાની વાસના છૂટી જશે.

એક રાત્રીને ત્યાં બકરો હતા. રાત્રીએ એક વખત બહાર કડું કે આ બકરાને પેટ ભરીને જંગલમાંથી કોઈ ચરાવી લાવી તૃપ્ત કરશે તેને હું મારું અડધું રાજ્ય આપીશ. પરંતુ બકરાનું પેટ ભરાયું છે કે નહિ તેની હું પરીક્ષા કરીશ.

બહારના સાંભળી તુરત એક મનુષ્ય રાત્રી પાસે આવ્યો. બકરાને પેટ ભરીને ચરાવવું એમાં શું મોટી વાત છે? એમ કહી રાત્રી પાસેથી બકરાને ચરાવવા લઈ ગયો. આખો દિવસ સુંદર સુંદર ઘાસ બકરાને ખૂબ ખવડાવ્યું છે. સાંજ પડી તે મનુષ્યને લાગ્યું કે બકરાનું પેટ હવે ભરાઈ ગયું છે. બકરાને ખૂબ ચરાવ્યો છે. સાંજના તે મનુષ્ય બકરાને રાત્રી પાસે લાવ્યો. રાત્રીએ જ્યાં થોડું લીલું લીલું ઘાસ બકરા પાસે મૂક્યું કે બકરો ઘાસ ખાવા લાગ્યો. રાત્રીએ પેલા મનુષ્યને કહ્યું, તે ક્યાં પેટ ભરીને ખવડાવ્યું છે? પેટ ભરીને ખવડાવ્યું હોત તો તે ઘાસ ખાત જ નહિ.

ઘણા માણસોએ પ્રયત્ન કરી જોયા. બકરાને ખૂબ ખવડાવે પણ જ્યાં દરબારમાં આવે અને રાત્રી બકરાને ઘાસ નાંખે, એટલે બકરો તે ઘાસ ખાવા લાગે.

એક સત્સંગીને લાગ્યું કે રાત્રીની આ બહારના પાછળ રહસ્ય છે, તત્ત્વ છે. હું ચુકિતથી કામ લઈશ. તે બકરાને ચરાવવા લઈ ગયો. બકરો જ્યાં ઘાસ ખાવા જાય કે તુરત તેના મોઢા ઉપર લાકડીનો ફટકો મારે. બકરાએ જેટલી વાર ઘાસ ખાવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેટલી વાર લાકડીના ફટકાઓ મોઢા ઉપર પડ્યા. અંતે બકરાને ઠસી ગયું કે ઘાસમાં મુખ નાખીશ તો મને માર પડશે, મુખ ઉપર લાકડીનો પ્રહાર થશે.

સાંજના સત્સંગી બકરાને લઈને રાત્રી પાસે આવ્યો. બકરાને બિલકુલ ઘાસ ખવડાવ્યું ન હતું, છતાં રાત્રીને કહે મેં આને પેટ ભરીને ખવડાવ્યું છે. હવે અત્યારે તે બિલકુલ ઘાસ ખાશે નહિ. આપ પરીક્ષા કરી જુઓ.

રાત્રીએ બકરાને ઘાસ ખાવા નાંખ્યું પણ બકરો ઘાસ તરફ જોતો પણ નથી, અને તે ઘાસને સૂંઘતો પણ નથી. બકરાના મનમાં ઠસી ગયું હતું કે ઘાસ ખાવા જઈશ તો માર પડશે. બકરો ઘાસ ખાતો નથી.

બકરો એ બીજું કોઈ નહિ પણ મન એ જ બકરો છે. આ મણિરામ બકરા જોવો છે. પેલા બકરાને ઘાસ ચરાવવા લઈ જનારો એ જીવાત્મા છે. રાત્રી એ પરમાત્મા છે. મનને મારો, તેના ઉપર અંકુશ રાખો. મન સુધરે તો જીવન સુધરે. મનને વિવેકરૂપી લાકડી રોજ મારો. જીવને તૃપ્તિ ભોગથી થતી નથી; તૃપ્તિ ત્યાગમાં છે.

મન અહંતા મમતાથી ભરેલું છે. મન માગે ત્યારે મનને વિવેકરૂપી લાકડી મારશો, તો તે વશ થશે.

રામદાસ સ્વામીએ મનને બાંધ આપ્યો છે. દૃઢ વૈરાગ્ય, તીવ્ર ભક્તિ અને યમનિયમાદિના અભ્યાસથી ચિત્ત વશ થાય અને સ્થિર થાય છે. અને છેવટે પ્રકૃતિ પણ ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થાય છે.

સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય લાવવા માટે એક જ ઉપાય છે. જન્મમૃત્યુ જરાવ્યાધિ દુઃખદોષાનુદર્શનમ્ ॥

આ જગતમાં સુખી થવાના બે જ માર્ગ છે : એક જ્ઞાનમાર્ગ અને બીજો ભક્તિમાર્ગ. જ્ઞાનમાર્ગ કહે છે, કે સર્વ છોડીને પરમાત્મા પાછળ પડો. વૈરાગ્ય વગર જ્ઞાન મળતું નથી. જ્ઞાનમાર્ગમાં વૈરાગ્ય મુખ્ય છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં બધું છોડી દેવાનું છે. જ્ઞાની બધું છોડી દે છે અને એક ભગવાનને પકડી રાખે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં ત્યાગ મુખ્ય છે.

જ્ઞાનમાર્ગના આચાર્ય શિવજી છે. સર્વનો ત્યાગ કરવો કઠણ છે. ભક્તિમાર્ગ કહે છે સર્વનો ત્યાગ કરવો એ અઘરું છે, એના કરતા સર્વમાં ઈશ્વર છે એમ માની સર્વ સાથે વિવેકથી પ્રેમ કરો. ભક્તિમાર્ગમાં ભગવત ભાવ રાખી સર્વ સમર્પણ કરવાનું છે. ભક્તિમાર્ગમાં કાંઈ છોડવાનું નથી. વૈષ્ણવ હશે એ કહેશે આ કેળાંની છાલમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ છે. તેને ગાયને ખવડાવીશ. ભક્તિમાર્ગમાં સમર્પણ મુખ્ય છે. ભક્તિમાર્ગના આચાર્ય શ્રીકૃષ્ણ છે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સર્વ ઉપર પ્રેમ કરે છે. ભક્તિમાર્ગમાં સર્વ સાથે પ્રેમ કરવાનો હોય છે. ભગવાન જેવો પ્રેમ કરનાર કોઈ થયો નથી અને થવાનો નથી. એક વખત ભૃગુઋષિ વૈકુંઠમાં આવ્યા. ભગવાન સૂતેલા છે. લક્ષ્મીજી ચરણની સેવા કરે છે. આ કોઈ વિદાસી લાગે છે. આને મોટો દેવ કોણ કહે? આવેલા પરીક્ષા કરવા એટલે એકદમ આવીને ભગવાનની છાતી ઉપર લાત મારી. ભૃગુઋષિએ છાતીમાં લાત મારી તેમ છતાં છાતીમાં લાત મારનાર ઉપર પણ મારો કનૈયો પ્રેમ કરે છે. ભગવાન કહે છે, મારી છાતી સખત અને તમારાં ચરણ કોમળ. તમારાં ચરણને દુઃખ થયું હશે. જગતમાં આવો પ્રેમ કરનારો કોઈ છે? આવો પ્રેમ કરનારો કોઈ નથી, ઝેર આપનાર ઉપર પણ કનૈયો પ્રેમ કરે છે. પણ માતાજીને જરા ખોટું લાગ્યું. આવી રીતે પરીક્ષા થતી હશે? આ પરીક્ષા કરવાની રીત નથી. હું બ્રાહ્મણોને ત્યાં જઈશ નહિ. માતાજીએ બ્રાહ્મણોનો ત્યાગ કર્યો. એટલે ઘણેભાગે બ્રાહ્મણો ગરીબ હોય છે, જ્ઞાનીઓ માને છે કે આ શરીરનો સંબંધ થયો એટલે દુઃખ આવ્યું, એટલે જ્ઞાનીઓ આ શરીર સાથે પણ પ્રેમ કરતા નથી, પ્રેમ કરવો હોય તો સર્વ સાથે પ્રેમ કરો. અને કોઈ સાથે પ્રેમ ન કરવો હોય તો આ શરીર ઉપર પણ પ્રેમ ન કરવો અને એક પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ કરવો. સર્વ સાથે પ્રેમ કરો અથવા સર્વનો ત્યાગ કરો. સર્વનો ત્યાગ તમારાથી ન થઈ શકે તો સર્વમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખી તેના સાથે પ્રેમ કરો. સર્વમાંથી મમતાનો ત્યાગ કરો અથવા સઘળું ઈશ્વરને અર્પણ કરી સર્વ કર્મફળનો ત્યાગ કરો.

દરેકમાં મમતા-મારાપણ એ સમર્પણ માર્ગ. અમુકમાં જ મમતા એ સ્વાર્થ-માર્ગ. આજે તો બધા સ્વાર્થમાર્ગી બન્યા છે.

પૈસો મારો પરમેશ્વર, અને ઘેરી મારો શુક્ર,

છેયાં છોકરાં મારા શાલિગ્રામ, હું પૂજા કોની કરું?

સંસારમાંથી જે ન જાગે તેને કનૈયો મળતો નથી. કંસ એ કામ અને અભિમાન છે. એ સૌને કારાગૃહમાં રાખે છે.

જાગ્યો કોણ? કે જે મનથી વિષયસુખનો ત્યાગ કરી ભગવાનના નામના જપ કરે તે.

જગતમાં જાગ્યો કોણ? તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે :

જાનિયે તર્હિ જીવ જગ જાગા ।

જય સવ વિષય વિલાસ વિરાગા ॥

જ્યારે સઘળા વિષય વિલાસો ઉપર વૈરાગ્ય આવે, ત્યારે સમજવું કે એ જીવ જગતમાં જાગ્યો છે.

મા, અનાદિકાળથી આ મન સંસારમાં ભટકતું આવ્યું છે. સત્સંગથી મન સુધરે છે વાસનાનો ત્યાગ કરવાથી મન સુધરે છે વિવેકી પુરુષો સંગ અથવા આસક્તિને આત્માનું બંધન માને છે, પરંતુ એ સંગ અથવા આસક્તિ જ્યારે સંત મહાત્માઓ પ્રતિ થાય છે, તો મોક્ષનું દ્વાર ખુલ્લું થઈ જાય છે. માટે સત્સંગ કરવો.

દેવહૂતિ કહે છે :—આપ સત્સંગ કરવાની આરા આપો છો, પણ મને જગતમાં ક્યાંય સંત દેખાતા નથી.

કપિલ ભગવાન કહે છે :—મા, ત્યારે માનવું કે મારું પાપ છે. પાપ હોય તો સંત મળે તો પણ તેમાં સદ્ભાવના થતી નથી. મા, સંત શોધવા તું ક્યાં જઈશ? તું સંત થા, એટલે સંત તને મળશે.

એકનાથ, તુકારામ, નરસિંહ ગૃહસ્થાશ્રમી હતા. તેઓ ઘરમાં રહીને સંત થયેલા છે. સંતોના લક્ષણો જીવનમાં ઉતારો તો સંત થશો.

સત્સંગ વગર સુખ મળતું નથી. સંત થયા વિના સાચા સંતો મળશે નહિ, દષ્ટિ પ્રમાણે સ્પષ્ટ અને છે. હનુમાનજીને કોધમાં આંખ લાલ થવાથી ઘોળાં ફૂલ પણ લાલ દેખાયાં હતાં,

એકનાથ મહારાજ રામાયણનાં સુંદરકાંડની કથા કરી રહ્યા હતા.

આ સુંદરકાંડમાં સઘળું સુંદર છે સુન્દરે સુન્દરંસર્વમ્ । સુંદરકાંડનું નામ સુંદર એટલા માટે રાખ્યું છે કે હનુમાનજીને તેમાં માતાજીના પરાભક્તિનાં દર્શન થયાં છે

બ્રહ્મચર્ય અને રામનામની શક્તિ હોય, તો આ દરિયો—આ સંસારસાગર—ઓળંગાય. હનુમાનજી જેવા હોય તે જ આ દરિયો ઓળંગી શકે. દરિયો ઓળંગી હનુમાનજી અશોકવનમાં આવ્યા છે એકનાથ મહારાજે કથામાં કહ્યું કે હનુમાનજી જ્યારે અશોકવનમાં આવ્યા, ત્યારે ત્યાંના ફૂલઝાડો ઉપર ઘોળાં ફૂલો ખીલી રહ્યાં હતાં. સીતાજી જ્યાં હોય તે અશોકવન. ભક્તિ જ્યાં હોય ત્યાં શોક ન હોય.

હનુમાનજી ત્યાં કથા સાંભળવા આવેલા. હનુમાનજીએ પ્રગટ થઈ વિરોધ નોંધાવ્યો. મહારાજ તમે ખોટું કહી રહ્યા છો. મેં તે વખતે અશોકવનમાં મારી આંખોએ પ્રત્યક્ષ રીતે ફૂલો જોયેલાં, તે વખતે ફૂલો ઘોળાં નહિ પણ રાતાં હતાં. એકનાથ મહારાજે કહ્યું, મારા સીતારામજીને રીઝાવીને હું કથા કરું છું. મને જેવું દેખાય છે તેવું વર્ણન કરું છું. છેવટે ઝગડો રામચંદ્રજી પાસે ગયો. રામજીએ કહ્યું, તમે બંને સાચા છો. ફૂલો ઘોળાં હતાં. પરંતુ હનુમાનજીની આંખો તે વખતે કોધથી લાલ થયેલી હતી, એટલે એમને ફૂલો રાતાં દેખાયાં. બાકી ફૂલો ઘોળાં હતાં.

જેવી મનુષ્યની દષ્ટિ હશે તેવી તેને સૃષ્ટિ દેખાશે. દુર્યોધનને જગતમાં કોઈ સંત ન દેખાયો, બધા દુર્જન જ માલૂમ પડ્યા. ત્યારે યુધિષ્ઠિરને જગતમાં કોઈ દુર્જન ન દેખાયો, તેમને બધા સજ્જન લાગ્યા.

સંતોના ધર્મો : સંતોનાં લક્ષણોમાં તિતિક્ષાને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું છે. સહન કરો તો સુખી થશો.

સંતોનાં ચરિત્રો વાંચો. સંતોને ખૂબ દુઃખ પડ્યું છે પણ તે દુઃખોની અસર સંતોનાં મન ઉપર થતી નથી. અતિશય સહન કરે છે સંત.

એકનાથ મહારાજ પૈઠણમાં રહેતા. ગોદાવરી નદી ઉપર જવાના માર્ગ ઉપર એક પઠાણ રહે. તે માર્ગથી જે હિંદુઓ સ્નાન કરીને બાથ તેઓને પઠાણ બહુ તંગ કરતો. એકનાથ મહારાજ પણ એ જ રસ્તેથી ગોદાવરીમાં સ્નાન કરવા જતાં હતા. પઠાણ મહારાજને પણ તંગ કરતો પણ એકનાથજી સર્વ સહન કરે. એક દિવસ પઠાણને થયું

આ મનુષ્ય ગુસ્સો કેમ કરતો નથી. આજે તેને ગુસ્સો કરવો જ છે. એકનાથજી મહારાજ ગોદાવરી નદીમાં સ્નાન કરીને પાછા ફરતા હતા. પેલો યવન મહારાજ ઉપર થૂંક્યો. મહારાજ ફરીથી સ્નાન કરવા ગયા પણ યવન ઉપર ગુસ્સો થયા નહીં. મહારાજ વારંવાર સ્નાન કરવા બાથ અને યવન તેના ઉપર થૂંકે. મહારાજ ગોદાવરી માંને કહે, તું ફરી ફરી મને સ્નાન કરવા બોલાવે છે, તારી કૃપા છે. યવન તેનો રસ્તો ન છોડે ત્યાં સુધી મારે મારો રસ્તો છોડવો નથી. યવન આ પ્રમાણે એક સો આઠ વાર થૂંક્યો છે. મહારાજ ૧૦૮ વાર સ્નાન કરવા ગયા છે. યવન શરમાયો, મહારાજના પગે પડી ક્ષમા માંગી. આપ સંત છો, આપ ઈશ્વર છો. હું તમને ઓળખી શક્યો નહિ. મહારાજ કહે, એમાં ક્ષમા કરવા જેવું શું છે? તારા લીધે આજે ૧૦૮ વાર ગોદાવરીમાં સ્નાન કરવાનું પુણ્ય મને મળ્યું.

શાંતિ તેની કાયમ રહે છે જે અંદરથી ઈશ્વરનું અનુસંધાન રાખે છે. ઈશ્વરથી દૂર છે તેને શાંતિ ક્યાંથી?

મા, ખૂબ સહન કરે છે તે સંત બને છે. અતિશય વિપત્તિમાં પણ જે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ સમજે એ મહાન વૈષ્ણવ.

દુષ્ટ લોકો કોઈનું સારું બોધ શકતા નથી. દુષ્ટ લોકોએ તુકારામને ગધેડા ઉપર બેસાડ્યા છે. તુકારામની પત્નીને આથી દુઃખ થાય છે. તુકારામ પત્નીને કહે છે, મારા વિકલનાથે મારા માટે ગરુડ મોકલ્યું છે, તેના ઉપર બેઠો છું. સર્વને ગધેડો દેખાય છે. તુકારામની પત્નીને ગરુડ દેખાય છે. જગતમાં ખૂબ સહન કરો. જગતમાં અંધારું છે એટલે પ્રકાશની કિંમત છે.

તિતિક્ષા એ સંતોનું પહેલું લક્ષણ બતાવ્યું, કરુણા બીજું. સર્વ દેહધારીઓ પ્રતિ સહૃદયભાવ ત્રીજું. અભ્યુત્થાન, શાંત સરળ સ્વભાવ વગેરે લક્ષણો બતાવ્યાં. શાંતિની પરીક્ષા પ્રતિકૂળતામાં થાય છે. અર્થનું—પૈસાનું અનુસંધાન રોજ રાખો છો. પરંતુ તે સાથે પરમાત્માનું અનુસંધાન રાખશો તો પૈસો પણ મળશે અને શાંતિ પણ મળશે. ભાગવતકાર કહે છે, આ જીવનગાડીના ફક્ત પાટા જ બદલવાના છે. ઈશ્વર માટે કોઈકે ત્યાગ કરો.

સંત પ્રભુના માટે સર્વનો ત્યાગ કરે છે. મત્ક્રતે ત્યક્તકર્માણઃ ત્યક્તસ્વજનવાન્ધવાઃ । સંત મારા માટે સંપૂર્ણ કર્મ તથા તેમના સગાસંબંધીઓનો ત્યાગ કરે છે. સંતો પરમાત્મા માટે સંસારના વિષયોનો બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ કરે છે.

ભગવાન કસોટી કરીને અપનાવે છે.

ભૂજે મારું, ભૂજે સુવાડું,
તનની પાડું છાલ, પછી કરીશ ન્યાલ.

નરસિંહ મહેતાની બહુ કસોટી કરેલી. મહેતાજીએ માગ્યું—ભગવાન, કળીયુગમાં આવી કસોટી કરશો નહિ. આવી કસોટી કરશો, તો કોઈ તમારી સેવા કરશે નહીં.

મારા પરાયણ રહીને મારી પ્રવિત્ર કથાઓનું શ્રવણ, કીર્તન કરે તથા મારામાં ચિત્ત લગાવીને રહે એટલે ભક્તિનો વિકાસ થાય છે. ભગવાનની કથા સાંભળવાથી ભા.—૨૨

શ્રદ્ધા દેહ થાય છે. તે પછી ભગવાન તરફ આસક્તિ વધે છે. ભગવાન તરફ આસક્તિ વધે છે એટલે વ્યસનાત્મિકા ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભક્તિ વ્યસનરૂપ અને ત્યારે એને મુક્તિ સુલભ થાય છે. ભક્તિ જ્યારે વ્યસનની ઉચ્ચતા જેવી અને છે ત્યારે તે ઈશ્વર પાસે લઈ જાય છે.

મા, તીવ્ર ભક્તિ વગર મુક્તિ મળતી નથી. તીવ્ર ભક્તિ એટલે વ્યસનાત્મિકાભક્તિ. તુકારામે ભક્તની સુંદર વ્યાખ્યા આપી છે. એક ક્ષણ પણ ભગવાનથી વિભક્ત ન થાય એ ભક્ત. વ્યવહારનું કાર્ય કરતાં ભગવાનથી વિભક્ત ન થાય તેનું નામ ભક્ત.

તીવ્રેણ મક્તિયોગેન ।

માતા દેવહૂતિને તીવ્રભક્તિ કરવા આજ્ઞા આપી છે. તીવ્રભક્તિ એટલે ઈશ્વરથી એક પણ ક્ષણ વિભક્ત ન થવું તે.

આ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દાદિ વિષયોનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્ય યુક્ત જ્ઞાનથી, યોગથી અને મારા પ્રતિ કરવામાં આવેલી સુદૃઢ ભક્તિથી મનુષ્ય આ જ શરીરમાં પોતાના અંતરાત્મા એવા મને પ્રાપ્ત કરી દે છે.

પરંતુ ભગવાનની અદ્વૈતકી નિષ્કામ ભક્તિ મુક્તિ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

કપિલ ભગવાન માતા દેવહૂતિને કહે છે :

આ બધું દેખાય છે તે સાચું નથી. સ્વપ્ન જોડું છે છતાં સુખદુઃખ આપે છે. જેમ સ્વપ્ન જોનાર મનુષ્યને પોતાનું મસ્તક છેદાયા વિના પણ માડું મસ્તક છેદાયું એવી ભ્રાંતિ થાય છે અને તે રહે છે, તેમ જીવાત્માને અવિદ્યા વડે સર્વે પ્રકારની ભ્રાંતિ થાય છે. આને માયા કહે છે. સ્વપ્નમાં કોઈ વસ્તુ નથી છતાં દેખાય છે. તેવી રીતે જગત અવસ્થામાં તત્ત્વદષ્ટિથી કોઈ ન હોવા છતાં માયાથી, અજ્ઞાનથી બધું ભાસે છે.

મા, જગત સ્વપ્ન જેવું છે. આ સિદ્ધાંત ભાગવતમાં વારંવાર એટલા માટે કહેવામાં આવ્યો છે કે જગતના પદાર્થોમાં મોહ ન થાય. સંસારના વિષયોમાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય આવે એટલે આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે.

સંસારનાં સુખો ભોગવવાની લાલસા હોય ત્યાંસુધી માનવું કે હું સૂતેલો છું. જગતને કનૈયા મળે છે. સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા મહાન દુઃખ છે. ભગવત ધ્યાનમાં જગત ભૂલાય ત્યારે પ્રહ્લસંબંધ થાય છે. ધ્યાનમાં પ્રથમ શરીરને સ્થિર કરો, આંખને સ્થિર કરો, મનને સ્થિર કરો.

શરીર અને આંખ સ્થિર ન થાય ત્યાંસુધી મન સ્થિર થતું નથી. આંખમાં કૃષ્ણ સ્થિર થાય ત્યારે મન શુદ્ધ થાય છે. ભાગવત જોવાઈ નાથનું સ્વરૂપ છે. તે શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં ધ્યાન રાખી કથા સાંભળો. આંખ શ્રીકૃષ્ણમાં અને પ્રાણને કાનમાં રાખી કથા સાંભળો.

જેને ધ્યાન કરવું છે તે એક આસને બેસે. ધ્યાનમાં મનને સ્થિર કરવું. ધ્યાન કરવા બેસો ત્યારે સંસારને મનમાંથી બહાર કાઢો.

ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર થાય છે. ધ્યાન વગર દર્શન પરિપૂર્ણ થાય નહિ.

ભોગભૂમિમાં રહી ભગવાનનું ધ્યાન કરવું કઠણ છે. સંસારમાં રહી જ્ઞાન, ભક્તિમાં નિષ્ઠા રાખવી મુશ્કેલ છે. ભૂમિની અસર મન ઉપર થાય છે. ધ્યાન કરનારે પવિત્ર અને એકાંત સ્થાનમાં ધ્યાન કરવા બેસવું.

માતા, જેને ધ્યાન કરવું છે તે પવિત્ર અને પરિમિત અન્નનું સેવન કરે. આહાર અદ્ય અને સાત્વિક હોવો જોઈએ. જેનું પેટ ભારે થાય, પેટમાં અજીર્ણ થાય તે પ્રહ્લસંબંધ પાળી શકતો નથી.

મા, જેને ધ્યાન કરવું છે તે ચોરી ન કરે. અસ્તેયમ્ । અનેક વાર મનુષ્ય આંખ અને મનથી ચોરી કરે છે. પારકી વસ્તુ જોઈ મનથી તેનું ચિંતન કરે એ ચોરી છે.

ધ્યાન કરવું છે તેણે પ્રહ્લસંબંધ પાળવું જોઈએ. સર્વ ઇન્દ્રિયોથી પ્રહ્લસંબંધ પાળવું જોઈએ. શરીરથી પ્રહ્લસંબંધ ઘણા પાળે છે પણ મનથી પાળતા નથી. મનથી પ્રહ્લસંબંધનો ભંગ શરીરથી પ્રહ્લસંબંધનો ભંગ કર્યા સમાન જ છે. ચોરી આંખથી કરો કે મનથી કરો. આખરે તો ચોરી જ છે. માટે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી પ્રહ્લસંબંધ પાળવાનું. શરીરથી નહિ મનથી પણ પ્રહ્લસંબંધ પાળો. એક દિવસ પ્રહ્લસંબંધનો ભંગ થાય છે તો ચાલીસ દિવસ સુધી મન સ્થિર થતું નથી. દેહનું ભાન છે, ત્યાંસુધી ધર્મ છોડવો નહિ.

તે પછી ધ્યાનની વિધિ બતાવી. જેનું આગળ વર્ણન થઈ ગયું છે.

માતા દેવહૂતિને કપિલ ભગવાને ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા આપી છે. ધ્યાન વગર ઈશ્વરનો અનુભવ થતો નથી, રાત્રે સૂતા પહેલાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરો.

મા, પરમાત્માનાં અનેક સ્વરૂપો છે. તેમાંથી કોઈને ઇષ્ટદેવ માની તેનું ધ્યાન કરો.

વ્યાસજીએ કોઈપણ ખાસ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો નથી. પણ તમને જે સ્વરૂપ ગમે તેનું ધ્યાન કરો.

મા, ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાનનું તમે ધ્યાન કરો.

ધ્યાન કરતાં પહેલાં ઠાકોરજી સાથે સંબંધ જોડવો પડે છે. હાસ્યભક્તિમાં પહેલાં ચરણ ઉપર દષ્ટિ સ્થિર કરવી પડે છે.

વારંવાર મનને એક સ્વરૂપમાં સ્થિર કરો. ધ્યાનમાં તન્મયતા થાય, એટલે સંસાર ભૂલાય છે. ધ્યાનમાં દેહભાન અને જગતનું ભાન ભૂલાય છે. જેમ જેમ સંસારનું વિસ્મરણ થાય છે તેમ તેમ પ્રભુ સ્મરણમાં આનંદ આવે છે.

ખાંડની પૂતળી સાગરની ઊંડાઈ પામવા ગઈ તે પાછી આવી જ નહિ. પરમાત્મા હરિયા જેમ વ્યાપક છે, વિશાળ છે. જ્ઞાની પુરુષો પરમાત્માનાં રૂપ સાથે એવા મળી જાય છે કે તે પછી તે કહી શકતા નથી કે હું જાણું છું કે હું જાણતો નથી. ધ્યાન કરતાં ધ્યાન કરનારો ધ્યેયમાં મળી જાય છે. આ જ અદ્વૈત છે. ધ્યાન કરનારનું “હુંપણું” ઈશ્વરમાં મળી જાય છે. દેહભાન ભૂલાય, ત્યારે જીવ અને શિવ એક થાય છે.

કેટલાક જ્ઞાનીઓ ભેદભાવથી ધ્યાન કરે છે. કેટલાક જ્ઞાનીઓ અભેદભાવથી ધ્યાન કરે છે. પ્રથમ ભેદભાવથી ધ્યાન કરે છે, પછી અભેદભાવથી.

તે પછી જીવનું જીવનું ઇશ્વરમાં મળી જાય છે. જીવનું જીવનું રહેતું નથી. જેમ ઇચ્છા ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભમરી બને છે તેમ જીવ ઇશ્વરનું ચિંતન કરતાં કરતાં ઇશ્વરમય બને છે. જીવ ઇશ્વરનું મિલન થયું તે પછી જીવભાવ રહેતો નથી.

તુલસીદાસજીએ પણ માનસમાં કહ્યું છે :

સોઈ જાનહ જેહિ દેહુ જનાઈ ।

જાનત તુમહિ તુમહી હોઈ જાઈ ॥

પણ એને કોણ જાણી શકે? જેના ઉપર તે કૃપા કરે તે જ તેને (ઇશ્વરને) જાણી શકે છે. અને તેને જાણ્યા પછી તે તેમજ ઇશ્વરમય થઈ જાય છે.

ધ્યાન કરનારો જે સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, તે ધ્યેયની શક્તિ ધ્યાતામાં, ધ્યાન કરનારમાં આવે છે.

શંકરાચાર્યના જીવનમાં કથા આવે છે. એક યવન શંકરાચાર્યને મળ્યો. કહ્યું, મારે ભૈરવ યજ્ઞ કરવો છે. પૃથ્વીના સાર્વભૌમ રાજાના મસ્તકની આહુતિ ભૈરવ યજ્ઞમાં કરવી પડે છે. તે તો મળે તેમ નથી. માટે તમે તમારું મસ્તક મને આપો. તમે કહો છો, આત્મા, પરમાત્માથી દેહ જુદો છે. દેહ આપવાથી તમે મરવાના નથી. તો તમારું મસ્તક મને આપો.

શંકરાચાર્યે કહ્યું :—મારા શરીરના મસ્તકથી તારું કામ થતું હોય તો લઈ જા. દેહાધ્યાસ દૂર થયો હશે. માથું આપવા તૈયાર થયા છે.

શિષ્યો ન હોય અને હું ધ્યાનમાં બેસું ત્યારે આવીને મસ્તક લઈ જશે.

મઠમાં કોઈ નથી તે જાણ્યું. યવન મસ્તક કાપીને લઈ જવા આવ્યો.

ભગવાન શંકરના શિષ્ય પદ્મપાદ હતા. તેઓ નૃસિંહ સ્વામીના ભક્ત. પદ્મપાદને ગંગાકિનારે અનેક અપશુકન થાય છે. તે દોડતા દોડતા પાછા મઠમાં આવે છે. જોયું તો યવન તલવાર લઈને શુરુદેવનું શિર કાપવા તૈયાર થયો છે. પદ્મપાદને એકદમ ક્રોધ આવ્યો. સિંહ બની તેણે યવનને ચીરી નાંખ્યો.

આ પ્રસંગ બતાવે છે કે ઉપાસકમાં ઉપાસ્યની દિવ્યશક્તિ આવે છે. નૃસિંહ સ્વામીનું ધ્યાન કરતાં કરતાં પદ્મપાદના દેહમાં નૃસિંહનો આવેશ આવ્યો છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—મદિરા મદાંધને દેહનું ભાન રહેતું નથી. તેમ ધ્યાન કરતાં જે દેહભાન ભૂલે છે તેની પાછળ પાછળ ભગવાન ભમે છે. પ્રભુ પ્રેમમાં જે પાગલ થયો છે તે સુખી છે. બાકીના સર્વ દુઃખી છે.

ભગવાન વિના બીજું કોઈ નથી. હું જેનારો પણ ભગવતરૂપ થયો છું. આ અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર છે. એવી તન્મયતા થાય તો ભક્તિ સુલભ છે.

માતા, આ સર્વ કરતાં શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતાં જે દેહભાન ભૂલે તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવત ભક્તો પ્રારબ્ધકર્મને મિથ્યા કરી શકે છે તેથી શ્રેષ્ઠ છે.

પ્રેમ અન્યોન્ય હોય છે. તમે ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરશો તો ઠાકોરજી તમને ભૂલશે નહીં.

નારદજી એકવાર વૈકુંઠલોકમાં આવ્યા. લક્ષ્મીજીને જોયા પણ ભગવાન ન દેખાયા. શોધતાં શોધતાં ભગવાનને છેવટે ધ્યાનમાં બેઠેલા જોયા. નારદજી પૂછે છે :—તમે કોનું ધ્યાન કરો છો?

ભગવાન કહે : હું મારા ભક્તોનું ધ્યાન કરું છું.

ભગવાન પોતાના લાડીલા ભક્તોનું ધ્યાન કરે છે.

નારદજી કહે :—મહારાજ, આ વૈષ્ણવો તમારા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે? કે જેથી તમે તેનું ધ્યાન કરો છો.

ભગવાન કહે : હા, તે મારા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

નારદ કહે :—તે સિદ્ધ કરી આપો.

ભગવાન પૂછે છે :—જગતમાં મોટામાં મોટું કોણ?

નારદ કહે, પૃથ્વી. ભગવાન કહે, પૃથ્વી શાની મોટી? પૃથ્વી તો શેષનાગની ફણા ઉપર રહેલી છે.

નારદજી :—તો શેષનાગ મોટો?

ભગવાન કહે :—અરે એ શેષનાગ શાના મોટો? શેષ કાયકા બડા વે તો શંકરજીકે હાથકા કડા હૈ, તો શેષ કરતાં શિવજી મહાન થયા. અરે તેનાથી રાવણ જબરો કે જેણે કૈલાસને ઉઠાવ્યો. ત્યારે રાવણ મોટો? અરે રાવણ શાનો મોટો? વાલી રાવણને બગલમાં ઢબાવીને સંધ્યા કરતો. માટે વાલી મોટો? વાલી શાનો મોટો? વાલીને રામજીએ મારેલો. ત્યારે આપ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છો?

ભગવાન કહે છે : ના, હું પણ શ્રેષ્ઠ નથી. મારા કરતાં મારા ભક્તો શ્રેષ્ઠ છે. કારણ આપું જગત મારા હૈયામાં પણ હું ભક્તોના હૈયામાં. જગત મારા હૈયામાં છે. પરંતુ મને હૈયામાં રાખીને જે ભક્તો વ્યવહાર કરે છે એવા શાની ભક્તો મારાથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનના ભક્તો ભગવાનથી પણ વધે છે.

રામ તે અધિક રામકરદાસા ।

મારા નિષ્કામ ભક્તો કોઈપણ પ્રકારની મુક્તિની ઇચ્છા પણ કરતા નથી. મારી સેવા વિના બીજી કોઈ ઇચ્છા તેઓ રાખતા નથી.

સાલોક્ય સાષ્ટિસામીપ્ય સારુયૈકત્વમન્યુત ॥

દીયમાનં ન મૃહન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ।

ભા. ૩-૨૬-૧૩

એવા નિષ્કામ ભક્તો મારી સેવાને છાડીને આપવામાં આવે તો પણ સાલોક્ય, સાષ્ટિ, સામીપ્ય, સારુપ્ય અને સાયુજ્ય મુક્તિઓને લેતા નથી.

નરસિંહ મહેતાએ પણ ગાયું છે :—

હરિના જન તો મુક્તિ ન માંગે, માંગે જન્મોજનમ અવતાર રે,

નિત સેવા નિત કીર્તન ઓચ્છવ, નીરખવા નંદકુમાર રે.

ધન્ય વૃંદાવન, ધન્ય એ લીલા, ધન્ય એ વ્રજનાં વાસી રે,

અષ્ટ મહાસિદ્ધિ આંગણીયે રે ભલી. મુકિત છે એમની દાસી રે.
ભૂતળ ભકિત પદારથ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાહિ રે.

મારા ભકતો મારાં પ્રેમરૂપ અપ્રાકૃત સ્વરૂપને પામે છે. ત્યારે દેહગેહમાં આસકત પુરુષ અધોગતિને પામે છે.

મા, વધુ શું કહું? ઈશ્વરથી વિખૂટા પડેલા જીવને સુખ નથી.

મા, વૃદ્ધાવસ્થામાં આ શરીર ઘરડું બને છે. પણ મન અને બુદ્ધિ તો જુવાન રહે છે. જુવાનીમાં ભોગવેલા સુખનું મન વારંવાર ચિંતન કરે છે. ભગવાનનું ચિંતન ન થાય તો વાંધો નહિ પણ સંસારના વિષયોનું ચિંતન કરશે નહિ. વૃદ્ધાવસ્થામાં દુઃખ ભોગવવું પડે છે. કોઈ સેવા કરતું નથી.

તમારા માતાપિતાની સેવા જો તમે કરશો, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં તમારાં બાળકો તમારી સેવા કરશે. માતા-પિતા, ગુરુ, અતિથિ અને સૂર્ય એ ચાર આ સંસારમાં પ્રત્યક્ષ દેવ છે. તેની સેવા કરજો.

વૃદ્ધાવસ્થામાં પૈસો ન હોય તો કૂતરા જેવી મનુષ્યની દશા થાય છે. ગૃહપાલ હવાહરન. વૃદ્ધાવસ્થામાં ડોસો દુઃખી થાય છે પણ મમતા છોડતો નથી. બીજાને સુખી કરશે તો તમે સુખી થશો.

વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર દુર્બળ થવા છતાં સત્સંગ અને ભજન કરે તો મન અને જીભ જુવાન બને છે. બાધેલું પચતું નથી, છતાં ખાવાની વારંવાર ઇચ્છા થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં આ લૂલી બહુ પજવે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર દુર્બળ બને છે. શરીર સાડું છે ત્યાં સુધી બાજી હાથમાં છે. ત્યાં સુધીમાં પ્રભુને રાજી કરે તો બેઠો પાર છે. પથારીમાં ડોસો પડ્યો છે. પથારીમાં મળમૂત્ર થાય છે. કેટલાક પાપી પુરુષોને નરક યાતના આ લોકમાં જ ભોગવવી પડે છે. મરતાં પહેલાં છ મહિના અગાઉ યમદૂત સ્વપ્નમાં દેખાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં અતિ પાપીને યમદૂત દેખાય છે. મરણ પથારીમાં પડ્યા પછી જેના માટે પૈસાનું પાણી કયું તે લોકો જ જલદી મરે તેવી ઇચ્છા રાખે છે. આસવર્ગ પણ મને કંઈ આપશે એ ઇચ્છાથી સેવા કરે છે. બધા સ્વાર્થનાં સગાં ભેગાં થાય છે. ભાગવતમાં સગાંઓને શિયાળ કૂતરા જેવાં કહ્યાં છે. આ છોકરીઓ લાલચુડી હોય છે. બાપાની ખરાબ તબિયતના સમાચાર સાંભળી દોડતી આવે છે. બાપા, હું તમારી મણિ. મને ન ઓળખી? પણ આ મણિબહેનનું કંઈ અજવાળું પડતું નથી. ડોસો એકલો રડતો રડતો બેઠો છે. બાણે છે કે હું જઈશ ત્યારે કોઈ સ્ત્રી પુત્ર સાથે આવશે નહિ. મારે એકલાને જવું પડશે. છતાં વિવેક રહેતો નથી. યમદૂતો આ જીવાત્માને શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે. અંતકાળમાં જો યમદૂતો આવે છે. પાપ પુરુષ અને પુણ્ય પુરુષ. પુણ્ય પુરુષ કહે છે, તને પુણ્ય કરવાની તક આપી છતાં પણ તે પુણ્ય કયું નહિ. બન્ને યમદૂતો જીવાત્માને મારે છે. આ જીવ મરે છે ત્યારે અતિશય તરફડે છે. યમદૂતોની ગતિ પગથી આંખ સુધી હોય છે. બ્રહ્મરંધ્રમાં જે પ્રાણને સ્થિર કરે છે તેને યમદૂતો કાંઈ કરી શકતા નથી. મર્યા પછી પૂર્વજન્મ યાદ આવતો નથી. સ્થૂલ શરીરની અંદર સૂક્ષ્મ શરીર છે. તેની અંદર કારણ શરીર છે. સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર રહેલી વાસનાઓ એ કારણ શરીર

છે. યમદૂતો જીવાત્માને સૂક્ષ્મ શરીર સાથે યમપુરીમાં લઈ જાય છે. અતિ પાપી માટે યમપુરીનો માર્ગ ભયંકર છે. પાપીને ગરમ રેતી ઉપર ચાલવું પડે છે. ચિત્રગુપ્ત જીવાત્માએ કરેલાં પાપ પુણ્ય જીવાત્માને યમ દરબારમાં સંભળાવે છે. ચૌદ સાક્ષીઓ સાક્ષી આપે છે. પછી જીવાત્માને પાપ કબૂલ કરવું પડે છે. પૃથ્વી, ચંદ્ર, વગેરે ચૌદ સાક્ષીઓ છે. પાપ પ્રમાણે નરકની સજા થાય છે. જો કોઈ જીવનાં પાપ પુણ્ય સરખાં હોય તો તે ચંદ્રલોકમાં જાય છે. પુણ્ય જ હોય તો સ્વર્ગમાં જાય છે. પુણ્ય ખૂટી જાય એટલે ફરીથી મનુષ્યલોકમાં જન્મ લેવો પડે છે. અનેક જન્મમરણનું દુઃખ ભોગવે છે.

વૃન્દાવનમાં એક મહાત્મા રહેતા હતા. મહાત્મા ધ્યાનમાં બેઠા હતા. તેવામાં એક ઉંદર પાછળ બિલાડી પડી. ઉંદર આવીને મહાત્માની ગોદમાં ભરાયો. મહાત્માને દયા આવી. ઉંદરને કહ્યું તું કહે તે પ્રમાણે તને બનાવી દઉં. ઉંદરની બુદ્ધિ કેટલી? તેણે વિચાર્યું, હું બિલાડી બની જાઉં તો પછી કોઈની બીક ન રહે. કહે મને બિલાડી બનાવી દો. મહાત્માએ તેને બિલાડી બનાવી દીધી. એક દિવસ તે બિલાડી પાછળ કૂતરો પડ્યો. બિલાડીએ મહાત્માને કહ્યું, મને આ કૂતરાની બીક લાગે છે. મહારાજ મને કૂતરો બનાવી દો. હવે તે કૂતરો બન્યો. એક દિવસ જંગલમાં તે કૂતરો પાછળ વાઘ પડ્યો. કૂતરા કરતાં વાઘ થવું સાડું. મહારાજ, મને વાઘ બનાવી દો. મહાત્માએ તેને વાઘ બનાવ્યો. વાઘ થયા પછી બુદ્ધિ બગડી ગઈ. હિંસા કરવાથી હિંસક વૃત્તિ બળત થઈ. તેણે વિચાર્યું, આ મહારાજ મને ફરીથી ઉંદર બનાવી દેશે તો ભારે થશે. માટે ચાલ આ મહાત્માને જ બાઈ જાઉં. મહારાજ કહે, અચ્છા બેટા, તું મને ખાવા આવ્યો છે. મહાત્માએ તેને ફરીથી ઉંદર બનાવી દીધો. આ ઉંદર બિલાડીની કથા નથી. આ આપણી કથા છે. આ જીવ એક વખત ઉંદર હતો, એક વખત બિલાડી હતો અને હવે તે માનવ થયો છે. ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો કે હું ઈશ્વરમાં માનતો નથી. ધર્મમાં માનતો નથી. ભગવાન ત્યારે વિચારે છે બેટા, તું કયાં જઈશ. હું તને ફરીથી ઉંદર બિલાડી બનાવી દઈશ. આ મનુષ્ય જન્મમાં જો જીવ ઈશ્વરને ઓળખવાનો કે પામવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો તેને ફરીથી પશુ બનવું પડે છે.

પશુ પક્ષીઓના અવતારમાં અનેક પ્રકારે દુઃખ ભોગવી જીવ મનુષ્યયોનિમાં આવે છે. જે દિવસે ગર્ભ રહે છે તે દિવસે પાણીના પરપોટા જેવો સૂક્ષ્મ હોય છે. દશ દિવસ પછી ફળ જેવો મોટો થાય છે. એક મહિનાના ગર્ભને માથું આવે છે, બે મહિનામાં હાથ પગ, ત્રણ મહિનામાં નખ-વાળ. ચાર મહિનામાં સાત ધાતુ, પાંચ મહિનામાં ભૂખ તરસનું જ્ઞાન, છ મહિનામાં માતાના પેટમાં બ્રમણ, આ ક્રમ છે. જ્યાં અનેક જન્તુઓ ઉત્પન્ન થાય તેવા વિષ્ટા અને મૂત્રથી ભરેલા પોલાણમાં તેને રહેવું પડે છે. તે જન્તુઓ કરડે ત્યારે કેટલીક વાર તે મૂર્છા પામે છે. વળી માતાએ ખાધેલા તીખા, ઉના, ખારા, ખાટા ખોરાક વડે તેના સઘળા અંગમાં વેદના થાય છે. આ પ્રમાણે ગર્ભમાં અનેક પ્રકારનું દુઃખ ભોગવે છે. પાંજરામાં પક્ષી પુરાય તેમ રહે છે. પણ કંઈ પણ કરવાને તે અસમર્થ છે. સાતમે મહિને જીવાત્માને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય છે. તે ગર્ભમાં પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે, નાથ, મને બહાર કાઢો. ગર્ભવાસ અને નર્કવાસ સરખો છે, મને બહાર કાઢશો તો બહાર નીકળ્યા પછી હું તમારી ખૂબ સેવા કરીશ, ભકિત

કરીશ. ગર્ભમાં જીવ જ્ઞાની થાય છે. ભગવાન આગળ અનેક પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે. મને બહાર કાઢો, મને બહુ દુઃખ થાય છે. પ્રસવ પીડા વખતે અતિશય વેદનામાં પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હતું તે જીવ ભૂલી જાય છે. બહાર આવતી વખતે અતિશય દુઃખ થવાથી ગર્ભનું જ્ઞાન ભૂલે છે. જીવ બાહ્યાવસ્થામાં, યૌવનમાં, વૃદ્ધાવસ્થામાં અનાદિકાળથી દુઃખ ભોગવે છે.

જન્મ અને મરણનું દુઃખ ભયંકર છે. આ બંને દુઃખ સરખાં છે. આ દુઃખોનો અંત આવતો નથી.

જ્યાં જન્મ થયો કે માયા એને સ્પર્શ કરે છે. સંસારમાં માયા કોઈને છોડતી નથી. જીવ એક જ વસ્તુ સાથે પ્રેમ કરે તો ઈશ્વરને ગમે છે. જીવ બાહ્યાવસ્થામાં મા સાથે, પછી રમકડાં સાથે પ્રેમ કરે છે. તે પછી મોટો થાય એટલે પુસ્તક સાથે પ્રેમ કરે છે. પછી પુસ્તકનો મોહ ભીડી જાય છે. તે પછી પૈસા સાથે પ્રેમ કરવા લાગે છે. પૈસાનો પ્રેમ પણ ટકતો નથી, પછી લાડી સાથે પ્રેમ કરે છે. કહે છે, તારા મોટે હાથે અર્થવા તૈયાર છું. પેલી નચાવે તેમ નાચે છે. લાડી સાથે પ્રેમ કાયમ રહેતો નથી. બે ચાર છોકરાંઓ થાય છે એટલે ગભરામણ થાય છે. છોકરાંઓ થાય છે એટલે સ્ત્રીમાંથી મોહ ઓછો થાય છે. આ પ્રભુની માયા વિચિત્ર છે. પરભૂલો પણ પસ્તાય છે અને ન પરભૂલો પણ પસ્તાય છે.

અનેક જન્મોથી આ પ્રમાણે જીવ ભટકતો આવ્યો છે. મા, હવે ક્યાં સુધી તારે ભટકવું છે. તને કંટાળો આવ્યો નથી? મા તારા મનને સંસારના વિષયોમાંથી હટાવી પ્રભુમાં મનને સ્થિર કરજે. પરમાત્માનાં ચરણોનો આશ્રય કરી જન્મમરણનાં ત્રાસમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરી જે મુક્ત થયો તેનું જીવન સફળ થયું.

માતાને ઉપદેશ આપી કપિલ ભગવાન ત્યાંથી ભિક્ષા છે. માતાજીની આશી માગે છે કે હું જાઉં છું. ભગવાન કલકત્તા પાસે ગંગાસાગરના સંગમ તીર્થમાં પધાર્યા. આજ પણ કપિલ ભગવાનનાં ત્યાં દર્શન થાય છે. કપિલ નારાયણનું સ્વાગત સમુદ્રે કર્યું છે. માતા દેવહૂતિ સરસ્વતીના કિનારે વિરાજેલા છે. સ્નાન કરે છે, ધ્યાન કરે છે. એટલે મનની શુદ્ધિ થાય છે. માતા દેવહૂતિને નારાયણનું ચિતન કરતા કરતા મુક્તિ મળી છે. દેવહૂતિ માતાને સિદ્ધિ મળી તેથી ગામનું નામ સિદ્ધપુર પડ્યું છે. દેવહૂતિના ઉદ્ધારથી તેનું બીજું નામ માતૃગયા પણ કહે છે. આ કપિલગીતા સાંભળવાથી શ્રીતા વક્તાઓનાં અનેક પાપોનો નાશ થાય છે.

નાના પ્રકારના કર્મો, યજ્ઞ, દાન, તપ, વેદાધ્યયન, વેદવિચાર, મન તથા ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, કર્મનો ત્યાગ, અનેક પ્રકારનો યોગાભ્યાસ, ભકિતયોગ, પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને નિવૃત્તિમાર્ગ, સકામ અને નિષ્કામ ધર્મો, આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અને દૈવ વૈરાગ્ય— આ સર્વ સાધનોથી સશુભ નિર્ગુણ રૂપ પરમાત્માની જ પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે. આ સર્વ માર્ગોથી પામવાનું તત્ત્વ એક જ છે—પરમાત્મા.

સ્કંધ ચોથો

પ્રથમ સ્કંધમાં અધિકારનું વર્ણન કર્યું. ભાગવતનો શ્રાવણ કેવો હોવો જોઈએ વગેરે બતાવ્યું. દ્વિતીય સ્કંધ એ જ્ઞાન લીલા છે. બીજા સ્કંધમાં મરણ સમીપ આવેલું હોય ત્યારે જીવે કેમ વર્તવું, મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું છે વગેરે જ્ઞાન શુદ્ધિ આપ્યું. પાત્ર વગર જ્ઞાન ટકતું નથી. સુપાત્ર વગર જ્ઞાન શોભે નહીં. ધન અને જ્ઞાન પાત્ર વગર શોભતાં નથી.

જ્ઞાન એ ક્રિયાત્મક ન થાય ત્યાંસુધી તે અજ્ઞાન જેવું છે. બહુ બાણવા કરતાં જે બાણ્યુ તેને જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાન ક્રિયાત્મક ન અને ત્યાંસુધી એ જ્ઞાનની કિંમત નથી. જ્ઞાન ક્રિયાત્મક અને ત્યારે જ એ શાંતિ આપે છે. જ્ઞાનને શબ્દરૂપ નહિ પણ ક્રિયાત્મક બનાવો. વિચાર કરતાં લાગે છે કે જ્ઞાનનો અંત આવ્યો નથી અને આવવાનો નથી. પરંતુ જ્ઞાન ક્રિયાત્મક અને ત્યારે શાંતિ મળે છે.

શુદ્ધિ આપેલું જ્ઞાન એ ક્રિયામાં જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું એ ત્રીજા સ્કંધમાં બતાવ્યું. તૃતીય સ્કંધમાં જ્ઞાન અને ક્રિયાનું મધુર મિલન કેવી રીતે કરવું તે બતાવ્યું છે.

કાંપલ એટલે જિતેન્દ્રિય જ્ઞાનને પંચાવી શકે છે. વિલાસી લોકો જ્ઞાનનો અનુભવ કરી શકે નહિ. વેદાંતનો અધિકાર સર્વને નથી. વેદનો અધિકાર વિરક્તને છે.

વેદનો સંહિતા ભાગ મંત્રરૂપ છે. બ્રાહ્મણ સંહિતાનું ભાષ્ય છે. આરણ્યકમાં ઉપનિષદ આવે છે. અતિ સાત્ત્વિક જીવન ગાળનાર ઋષિઓ જેનું ચિતન કરે છે તે ઉપનિષદ. તે જ વેદાંત. વેદનો અંત વેદાંત. અંતનો અર્થ છે સમાપ્ત. વેદની સમાપ્તિ ઉપનિષદમાં છે.

વૈરાગ્ય અને સંયમ વગર જ્ઞાન પચતું નથી. તે જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારી ભક્તિમય જીવન ગાળનારા ઓછાં છે.

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સરસ્વતીના કિનારે રહેવું પડશે. કદંબ થયું પડશે. કદંબ થશે તો બુદ્ધિ દેવહૂતિ થશે, એટલે કે જિતેન્દ્રિય થશે, તો બુદ્ધિ નિષ્કામ થશે, જ્ઞાન સિદ્ધ થશે. જ્ઞાન સિદ્ધ થયા પછી પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. એટલે ચોથા સ્કંધમાં આવી ચાર પુરુષાર્થોની કથા છે.

ત્રીજા સ્કંધમાં સર્ગ લીલા હતી. આ સ્કંધમાં વિસર્ગ લીલા છે. પુરુષાર્થ ચાર છે : ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ. એટલે ચતુર્થ સ્કંધમાં ચાર પ્રકરણો છે : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ.

ધર્મ પ્રકરણના અધ્યાય સાત છે. સાત પ્રકારની શુદ્ધિ આવે તો ધર્મ સિદ્ધ થાય. સાત પ્રકારની જેની શુદ્ધિ હોય તેને ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. સાત શુદ્ધિઓ : (૧) દેશશુદ્ધિ (૨) કાલશુદ્ધિ (૩) મંત્રશુદ્ધિ (૪) દેહશુદ્ધિ (૫) વિચારશુદ્ધિ (૬) ઇન્દ્રિયશુદ્ધિ અને (૭) દ્રવ્યશુદ્ધિ.

અર્થ પ્રકરણના પાંચ અધ્યાય. કારણ અર્થની પ્રાપ્તિ પાંચ સાધનોથી થાય છે. પાંચ સાધનો (૧) માતા-પિતાના આશીર્વાદ (૨) શુદ્ધકૃપા (૩) ઉદ્યમ (૪) પ્રારબ્ધ અને (૫) પ્રભુકૃપા. આ પાંચ પ્રકારના સાધનોથી ધુવને અર્થની પ્રાપ્તિ થઈ હતી.

કામ પ્રકરણના અગિયાર અધ્યાય. કારણ કામ અગિયાર ઈન્દ્રિયોમાં રહેલો છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને અગિયારમું મન. એ અગિયાર ઠેકાણે કામ રહેલો છે. રાવણને દશ મસ્તકો હતા એટલે કે રાવણ કામ દશ ઈન્દ્રિયોમાં રહેલો છે. સર્વને રમાડે એ રામ, સર્વને રડાવે એ રાવણ. કામ જીવમાત્રને રડાવે છે.

કામ મનમાંથી જતો નથી. એ જ વિદ્યરૂપ છે. મનમાં કામ આંખ વાટે આવે છે, માટે આંખમાં રાવણ કામને આવવા દેશે નહીં.

રામ જેવા નિર્વિકારી બનો તો રાવણ એટલે કામ મરશે. અને કામ મરશે તો રામ મળશે.

મોક્ષ પ્રકરણના આઠ અધ્યાય છે. મહાપ્રભુજીએ ભાગવતાર્થમાં કહ્યું છે કે :—

પ્રકૃતિના આઠ પ્રકાર છે. ભૂમિરાપોડનલો વાયુઃ સ્વં મનોબુદ્ધિરેવ ચ । પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુ, તેજ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. આ અષ્ટધા પ્રકૃતિને કાળમાં રાખે તેને મોક્ષ મળે છે. અષ્ટધાપ્રકૃતિમાંથી મુક્ત થાય તેને મુક્તિ મળે છે. પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે તે કૃતાર્થ અને છે.

પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવનાર મુક્ત બને છે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. અનેક જન્મોના સંસ્કારોને અનુસરી મન ઠોડે છે. મોટા મોટા ઋષિઓ પણ પ્રકૃતિને એટલે કે સ્વભાવને વશ રાખી શક્યા નથી, તેથી બંધનમાં આવ્યા છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવે તેને મુક્તિ મળે છે. પ્રકૃતિને વશ થાય છે તે જીવ, અને જેને પ્રકૃતિ વશ થાય છે તે ઈશ્વર. આઠ પ્રકારની ભક્તિ, શ્રવણ, કીર્તન વગેરે જેની સિદ્ધિ થાય તે ઈશ્વરનો થાય. ભગવાન જેવા ન થઈ શકે તો કાંઈ વાંધો નહિ, પરંતુ ભગવાનના થઈને રહેજો.

આમ એકત્રીસ અધ્યાયોનો આ ચતુર્થ સ્કંધ છે.

ચાર પુરુષાર્થોમાં પ્રથમ ધર્મ છે અને ચોથો મોક્ષ. વચ્ચે અર્થ અને કામ છે. આ ક્રમ ગોઠવવામાં રહસ્ય છે. ધર્મ અને મોક્ષની વચ્ચે અર્થ કામને રાખ્યા છે. તે બતાવે છે અર્થ અને કામ, ધર્મ અને મોક્ષને અનુસરીને પ્રાપ્ત કરવાનાં છે. ધર્મ અને મોક્ષ બન્ને પુરુષાર્થ સુખ્ય છે. બાકીનાં બે, અર્થ અને કામ ગૌણ છે. ધર્મ વિરુદ્ધનો કોઈપણ પુરુષાર્થ સફળ થતો નથી. ધર્મનું સદા સ્મરણ રાખો. સૌથી પ્રથમ પુરુષાર્થ ધર્મ છે. ધર્મને અનુસરી અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે.

પૈસા સુખ્ય નથી. ધર્મ જ સુખ્ય છે. ધનથી સુખ મળે છે એ ખોટી વાત છે. સુખ મળે છે સંયમથી, સુખ મળે છે સદાચારથી, સુખ મળે છે સારા સંસ્કારોથી, સુખ મળે છે પ્રભુની ભક્તિથી, સુખ મળે છે ત્યાગથી. માનવ જીવનમાં ધર્મ જ પ્રધાન છે. ધર્મ કરતાં પૈસા શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે નહિ. ધર્મ આલોક અને પરલોકમાં સુખ આપે છે. મર્યા પછી ધન સાથે આવતું નથી, ધર્મ સાથે આવે છે. માટે ધન કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારથી લોકો અર્થને, પૈસાને મહત્ત્વ આપવા લાગ્યા ત્યારથી જીવન બગડ્યું છે. શંકર સ્વામીએ એક જગ્યાએ અર્થને અનર્થ બતાવ્યો છે. અર્થ અનર્થ ભાવ્ય નિત્યમ્ । જીવન ત્યારે સુધરે છે કે જ્યારે મનુષ્ય ધન કરતાં ધર્મને વિશેષ સમજે છે.

અર્થને ધર્માનુકૂલ રાખો. ધર્માનુકૂલ ન હોય તે અર્થ પણ અનર્થ છે. દેશને સંપત્તિની જેટલી જરૂર છે તેના કરતાં સારા સંસ્કારની વિશેષ જરૂર છે. તમારા જીવનમાં

ધર્મને પહેલું સ્થાન આપજો. કામસુખ અને અર્થને ગૌણ સ્થાન આપજો. જીવનમાં કામસુખ અને અર્થ ગૌણ અને ત્યારે જીવનમાં દિવ્યતા આવે છે. દિવ્યતા એ દેવપણું.

ધર્મની ગતિ સૂક્ષ્મ છે. ધર્મ પણ અનેકવાર અધર્મ બને છે. સદ્ભાવના વગર ધર્મ સફળ થતો નથી. સત્ એટલે ઈશ્વર. ઈશ્વરનો ભાવ સર્વમાં સિદ્ધ કરે જોનો ધર્મ પરિપૂર્ણ સફળ થાય.

મનુષ્યોનો શત્રુ બહાર નથી, મનમાં છે. અંદરના શત્રુઓને મારશો તો જગતમાં તમારો કોઈ શત્રુ નહિ રહે.

ધર્મક્રિયા સદ્ભાવ વગર સફળ થતી નથી. જગતના કોઈ જીવ પ્રત્યે કુભાવ રાખશો, તો તે જીવ તમારા પ્રત્યે કુભાવ રાખશે.

સર્વ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રજ તરીકે પરમાત્મા રહેલા હોવાથી કોઈ જીવ પ્રત્યે કુભાવ રાખવો એ ઈશ્વર પ્રત્યે કુભાવ રાખવા જેવું છે. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે કોઈ જીવ સાથે તો શું પણ કોઈ જડ પદાર્થ પ્રત્યે પણ કુભાવ ન રાખવો. સુદૃઢ સર્વભૂતાત્મા જીવ છે; સુદૃઢ સર્વ જીવાત્મા નથી લખ્યું. જડ પદાર્થો સાથે પણ પ્રેમ કરવાનો. સર્વમાં સદ્ભાવ રાખજો. સર્વમાં સદ્ભાવ એટલે જડ પદાર્થમાં પણ સદ્ભાવ.

મનુષ્યમાં સ્વાર્થબુદ્ધિ બળે છે, ત્યારે તે બીજાનો વિનાશ કરવા તત્પર બને છે, બીજા પ્રત્યે તમે કુભાવ રાખશો, તો તેને તમારા પ્રત્યે કુભાવ બગશે.

આ ઉપર એક દષ્ટાંત વિચારવા જેવું છે. એક દેશમાં એક રાજા અને તે નગરના નગરશેઠ વચ્ચે ગાઠ મિત્રતા. બન્ને સત્સંગ કરતા. બન્ને વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ હતો. તે વાણિયા નગરશેઠનો વેપાર ચંદનના લાકડા વેચવાનો. શેઠનો ધંધો બરાબર ન ચાલે. ચાર પાંચ વર્ષ સુધી શેઠને ખૂબ ખોટ ગઈ. છેવટે મહેતાજીએ જણાવ્યું કે ચંદનને બિંધી લાગે છે. બગડેલો માલ કોઈ લેતું નથી. જો આ વર્ષમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ચંદન નહીં ખપે તો પેઢી રૂખી જશે. હવે ચંદન જેવું કીમતી લાકડું મોટા પ્રમાણમાં રાજા સિવાય બીજું કોણ લે ?

સ્વાર્થ મનુષ્યને પાગલ બનાવે છે. મનુષ્યના મનમાં સ્વાર્થ બળે ત્યારે તે બીજાનું બગાડવા તૈયાર થાય છે. બીજાનું બગાડનારનું કોઈ દિવસ સાડું થતું નથી. મનુષ્યના હૃદયમાં સ્વાર્થ બળે એટલે વિવેક રહેતો નથી. સ્વાર્થ તો દરેકના હૃદયમાં હોય છે. પણ તેમાં વિવેક રાખવો જોઈએ. જે બોલતાં શરમ આવે તેનો મનથી પણ વિચાર ન કરવો. નગરશેઠને વિચાર આવ્યો કે આ રાજાનું કાંઈક થઈ જાય તો સાડું. આ રાજા મરી જાય તો તેને બાળવા માટે ચંદનની જરૂર પડે અને માડું સમજી ચંદન વેચાઈ જાય. મારો વેપાર ધંધો સારી રીતે ચાલે.

આ બાજુ શેઠના મનમાં રાજા પ્રત્યે કુભાવ આવ્યો, તે જ વખતે રાજાના મનમાં શેઠ પ્રત્યે કુભાવ આવ્યો. તે દિવસે જ્યારે શેઠ રાજાને મળવા આવ્યા ત્યારે રાજાને પણ એવો વિચાર આવ્યો કે આ વાણિયો મરી જાય તો સાડું. તે નિઃસંતાન છે એટલે તેનું ધન રાજાના બળનામાં આવે. રાજાના નિયમ પ્રમાણે સત્સંગ થયો પણ કોઈને આનંદ આવ્યો નહિ.

એ ત્રણ દિવસ પછી રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે કોઈ દિવસ નહિ અને હાલમાં આ નગરશેઠના સંબંધમાં મને આવો ખરાબ વિચાર કેમ આવે છે ?

મનુષ્ય પાપને મનમાં છુપાવી રાખે છે તેથી તેનું જીવન બગડે છે. રાજાએ શેઠની આગળ આ હકીકત બહાર કરી. રાજા કહે કે તમારા માટે મને ખોટા વિચાર આવે છે, તેનું કારણ કાંઈ સમજાતું નથી ! શું તમે મારું કાંઈ અહિત ઇચ્છ્યું હતું ?

શેઠ કહે, મારો ચંદનનો વેપાર ધંધો ચાલતો નથી. સર્વનું પોષણ કરવાનું છે. કોઈ માલ લેતા નથી. મને વિચાર આવે કે તમારું કાંઈક થઈ જાય તો મારું તમે મરી જાવ તો તમને જાણવામાં મારું ચંદન ખપી જાય.

રાજાએ શેઠને કપડો આપ્યો કે આવો ખરાબ વિચાર તમે કેમ કર્યો ? વૈષ્ણવ ધર્મ આવા ખોટા વિચારો કરે છે ? પવિત્ર વિચાર કરવાના બદલે આવા ખોટા વિચાર કરવા તે વૈષ્ણવને શોભે નહિ. તારા મનમાં એવો વિચાર કેમ ન આવ્યો કે રાજા તેના મહેલના દરવાજા ચંદનના બનાવે અને તે માટે ચંદન ખરીદે. અથવા રાજા ઠાકોરજી માટે ચંદનનો હિડોળો બનાવે તો મારું ચંદન ખપી જાય. રાજાનું મન શુદ્ધ થયું. વાણિયાનું મન શુદ્ધ થયું. તે પછી એકબીજા પ્રત્યે સારી ભાવના રાખી રાજા અને શેઠ સુખી થયા છે.

ભાવશુદ્ધિ એ મોટામાં મોટું તપ છે. માનવજીવન તપ માટે જ છે. જગતના કોઈપણ જીવ સાથે વિરોધ ન કરવો. શુદ્ધ ભાવના વગરનું સત્કર્મ નકામું છે અને તેથી ઘણી વાર ધર્મ પણ અધર્મ બને છે. સત્કર્મ કરવામાં જો હેતુ શુદ્ધ ન હોય તો એ સત્કર્મ પણ પાપ બને છે.

દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજી પ્રત્યે કુલાવ રાખ્યો તેથી દક્ષ પ્રજાપતિનો ધર્મ પણ અધર્મ થયો છે. તેનો યજ્ઞ તેને મારનારો થયો.

સર્વ પ્રત્યે સમભાવ રાખવાથી સત્કાર્ય સફળ થાય છે. સર્વનું કલ્યાણ થાય એ જ સત્ય અને સત્કાર્ય. સત્ય મૂર્તિત્વ પ્રોક્તમ્ ।

અનેકમાં એકનાં દર્શન કરે એ જ જ્ઞાની છે. એકમાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરે એ સાધારણ છે. એક બ્રાહ્મણ છે. રસ્તામાં તે કોઈ સ્ત્રીને જોશે તો તેમાં તે લક્ષ્મીની ભાવના કરશે. આ મહાલક્ષ્મી છે. તેથી તે સ્ત્રીમાં રહેલાં અંતર્યામી ઈશ્વર તે બ્રાહ્મણને આશીર્વાદ આપશે. ત્યારે કામી પુરુષ કામભાવથી તે સ્ત્રીને જોશે. તેથી તે સ્ત્રીના હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વર તે પુરુષને શાપ આપશે. સર્વમાં ઈશ્વરભાવ રાખશો, તમે બીજામાં હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વર તે પુરુષને શાપ આપશે. સર્વમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખશો તો બીજા તમારામાં ઈશ્વરની ભાવના રાખશે. ઘણી વાર ધર્મ પણ અધર્મ બને છે. કારણ કે ધર્મ કરનાર સર્વમાં સમભાવ રાખતો નથી. સર્વમાં સમભાવ રાખવો એ ઉત્તમોત્તમ ધર્મ છે. સર્વમાં સદ્ભાવ રાખશો તો સુખી થશો. સદ્ભાવ એટલે ઈશ્વરનો ભાવ. સર્વમાં જે ઈશ્વરનો ભાવ રાખે છે તે બહુ સુખી થાય છે. તેનો ધર્મ પણ સફળ થાય છે. કોઈ જીવમાં કુલાવ રાખનારનો ધર્મ સફળ થતો નથી. મહાભારતમાં જોઈએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણ કેટલીક વાર અધર્મ કરે છે પણ તેના મનમાં બધા પ્રત્યે સમભાવ છે, સદ્ભાવ છે એટલે તેનો અધર્મ પણ ધર્મ બને છે. સર્વમાં સદ્ભાવ રાખી અધર્મ કરવામાં આવે તો તે અધર્મ પણ ધર્મ બને છે.

મહાભારતના કૃષ્ણપર્વ અને દ્રૌણપર્વમાં આ બાબતનાં દર્શાવો છે.

કૃષ્ણપર્વમાં આપેલું છે કે કૃષ્ણ જે વખતે રથનું પૈડું જમીનમાંથી કાઢતો હતો અને નિઃશસ્ત્ર હતો તે વખતે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે તું આ કૃષ્ણને માર.

કૃષ્ણ કહે છે :—યુદ્ધ શાસનો નિયમ છે કે શત્રુ જ્યારે નિઃશસ્ત્ર હોય ત્યારે તેના ઉપર પ્રહાર ન કરવો, માટે અર્જુનને મારા ઉપર પ્રહાર ન કરવો જોઈએ.

ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે :—કૃષ્ણ, તમે આજ સુધી ધર્મનું પાલન કેટલું કરેલું છે ? તો ધર્મનું પાલન કરેલું નથી અને બીજાને ધર્મનું પાલન કરવા ઉપદેશ આપે છે. મારામાં દ્રૌપદીનું અપમાન કરવામાં આવેલું, ત્યારે તારું ધર્મનું જ્ઞાન કયાં ગયું હતું ?

તેજ પ્રમાણે દ્રૌણપર્વમાં કથા આવે છે. દ્રૌણાચાર્ય પાંડવસેનાનો કચ્ચરઘાણ તાળે છે. શ્રીકૃષ્ણે વિચાર્યું, આ ડોસો નહિ મરે તો અનર્થ થશે. તેવામાં અશ્વત્થામા નામનો હાથી મરાયો. શ્રીકૃષ્ણે વિચાર્યું, જો દ્રૌણાચાર્યને કહેવામાં આવે કે તમારો પુત્ર મરાયો છે તો પુત્રશેઠને કારણે તે યુદ્ધ બંધ કરશે. અશ્વત્થામા મરાયો તેમ કહેવામાં આવે છે. દ્રૌણાચાર્ય વિચારે છે છોકરો મરી ગયો. હવે મારે લડવાની શી જરૂર છે ? પણ હા, ધર્મરાજા કહે કે અશ્વત્થામા મરાયો તો હું સાચું માનું. યુધિષ્ઠિરને ભગવાન કહે છે, જોલો, અશ્વત્થામા મરાયો. યુધિષ્ઠિર કહે છે, મારા ગુરુએ મને આજ્ઞા કરી છે, સત્ય વદ, ધર્મ ચર; રાજ્યના માટે મારાથી અસત્ય કેમ કહેવાય.

ભગવાન કહે દુર્યોધન પાપી છે. તે મરશે તો સુખી થશે, અને જીવશે તો વધારે પાપ કરશે અને દુઃખી થશે. સર્વનું કલ્યાણ થાય તે સત્ય. દ્રૌણાચાર્ય બ્રાહ્મણ ધર્મ અધર્મી દુર્યોધનને મદદ કરે છે. દ્રૌણાચાર્ય અધર્મ કરી રહ્યા છે, પાપ કરી રહ્યા છે. દ્રૌણાચાર્ય યુદ્ધ છોડી દે તો અધર્મ છૂટી જાય. માટે કહું છું જોલો અશ્વત્થામા મરે. ભગવાનના આગ્રહથી જોલવું પડ્યું કે અશ્વત્થામા મરે. પણ જોલો જોલવાનું પાપ ન લાગે એટલે ધીમેથી જોલ્યા નરો વાં કુંજરો વાં. પણ આ છેલ્લા શબ્દો કોઈને ન સંભળાય એટલે પ્રભુએ જોરથી શબ્દનાદ કર્યો. એટલે આ છેલ્લા શબ્દો કોઈને સંભળાયા નહિ.

દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞરૂપ ધર્મ શિવજી પ્રત્યે કુલાવ રાખીને કરવાથી એ અધર્મરૂપ બની દક્ષને મારનારો થયો અને શ્રીકૃષ્ણનો અસત્ય ભાષણરૂપ અધર્મ પણ સર્વનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી કરેલો હોવાથી ધર્મરૂપ ગણાયો.

સત્કર્મ કરતાં શુદ્ધ ભાવ રાખો, ભગવદ્ભાવ રાખો. હૃદય શુદ્ધ રાખો. શુદ્ધ ભાવ રાખો એ મોટામાં મોટું તપ છે. તેથી તે સર્વેવામ્ અભિરોધેન બ્રહ્મકર્મ સમારમે । મંત્ર જોલીને દરેક સત્કાર્યની શરૂઆત કરવાની હોય છે. સર્વમાં સદ્ભાવ રાખો. સર્વને સદ્ભાવથી નિહાળજો. સદ્ભાવ વિનાનું સત્કર્મ ફળે નહિ.

મૈત્રેયજી કહે છે :—મનુ મહારાજને ત્યાં ત્રણ કન્યાઓ થયેલી. આકૃતિ, દેવહૃતિ, પ્રસૂતિ. આકૃતિનું લગ્ન રુચિ પ્રજાપતિની સાથે થયેલું. દેવહૃતિનું લગ્ન કદંબ સાથે થયેલું. તેમને નવ કન્યાઓ થયેલી તે નવ પ્રજાપિઓને પરણાવેલી. પ્રસૂતિનું

લક્ષ્મી દક્ષ પ્રભાપતિ સાથે થયેલું આ સઘળી કથા મેં તમને કહી છે. હવે આ કદમની કન્યાઓના વંશનું વર્ણન કરું છું. મરીચિ અને કલાને ત્યાં કશ્યપ અને પૂર્ણિમા નામના બે પુત્રો થયેલા. અત્રિની પત્ની અનસૂયાથી દત્તાત્રેય, દુર્વાસા અને ચંદ્રમા નામના ત્રણ પુત્રો થયા છે. તે અનુક્રમે વિષ્ણુ, શંકર અને બ્રહ્માના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલા.

વિદુરજી પૂછે છે :—આ સર્વશ્રેષ્ઠ દેવોએ અત્રિ મુનિને ત્યાં શું કરવાની ઇચ્છાથી અવતાર લીધા હતા તે કથા કહેા.

મૈત્રેયજી કહે છે :—દત્તાત્રેય અત્રિના ઘેર આવે છે. પુરુષ અત્રિ જેવો તપસ્વી અને અને સ્ત્રી અનસૂયા જેવી તપસ્વીની અને, તો આજ પણ દત્તાત્રેય આવવા તૈયાર છે.

ન ત્રિ તે અત્રિ. સત્ત્વ, રજ, તમ એ ત્રિગુણનો નાશ કરી નિર્ગુણી અને તે અત્રિ. સત્ત્વ, રજ, તમ આ ત્રણ ગુણોમાં જીવ મળી ગયો છે. આ ત્રણ ગુણોથી જીવને અલગ થવાનું છે.

તર્જની આંગળી જીવલાવ બતાવે છે, અભિમાન બતાવે છે. જીવમાં અભિમાન પ્રધાન છે. ટચલી આંગળી સત્ત્વગુણ છે. અંગુઠો એ બ્રહ્મ છે. તેથી પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં કાકોરજીને તિલક અંગુઠાથી થાય છે. વેદમાં બ્રહ્મને નેતિ કહીને વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આ જીવ બ્રહ્મનો સંબંધ સતત થવો જોઈએ.

આ ત્રણ ગુણોમાં જીવ મળે છે. આ ત્રણ ગુણને છોડીને બ્રહ્મસંબંધ કરવાનો છે. ત્રિગુણાતીત બ્રહ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો છે તે અત્રિ.

શરીરમાં તમોગુણ છે તેને રમેગુણથી મારો, દૂર કરો. રમેગુણને સત્ત્વગુણથી મારો એટલે કે નષ્ટ કરો. રમેગુણ કામ અને ક્રોધનો જનક છે. સત્કર્મથી સત્ત્વગુણ વધે છે. સત્ત્વગુણ પણ બંધન કરે છે એમાં પણ થોડો અહંભાવ રહી જાય છે. માટે છેવટે સત્ત્વગુણને સત્ત્વગુણથી મારવાનો. સત્ત્વગુણનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે અને નિર્ગુણી થવાનું છે.

જીવ અત્રિ થાય તો તેની બુદ્ધિ અનસૂયા અને. અસૂયા વગરની બુદ્ધિ એ જ અનસૂયા. બુદ્ધિમાં મોટામાં મોટો દોષ અસૂયા છે, મત્સર છે. બીજાનું સાડું જોઈ ઇર્ષ્યા કરે—બળે એ જ અસૂયા—મત્સર.

પરદોષનો વિચાર એ કૃષ્ણદર્શનમાં વિદ્યમાન છે. બુદ્ધિમાં જ્યાંસુધી અસૂયા-મત્સર હશે ત્યાંસુધી તે ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકશે નહિ. ભગવાનનાં દર્શન સર્વમાં કરવાનાં છે; અને સર્વમાં બ્રહ્મના દર્શન કરે તો જીવ કૃતાર્થ થાય.

જેની બુદ્ધિ અનસૂયા-અસૂયા વિનાની અને એ જ અત્રિ અને. પછી દત્તાત્રેય પધારે. જીવ ત્રણ ગુણોનો ત્યાગ કરી નિર્ગુણી અને અને બુદ્ધિ અસૂયા વિનાની નિષ્કામ અને ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે.

પ્રભુ સ્મરણથી બુદ્ધિ ભગૃત થાય છે. અનસૂયા ઈશ્વરના માર્ગે જવામાં ખૂબ વિદ્ધ કરનારી છે. અસૂયા જ્ઞાનશક્તિના વિકાસમાં અવરોધક છે. તેથી અસૂયા-ક્રોધની ઇર્ષ્યા ન કરો. બુદ્ધિ અનસૂયા અને છે, ત્યારે તે ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકે છે.

અનસૂયા મહાન પતિવ્રતા છે. એક વખત દેવર્ષિ નારદજી કૈલાસમાં આવ્યા. શંકર સમાધિમાં હતા. પાર્વતીજી પૂજન કરતાં હતાં. પાર્વતી નારદજીને પ્રસાદ આપે છે. નારદજી કહે છે, લાડુ બહુ સુંદર છે. આજે તમારા હાથનો પ્રસાદ મળ્યો. પણ અનસૂયાના ઘરનો લાડુ તમારા લાડુ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. પાર્વતીજી પૂછે છે, એ અનસૂયા છે કોણ? નારદજી કહે, તમે પતિવ્રતા છો પણ અનસૂયા મહાન પતિવ્રતા છે. પાર્વતીના મનમાં ઇર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ. મારાથી અનસૂયા વધે? શંકર સમાધિમાંથી બગ્યા. પાર્વતી વંદન કરે છે.

ઘરના માણસ બહુ વંદન, સેવા કરે ત્યારે માનવું ખાડામાં ઉતારવાની તૈયારી છે. શંકરે પૂછ્યું, દેવી શું છે? પાર્વતીએ શંકર પાસે માંગણી કરી. કોઈપણ પ્રકારે અનસૂયાના પતિવ્રતાપણાનો ભંગ થાય તેવું કરો.

શિવજી કહે છે :—બીજાને ખાડામાં ઉતારવાની ઇચ્છા કરનારો પોતે ખાડામાં પડે છે. દેવી, તેમાં કલ્યાણ નથી. પણ તારી ઇચ્છા છે તો પ્રયત્ન કરીશ.

આ બાજુ નારદજી વૈકુંઠ લોકમાં આવ્યા. લક્ષ્મીજીને મળ્યા. તેણે નારદજીને પૂછ્યું કે કેમ આવેલા બધા આનંદમાં છો. નારદજી કહે, વૈકુંઠનો મહિમા પહેલાં હતો પણ હવે તો અનસૂયાના આશ્રમ વિના ક્યાંય જવાની ઇચ્છા થતી નથી. હું તેના આશ્રમમાંથી આવું છું એટલે અતિ આનંદમાં છું. લક્ષ્મીજી પૂછે છે, આ અનસૂયા છે કોણ? નારદજી કહે—એ તો મહાન પતિવ્રતા છે. લક્ષ્મીજીએ વિષ્ણુને કહ્યું કે આપ એવું કાંઈક કરો કે જેથી અનસૂયાના પતિવ્રતાપણાનો ભંગ થાય.

પાર્વતી એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ-વિદ્યામાં મત્સર છે. લક્ષ્મી એટલે દ્રવ્ય. દ્રવ્યમાં ઇર્ષ્યા-અસૂયા રહેલી છે. બ્રહ્માણી એ રમેગુણ છે.

સાવિત્રીજીએ પણ આ પ્રમાણે બ્રહ્માને વિનંતિ કરી છે.

શંકર-વિષ્ણુ-બ્રહ્મા સાથે થયા. આ ત્રણે દેવો ચિત્રકૂટમાં ભેગા મળ્યા. ત્રણ દેવો અનસૂયાના આશ્રમમાં આવે છે. ભિક્ષા માંગી કહ્યું, અમે ભિક્ષા માંગીએ છીએ પણ તમે નમ્ર થઈને ભિક્ષા આપો, તો અમે લઈશું. અનસૂયા વિચારે છે કે જો નમ્ર થઈને ભિક્ષા આપું તો મારા પાતિવ્રતનો ભંગ થાય, અને ભિક્ષા ન આપું તો આંગણે આવેલા અતિથિ પાછા જાય એ મહાપાપ છે. મને પાપ લાગે.

પ્રભુ નગ્ન થઈ ભિક્ષા આપો એમ માંગણી કરે છે એટલે કે વૈષ્ણવ મને વાસના રહિત થઈ ભિક્ષા આપે ઈશ્વરને વાસના રહિત થઈ, નિષ્કામ થઈ સર્વ વસ્તુ અર્પણ કરવાની છે.

અનસૂયાના મનમાં કોઈ વાસના ન હતી. સૂક્ષ્મ વાસના પણ જો મનમાં હોય તો ત્રણ દેવો આવતા નથી.

અનસૂયાએ ધ્યાન કર્યું અને ત્રણે દેવો ઉપર પાણી છાંટ્યું. ત્રિદેવો બાળક બની ગયા છે. પતિવ્રતામાં એવી શક્તિ છે.

પાર્વતી વિચારે છે કે સવારના ગયા છે તે હજી આવ્યા નથી. લક્ષ્મી અને સાવિત્રી પણ પોતાના પતિઓને શોધવા નીકળી છે. ત્રણે દેવીએ ચિત્રકૂટમાં આવી

છે. એટલામાં નારદ ત્યાં આવ્યા છે. અનુષ્ઠાનમાં બેઠેલા છે. દેવીઓએ તેમને પૂછ્યું, અમારા પતિઓના કાંઈ સમાચાર બાજુતા હો તો કહેા. નારદેણ કહે પહેલાં કહેા કોણ મોટું? તમે કે અનસૂયા? દેવીઓ કહે છે, અનસૂયા મોટાં. પણ અમારા પતિઓ છે ક્યાં? નારદેણ કહે છે, મેં સાંભળ્યું છે કે તમારા પતિઓ બાળક બન્યા છે. અનસૂયાના ઘરમાં તેઓ મળશે.

બીજા સાથે અસૂયા કરનારને શાંતિ મળતી નથી. દેવીઓ ગભરાય છે. ત્યાં જઈએ અને અનસૂયા શાપ આપે તો? નારદેણ કહે છે : તમે ભલે મત્સર કરો પણ અનસૂયા મત્સર કરશે નહિ. અનસૂયા તમને સદ્ભાવથી જોશે. તમારા પ્રત્યે સદ્ભાવ રાખશે. દેવીઓ આશ્રમમાં આવી છે. અનેક પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ દેવો પાસે અનસૂયાએ કરાવી છે. આજથી પ્રતિજ્ઞા કરો કે પતિવ્રતાને કોઈ દિવસ ત્રાસ નહિ આપીએ. જગતની કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીને નહિ પળવીએ. અત્રિ ઋષિ તેવામાં પધારે છે. પૂછે છે કે આ ત્રણ બાળકો કોણ છે? અનસૂયા કહે : આ ત્રણ મારાં છોકરાંઓ છે. આ ત્રણે છોકરાંઓની વહુઓ છે. અત્રિ કહે : દેવી, આવું ના બોલો. આ ત્રણે મહાદેવો છે. તે પછી જળ છાંટ્યું; ત્રણે દેવો પ્રગટ થયા ત્રણે દેવોએ કહ્યું, તમારા આંગણે બાળક થઈને રમતા હતા. તેવું સુખ તમને કાયમ આપીશું. આ ત્રણે દેવોતું તેજ ભેગું થવાથી શુરુ દત્તાત્રેય પ્રગટ થયા છે.

જ્યારે આ જીવ કાંઈ લેતો નથી, ત્યારે પરમાત્મા તેને પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરે છે.

માર્ગદર્શન શુરુકૃપા વગર મળતું નથી. શુરુ દત્તાત્રેય માર્ગદર્શન આપનાર છે. તેથી તેનો જન્મ માર્ગશીર્ષ માસમાં થયો છે.

પહેલા અધ્યાયમાં કદમ ઋષિની કન્યાઓના અંશતુ વર્ણન કર્યું.

દક્ષ પ્રજાપતિ અને પ્રસૂતિને ત્યાં સોળ કન્યાઓ થઈ છે. તેમાંથી તેર તેણે ધર્મને, એક અગ્નિને, એક પિતૃગણને અને સોળમી સતી શંકરજીને આપી છે.

ધર્મની તેર પત્નીઓ બતાવી છે. તેના નામો : શ્રદ્ધા, દયા, મૈત્રી, શાંતિ, પુષ્ટિ, ક્રિયા, ઉન્નતિ, બુદ્ધિ, મેધા, સ્મૃતિ, તિતિક્ષા અને મૂર્તિ. ધર્મના તેર લગ્નો થયાં છે. આ તેર ગુણોને જીવનમાં ઉતારે તો ધર્મ તેને જરૂર ફળે છે. આ તેર ગુણો સાથે લગ્ન કરશે તો પ્રભુ મળશે.

ધર્મની પહેલી પત્ની શ્રદ્ધા. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખો. ધર્મની પ્રત્યેક ક્રિયા શ્રદ્ધાથી કરજો, શ્રદ્ધા દઢ હોવી જોઈએ.

એક દિવસ નામદેવના પિતાશ્રીને બહાર જવાનું થયું. નામદેવની ઉંમર તે વખતે નાની. ઘરમાં દેવ-પૂજા હતી, તે પૂજનનું કામ નામદેવને સોંપ્યું. નામદેવને પિતાશ્રીએ પૂજની વિધિ બતાવી. તે સુજળ બીજે દિવસે નામદેવ કાકોરજીને દૂધનો પ્રસાદ-ભોગ ધરાવે છે. ભગવાન દૂધ પીતા નથી. નામદેવ બહુ કાલાવાલા કરે છે. રોજ તો પિતાશ્રીને હાથે આપ ભોગ આરોગ્યો હો. મારી આજે કાંઈ ભૂલ થઈ છે? તમે ભોગ કેમ આરોગ્યતા નથી?

પિતાજીએ નામદેવને કહેલું કે વિકૃલનાથ શરમાળ છે, તેમને વિનવણી કરવી પડે છે. તે પ્રમાણે નામદેવ વિનવણીઓ કરે છે. વિકૃલનાથ, તમે દૂધ નહીં પીઓ તો મારા બાપુજી મને વઢશે. વિકૃલ, દૂધ પીઓને. બધી વિનવણી વ્યર્થ થઈ. છેવટે નામદેવ પોતાનું માથું મૂર્તિ આગળ પટકવા તૈયાર થયા. વિકૃલ, દૂધ પીવું છે કે નહિ? દૂધ નહિ પીઓ તો હું મારું માથું પછાડીશ અને પ્રાણત્યાગ કરીશ. ત્યાં ભગવાન તેની દઢ શ્રદ્ધાભક્તિ જોઈ ખુશ થયા. જ્યાં નામદેવ માથું પછાડવા તૈયાર થયા, ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાને દૂધનો કટોરો લીધો અને દૂધ પીવા લાગ્યા. પાંચ વર્ષના નામદેવ ભગવાનને દૂધ પિવડાવે છે. જ્યારે નામદેવને લાગ્યું કે વિકૃલ તો બધું દૂધ પી જવાના એટલે તે ખૂમ પાડી બિચો-વિકૃલ, તું બધું દૂધ પી જાય છે. મને પ્રસાદી નહિ આપે? બાપુ તો મને રોજ પ્રસાદી આપે છે. નામદેવના પ્રેમથી વિકૃલનાથ પણ ખુશ થયા. નામદેવને ગાદમાં લીધો અને દૂધ પાચું.

દઢ શ્રદ્ધાભક્તિથી-દઢ પ્રેમથી જડ પણ ચેતન બને છે.

મૈત્રી=જીવમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રી રાખજો.

શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે : સર્વ પ્રત્યે મૈત્રી કરવી એ શક્ય નથી. સર્વ સાથે મૈત્રી ન થાય તો વાંધો નહિ પણ કોઈ સાથે વેર ન કરો. વેર ન કરે એ મૈત્રી ક્યાં જેવું છે.

ધર્મની તેરમી પત્ની છે, મૂર્તિ. અને તેના ઘેર નર નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું છે. નારાયણનાં માતાપિતા મૂર્તિ અને ધર્મ છે. મૂર્તિમાં પ્રેમ રાખો. મૂર્તિને માતા અને ધર્મને પિતા માને એને ત્યાં નારાયણનો જન્મ થાય છે. બદ્રિનારાયણ ભગવાન મૂર્તિદેવીને વર્ષમાં એક વાર મળવા જાય છે. ધર્મ પિતા છે. મૂર્તિ માતા છે. બરાબર ધર્મનું પાલન કરશે, તો તમારા ઘેર નારાયણ પ્રગટ થશે.

દક્ષ પ્રજાપતિની નાની કન્યા સતીનું લક્ષ શિવજી સાથે થયું. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજીનું અપમાન કર્યું એટલે સતીએ પોતાનું શરીર યજ્ઞમાં બાળી દીધું. ભગવાન શંકર મહાન છે. સચરાચર જગતના શુરુ છે. જ્ઞાનેશ્વર જ્ઞાનેશ્વરીમાં કહ્યું છે, જગતમાં જેટલા ધર્મ સંપ્રદાય છે તેના આદિ શુરુ શંકર છે. શુરુ ક્યાં વગર રહેવું નહિ. સર્વ મંત્રના આચાર્ય શિવજી હોવાથી શિવજીને શુરુ માની મંત્રદીક્ષા લેવી.

વિદુરજી પૂછે છે :—સર્વથી શ્રેષ્ઠ એવા શિવજી સાથે દક્ષ પ્રજાપતિએ વેર કર્યું તે આશ્ચર્ય થાય છે. આ કથા અમને વિસ્તારથી સંભળાવો.

મૈત્રેયજી બોલ્યા છે :—પ્રાચીનકાળમાં પ્રયાગરાજમાં મોટું બ્રહ્મસત્ર થયું છે. ત્રિશ્રદ્ધીનો યોગ થાય ત્યારે કુંભ થાય છે. ગરુડ અમૃત લઈ જતા હતા ત્યારે ચંદ્ર સૂર્ય અને શુરુ એ ત્રણેએ અમૃતકુંભનું રક્ષણ કર્યું છે.

જ્ઞાન અને ભકિત મળે છે ત્યારે માનવસમાજમાં સુખશાંતિ થાય છે.

પ્રયાગરાજમાં મોટું બ્રહ્મસત્ર થયું છે. સભામાં શિવજી અધ્યક્ષ સ્થાને છે. તે વખતે દક્ષ પ્રજાપતિ ત્યાં આવ્યા છે. જ્યાં બેઠો હોય ત્યાં ભકિત કરે તે ઉત્તમ ભકત. શિવજી ભગવાન નારાયણનું ધ્યાન કરે છે. સભામાં કોણ આવ્યું અને કોણ ગયું તેનું ભાન નથી. દક્ષ ત્યાં આવ્યા. બીજા દેવોએ બીઠીને માન આપ્યું. શિવજી બેસા થયા નહિ. તે વખતે ક્રોધમાં દક્ષે શિવજીની નિંદા કરી છે. દક્ષને ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધમાં ભા. ૨૪

તે શિવજીની નિંદા કરવા લાગ્યો. શ્રીધરસ્વામીએ નિંદામાંથી સ્તુતિનો અર્થ કર્યો છે. આ નિંદાનાં વચનોમાંથી પણ શિવની સ્તુતિરૂપ અર્થ કાઢ્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપરની સૌથી ઉત્તમ ટીકા શ્રીધરસ્વામીની માનવામાં આવે છે. તેઓ નૃસિંહભગવાનના ભકત હતા. દશમ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણની શિશુપાલે નિંદા કરી છે. તેનો પણ શ્રીધરસ્વામીએ સ્તુતિપરક અર્થ કર્યો છે. કારણ નિંદા સાંભળવાથી પાપ લાગે છે. નિંદા એ નરકસમાન છે. જે વ્યક્તિ હાજર નથી તેનાં દોષનું વર્ણન કરવું એ નિંદા. શિવજીની નિંદા ભાગવત જેવા શ્રેષ્ઠ ગ્રંથમાં શોભે નહિ.

દક્ષ પ્રજાપતિ નિંદામાં બોલ્યો છે, શિવ સ્મશાનમાં રહેનાર છે; પરંતુ એ તો સ્તુતિરૂપ છે. આખું જગત (સંસાર) એ સ્મશાન છે. કાશી એ મહાન સ્મશાન છે. શરીર એ પણ સ્મશાન છે. ઘર એ પણ સ્મશાન છે. સ્મશાન એટલે આખું જગત. એટલે કે શિવજી જગતની સર્વ ચીજોમાં વિરાજેલા છે. આખું જગત સ્મશાનરૂપ હોવાથી અને શિવ જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં રહેલા હોવાથી વ્યાપક બ્રહ્મરૂપ છે. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુમાં શિવતત્ત્વ છે. બ્રહ્મતત્ત્વ વ્યાપક છે.

ભગવાન શંકર આસુતોષ છે. શિવજીના દરબારમાં દરેકને પ્રવેશ મળે છે. ઋષિઓ આવે, દેવો આવે, દાનવો આવે, રાક્ષસો આવે, ભૂતપિશાચ પણ આવે. શિવજીનો દરબાર બધા માટે ખુલ્લો છે. શિવજીનો દરબાર બધા માટે ખુલ્લો છે. હોત તો આ બિચારા ભૂતપિશાચ ભત કયાં? ત્યારે રામજીના દરવાજે હનુમાનજી ગદા લઈને બેઠા છે. રામ હવારે તુમ રખવારે હોત ન આજ્ઞા બિન પેસારે. તમે મારા રામજી જેમ બંધુપ્રેમ રાખ્યો છે, સંયમ રાખ્યો છે? જેમણે મારા રામજીની મર્યાદાઓનું પાલન કર્યું હોય, પરસ્પરને માતા સમાન ગણી હોય તેને અત્રે દાખલ થવાનો અધિકાર છે.

રામજીની દરેક મર્યાદાનું પાલન કરે તો રામજીના દરબારમાં પ્રવેશ મળે છે. આ પ્રમાણે વર્તન ન રાખ્યું હોય તો હનુમાનજી ગદા મારીને પાછા કાઢે છે. રામજી રાજધિરાજ છે. તેમનાં દર્શન રાત્રે બાર વાગ્યા પછી ન થાય. શિવજીનાં દર્શન ગમે ત્યારે થઈ શકે. શિવજી કહે છે, તને વખત મળે ત્યારે આવ. હું ધ્યાન કરતો બેઠો છું. કૃષ્ણના દરબારની વાત હવે દશમ સ્કંધમાં આવશે. કનૈયા કહે છે, મારા દરબારમાં આવવું હશે તો સાડી પહેરવી પડશે, નાકમાં વાળી પહેરવી પડશે.

કનૈયા કહે છે, મારા દરબારમાં આવવું હોય તો ગોપી બનો. ગોપી બનીને આવે તો મારા દરબારમાં પ્રવેશ મળશે.

જેની અપેક્ષા બહુ ઓછી હોય છે તે અતિ ઉદાર થઈ શકે છે.

એક વખત કુબેર ભંડારી શિવજીને પૂછે છે, હું તમારી શી સેવા કરું? શિવજી કહે છે, બીજાની સેવા માંગે અને લે એ વૈષ્ણવ નહિ. સેવા આપે એ વૈષ્ણવ, બીજાની સેવા કરે એ વૈષ્ણવ. મારા જેમ નારાયણ, નારાયણ કર. માતાજીએ કુબેરને કહ્યું, મારા માટે સોનાનો બંગલો બાંધજે. કુબેરે સુવર્ણનો મહેલ બાંધ્યો છે. વાસ્તુપૂજા કર્યા વગર તો બંગલામાં જવાય નહિ. રાવણને વાસ્તુપૂજા કરાવવા માટે બોલાવ્યો છે. રાવણે વાસ્તુપૂજા કરાવી.

શિવજીએ રાવણને કહ્યું:—જે માંગવું હોય તે માંગ. રાવણ માંગે છે—હવે તમારો મહેલ મને આપી દો.

પાર્વતીજી કહે છે : હું બાણતી હતી કે આ લોકો કાંઈ રહેવા દેશે નહિ. માંગનારને ન આપવું એ મરણ સમાન છે. શિવજીએ બંગલો રાવણને આપી દીધો. રાવણ જેવો કોઈ મૂર્ખ થયો નથી. રાવણ ફરીથી કહે છે, મહારાજ, બંગલો તો મારા આપ્યો. હવે આ પાર્વતીને આપી દો. શિવજી કહે છે:—તને જરૂર હોય તો તું લઈ જા. જગતમાં આવો દાનવીર થયો નથી. રાવણ માતાજીને ખભે બેસાડી લઈ જાય છે. પાર્વતીજીએ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું. શ્રીકૃષ્ણ ગોવાળ થઈ રસ્તામાં આવ્યા છે. રાવણને પૂછે છે, આ કોને લઈ જાય છે? રાવણ કહે છે, શંકર ભગવાને મને પાર્વતી આપી દીધી છે.

કૃષ્ણ કહે:—તું કેવો ભોળો છે. પાર્વતી આપતા હશે? અસલ પાર્વતી તો માતાજીમાં સંતાડી રાખે છે. આ તો તને પાર્વતીની દાસી આપીને સમજાવ્યો છે. અસલ પાર્વતીના શરીરમાંથી કમળની સુગંધ નીકળે છે. આના શરીરમાંથી કયાં એવી સુગંધ નીકળે છે?

રાવણ શંકામાં પડ્યો છે. માતાજીની ઇચ્છા પણ રાવણ સાથે જવાની ન હતી. શરીરમાંથી સુગંધ કાઢી. રાવણે ત્યાં જ પાર્વતીને પધરાવ્યાં છે. રાવણ બોલ્યો ગયો. પાર્વતી પ્રભુએ માતાજીની સ્થાપના કરી, તે દ્રેપાયની દેવી.

દક્ષ બોલ્યો છે:—શિવ સ્વેચ્છાથી છે તથા ગુણહીન છે.

પ્રકૃતિના કોઈપણ ગુણ શિવજીમાં નહિ હોવાથી શિવ નિર્ગુણ બ્રહ્મ વિધિ-નિષિષ્ટાતીત પરમાત્મા છે. શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ, વિધિનિષેધની પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાની જીવ માટે છે, શિવજી માટે નથી.

દક્ષ પ્રજાપતિ બોલ્યો છે:—આજથી કોઈ યજ્ઞમાં બીજા દેવો સાથે શિવજીને આહુતિ (લાગ) આપવામાં આવશે નહિ. શ્રીધરસ્વામીએ અર્થ કર્યો છે, સર્વ દેવોની સાથે નહિ. શિવજી સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી મહાદેવ છે. ઈતર દેવો પહેલાં શિવજીને આહુતિ આપવામાં આવશે. અને યજ્ઞમાં જેટલું વધે તેટલું સમાપ્તિમાં શિવજીને આપવામાં આવશે.

શિવપુરાણમાં કથા છે. શંકર પાર્વતીનું લગ્ન થતું હતું. લગ્ન વખતે ત્રણ પેઢીનું નાનું કરવાનું હોય છે. શિવજીને પૂછવામાં આવ્યું, તમારા પિતાનું નામ બતાવો. શિવજી વિચારમાં પડી ગયા. મારા પિતા કોણ? મહારુદ્ર શિવનો જન્મ નથી. તારણજીએ શિવજીને કહ્યું, બોલોને, તમારા પિતા બ્રહ્મા છે. શિવજી કહે છે, બ્રહ્મા પાણી પૂછવામાં આવે છે, દાદા કોણ? વિષ્ણુ દાદા છે. પરદાદા કોણ? ત્રણ પુરુષોનું નામ લેવું પડે છે. હવે કોનું નામ દેવું? શિવજી બોલ્યા છે, હું જ સર્વનો પરદાદો છું.

જગત:પિતરૌંવંદે પાર્વતીપરમેશ્વરૌં । શિવજી મહાદેવ છે.

સૂતજી વર્ણન કરે છે રાજન્:—શિવજીના મસ્તકમાં જ્ઞાનરૂપી ગંગા હતી, માતાજી નિંદા સાંભળી છતાં સહન કરી શંકરના મસ્તકમાં જ્ઞાનગંગા છે.

કૃષ્ણના ચરણમાં જ્ઞાનગંગા છે. એટલે શિશુપાળની નિંદા સહન કરે છે.

પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ હોવા છતાં જે સહન કરે એને જ ધન્ય છે. એ જ

મહાપુરુષ.

જેના માથે જ્ઞાનગંગા હોય તે જ નિંદા સહન કરી શકે છે. નિંદા સહન કરવી મુશ્કેલ છે. નિંદા સહન કરશે તો જ આગળ વધશે.

કલહ વધારે એ વિષ્ણુવ નહિ. એટલે શિવજી એક શબ્દ પણ સભામાં બોલ્યા નથી.

સભામાં નંદિકેશ્વર વિરાજેલા હતા. નંદિકેશ્વરથી આ સહન થયું નહિ. નંદિકેશ્વરે દક્ષને ત્રણ શાપ આપ્યા છે. જે મુખથી નિંદા કરી છે તે તારું માથું તૂટી પડશે. તને બકરાનું માથું ચોંટાડવામાં આવશે. તને કોઈ દિવસ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થશે નહીં.

શિવનિંદા કરનારને મુક્તિ મળતી નથી, શિવતત્ત્વને છોડી ગયેલી બુદ્ધિને સંસારમાં ભટકવું પડે છે. તેને દુઃખ થાય છે. અને કયાંય શાંતિ મળતી નથી. શિવનિંદા કરનારો કામને વિનાશ કરી શકતો નથી.

શિવજી :—તું શું કરવા શાપ આપે છે ? શિવજીને લાગ્યું કે હું નહિ બોલું તો નંદિકેશ્વર બીજા દેવોને શાપ આપશે. એટલે તુરત શિવજી કૈલાસ આવ્યા છે. શિવજીએ મનમાં કાંઈ રાખેલું નહીં. સતી પાસે કાંઈ કહ્યું નથી. ભૂતકાળનો વિચાર કરે એને ભૂત વળગ્યું છે એમ માનજો.

તે પછી દક્ષ પ્રજાપતિએ કનખલ ક્ષેત્રમાં યજ્ઞનો આરંભ કર્યો છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ દુરાગ્રહ રાખ્યો કે મારા યજ્ઞમાં હું વિષ્ણુની પૂજા કરીશ પણ શિવજીની પૂજા નહિ કરું. દેવોએ કહ્યું કે તારો યજ્ઞ સફળ થશે નહિ, છતાં દુરાગ્રહથી દક્ષે યજ્ઞ કર્યો. જે યજ્ઞમાં શિવપૂજા નથી ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુ પધારતા નથી. બ્રહ્મા-દધિચિપણ યજ્ઞમાં ગયા નથી. કેટલાક દેવો કલહ જોવાની મંજૂર પડશે એ આશાએ જવા નીકળ્યા છે. વિમાનમાં બેસી દેવો જાય છે. સતીએ આ વિમાનો જતાં જોયાં. સતી વિચારે છે આ દેવકન્યાઓ કેટલી ભાગ્યશાળી છે. આ લોકો કયાં જતાં હશે ? એક દેવકન્યાએ કહ્યું :—તમારા પિતાને ત્યાં યજ્ઞમાં જઈએ છીએ. શું તમને ખબર નથી ? યજ્ઞમાં આવવાનું આમંત્રણ નથી ? દક્ષે દ્રેષ્યબુદ્ધિથી શિવજીને આમંત્રણ આપેલું નહિ. સતીજી જાણતાં નથી કે મારા પતિ અને પિતા વચ્ચે અણબનાવ થયો છે. સતીને પિતાને ત્યાં જવા બહુ ઉતાવળ થઈ છે. સમાધિમાંથી શિવજી જાગ્યા છે. શિવજી પૂછે છે, દેવી, આજે બહુ આનંદમાં છો ?

સતી કહે છે :—તમારા સસરાજી મોટો યજ્ઞ કરે છે.

શંકર કહે છે :—દેવી, આ સંસાર છે. કોઈના ઘેર લગ્ન, કોઈના ઘેર મરણ, સર્વ સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે. સુખરૂપ એક પરમાત્મા છે. તારા અને મારા પિતા નારાયણ છે.

સતીજીએ કહ્યું છે :—મહારાજ તમે કેવા નિષ્ઠુર છો કે તમને કોઈ સગાંસંબંધી-ઓને મળવાની ઇચ્છા થતી નથી.

શંકર જવાબ આપે છે :—દેવી, હું બધાને મનથી મળું છું. કોઈને શરીરથી મળતો નથી. પ્રત્યક્ષ શરીરથી કોઈને મળવા ઇચ્છા થતી નથી.

સતી બોલ્યાં :—તમે તત્ત્વનિષ્ઠ છો, બ્રહ્મરૂપ છો. પણ નાથ, મને ત્યાં જવાની બહુ ઇચ્છા છે. તમે આવો, તમારું સન્માન થશે.

શિવજી :—મને સન્માનની ઇચ્છા નથી.

સતી કહે છે :—નાથ, તમને બધું જ્ઞાન છે પણ એક વસ્તુનું જ્ઞાન નથી. તમને વ્યવહારનું જ્ઞાન ખરાબર નથી. આપણે કોઈને ત્યાં નહીં જઈએ, તો આપણે ત્યાં કોઈ નહીં આવે.

ભોળાનાથ બોલ્યા :—બહુ સારું. કોઈ નહીં આવે તો બેઠા બેઠા રામ રામ કરીશું.

સતી કહે છે :—જોડું નહીં લગાડો તો કહું. કન્યાને પિયરમાં જવાથી કેવું સુખ મળે છે તેનું જ્ઞાન તમને નથી. તમે કન્યા થાવ, તમારું લગ્ન થાય તે પછી તમને ખબર પડે કે કન્યાને પિયરમાં જવાથી કેવું સુખ મળે છે. તમારે આવવું જ પડશે.

શિવજી કહે :—દેવી, જગતમાં ભટકવાથી શાંતિ મળશે નહીં.

સતીજીને શિવજી આજ્ઞા કરે છે. એક જગ્યાએ બેસી પ્રભુને રિઝાવો. મનમાં જ્યાંસુધી જડપદાર્થ કે બીજો જીવ આવે છે ત્યાંસુધી પરમાત્મા ત્યાં આવતા નથી. બહુ ભટકનારનાં મન અને બુદ્ધિ બહુ ભટકે છે. સતી-બુદ્ધિ શંકર-ભગવાનને છોડીને જાય તો બહુ ભટકે છે.

શિવજી કહે છે :—તારા પિતાએ મારું અપમાન કર્યું છે, ત્યાં જવામાં સાર નથી.

સતી કહે છે :—નાથ, તમારી કાંઈ ભૂલ થઈ હશે. મારા પિતા મૂર્ખ નથી કે એમ ને એમ તમને ગાળો આપે.

શિવજી કહે :—મેં તેમનું કાંઈ અપમાન કર્યું નથી. શિવજીએ યજ્ઞપ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો.

સતીચરિત્ર એટલે પિતૃસ્નેહ અને પતિનિષ્ઠાની ખેંચતાણ છે.

સતી :—આપે મારા પિતાજીને માન કેમ ન આપ્યું ?

શિવજી :—મેં મનથી તારા પિતાજીને માન આપેલું. હું કોઈનું અપમાન કરતો નથી.

સતી બોલ્યાં :—આ વેદાંતની પરિભાષા લાગે છે. મારા પિતાના અંતરમાં રહેલા વાસુદેવ કૃષ્ણને તમે વંદન કર્યાં તે મારા પિતાને કેમ ખબર પડે ? તમે એ વાત હવે ભૂલી જાવ.

શિવજી બોલ્યા :—દેવી, હું ભૂલી ગયો છું, પણ તારા પિતા હજુ ભૂલ્યા નથી.

સતીને ભગવાન શંકર સમજાવે છે, જ્યાં મને માન નથી ત્યાં જવાથી તમારું અપમાન થશે. તમે માનિની છો. અપમાન સહન નહીં કરી શકો. તમે ત્યાં ન જશો. અનર્થ થશે.

સતીજીએ માન્યું નહિ. તેણે વિચાર્યું કે હું યજ્ઞમાં જઈશ નહીં તો પતિ-પિતા વચ્ચેનું વેર વધશે. સર્વને વેરની જાણ થશે. સતીએ વિચાર્યું, હું ત્યાં જઈ પિતાજીને કહીશ કે હું તો વગર આમંત્રણે આવી છું પણ મારા પતિ વગર આમંત્રણે આવે નહિ. માટે ભાઈને તેને બોલાવવા મોકલો. પિતા-પતિમાં વેર ઉત્પન્ન થયું છે તેની શાંતિ કરીશ. આજે પતિની આજ્ઞા નથી તો પણ હું પિયરમાં જઈશ. સતીએ ઘરનો ઉંબરો ઓળખ્યો છે. જે દિવસ ઘરમાં ખટપટ થાય તે દિવસે ઘર છોડવું નહીં. ઘર છોડે તો તે બહાર સુખી થઈ શકતો નથી. શિવજીએ જોયું કે હવે જાય છે તો પાછી આવશે નહીં; ભલે જાય.

પણ એકલાં જાય તે ઠીક નથી. શિવગણેને આજ્ઞા કરી કે તમે પણ સાથે જાવ.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે:-રાજન, શિવગણે આજ્ઞા છે. કહ્યું, મા, તમે ચાલતાં જાવ તે ઠીક નથી. સતી નંદિકેશ્વર ઉપર સવાર થયા છે. શિવજીએ સતીની સાડી વગેરે પોટલામાં બાંધ્યું. હવે પાછી આવવાની નથી. જાય તે પોતાનું સર્વ લઈને જાય. આ શિવ સતીનું છેલ્લું મિલન હતું. શિવજીએ વિચાર્યું, સતીની કોઈ વસ્તુ અત્રે રહેશે તે મારા શ્રીકૃષ્ણ ભજનમાં વિશેષ કરશે.

મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે તેવું કોઈ ચિત્ર ઘરમાં રાખવું નહિ. તે ચિત્ર પછી મનમાં આવશે અને કૃષ્ણભજનમાં વિધન કરશે. સતી બોલ્યાં, આ બધી વસ્તુઓની શી જરૂર છે ?

શિવજી કહે છે : દેવી, તમને જરૂર પડશે. આ બધું સાથે લઈ જાવ.

સતીને જવાની ઉતાવળ હતી એટલે આસજીએ રસ્તાનું વર્ણન કર્યું નથી. સતીજી યજ્ઞમંડપમાં આવે છે. શંકરની અર્ધાંગિની છે. આખું જગત તેને માન આપે છે. ઋષિઓ તેને માન આપે છે, પણ તેથી સતીજીને સંતોષ થયો નહીં.

આદિશક્તિ જગદંબા આજે દક્ષને વંદન કરે છે. દક્ષ મુખ ફેરવી લે છે સતી ફરીથી પ્રણામ કરે છે. સતીને જોતાં દક્ષને ક્રોધ થયો છે. કેમ અત્રે આવી હશે ? દક્ષ દક્ષ નથી પણ અદક્ષ છે. શિવમહિમન સ્તોત્રમાં લખ્યું છે.

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુમૃતઃ

મૃષીણામાર્ત્તિવ્યંશરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ ।

ક્રતુઘ્નસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનો

ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રદ્ધાવિધુરમભિચારાય હિ મન્વાઃ ॥

શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે કે ક્રિયા દક્ષઃ અપિ બદક્ષઃ મુર્ખઃ દક્ષ ક્રિયાદક્ષ નહિ પરંતુ ક્રિયા અદક્ષ હતો.

સતી વિચારે છે, મારા પિતા મારી સાસુ પણ જોતા નથી. મને હવે અહીં રહેવાની ઇચ્છા નથી. હું ઘેર જઈશ. શિવજી ઉદાર છે. મારો સ્વીકાર કરશે. માતાજી યજ્ઞમંડપમાં ભગ્ન કરે છે. સર્વ દેવોની સ્થાપના હતી. એક શિવજીની સ્થાપના ન હતી. સતીએ જોયું તો યજ્ઞમાં દરેક દેવને યજ્ઞભાગ આપવામાં આવેલો, પણ શંકરને યજ્ઞભાગ આપવામાં આવ્યો નથી. શિવજીનું આસન રાખવામાં આવ્યું નથી. આજે ઇશાન દિશા બાલી હતી. દક્ષ પ્રજાપતિએ સતીનું અપમાન કર્યું તે સતીએ સહન કર્યું. પણ માતાજી સતીથી આ પતિદેવનું અપમાન સહન થતું નથી. સતીને આત હુઃખ થયું. જગદંબાને ક્રોધ આવ્યો છે. માથે બાંધેલ વેણી છૂટી ગઈ છે. દેવો માતાજીને વંદન કરે છે. માતા ક્રોધ કરે નહિ. સતી કહે:-તમે ગભરાશો નહિ. હવે ક્રોધ હું મારા શરીર ઉપર કરીશ. આ શરીરથી મેં પાપ કર્યું. પતિની આજ્ઞાનો મેં ભંગ કર્યો છે. આ શરીરને હવે હું બાળી દઈશ. સભામાં જગદંબાએ ૧૩ સ્લોકમાં ભાષણ કર્યું છે, અરે, તારા જેવા વિષયી શિવતત્ત્વને શું જાણે ? જે શરીરને આત્મા ગણે છે તે શિવતત્ત્વને શું જાણે ? મોટા મોટા દેવો શંકરનાં ચરણનાં આશ્રય લે છે. શિવકૃપા વગર બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. શિવકૃપા વગર કૃષ્ણભક્તિ મળતી નથી. પ્રવૃત્તિ

નિવૃત્તિથી પર થઈ સ્વસ્વરૂપમાં લીન રહેનારા શિવજી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. મને કૃપા થાય છે કે શિવનિદા કરનાર દક્ષની હું કન્યા છું.

સતી ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખી બેઠાં છે. શરીર છોડવા યોગમાર્ગમાં રિપતિ થયાં. શિવજીનું ધ્યાન કરતાં કરતાં માતાજીએ શરીરમાં અગ્નિતત્ત્વની ભાવના મારી છે. અંદરથી ક્રોધાગ્નિ બહાર આવ્યો. શરીર બળવા લાગ્યું. આદિશક્તિ જગદંબાનું અપમાન થયું છે. હવે દક્ષનું કલ્યાણ નથી.

નારદજી કૈલાસમાં શંકર પાસે પધાર્યા છે. ભગવાન શંકર સનકાદિક ઋષિઓને પાદાવિધાનો ઉપદેશ કરે છે. નારદજી કથામાં બેઠા છે. વિચારે છે કે શિવજી કેવા ભોળા છે ! સતીજીએ શરીર બાળી દીધું, પણ આને હુઃખ થતું નથી, નારદજી રજ્યા છે. કહ્યું, તમે વિધુર થયા છો. નાથ, તમારું અપમાન માતાજી સહન કરી શક્યાં નહિ. શરીર બાળી દીધું છે. સતીએ દેહત્યાગ કર્યો છે. આદ્યશક્તિનો નાશ ન થાય. સતી શુભ રીતે શિવમાં મળી ગયાં છે.

નારદજી કહે છે, આપ આ લોકોને સન્ન કરો. શિવજી કહે, મારે કોઈને સન્ન કરવી નથી. ગંગાજીને માથે રાખે તેને ક્રોધ આવે ક્યાંથી ? શિવજી પરમાત્મા છે. તેમને ક્રોધ ત્રાસ આપી શકે નહિ, કામ ત્રાસ આપી શકે નહિ.

બહુ સરળ થઈએ તો જગતમાં લોકો દુર્બળ માને છે. નારદજીએ જ્યારે કહ્યું કે તમારા ગણેને પણ માર પડ્યો છે, ત્યારે શિવજીને થોડો ક્રોધ થયો. જટામાંથી વીરભદ્ર પ્રગટ થયો છે. વીરભદ્રને શંકરે કહ્યું :-દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞનો યજ્ઞમાન સહિત તું નાશ કરજે. વીરભદ્ર આવ્યો છે. મોટો સંહાર કર્યો છે. યજ્ઞભૂમિ સ્મશાનભૂમિ બની છે. યજ્ઞનો વિધ્વસ થયો. દક્ષને પકડી મસ્તક અલગ કર્યું. દેવો ગભરાયા. દેવો બ્રહ્માજીને શરણે ગયા. બ્રહ્માજીએ કપડો આપ્યો, જે યજ્ઞમાં શિવજીની પૂજા ન હતી, ત્યાં ગયા જ કેમ ? બ્રહ્માજીએ કહ્યું :-જાઓ, શિવજીની ક્ષમા માંગો, દેવો કહે કે અમારી એકલા જવાની હિંમત થતી નથી. આપ અમારી સાથે ચાલો.

શંકર ભગવાનની કૃપા વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. કૈલાસની તળેટીમાં સિદ્ધ મહાત્માઓના અખાડા છે.

દેવો બધા કૈલાસમાં આવે છે. મહાદેવજી બ્રહ્માજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. અને બધા સદાશિવને પ્રણામ કરે છે પછી બ્રહ્માજી હસતાં હસતાં કહે છે, યજ્ઞને ઉત્પન્ન કરનાર આપ છો. વિધ્વંશ કરનાર આપ છો. યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થાય તેવું કરો. તમે પણ ત્યાં પધારો. શિવજી ભોળા છે. આવવા ભેલા થયા છે. શિવજી સરળ છે. યજ્ઞમંડપમાં રૂધિરની નદીઓ વહેતી જોઈ વીરભદ્રને કપડો આપે છે. મેં તને શાંતિથી કામ લેવાનું કહ્યું હતું. વીરભદ્ર માફી માંગે છે. દક્ષના ધડ ઉપર બોકડાનું માથું ચોંટાડવામાં આવે છે. શિવજીની નિદા કરનાર બીજા જન્મમાં બોકડો થાય છે. બોકડો અતિ કામી હોય છે.

અજના બીજો અર્થ થાય છે પરબ્રહ્મ. દક્ષના ધડ ઉપર અજનું મુખ મૂકવામાં આવ્યું એટલે કે દક્ષને પછી પરબ્રહ્મ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. અજ મસ્તક એટલે બ્રહ્મદષ્ટિ.

દક્ષ પ્રજાપતિ જાગ્યો છે. શિવ સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવનું પૂજન કર્યું છે. દક્ષે કહ્યું :-મારી પુત્રી સતીનાં દર્શન કરાવો.

શિવજીએ સતીને પૂછ્યું, તમારે બહાર આવવું છે ? જગદંબા માતાજીએ ના પાડી. શિવપૂજન કર્યું એટલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે.

શિવ અને મારામાં લેદર રાખે તે નરકગામી બને છે. આ સિદ્ધાંતનું અનેકવાર ભાગવતમાં વર્ણન કર્યું છે.

હરિ અને હરમાં દેહે જે લેદર રાખેલા તે હવે દૂર થયો. એકનાથ મહારાજે ભાવાર્થ રામાયણમાં હરિહરનો અલેદ બતાવ્યો છે. સત્વગુણનો રંગ ઘોળો છે. તમોગુણનો રંગ કાળો છે. વિષ્ણુ ભગવાન સત્વગુણના માલિક છે. એટલે હોવા બેઠાએ શ્યામ તેમ છતાં તેમનો વર્ણ શ્વેત છે. આમ કેમ થયું? શિવજી ગોરા અને વિષ્ણુ કાળા! એકનાથજી મહારાજ લખે છે કે શિવજી આખો દિવસ નારાયણનું ધ્યાન કરે છે એટલે નારાયણનો રંગ આવ્યો શિવજીમાં અને નારાયણ શિવજીનું ધ્યાન સતત કરે છે તેથી શિવજીનો રંગ આવ્યો વિષ્ણુમાં એટલે તેઓ થયા શ્યામ. આ પ્રમાણે પરસ્પર એકબીજાનું ધ્યાન કરે છે. તે ધ્યાનમાં એવો ગુણ છે કે જે જેનું ધ્યાન કરે તેના જેવો વર્ણ થાય. આથી બંનેમાં અલેદ છે. હરિહર એક છે. શિવકૃપા વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. બ્રહ્મવિદ્યા મળતી નથી. જીવ માત્રને શિવ તત્ત્વ એક જ છે એ બતાવવાનો ભગવાનનો ઉદ્દેશ છે. જીવ માત્રને શિવને મળવાની ઇચ્છા થાય છે.

નિવૃત્તિધર્મના આચાર્ય છે શિવજી અને પ્રવૃત્તિધર્મના આચાર્ય છે શ્રીકૃષ્ણ. સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં પ્રવૃત્તિમાં જરાય ન લેપાય એ આદર્શ જગતને બતાવ્યો છે શ્રીકૃષ્ણ.

દક્ષ યજ્ઞમાં આપણે જોયું કે અનન્ય લક્ષિતનો અર્થ એવો નથી કે એક જ દેવને માને અને બીજા દેવને ન માને અનન્ય લક્ષિતનો અર્થ એ છે કે અનેકમાં એક જ દેવને નિહાળો. પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. જે સર્વમાં પ્રભુનાં દર્શન કરે, તે જ ઉત્તમ વૈષ્ણવ છે.

પોતાના એક ઇષ્ટદેવમાં પરિપૂર્ણ ભાવ રાખવો અને બીજા દેવોને પોતાના ઇષ્ટદેવના અંશરૂપ માની વંદન કરવાં. પત્ની અનન્ય ભાવ પતિમાં રાખે છે અને બીજા સગાંઓમાં સામાન્ય પ્રેમ રાખે છે. કેટલાક વૈષ્ણવો કહે છે કે અમે શિવજીની પૂજા કરીએ તો અમને અન્યાશ્રયનો દોષ લાગે. આ ભૂલ છે.

પાંચ દેવો એક જ છે, તેમાં લેદરબુદ્ધિ ન રાખવી. વધારે શું કહું? શિવ અને પાર્વતીનાં લગ્ન કરવામાં આવેલાં ત્યારે પણ ગણપતિનું પૂજન કરવામાં આવેલું. ગણપતિ બ્રહ્મરૂપ છે. તે તો નિત્ય છે. પણ પાર્વતીને ત્યાં તેમનો અવતાર થયો છે. આ બધાને માનો પણ બાલકૃષ્ણની સેવા ન કરે તો ન ચાલે. બાલકૃષ્ણ પ્રેમનું દાન કરે છે. પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમનું દાન કરે છે અને તે પ્રેમ વિના જ્ઞાન પણ શુષ્ક છે. પ્રેમ વિના જ્ઞાનની શોભા નથી. દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો પણ તેમાં તેણે લેદરબુદ્ધિ રાખી. તેણે શિવજીની પૂજા ન કરી, તેથી તેના યજ્ઞમાં વિઘ્ન આવ્યું.

આ શરીર પંચાયતન છે. પંચતત્ત્વોનું આ શરીર બનેલું છે. એક એક તત્ત્વના એક એક દેવ છે.

આ પંચાયતનના પાંચ દેવો-પ્રધાન દેવો ત્રીણે જણાવ્યા પ્રમાણે છે.

પૃથ્વી તત્ત્વ-ગણેશ: ગણેશની ઉપાસનાથી વિઘ્નોનો નાશ થાય છે.

ગણેશ વિઘ્નહર્તા છે. ગણપતિના પૂજનથી તમારા સત્કાર્યમાં વિઘ્ન નહિ આવે.

જળ તત્ત્વ-શિવ:શિવની ઉપાસના કરવાથી જ્ઞાન મળે છે.

તેજ તત્ત્વ-સૂર્ય: સૂર્યની ઉપાસના નીરોગી બનાવે છે. સૂર્ય આરોગ્ય આપે છે. આરોગ્ય માસ્કરાત્ત્વ ઇચ્છેત્. સૂર્ય પૃથ્વી ઉપર સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ દેવ છે. એક નાસ્તીકે પૂજ્યું, મહારાજ, ભગવાનનાં દર્શન મને કરાવો. મેં સૂર્યને બતાવીને કહ્યું, આ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. સૂર્યને રોજ કંઈ નહિ તો અગીયાર સૂર્ય નમસ્કાર કરો.

નમસ્કાર પ્રિયો માનુ જલધારા પ્રિયો શિવ:।

બલંકારો પ્રિયો કૃષ્ણ બ્રાહ્મણો મોદક પ્રિય:।।

વાયુ તત્ત્વ-માતાજી: માતાજીની ઉપાસના ધન આપે છે.

આકાશ તત્ત્વ-વિષ્ણુ: વિષ્ણુની ઉપાસના પ્રેમ આપે છે, પ્રેમ વધારે છે.

સૂર્યની પૂજાથી તમને સારું આરોગ્ય મળશે. શિવજીના પૂજનથી તમને જ્ઞાન મળશે. પાર્વતી માતાજીના પૂજનથી સંપત્તિ મળશે. બુદ્ધિ છે, શરીર સારું છે, સંપત્તિ છે પણ શ્રીકૃષ્ણની સેવા ન કરો તે નહિ ચાલે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમનું દાન કરે છે.

દક્ષ પ્રજાપતિ દ્વારકાધીશની સેવા સ્મરણમાં તન્મય થયો હોય તે પછી તેણે શિવજીની પૂજા છોડી હોત તો ચાલત. પણ તેની અંદર વેર-વાસના હતાં. દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ કુલાવથી કરવામાં આવ્યો એટલે તે યજ્ઞ પાપરૂપ થયો.

દક્ષ એ જીવ છે. શિવજી એ સદૃશુરૂ છે. શરીરને સાદું રાખો. શરીર એ ભસ્મ છે, એક મૂડી રાખ છે. માટે તેને ખોટી રીતે શણગારવાનું અને લાડ કરવાનું છોડી દો. આ છે શિવજીનો ઉપદેશ. તેથી તો શિવજી શરીર ઉપર ભસ્મ ચોળે છે. શરીરને શણગારવાનું છોડી દો. માનવનું જીવન તપ કરવા માટે છે. તપ ન કરે એનું પતન થાય છે.

માનવજીવનનું લક્ષ્ય ભોગ નથી પણ ભજન છે, ઈશ્વરભજન છે. સમભાવ અને સદ્ભાવ સિદ્ધ કરવા માટે સત્સંગની જરૂર છે. સમભાવ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે કે જ્યારે દરેક જડ-ચેતનમાં ઈશ્વરની ભાવના બળે છે.

માનવનો અવતાર પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે છે, તપ કરવા માટે છે. પશુઓ પણ ભોગ ભોગવે છે. મનુષ્ય કેવળ ભોગ પાછળ પાગલ બને તો પશુ અને મનુષ્યમાં લેદર શું? મનુષ્યને પ્રભુએ બુદ્ધિ આપી છે, જ્ઞાન આપ્યું છે; પશુને નહીં. આવતી કાલની ચિંતા માનવ કરે છે; પશુ કરતાં નથી, કરી શકતાં નથી.

પશુઓ તપ કરી શકતાં નથી. દેવો પણ તપ કરી શકતા નથી. દેવો પુણ્યનો ભોગ ભોગવી શકે છે. તપશ્ચર્યાનો અધિકાર મનુષ્યોને છે. મનુષ્ય વિવેકથી ભોગ ભોગવી અને તપશ્ચર્યા પણ કરી શકે છે.

મનુષ્યજીવન તપ કરવા માટે છે. તપના અનેક પ્રકારો છે.

દુઃખ સહન કરી સત્કર્મ કરે એને તપ કહે છે. ઉપાસના કરવી એ તપ છે. અમાસ પૂર્ણિમાના દિવસોને પવિત્ર માન્યા છે. તે દિવસે ઉપવાસ કરવો. પરોપકારમાં શરીર ધસાવવું એ પણ તપ છે. પરંતુ ગીતાજીમાં તપની સુંદર વ્યાખ્યા આપી છે.

ગીતામાં કહ્યું છે: ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્ત્વો માનસમુચ્યતે। ભાવસંશુદ્ધિ એ મોટું તપ છે. સર્વમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખવો એ તપ છે. સર્વમાં ઈશ્વર વિરાજેલા છે એવો અનુભવ કરવો એ મહાન તપ છે. ભાવસંશુદ્ધિથી એટલે અંતઃકરણની પવિત્રતાથી ભા. ૨૫

સદા સર્વદા હૃદયમાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા રહેશે. પ્રિય અને સત્ય બોલવું એ વાણીનું તપ છે. પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા આ શરીર સંબંધીનાં તપ છે.

સર્વમાં સદ્ભાવ-સમભાવ રાખનારના મનમાં કામ આવતો નથી. વિકાર અને વાસનાનો વિનાશ કરવા આ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. સર્વમાં સદ્ભાવ રાખે, સર્વમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખે અને સત્કર્મ કરે તો તે સફળ થાય છે.

દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કરતાં તેમાં શુદ્ધભાવ-સમભાવ ન રાખ્યો. તેથી તેને સહન કરવું પડ્યું. યજ્ઞથી દક્ષનું કલ્યાણ થયું નહીં. કારણ તેણે શિવજી પ્રત્યે કુભાવ રાખી યજ્ઞ કર્યો. દક્ષે યજ્ઞમાં કુભાવ રાખ્યો કે હું શિવજીની પૂજા નહિ કરું. તેથી યજ્ઞમાં વિઘ્ન આવ્યું. માટે કોઈ પ્રત્યે કુભાવ ન રાખો. ધર્મ સફળ થાય છે સદ્ભાવથી. સદ્ભાવ વગરનો દક્ષનો ધર્મ પણ અધર્મ બન્યો. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞની કથાનો ઉદ્દેશ હરિહરનો અભેદ બતાવવાનો છે.

આ શિવજી ચરિત્રની કથા વક્તાશ્રોતાના પાપને બાળનારી છે. અધર્મના વંશથી તમે ચેતતા રહેજો. સ્કંધ ૪ અધ્યાય ૮ ના પહેલા પાંચ શ્લોકોમાં અધર્મના વંશજો બતાવ્યા છે. આ અગત્યના શ્લોકો છે. કારણ પુણ્ય ન કરે તો કાંઈ નહીં; પણ પાપ તો ન જ કરે.

અધર્મની પત્નીનું નામ મૃષાદેવી-મિથ્યાભાષણ કરવાની કુટેવ. તેમાંથી થયો દંભનો જન્મ. લોકોને વૈષ્ણવ કહેવડાવવાની ઇચ્છા છે, પરંતુ કોઈને સાચા વૈષ્ણવ થવાની ઇચ્છા નથી.

દંભનો પુત્ર લોભ.

લોભનો પુત્ર ક્રોધ.

ક્રોધની દુરુક્તિ એટલે કે કર્કશવાણી. મહાભારતના યુદ્ધનું અને રામાયણના કુરુષ્ પ્રસંગોનું મૂળ કર્કશ વાણીમાં છે.

દુર્યોધનનો પગ લપસ્યો અને તે નીચે પડ્યો એટલે લીમ બોલ્યો કે : અન્ધસ્ય પુત્રઃ અન્ધઃ । આંધળાનો પુત્ર આંધળો. દુર્યોધનને આ શબ્દોથી આઘાત લાગ્યો, એટલે મહાભારતનો આરંભ થયો.

સીતાજીએ લક્ષ્મણજીને કર્કશવાણીમાં ઠપકો આપ્યો, તેથી લક્ષ્મણજીને વિના ઇચ્છાએ મારીય રાક્ષસના છળકપટભર્યા શબ્દો પાછળ જવું પડ્યું. લક્ષ્મણની ગેરહાજરીમાં રાવણ સીતાને ઉઠાવી ગયો અને રામાયણ શરૂ થયું.

માટે કર્કશવાણી કોઈ દિવસ બોલવી નહિ. આટલા દુશુંણોથી બચો તોય ઘણું છે. કર્કશવાણીમાંથી થયો કળિ. કલહનું રૂપ તે કળિ.

ઈન્દ્રિયોને હરિરસમાં તરબોળ રાખવાનો ભાગવતનો ઉદ્દેશ છે.

નામદેવ દરજીનો ધંધો કરતા. ગોરા કુંભાર કુંભારકામનો ધંધો કરતા. સેના નાવી હબમનો ધંધો કરતા. એ દરેકને પોતપોતાના ધંધામાંથી જ્ઞાન મળેલું છે. અવહારમાં શુદ્ધિ આવી, એટલે જીત્યા.

અર્થપ્રકરણનો આરંભ થાય છે. શાંતિ સંયમથી, સદાચારથી, સારા સંસ્કારથી મળે છે. સંપત્તિથી શાંત મળતી નથી. સંપત્તિથી વિકારવાસના વધે છે. એટલે ધર્મ પ્રકરણ પહેલું અને અર્થ પ્રકરણ પછી છે. આમાં પ્રવળનું આખ્યાન આવે છે. ઉત્તાનપાદની કથા એ જીવમાત્રની કથા છે.

ધ્રુવાખ્યાન

મૈત્રેયજી બોલ્યા :—મનુ મહારાજની ત્રણ કન્યાઓના વંશનું વર્ણન કર્યું છે. મનુ મહારાજને એ પુત્ર હતા : પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. પ્રિયવ્રત રાજાના વંશની કથા પંચમ સ્કંધમાં આવશે. ઉત્તાનપાદની કથા આ ચતુર્થ સ્કંધમાં છે....

ઉત્તાનપાદને એ રાણીઓ હતી. સુરુચિ અને સુનીતિ. સુરુચીથી પુત્ર થયો તેનું નામ ઉત્તમ અને સુનીતિથી પુત્ર થયો તેનું નામ ધ્રુવ.

ઉત્તાનપાદ :—જીવમાત્ર ઉત્તાનપાદ છે. માના પેટમાં રહેલો જીવ ઉત્તાનપાદ છે. જીવ જન્મે છે ત્યારે માથું પહેલું બહાર આવે છે. પગ પછી બહાર આવે છે. જેના પગ ઊંચા હતા પણ પાછળથી નીચા થયા તે ઉત્તાનપાદ. જેના પગ ઊંચે અને મસ્તક નીચે તે ઉત્તાનપાદ. જન્મ વખતે દરેકની આ સ્થિતિ હોય છે.

જીવમાત્રને એ રાણીઓ હોય છે : સુરુચિ અને સુનીતિ. મનુષ્યમાત્રને સુરુચિ વહાલી લાગે છે એટલે તે માનીતી રાણી. ઇન્દ્રિયો માંગે તે વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છા તે સુરુચિ. સુરુચિ એટલે વાસના. આજકાલ સર્વને રુચિ વહાલી લાગે છે. મનને, ઇન્દ્રિયોને ગમે તે મનુષ્ય કરે છે. તે શાસને પૂછતો નથી, ધર્મને પૂછતો નથી કે કોઈ સંવને પૂછતો નથી. રુચિ એટલે મનગમતી ઇચ્છા. મન માંગે તે ભોગ ભોગવવા આતુર અને તે સુરુચિનો દાસ. અને રુચિને આધીન થયો તેને નીતિ અળખામણી લાગે છે. નીતિ ના પાડે તો પણ ઇન્દ્રિયો સ્વભાવિક રીતે વિષયો તરફ દોડે છે. લૂલી માંગે તે લૂલીને આપશે નહીં. ઘણાંને સોપારી વિના ચાલતું નથી. સોપારી મર્યાદા પાળીને ખાય છે તો ઠીક છે. મર્યાદા બહાર ખાય તો તે સંયમ રાખી શકે નહીં. મનુષ્યમાત્રને સુનીતિ એટલે નીતિ વહાલી લાગતી નથી, એટલે તે અણમાનીતી રાણી.

મનુષ્યને નીતિ ગમતી નથી, સુરુચિ ગમે છે. જીવમાત્રને નીતિ પ્રિય નથી, રુચિ પ્રિય છે. સદાચાર, સંયમથી નીતિમય જીવન ગાળવું તેને ગમતું નથી. જીવને વાસનાને આધીન થઈ વિલાસી જીવન ગાળવું ગમે છે. જીવમાત્રને નીતિના આધીન સદાચારી જીવન ગાળવું એ ગમતું નથી. પરંતુ વિલાસી સ્વેચ્છાચારી જીવન ગાળવું ગમે છે. રુચિને આધીન થશે તો ઉત્તમ ફળ મળશે. સુરુચિનું ફળ ઉત્તમ છે. સુરુચિના પુત્રનું નામ તેથી ઉત્તમ. ઉત્તમ=ઈશ્વર, તમ=અધિકાર. અધિકાર એ જ અજ્ઞાન. ઇશ્વરના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન એ જ ઉત્તમનું સ્વરૂપ છે. ઇન્દ્રિયોના ગુલામ થશે તો ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે નહિ. જે સુરુચિમાં ફસાયો છે, વિલાસી જીવન ગાળે છે, તેને ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. એ કોઈ ઇશ્વરને ઓળખી શકે નહીં. ઇશ્વરનું જ્ઞાન વિરક્તને માય, વિલાસીને થતું નથી. ગીતાજીને પૂછો કે કેવાને ઇશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે. સત્ત્વ ગુણ જેનો વધે છે તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ત્વગુણ વધે છે સદાચારી, સંયમી જીવન ગાળવાથી. શબ્દજ્ઞાન તે જ્ઞાન નથી. ક્ષણિક સુખ તે ઉત્તમ. વિષયો ક્ષણિક જ જ્ઞાન સુખ આપે છે. તે ક્ષણિક વિષયાનંદ. ઉત્તમ એ વિષયાનંદ છે.

ઈન્દ્રિય અને વિષયનો સંયોગ થાય ત્યારે ક્ષણિક સુખ મળે છે. એ સુખ મળતું નથી, સુખનો ભાસ થાય છે. દરાજ બંજવાળવાથી સુખ મળતું નથી. તે સુખનો

ભાસ માત્ર છે. મનુષ્યની એક એક ઇન્દ્રિયોને વિષયો ભોગવવાની ચેત્તુ છે. ડહાપણ આવે છે પણ તે ટકતું નથી. ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંયોગથી ક્ષણિક સુખ મળે છે. ભોજન બહુ સરસ હશે તો ભૂખ કરતાં વધારે ખવાશે. તેથી અજીર્ણ થશે. અને ઉપરથી જે ચાર અન્નપાચનની ગોળીઓ લેવી પડે છે. આવા વખતે રુચિ કહે છે તું ખા અને નીતિ કહે છે કે તું ખાવાનું બંધ કર.

તેથી શંકરાચાર્ય સ્વામીએ આજ્ઞા કરી છે સ્વાદ્વર્ત્તનં ન તુ ચાચ્યતાં વિચિ વશાત્પ્રાપ્તેન સન્તુષ્યતામ્। સ્વાદિષ્ટ અન્નની પાચના ન કરો. દેવવશાત્ જે પ્રાપ્ત થાય તેથી સંતોષ માનો. જેનું ભોજન સારું હશે તેનાથી ભજન થશે નહિ. નીતિનું ફળ — આરંભમાં કદાચ દુઃખ થાય પણ પરિણામે તે સુખ આપે છે. ત્યારે વિષયાનંદ પરિણામે બહુ દુઃખ આપશે.

જેનું જીવન શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, તેને ભજનાનંદ મળે છે. એ આનંદ કાયમ ટકે છે. જે નીતિને આધીન રહી પવિત્ર જીવન ગાળે તેને ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે. સુનીતિથી ધ્રુવ મળશે. સુનીતિનું ફળ ધ્રુવ, તેથી સુનીતિના પુત્રનું નામ ધ્રુવ. ધ્રુવ એટલે અવિનાશી, જેનો કદી નાશ થતો નથી તે પદ, અનંત સુખ. પ્રજ્ઞાનંદનો વિનાશ થતો નથી. તેથી તે ધ્રુવ નીતિને આધીન રહે તેને ધ્રુવ મળશે, પ્રજ્ઞાનંદ મળશે.

મનુષ્ય જો સુનીતિને આધીન બને તો સદાચારી બને અને સુરુચિને આધીન બને તો દુરાચારી બને છે.

આ બે આનંદ તમારી પાસે મૂક્યા છે : એક વિષયાનંદ અને બીજો પ્રજ્ઞાનંદ અથવા ભજનાનંદ. બેમાંથી તમે કોને પસંદ કરશો ? ભજનાનંદ જ પસંદ કરવા જેવો છે. પહેલો ક્ષણિક સુખ આપે છે પણ પરિણામમાં દુઃખ આપે છે. બીજો શરૂઆતમાં એક ક્ષણ દુઃખ આપે છે. પણ પરિણામે સુખ આપે છે.

જો મિત્રો યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે. એક મિત્રને એવી આદત પડી ગયેલી કે પલંગ વગર જાંઘ આવે નહીં. પલંગ સાથે તકિયો ઓશીકું બધું ભેઠ્યું. એટલે બધું સાથે લીધું. એક જગ્યાએ મજૂર ન મળ્યો. મજૂર વગર કોણ કાકો આ બધું ઉપાડે ? ભાઈએ પલંગ વગેરે સઘળો સામાન માથે ઊંચક્યો. રસ્તામાં એક સજ્જન સામે મળ્યા. તેણે આ ભાઈની દશા જોઈ કહ્યું, આ બોજ માથે ઊંચક્યો છે તેથી તમને કેટલો ત્રાસ પડે છે ! પલંગ વગેરે બોજ વગર યાત્રા કરોને. પેલો મનુષ્ય જવાબ આપે છે કે ભલે બોજ ઊંચકવો પડે પણ રાત્રે સૂવાની મળે આવે છે ને ! રાત્રે આનંદ પડે છે તેથી બધું માથે ઊંચક્યું છે. રાત્રે શું આનંદ આવવાનો હતો ?

આ બીજાની કથા નથી, આ આપણી કથા છે. જીવાત્મા યાત્રા કરવા મોટે નીકળ્યો છે. ક્ષણિક સુખ મોટે મનુષ્ય આખો દિવસ ગદ્ગદાવૈતરું કરે છે. મનુષ્ય એક ક્ષણિક સુખ મોટે આખો દિવસ દુઃખનો પહાડ માથે રાખે છે. ક્ષણિક સુખ મોટે મનુષ્ય આખો દિવસ કેટલી ઉપાધિ, કેટલી ચિંતા માથે રાખે છે ! વિષયસુખ ક્ષણિક છે. આ થઈ વિષયાનંદની વાત. વિષયાનંદ તુચ્છ છે, ક્ષણિક છે.

ધ્રુવ અવિનાશી પ્રજ્ઞાનંદનું, ભજનાનંદનું સ્વરૂપ છે. જીવની પાસે પ્રજ્ઞાનંદ બળ છે તે વખતે સુરુચિ વિદ્ય કરે છે. જીવ અને પ્રજ્ઞાનું મિલન થતું સુરુચિ અટકાવે છે. જે સુરુચિને આધીન તે કામાધીન.

ઉત્તાનપાદ રાજાને આ બે રાણીઓ અને બે બાળકો હતાં. રાજા ઉત્તાનપાદને પોતાની સુનીતિ રાણી વહાલી નથી લાગતી, પણ સુરુચિ વહાલી લાગે છે. આપણું પણ એવું જ છે. આપણને પણ નીતિ ગમતી નથી, પણ ઇન્દ્રિયો અને વાસનાને બહેકાવનારી રુચિ ગમે છે.

એક દિવસ ઉત્તાનપાદ રાજા સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. સુરુચિ ત્યાં બેઠેલી છે. રાજા ઉત્તમને ગોદમાં લઈને લાડ કરતા હતા. ધ્રુવે ઉત્તમને પિતાની ગોદમાં બેસાડે. તેને થયું હું ત્યાં હોડતો હોડતો જઈશ તો બાપુ મને પણ ગોદમાં લેશે. ધ્રુવજી હોડતા હોડતા પિતા પાસે આવ્યા છે. કહ્યું, પિતાજી મને પણ ગોદમાં લો.

બાળક એ બાળકુળનું સ્વરૂપ છે. તેનું અપમાન કોઈ દિવસ ન કરશો. મોટા મોટા મહાત્માઓ બાળક સાથે રમતા હતા. રામદાસ સ્વામી નાનાં બાળકો સાથે રમે છે. શિષ્યોએ કહ્યું, તમે આ શું કરો છો ? સ્વામીએ કહ્યું :

વયે પૌર તે ચૌર હોઉન ગેલે,

વયે ચૌર તે ચૌર હોઉની મેલે.

આ બાળકો સાથે રમવામાં મને આનંદ આવે છે. બાળકનાં મનમાં જેવું હોય તેવું બોલે છે, અને જેવું બોલે છે તેવું કરે છે. મન, વાણી અને ક્રિયા એક હશે તો જ તમે ભગવાનની ભક્તિ બરાબર કરી શકશો, ત્યારે તમને આનંદ આવશે. બાળક નિર્દોષ હોય છે. કપટનો બોધ બાળકને આપવો નહીં. બાળકને નાનપણમાં સારા સંસ્કાર આપવા, લાડ કરવા નહીં.

ઉત્તાનપાદ રાજાને આનંદ થયો. મનમાં થયું, બાળકને ગોદમાં લઉં. ત્યાં સુરુચિ બેઠી હતી. તેને આ ગમ્યું નહીં.

જ્યારે જ્યારે જીવ પાસે ભજનાનંદ આવે છે ત્યારે ત્યારે સુરુચિ વિદ્યન કરે છે. પૂજા કરતાં મન રસોડામાં બળ્ય તો માનજો સુરુચિ આવી. પ્રભુભજન કરતાં મન વિષયોમાં બળ્ય એટલે માનવું સુરુચિ આવી છે.

રાજા ધ્રુવને ગોદમાં લે તે સુરુચિને ઠીક લાગ્યું નહીં. સુરુચિએ વિચાર્યું રાજાને (જીવાત્માને) ધ્રુવ એટલે ભજનાનંદ મળશે તો તે વાસનાને આધીન થશે નહિ, અને વાસનાને આધીન થશે નહિ તો મારું કામ થશે નહિ. જીવને જ્યારે ભજનાનંદ મળે ત્યારે સુરુચિ વિદ્યન કરવા આવે છે. તેણે રાજાને ધ્રુવને ગોદમાં લેવા ના પાડી, રાજા રાણીને આધીન હતો, રાજા સુરુચિને આધીન હતો, કામાંધ હતો. વિચાર્યું આ ધ્રુવને ગોદમાં લઈશ તો સુરુચિ નારાજ થશે. બીજું ગમે તે થાય પણ મારી રાણી નારાજ ન થવી જોઈએ. અતિશયપણે સ્ત્રીને આધીન રહેવું એ પાપ છે. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાંસુધી કહ્યું છે કે જે અતિશય સ્ત્રીને આધીન હોય તેવી વ્યક્તિને જોવામાં પણ પાપ છે. આ રાજા હતો પણ રાણીનો ગુલામ હતો. લગભગ દરેકની આવી દશા હોય છે. સાહેબ બહાર અછંડમાં ફરે છે પણ બબલીની બા પાસે કાંઈ ચાલતું નથી.

રાજાએ ધ્રુવનો તિરસ્કાર કર્યો છે. સુખ ફેરવી લીધું છે. ધ્રુવજીને આજ્ઞા હતી કે પિતાજી જરૂર ગોદમાં લેશે. ધ્રુવજીએ બે હાથ જોડ્યા ક્યાં છે. બાપુ મને ગોદમાં લો. સુરુચિ ધ્રુવકુમારને કહે છે :—અહીંથી ચાલ્યો જા. રાજાની ગોદમાં બેસવા તું હાયક નથી.

તું અણુમાનીતી રાણી સુનીતિનો પુત્ર છે. તું તારા પિતાની ગોદમાં નહીં બેસી શકે. ધ્રુવજી કહે છે:—મા, હું મારા બાપુનો દીકરો નહીં ? શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન, તે વખતે સુરુચિએ મેણું માયું છે કે તારી મા રાણી નથી. રાણી તો હું છું. તારી મા દાસી છે. જો તારે રાજાની ગોદમાં બેસવા ઇચ્છા હોય તો તું મારા પેટે જન્મ લે. તો તું રાજાની ગોદમાં બેસી શકે. તું વનમાં જા. તપશ્ચર્યાથી ઇશ્વરનું આરાધન કર અને ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરી મારા પેટે તું જન્મ માંગ.

ભૂખાં હતી એટલે આવું બોલે છે.

મૂળ હતી અટલ આવું બાલ છે.
 તું રાણીનો દીકરો નથી, દાસીનો દીકરો છે. ચાલ્યો બા અહીંથી. ધ્રુવને
 આશા છે કે બાપુ બે મિનિટ ગોઠમાં લેશે. સુરુચિએ ફરીથી ધ્રુવકુમારનું અપમાન
 કર્યું છે. ચાલ્યો બા. ધ્રુવકુમાર રડતાં રડતાં સુનીતિ પાસે આવ્યા છે. સુનીતિએ
 પૂછ્યું છે:—બેટા તને શું થયું? તું કેમ રડે છે?

પૂછ્યું છે:—બેટા તને શું થયું ? તું કેમ રડે છે ?
બાળક સંસ્કારી હતો. એક અક્ષર બોલતો નથી. વારંવાર રડે છે. સુનીતિ જાણે છે કે મારો બાળક કાઢ્યો છે. તે મારી સ્થિતિ જાણે છે. સુનીતિનો દીકરો સુશીલ હતો. મા જેની સુનીતિ એનો દીકરો સુશીલ હોય છે. વંશમાં અનેક લોકોનું પુણ્ય ભેગું થાય તો છોકરો ઉદાર બને છે.

મુવે વિચાર કર્યો કે હું વાત કહીશ તો પરંપરાથી માતાપિતાની નિંદા કર્યાનું પાપ લાગશે. ત્યાં એક દાસીએ આવી વાત કહી. ઓરમાન માએ કહ્યું છે:— તું દાસીનો પુત્ર છે, ચાલ્યો જા.

સુનીતિએ વાત સાંભળી. સુનીતિના મનમાં થયું, સુરુચિનું મેં કાંઈ ખૂડું કર્યું નથી. મારી શોક્યને માટે મારા મુખમાંથી ખરાબ બોલ નીકળશે તો ધ્રુવના મનમાં કાયમના માટે વેરના સંસ્કાર પડશે. ધ્રુવના મનમાં હંમેશાં માટે સુરુચિ પ્રત્યે વેરનું બીજ રોપાશે અને ભવિષ્યમાં તે અનર્થ કરશે. સુનીતિના મનમાં હઃખ તો ઘણું થયું પણ તેને થયું મારે બાળકમાં સારા સંસ્કાર પાડવા છે. મારા પુત્રને સંપત્તિ કે રાજ્ય ભલે ન મળે પણ મારે તેને સારા સંસ્કાર આપવા છે.

માતા સુનીત હોય તો બાળકને હજાર શિક્ષકો કરતાં પણ વધારે ભણાવી શકે છે.

સુનીતિ હઃખના વેગને દબાવી ધીરજ ધારણ કરી બોલ્યાં છે, તારી ચોરમાન માએ શું બોલું કહું છે ? તારી ચોરમાન માએ જે બોધ તને કર્યો છે તે સારો છે. હું પણ તને તે જ બોધ કરું છું. બેટા, ભીખ માંગવી હોય તો ભગવાન પાસે જ માંગવી. મનુષ્ય પાસે માગશો ઘણું, ત્યારે આપશે બોધ, અને કોઈ વાર તિરસ્કાર કે અપમાન પણ કરશે. માટે ઠાકોરણ પાસે જ માગવું. ભગવાન આપવા બેસે છે ત્યારે જીવ લઈ શકતો નથી. બેટા, તારા ઉપર ભગવાન કૃપા કરશે, તને પ્રેમથી બોલવશે, તને ગોદમાં લેશે. તારા સાચા પિતા પરમાત્મા છે. જીવમાત્રના સાચા પિતા પરમાત્મા છે. મેં તને નારાયણને સોંપ્યો છે. જે પિતા તારી સામે બેવા તૈયાર નથી એ ઘરમાં રહેવામાં સાર નથી. આ ઘરમાં રહીશ તો તારી ચોરમાન મા તને હંમેશાં હઃખ દેશે, એટલે તું રહીશ, એટલે મને પણ હઃખ થશે. તેથી તારી ચોરમાન માએ જે તને

જાનમાં જવાનું કહ્યું છે તે સાચું કહ્યું છે. તેમાં તારું કલ્યાણ છે,

आराधयाधोक्षजपादपत्रं यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥

એ તું ઉત્તમની સમાન રાજસિંહાસન પર બેસવા ઇચ્છતો હોય તો શ્રીભગવાનનાં આજ્ઞાનુસાર આરાધન કર.

अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम् ॥

ભા. ૪-૮-૨૨

તું સ્વધર્મપાલનથી પવિત્ર થયેલા તારા ચિત્તમાં પુરુષોત્તમ લગવાનને સ્થાપ
માને પીળા સઘળાતું ચિતન છોડીને કેવળ તેમનું જ લજ્જન કર.

હવે આ ઘરમાં રહીશ નહીં. તું વનમાં જઈ ભગવાન નારાયણનું ભજન કર. માન કહે છે :—મને જેમ આ ઘરમાં માન નથી તેમ તને પણ ક્યાં માન છે ? આરમાન માએ તારે પણ તિરસ્કાર કર્યો છે. આપણે જન્મે વનમાં જઈ ભજન કરીશું. સુનીતિ કહે છે :—બેટા, હું સ્ત્રી છું. મારા પિતાએ મારું દાન મારા પતિને કર્યું છે. મારે તેની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે. હવે મારા પતિ મારે તિરસ્કાર કરે, પણ મારાથી મારા પતિદેવને ત્યાગ થઈ શકે નહિ. તું સ્વતંત્ર છે પણ હું પરતંત્ર છું. મારા પતિને જે વહાલી લાગે તે આરમાન માની પણ હું સેવા કરીશ. હું તને બોલો મોકલતી નથી. મારા આશીર્વાદ તારી સાથે છે. પરમાત્મા તને ગોદમાં લેશે. તું ગર્ભમાં હતો ત્યારે તારું જેણે રક્ષણ કર્યું તે તારું વનમાં પણ રક્ષણ કરશે. માટે વનમાં જઈ પરમાત્માનું આરાધન કર. મારા નારાયણ તને ગોદમાં લેશે. ધ્રુવ કહે છે, વનમાં એકલો જતાં મને બીક લાગે છે.

સુનિતિ કહે છે :—તું એકલો નથી. મારા નારાયણ તારી સાથે છે. જીવ જાગૃત્તવ કરતો નથી કે મારી સાથે ઈશ્વર છે. જીવ માત્રના સાચા મિત્ર નારાયણ છે. ભગવાન વિચાર કરતા નથી કે આ તવંગર છે કે ગરીબ છે, જ્ઞાની છે કે અભણ છે, માટો છે કે નાનો છે. ભગવાન એક જ વિચાર કરે છે, તેને મારા માટે પ્રેમ છે કે નહિ. પરમાત્માને પ્રેમથી યોગદાશો એટલે તે દોડતા આવે છે.

એકાંતમાં પ્રભુને તમારા હુઃખની કથા કહેજો. પ્રભુને મનાવજો. ભગવાન આ પાપની આદત છૂટતી નથી. કૃપા કરો. પ્રભુને આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરશો તો પ્રભુ મરસ સાંભળશે.

ધ્રુવ પૂછે છે :-મા, મારા જેવા બાળકને ભગવાન મળશે ?

સુનીતિ ધ્રુવને સમજાવે છે :—હા બેટા, ભગવાન તને મળશે. ભગવાનનું
પૂજન લજન કરજે. ભગવાન ભાવને જુએ છે. પ્રેમથી જે ઈશ્વરને પોકારે તેની સમક્ષ
પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે.

આતુરતા વગર ભગવાન મળતા નથી. આરતી પણ આર્ત બનીને ઉતારો.

ઉપનિષદમાં ઇશ્વરે કહ્યું છે :-આ જીવ મારો પુત્ર છે. અમૃતસ્યપુત્રાઃ જીવને મારી ગોદમાં લેવા હું તૈયાર છું; પણ તે મારી પાસે આવતો નથી.

શ્રીનાથજીનો જાંચો કરેલો હાથ જોઈ એક વૈષ્ણવે તેઓને પૂછ્યું, હે શ્રીનાથજી
માળા, આપે એક હાથો જાંચો કેમ રાખ્યો છે ?

શ્રીનાથજીએ કહ્યું :—મારા બાળકો અધાં મને ભૂલી ગયાં છે. હું તેઓને નથી ઢાંચ કરીને રોજ બોલવું છું; પણ તેઓ મારી પાસે આવતા નથી.

સુનીતિએ વિચાર કર્યો, બાળક મને તો વંદન કરે છે, પણ ચોરમાન માને સદ્ભાવથી વંદન કરે તો તેનું કલ્યાણ થાય. કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ રાખી ઈશ્વર આરાધના કરવા ન જવાય. તેવી આરાધના સફળ ન થાય. સુરુચિ માટે મનમાં અરુચિ રાખીને જાય, કુભાવ રાખીને જાય તો તે નારાયણનું ધ્યાન નહિ કરે, સુરુચિનું ધ્યાન કરશે. સુનીતિ ધ્રુવને સમજાવે છે :—તું મારો ડાહ્યો દીકરો છે. બેટા, તારું અપમાન થયું તે તારા પૂર્વ જન્મનાં કર્મનું ફળ મને લાગે છે. તે તારી ચોરમાન માનું અગાઉ અપમાન કર્યું હશે એટલે આ જન્મમાં તેણે તારું અપમાન કર્યું. લાલહાનિ, સુખદુઃખ, માન અપમાન આ બધાં પૂર્વજન્મનાં કર્મનું ફળ છે. જ્ઞાની હસતાં હસતાં સહન કરે છે. અજ્ઞાની રડતાં રડતાં સહન કરે છે. જેવું વાળું છે તેવું મળવાનું છે. બેટા મનમાં તું કોઈ રાખીશ નહીં. તારા પિતાને એ વહાલી લાગે છે. તું તારી ચોરમાન માને વંદન નહિ કરે? બેટા, તું મને જેવી રીતે પગે લાગ્યો તેવી રીતે તારા બાપુને વહાલી નહિ કરે? બેટા, તું મને પગે ન લાગે તોપણ હું તને આશીર્વાદ આપીશ, સુરુચિને પગે નહિ લાગે? તું મને પગે ન લાગે તોપણ હું તને આશીર્વાદ આપશે. ચોરમાન માને વંદન પણ ચોરમાન માને પગે લાગીશ તો જ તે આશીર્વાદ આપશે. ચોરમાન માને વંદન કરીને વનમાં જઈશ તો ભગવાન જલદી પ્રસન્ન થશે. સર્વના આશીર્વાદ મેળવીને વનમાં જઈશ તો સર્વેશ્વર જલદી કૃપા કરશે. જે સુરુચિએ બાળકનું અપમાન કર્યું છે વનમાં જઈશ તો સર્વેશ્વર જલદી કૃપા કરશે. જે સુરુચિએ બાળકનું અપમાન કર્યું છે તેને સુનીતિ વંદન કરવા મોકલે છે. ધન્ય છે સુનીતિને. આ સુનીતિ છે. આવી સુનીતિ જેના ઘરમાં હોય તેના ઘરમાં કળિ જાય નહિ.

પાંચ વર્ષનો બાળક ધ્રુવકુમાર ચોરમાન માતા સુરુચિને વંદન કરવા આવે છે. સુરુચિ અચ્છડમાં ગાદી ઉપર બેઠી છે. ધ્રુવજી તેને સાષ્ટાંગ વંદન કરે છે. સુરુચિએ પૂછ્યું :—તું મને કેમ વંદન કરે છે? ધ્રુવજી :—મા, હું વનમાં જઈ છું. તમારો આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું.

એક ક્ષણ તો સુરુચિનું હૃદય પીગળી ગયું. કેવો ડાહ્યો છે! મેં તેનું અપમાન કર્યું છતાં તે મને વંદન કરે છે. પણ તેનો સ્વભાવ દુષ્ટ હતો. સ્વભાવ જલદી સુધરતો નથી. વિચાર્યું ધ્રુવ અત્રે રહેશે તો ઉત્તમના રાજ્યમાં ભાગ પડાવશે. કહ્યું, બહુ સારું. વનમાં જજે. મારો આશીર્વાદ છે.

બાળક વંદન કરે છે તો પણ સુરુચિના દિલમાં કોઈ લાગણી થતી નથી. સ્વભાવને સુધારવો કઠણ છે. તેથી કહ્યું છે ને કે :—

કસ્તુરીકો કયારો કર્યો, કેસરકી બની ખાજ;
પાની દિયા ગુલાબકા, આખર ખ્યાજકી ખ્યાજ.

સત્કર્મનું પુણ્ય અતિશય ન વધે ત્યાં સુધી સ્વભાવ સુધરશે નહિ. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન, પાંચ વર્ષનો બાળક આવે વનમાં જાય છે. માએ આશીર્વાદ આપ્યા છે.

ભાગવતની મા બાળકને વનમાં તપશ્ચર્યા કરવા મોકલે છે—ધ્રુવની જેમ. ત્યારે આજની માતાઓ બાળકને સિનેમા જોવા મોકલે છે. સિનેમા જોવા પૈસા આપીને મોકલે છે. જા બેટા, તારું કલ્યાણ થશે. સિનેમા જોવાથી શું કલ્યાણ થવાનું હતું? સિનેમા જોવાથી આંખ બગડે, શરીર બગડે, મન બગડે છે અને અંતે જીવન બગડે છે. પૈસા ખર્ચીને અધારામાં બેસવું બે અજ્ઞાન છે. આ હસવાની વાત નથી, રહવાની છે.

વાત છે. સિનેમામાં બાળકને મોકલનાર મા બાળકની માતા નથી, પણ શત્રુ છે. ધન્ય છે માતા સુનીતિ જેવીને જે બાળકને સારા સંસ્કાર આપે છે.....

માતાના વાંકથી બાળક દુષ્ટચરિત્રનો માન છે, પિતાના દોષથી મૂર્ખ, વંશના દોષથી કોર્ષણ એટલે કે ભીરુ અને પોતાના દોષથી દરિદ્ર બને છે.

દુઃશીલો માતૃદોષેન, પિતૃદોષેન મૂર્ખતા |

કાર્પણ્ય વંશદોષેન, આત્મદોષાદ્ દરિદ્રતા ||

જે માતાઓના આશીર્વાદ મેળવી ધ્રુવકુમાર વનમાં જાય છે. વિચાર કરો પાંચ વર્ષનો બાળક વનમાં જાય છે. ધ્રુવજી વિચારે છે વનમાં તો વાઘવરુ હોય છે. વનમાં કોઈ મને મારશે તો નહિ ને? ના, ના, હું એકલો નથી. મારી માએ મને કહ્યું છે કે તું જ્યાં જાય ત્યાં નારાયણ તારી સાથે છે.

સર્વને વંદન કરીને સર્વના આશીર્વાદ મેળવીને ઘર છોડીને જાય છે તેને રસ્તામાં સંત મળે છે. ઝઘડો કરીને જાય તેને સંત મળતા નથી. કેટલાક ઘર છોડે છે પણ ઝઘડો થાય એટલે ઘર છોડે છે, બાવા બને છે. બાવા બાવાના બનને બગડે છે. ધ્રુવજી વિચાર કરતાં કરતાં જાય છે. ઘરમાં તો મારી મા મને બેટા કહીને બોલાવતી હતી. વનમાં હવે મને કોણ ગોદમાં બેસાડશે? કોણ મને પ્યાર કરશે? જે માર્ગે ધ્રુવ જતા હતા તે જ માર્ગે નારદજી આવતા હતા. ધ્રુવજી વિચારે છે, આ કોઈ સંત લાગે છે. માતાએ સારા સંસ્કાર પાડેલા. રસ્તામાં કોઈ સાધુ મળે તેને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા. ધ્રુવજી નારદજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે.

પ્રણામ સાષ્ટાંગ કરવાં. પ્રકૃતિ અષ્ટધા છે. તે આઠ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ પરમાત્મામાં મળી જવાની ઇચ્છા બતાવવા સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાનાં હોય છે. પ્રણામથી આત્મનિવેદન થાય છે.

અધિકારી શિષ્યને સદ્ગુરુ રસ્તામાં જ મળે છે. સદ્ગુરુ તત્ત્વ અને ઈશ્વર તત્ત્વ એક જ છે. પરમાત્મા વ્યાપક છે તેમ સદ્ગુરુ પણ વ્યાપક છે. સર્વ વ્યાપકને શોધવાની જરૂર પડતી નથી. તેમને ઓળખવાની જરૂર છે. બાળકનો વિનય બેટા નારદજીને અતિશય આનંદ થયો. સંતનું હૃદય પીગળી ગયું. ગોદમાં લીધો છે. ધ્રુવના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. કોઈ મહાપુરુષનો હાથ મસ્તક ઉપર આવે છે ત્યારે મનના વિકારો શાંત થાય છે. ધ્રુવ વિચારે છે કે મારી માના આશીર્વાદથી રસ્તામાં મને બીજી મા મળી ગઈ છે.

એક મા બાળકને સ્તનપાન કરાવી પુષ્ટિ આપે છે. ગુરુડ્ડપી મા કાચમને માટે સ્તનપાન છોડાવે છે. જન્મમરણના ગ્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. મોક્ષ અપાવે એટલે ફરી કોઈ વખત જન્મ લઈ સ્તનપાન કરવું જ ન પડે. સ્તનપાન કરાવનાર મા શ્રેષ્ઠ કે સ્તનપાન છોડાવનાર મા શ્રેષ્ઠ? ગુરુ શ્રેષ્ઠ છે. બેટા, હું તને એવો ઉપદેશ આપીશ કે કોઈ માને ધાવવાનો તને પ્રસંગ આવશે નહિ.

નારદજી પૂછે છે :—બેટા, તું ક્યાં જાય છે?

ધ્રુવજી ઉત્તર આપે છે :—હું વનમાં જઈ છું. હું ભગવાનનાં દર્શન કરવા જઈ છું મારી માએ કહ્યું છે કે મારા સાચા પિતા નારાયણ છે. હું મારા સાચા પિતા નારાયણની ગોદમાં બેસવા જઈ છું.

આ સાંભળી નારદજી ડાલ્યા છે. નારદજી ધ્રુવના નિશ્ચયની પરીક્ષા કરે છે. સદ્ગુરુ શિષ્યની પરીક્ષા કરે છે પછી ઉપદેશ આપે છે. નારદજી બોલ્યા :—તું બાળક છે. અત્યારથી જપ કરવાની જરૂર નથી. બાલ્યાવસ્થા તો રમવા માટે છે. બેટા ભગવાન તો

યત્પ્રસાદં સ વૈ પુત્રાં દુરારાધ્યો મતો મમ ॥

મારા વિચાર પ્રમાણે સાધારણ પુરુષોને માટે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા ઘણું કઠણ છે. જેની કૃપા મેળવવા તું ઇચ્છે તે ભગવાન તો ખરેખર પુરુષોથી દુરારાધ્ય આરાધવા મુશ્કેલ છે. મોટા મોટા ઋષિઓ અનેક જન્મથી ઈશ્વરનું આરાધન કરે છે તેને પણ ભગવાન મળતા નથી. મોટા મોટા મુનિઓ પણ ભગવાનના માર્ગને શોધે છે, છતાં તેને જાણી શકતા નથી. તું મોટો થઈ દરેક પ્રકારના મુખ્ય ભોગવી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિવૃત્ત થઈ તે પછી વનમાં જાજે, આરામથી ત્યાં ભગવાનનું ભજન કરજે. ત્યારે રામ રામ કરજે. ભગવાન તને મળવા આવશે. તું માને છે કે ભગવાન મને ગોદમાં બેસાડશે પણ મોટા મોટા ઋષિઓ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે છે, તેમ છતાં તેઓને પરમાત્માનાં દર્શન થતાં નથી તો તારા જેવા બાળકને પરમાત્મા કેવી રીતે મળશે? માટે તું ઘેર બા.

ધ્રુવકુમારે કહ્યું :—ના, જે ઘરમાં મારું માન નથી તે ઘરમાં મારે રહેવું નથી.

પાંચ વર્ષના ધ્રુવકુમાર ઘરનો ત્યાગ કરી ભગવાનનું ભજન કરવા ચાલી ગયા છે.

ધ્રુવજી કહે છે :—મારે પિતાની ગાદી ઉપર બેસવું નથી. મેં તો નિશ્ચય કર્યો છે કે આ જન્મમાં જ મારે પરમાત્માનાં દર્શન કરવા છે. શુરુજી મને ઉપાય બતાવો.

ધ્રુવનો દહ નિશ્ચય જોઈ નારદજી ધ્રુવને કહે છે.

ધર્માર્થકામમોક્ષાસ્થ્યં પ-ઈચ્છેચ્છેય આત્મનઃ ॥

પક્ષમેવ હરેસ્તત્ર કારણં પાદસેવનમ્ ॥

ભા. ૪-૮-૪૧

જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ કરવા ઇચ્છે તો હોય અને ધર્મ, અર્થ કામ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા માગતો હોય, તો તેને માટે શ્રીહરિનાં ચરણોનું સેવન એજ એક માત્ર ઉપાય છે, સાધન છે.

તું મધુવનમાં બા વૃંદાવનમાં આ મધુવન છે જ્યાં ધ્રુવજીને નારાયણનાં દર્શન થયા છે. યમુના કૃપાળુ છે. યમુના મહારાણી કૃપાદેવીનો અવતાર છે. ભાગવતમાં ચાર પાંચ જગ્યાઓએ વી બતાવી છે કે જ્યાં પરમાત્મા અખંડ વિરાજે છે. મધુવનમાં, શ્રીરંગમમાં. શ્રીરંગમમાં અનન્ત શયનમ પદ્મનાભમ્ અખંડ વિરાજે છે. દ્વારકામાં પણ ભગવાન અખંડ વિરાજે છે. દ્વારકા છોડીને આવ્યા નથી. બોહાણાની ભક્તિ અનન્ય હતી એટલે એક સ્વરૂપે ડાકોર આવ્યા છે. ગંડકી નદીના કિનારે પુલહ ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન અખંડ વિરાજે છે એમ ભાગવતના પાંચમા સ્કંધમાં લખ્યું છે. વૃંદાવનમાં ભગવાન અખંડ વિરાજે છે. તારો બ્રહ્મસંબંધ યમુનાજી સિદ્ધિ કરી આપશે. તે તારા માટે સિદ્ધારશ કરશે. તે ડાકોરજીને તારી ભલામણ કરશે. તું લાયક નથી પણ મા માનશે મારો થયો છે. તેથી તેઓ કૃપા કરશે. ધ્રુવકુમારને આજ્ઞા કરી છે.

તત્તાત ગચ્છ મદ્ તે યમુનાયાસ્તદં શુચિ ॥

પુણ્ય મધુવનં યત્ર સાન્નિધ્યં નિત્યદા હરેઃ ॥

બેટા, તારું કલ્યાણ થાઓ. યમુના નદીના તટ પર આવેલા પરમપવિત્ર મધુવનમાં તું બા, ત્યાં શ્રી હરિનો નિત્ય નિવાસ છે.

વૃંદાવન એ પ્રેમભૂમિ છે. ત્યાં રહી ભજન કરવાથી મન જલદી શુદ્ધ થાય છે. વૃંદાવન એ દિવ્યભૂમિ છે. ત્યાં જીવ અને ઇશ્વરનું મિલન જલદી થાય છે.

ધ્રુવજીએ પૂછ્યું :—ત્યાં જઈ કેવી રીતે પરમાત્માની આરાધના કરવી?

નારદજી કહે છે :—ધ્યાન કરતાં પહેલાં માનસી સેવા કરજે. ચતુર્ભુજનારાયણ ભગવાનની માનસી સેવા કરજે, માનસી સેવામાં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે મનની ધારા તૂટે નહિ. સતત મન ઇશ્વરમાં પરોવાયેલું રહે. માનસી સેવા આત્મશ્રેષ્ઠ માની છે. ભગવાન શંકરાચાર્ય જેવા પણ કૃષ્ણની માનસી સેવા કરતા.

હવે મીજે કૃષ્ણઃ સજ્જલજલદશ્યામલતનુઃ

સરોજાક્ષઃ સ્વર્ગી મુકુટ કટકાઘા મરણવાન ॥

વિરકત સાધુ સંન્યાસીઓ જે કશું રાખતા નથી તે માનસી સેવા કરે એ ઉત્તમ છે. પણ ગૃહસ્થીઓ એકલી માનસી સેવા કરે તે ન ચાલે ગૃહસ્થીઓએ માનસી અને પ્રત્યક્ષ બંને સેવા કરવી જોઈએ.

માનસી સેવાનો અતિ ઉત્તમ સમય સવારના ૪-૫ા સુધીનો છે. કોઈનું મુખ જોયા પહેલાં તે કરવી જોઈએ. પ્રાતઃકાળમાં બેઠી ધ્યાન કરવાનું કે હું ગંગાજીના કિનારે બેઠો છું. ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાનું. તે પછી અભિષેક માટે ગંગાજી લાવવાનું, મનથી લાવવાનું એટલે ચાંદીના લોટામાં લાવવાનું. ડાકોરજી જગ્યા પછી તેને આવ્યમન કરાવવું. મંગળામાં પછી માખણ મીસરી લાવવા. એ તો ભોજાનાથને કાંઈ જરૂર પડતી નથી. કનૈયા તો બધું માગે છે. પછી શ્રીકૃષ્ણને સ્નાન કરાવવું, શંકરને ઠંડું જળ ચાલે. બાલકૃષ્ણને ગરમ જળથી નવડાવો. ડાકોરજીને તે પછી શૃંગાર કરવો. શૃંગાર ન કરે તો પણ ભગવાન સુંદર જ છે. પણ શૃંગાર કરવાથી તમારું મન સુંદર થશે, આપણું મન બગડેલું છે તેને શુદ્ધ કરવા શૃંગાર છે. શૃંગારમાં સમાધિ જેવો આનંદ મળે છે. શૃંગાર પછી પરમાત્માને સુંદર ભોગ ધરવો. તે પછી તિલક કરો. આરતિ ઉતારો. ભગવાનની આરતિ ઉતારો. ત્યારે હૃદય આદ્ર્ બનવું જોઈએ. પદ્મ પુરાણમાં આરતિનો ક્રમ બતાવ્યો છે. ચરણ, સાથળ, વક્ષઃસ્થળ, મુખ અને પછી સર્વાંગની આરતી ઉતારવી. આરતિ ઉતારો. ત્યારે પ્રભુના દર્શન માટે આર્ત બનીને આરતિ ઉતારો.

ભગવાનનાં દર્શન કરતાં કરતાં ધ્યાન કરવાનું છે. શ્રીહરિનું ધીર મનથી ધ્યાન કરજે. બેટા, ધ્યાન સાથે જપ થવો જોઈએ. કેટલાંક જપ કરતાં જાપતે સંસારનું ધ્યાન કરે છે. એટલે જપ નિષ્ફળ ગયા છે એમ તો ન કહેવાય પણ તેનું જોઈએ તેવું ફળ મળતું નથી.

સ્નાનથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે.

દાનથી ધનની શુદ્ધિ થાય છે.

ધ્યાનથી મનની શુદ્ધિ થાય છે.

જપ અને ધ્યાન સાથે થવાં જોઈએ. જપ કરવા બેસો ત્યારે જે દેવનો જપ કરો તેની મૂર્તિ ધ્યાનમાંથી ખસે નહી. જીભથી ભગવાનનું નામ લેવું, મનથી તેમનું સ્મરણ ધ્યાન કરવું. આંખોથી તેમનાં દર્શન કરવાં. કાનથી તેમના નામનું શ્રવણ કરવું. આ પ્રમાણે જપ કરવાના. બેટા, હું તને એક મંત્ર આપું છું. “ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય” એ મહામંત્રનો તું સતત જપ કરજે. ભગવાન તારા ઉપર પ્રસન્ન થશે. મારો આશીર્વાદ છે. તને છ માહનામાં ભગવાન મળશે.

સંચિત પ્રારબ્ધ કર્મને બાળના ત્રણ જન્મ લેવા પડે છે.
ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું છે, બાળા જન્મોને અતે જીવ મને પ્રાપ્ત કરે છે.

बहुनां जन्मनामन्ते

વિદ્વાનોએ ત્યાં એવો અર્થ કર્યો છે કે બહુનામ એટલે ત્રણ જન્મ. જ્ઞાનીઓએ યોગીઓએ કર્મને ક્ષય કરવા ત્રણ જન્મ તો લેવા જ પડે છે. ત્યારે ભાગવતમાં લખ્યું છે, ધ્રુવ ચરિત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે-જપ કરવાથી છ મહિનામાં ભગવાન મળે છે.

भालैरहं षडभिरमुष्य पादयोइच्छायामुपेत्यापगतः ।

ધ્રુવજી કહે છે:-એ ભગવતચરણોની છાયાને મેં છ મસમાં પ્રાપ્ત કરી લીધેલી. આ ખોટું નથી. અનુભવ કરી જોજો, પણ ધ્રુવની રીતે, ધ્રુવે જે પ્રમાણે તપશ્ચર્યા કરેલી તે પ્રમાણે તપશ્ચર્યા કરજો. સાધન કરે એને સિદ્ધિ મળે છે.

ધ્રુવજીએ અનેક જન્મથી તપશ્ચર્યા કરી છે. પૂર્વ જન્મમાં છ માસમાં ધ્રુવને પરમાત્માનાં દર્શન થવાનાં હતાં. એના યોગને છ મહિના બાકી હતા. પૂર્વજન્મમાં ધ્રુવજી ધ્યાન કરતા હતા. ત્યાં રાજરાણી આવ્યાં. ધ્રુવજીએ વિચાર્યું, આ રાજ-રાણી સુખ ભોગવે છે. તેવું સુખ મેં ભોગવ્યું નહીં. તેથી તેને આ જન્મ રાજને ત્યાં મળ્યો છે.

નારદજી તે પછી ઉત્તાનપાદ રાજા પાસે ગયા છે. વિયોગમાં મનુષ્યને ગુણ યાદ આવે છે. ઉત્તાનપાદ રાજા પસ્તાય છે. ધ્રુવના ગુણ યાદ કરે છે નારદજીએ મનમાં વિચાર કર્યો આ મારા ચેલાનો બાપ છે. તેનો ઉદ્ધાર કરવો પડશે. આ સુરુચિને આધીન છે, રાજા સુરુચિમાં ફસાયો છે. તે જીલને વશ કરશે, તો તેની સાધના સફળ થશે. જીલ સુધરે તો સુરુચિનો મોહ ઓછો થશે. રાજાને કહ્યું તું છ માસ કેવળ દૂધ ઉપર રહેજે અને અનુષ્ઠાન કરજે.

ધ્રુવજી મધુવનમાં આવ્યા છે. પ્રથમ દિવસે ઉપવાસ કર્યો છે. પછી ધ્રુવ ત્રણ દિવસ એક આસને બેસી ધ્યાન કરે છે. કેવળ ફળાહાર કરે છે.

અન્નનો આહાર કરવાથી શરીરમાં રજોગુણ વધે છે. ફળાહાર કરવાથી શરીરમાં સત્વ ગુણ વધે છે.

ખીજે મહિનો આવ્યો. સંયમ વધાર્યો. હવે એકી સાથે છ દિવસ ધ્યાનમાં બેસવું છે. એક આસને છ દિવસ ધ્યાનમાં બેસે છે. ત્રીજો માસ આવ્યો. હવે નવ દિવસ એક આસને બેસે છે. હવે ફળ ખાતા નથી. ઝાડનાં પાન ખાય છે. સંયમ ધીરે ધીરે વધારે તો ભક્તિ વધશે. જેનો એક વાર ત્યાગ કર્યો એ વિષયમાં ફરીથી મન ધંદિયોને જવા દેશો નહિ. ચોથો મહિનો આવ્યો. હવે ફક્ત જમુનાજીતું જળ લઈ બાર દિવસ એક આસને બેસે છે. પાંચમાં મહિને હવે જળ નહિ, વાયુ ભક્ષણ કરે છે. અને પંદર દિવસ એક આસને બેસે. હવે છઠ્ઠો માસ આવ્યો. ધ્રુવજીએ નિશ્ચય કર્યો હવે પરમાત્મા મળશે ત્યારે જ આસન ઉપરથી મારે ઊઠવું છે. ભગવાન ન મળે ત્યાં સુધી મારે ઊઠવું નથી એવો નિશ્ચય કરી ધ્યાન-જપમાં બેઠા છે. દઢ નિશ્ચય હશે તો ભગવાન જરૂર મદદ કરશે.

બ્રહ્માકારવૃત્તિ થાય છે પણ તેની કાયમને માટે ટકાવવી મુશ્કેલ છે. છ મહિના સુધી સ્તતત પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે ધ્રુવજી હૃદયમાં નારાયણના સ્વરૂપને નિહાળે છે. હવે જીલથી નહિ મનથી જપ થાય છે.

ધ્રુવની તપશ્ચર્યા જોઈ દેવો ભગવાન નારાયણ પાસે આવ્યા છે. આપ ધ્રુવકુમારને જલદી દર્શન આપો. ભગવાન દેવોને કહે છે:-ધ્રુવને દર્શન આપવા નહીં, મારા ધ્રુવનાં દર્શન કરવા હું જવાનો છું. આજે ધ્રુવજીનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા ભગવાનને થઈ છે. ચોખ્ખું લખ્યું છે. મધોર્વેન મૃત્યુદિક્ષયા ગતઃ ॥

પંદરપૂરના મંદિરમાં એક દિવસ શ્રીવિકૃલનાથ અને રૂક્મણીજી વચ્ચે નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયેલો.

રૂક્મણીજી :-તમારા આટઆટલા ભક્તો રોજ દર્શન કરવા આવે છે તેમ છતાં તમે કોઈને નજર આપતા નથી. દષ્ટિ નીચી જ રાખો છો.

ભગવાન કહે છે:-જે મારે માટે આવે છે તેને હું નજર આપું છું. મંદિરમાં લોકો શા શા ભાવથી દર્શન કરવા આવે છે તે હું જાણું છું, મંદિરમાં આવીને સર્વ પોતાના માટે કાંઈક ને કાંઈક માંગે છે. કેવળ મારા માટે કાંઈક જ આવે છે. કેવળ મારા માટે આવે તેને હું નજર આપું છું.

પંદરપૂરમાં ભગવાનનાં દર્શન માટે એટલી લીડ હોય છે કે સવારે ગયેલા માણસને સાંજે વિકૃલનાથની ઝાંખી થાય છે. એક વખત લક્ષ્મીજીએ ભગવાનને પૂછ્યું, આટલા બધા ભક્તો આપનાં દર્શન માટે આવ્યા છે અને આપ ઉદાસ કેમ છો? ભગવાને કહ્યું કે આ બધા તો સ્વાર્થી ભેગા થયા છે. આ બધા મને જોવા આવ્યા છે પણ જેનાં દર્શન કરવાની મને ઇચ્છા છે તે મારા તુકારામ હજી આવ્યો નથી. તુકારામ બિમાર હતા. પથારીમાં પડ્યા પડ્યા વિચાર કરતા હતા કે મારાથી વિકૃલનાથનાં દર્શન કરવા જઈ શકાય તેમ નથી. મારા વિકૃલનાથ મારા ઘેર દર્શન આપવા શું નહિ આવે? પ્રેમ અન્યોન્ય હોય છે. ભગવાને લક્ષ્મીજીને કહ્યું, તુકારામ બિમાર હોવાથી આવી શક્યા નથી. માટે આપણે તેમને ત્યાં જઈશું. લાખો વૈષ્ણવો પંદરપૂરમાં વિકૃલનાથનાં દર્શન કરવા આવ્યા છે અને પરમાત્મા પધારે છે તુકારામને ત્યાં.

સાચા વૈષ્ણવો જેમ ઠાકોરજીનાં દર્શન માટે આતુર હોય છે તેમ તેવા ભક્તોનાં દર્શન કરવા માટે ભગવાન પણ આતુર હોય છે.

ભગવાન નારાયણ ત્યાં પ્રગટ થયા. ત્યાં સામે ઊભા છે. પણ ધ્રુવજી આંખ ઉઘાડતા નથી. ભગવાને વિચાર્યું, આમ ક્યાં સુધી ઊભો રહીશ? ધ્રુવજીના હૃદયમાં જે તેજોમય સ્વરૂપ પ્રગટ હતું તે હૃદયમાંથી અંતર્યામિન કયું. ધ્રુવ બહુ અકળાયા. તે દિવ્ય સ્વરૂપ ક્યાં ગયું? આંખ ઉઘાડી તો ચતુર્ભુજ નારાયણની જય. ધ્રુવજી દર્શન કરતાં નથી, દર્શનથી ઠાકોરજીને પી બય છે. બોલવાની ઇચ્છા છે પણ ભણેલા નહિ એટલે બોલી કેવી રીતે શકે? ભગવાનના હાથમાં શંખ હતો તે વડે બાળકના ગાલને સ્પર્શ કર્યો. સરસ્વતી ભગૃત કરી. ધ્રુવજીએ સ્તુતિ કરી :

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसृज्वां,

संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधात्रा ।

अन्यांश्च हस्तचरणप्रवणत्वगादीन,

प्राणन्नमो मगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥

ભા. ૪-૬-૬

પ્રભો ! આપ સર્વ શક્તિ સંપન્ન છો. તમે જ મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને તમારા તેજથી મારી આ સુષુપ્ત વાણીને સજીવ કરો છો, તથા હાથ, પગ, કાન, ત્વચા આદિ અન્ય બીજી ઇન્દ્રિયો તેમજ પ્રાણોને પણ ચેતનતા આપો છો. એવા તમે અંતર્યામી ભગવાનને હું પ્રણામ કરું છું.

મારી બુદ્ધિમાં પ્રવેશી મારા મન બુદ્ધિને સત્ક્રમની પ્રેરણા આપનાર મારા પ્રભુને વારંવાર વંદન કરું છું.

આપે કરેલા ઉપકારો બાણનારો મનુષ્ય આપને કેમ ભૂલી જાય છે ? તમને જેઓ ભજતા નથી એ ખરેખર કૃતઘ્ની છે. તમે તો મનુષ્યને જન્મરણથી મુક્ત કરનારા છો. તેવા આપને જે લોકો કામાદિ વિષયો માટે ભજે છે તેઓ મૂર્ખ છે. કલ્પવૃક્ષરૂપ આપને તેઓ ભજે છે, છતાં દેહથી ઉપલોગ કરવા યોગ્ય સુખોને ઈચ્છે છે કે જે વિષય સંબંધી સુખ પ્રાણીને નરકમાં પણ મળે છે.

તમે કૃપા કરો તો જ આ જીવ તમને ઓળખી શકે છે. નાથ. તમે કૃપા કરો છો ત્યારે આ જીવ તમારાં દર્શન કરી શકે છે, તમને મેળવી શકે છે.

કેવળ સાધનથી ઇશ્વરનાં દર્શન થતાં નથી. કનૈયા તો કૃપાસાધ્ય છે, સાધન સાધ્ય નથી. પરમાત્મા કૃપા સાધ્ય છે એટલે એવું નહિ કે સાધન ન કરવાનું. સાધન કરો પણ સાધનનો ભરોસો ન રાખો. સાધનનું અભિમાન ન રાખો. સાધન તો કરવાનું જ છે. સાધન કરતો જીવ થાકી જાય, સાધન કરતાં દીન થયેલો જીવ બ્યારે રડી પડે છે ત્યારે ભગવાન કૃપા કરે છે.

તેથી તો ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે :—

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો
ન મેધયા ન બહુનાશ્રુતેન ।
યમવશ વૃણુતે તેન લભ્ય
સ્તસ્યૈષાત્મા વિવૃણુતે તેનુસ્વામ ॥

આ આત્મા વેદોના અભ્યાસથી નથી મળતો. ન તો બુદ્ધિની ચાતુરીથી અથવા બહુ શાસ્ત્ર સાંભળવાથી તે મળે છે. પરંતુ જેનું આ આત્મા વરણ કરે છે. (પસંદ કરે છે) તેને આ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મા તેને પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડે છે.

સાધ્યની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી કેટલાક સાધનની ઉપેક્ષા કરે છે. સાધનની ઉપેક્ષા થાય એટલે ફરી માયા તેમનામાં પ્રવેશ કરે છે. અદ્વૈતભાવ સિદ્ધ થયા પછી પણ વૈષ્ણવો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ઇશ્વરપ્રાપ્તિ પછી પણ મનુષ્યે સાધન તો ન જ છોડવું. અરે સાધનની એવી ટેવ પડી જાય છે કે તે છૂટતું જ નથી. તુકારામે કહ્યું છે તેમ

આષી કેહા સતસંગ
તુકા જ્ઞાલા પાંડુરંગ ।
ત્યાચે મજન રાહિના
મૂઠ સ્વમાય જાઈના ॥

સત્સંગથી તુકારામ પાંડુરંગ જેવો બન્યો છે. તેને ભજન કરવાની હવે જરૂર નથી; પણ તુકારામને ભજનની એવી ટેવ પડી છે કે ભજન છૂટતું જ નથી.

આરંભમાં સત્સંગ કર્યો અને તુકારામને જપ કરવાની આજ્ઞા થઈ. જપ કરતાં ભગવાનનાં દર્શન થયાં. પછી ભગવાને કૃપા કરી. હવે તુકારામ અને પાંડુરંગમાં ભેદ નથી. તેમ છતાં હવે એવી ટેવ પડી છે કે ભજન છૂટતું નથી. આવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી પણ જ્ઞાની ભક્તો ભક્તિ છોડતા નથી. જ્ઞાની ભક્તની ભક્તિ વ્યસનરૂપ બને છે. ભક્તિ વ્યસનરૂપ બને તો બેડો પાર છે.

તમારાં દર્શન થયા પછી સાચા જ્ઞાનીઓ તમારી ભક્તિ છોડી શકતા નથી. તમારાં દર્શન થયા પછી જે તમારું સેવાસ્મરણ કરતો નથી તે કૃતઘ્ની છે. શુકદેવજીને કોઈ કહે કે એક ક્ષણ રાધાકૃષ્ણનું ધ્યાન છોડી દો, તો તેઓ તે ધ્યાન છોડવા તૈયાર નથી. અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર કર્યા પછી ભજન છોડી શકાતું જ નથી.

ધ્રુવકુમારે સુંદર સ્તુતિ કરી છે. નાથ, એવી કૃપા કરો કે તમારા લાડીલા ભક્તો તમારાં દર્શન અને સ્મરણ કરતાં તમારી કથા કરે તે સાંભળવાનો સુયોગ મને મળે. તે આનંદ યોગીઓના અજ્ઞાનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. કેવળ વિદ્વાન કથા સાંભળાવે તેવી ઈચ્છા છે એમ ધ્રુવકુમાર બોલ્યા નથી. પણ જેનું હૃદય કૃષ્ણપ્રેમમાં પીગળેલું છે તેવા કથાકાર કથા સાંભળાવે. જ્ઞાનીભક્ત કથા કરે અને ભક્તહૃદયવાળા કથા કરે તેમાં અંતર છે. તમારી કથાનો આનંદ અજ્ઞાનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીધરસ્વામીને આ સ્લોકનો અર્થ કરતાં મુશ્કેલી પડી છે. ઉપનિષદના સિદ્ધાંત સાથે થોડો વિરોધ અત્રે આવે છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે, અજ્ઞાનંદ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. અજ્ઞાનંદથી કોઈ આનંદ શ્રેષ્ઠ હોય શકે નહિ. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં આનંદનું વર્ણન કરેલું છે. મનુષ્યના આનંદ કરતાં ગંધર્વોનો આનંદ શ્રેષ્ઠ છે. તેનાથી શ્રેષ્ઠ સ્વર્ગના દેવોનો આનંદ. દેવો કરતાં ઇન્દ્રનો આનંદ શ્રેષ્ઠ છે. ઇન્દ્રથી બૃહસ્પતિનો આનંદ સો ગણો શ્રેષ્ઠ છે, પણ અજ્ઞાનંદ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. જે નિષ્કામ નિવિકાર છે, જેના મનનો નિરોધ થયો છે તેને જે આનંદ મળે છે તે અજ્ઞાનંદ. એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. જેની અજ્ઞાતકારવૃત્તિ થઈ છે એવા યોગીઓને જે અજ્ઞાનંદ મળે છે તે આનંદ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યાં દ્વૈત પ્રપંચ રહેતો નથી, “જ્યાં હું નથી તું નથી,” તે આનંદ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યાં સુધી “હું છે, તું છે” ત્યાંસુધી શ્રેષ્ઠ આનંદ મળતો નથી. અજ્ઞાનંદ થાય છે ત્યાં જગત રહેતું નથી.

ત્યારે ભાગવતમાં ધ્રુવજી કહે છે, ભગવાનની કથાશ્રવણનો કથાનંદ અજ્ઞાનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

આ વિરોધાભાસ કેમ ? આમાં શું સાચું ? મહાપુરુષોએ પોતાની રીતે સમાધાન કર્યું છે કે : અજ્ઞાનંદ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ તેમાં એક દોષ છે. તે એક ભોગ્ય છે, તે એકને જ મળે છે. જેની અજ્ઞાતકારવૃત્તિ થઈ છે તેને જ અજ્ઞાનંદ મળે છે તેથી તે ગૌણ છે. ત્યારે કથા કીર્તનનો આનંદ અનેક ભોગ્ય છે. ભજનનાંદ સર્વભોગ્ય હોવાથી સર્વને એકસાથે આનંદ આપે છે, તેથી કથાનંદ અજ્ઞાનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ બતાવ્યો છે. તત્ત્વદષ્ટિથી અજ્ઞાનંદ શ્રેષ્ઠ છે.

અજ્ઞાનંદ એકલપેટો—એકને જ આનંદ આપે છે. યોગીઓ સમાધિમાં જે આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે તે આનંદ યોગીની સેવા કરનારને પણ મળતો નથી. સમાધિમાં રહેલા યોગીઓ એકલા તરે છે. સત્સંગી તરે છે. અને તારે છે. કથાશ્રવણ સર્વને એકી સાથે આનંદ આપે છે. તે અનેક ભોગ્ય છે. તેથી કથાશ્રવણ કથાનંદ શ્રેષ્ઠ.

કેટલાક ટીકાકારો કહે છે કે બ્રહ્માનંદ કરતાં કોઈ આનંદ શ્રેષ્ઠ ન હોઈ શકે, પરંતુ સંતસંગનો મહિમા વધારવા માટે આ પ્રમાણે ભાગવતમાં કહ્યું છે.

પ્રભુએ કહ્યું, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું. તું કાંઈક માંગ. ધ્રુવજી કહે છે નાથ, મને શું માંગવું તે સૂઝ પડતી નથી. આપને પ્રિય હોય તે આપો. નરસિંહ મહેતાએ આમ જ કહેલું. નરસિંહ મહેતા ઉપર શંકરદાદા પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું, વરદાન માંગ. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું, મહારાજ શું માંગવું તે મને સમજ પડતી નથી. તમને પ્રિય હોય તે આપજો. શિવજીએ કહ્યું, મને તો રાસલીલા પ્રિય છે. ચાલ તને તેનાં દર્શન કરાવું. શિવજીએ મહેતાજીને રાસલીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં.

તેથી ધ્રુવકુમાર સત્સંગના મહિમાનું વર્ણન કરે છે.

પ્રભુએ આજ્ઞા કરી, તું કેટલાક કલ્પ રાજ્ય કરજે પછી હું તને મારા ધામમાં લઈ જઈશ. ધ્રુવ બીક બતાવે છે :—મને મારો પૂર્વજન્મ યાદ આવે છે. એક રાણીને જોવાથી મારું મન બગડેલું અને મને આ જન્મ મળ્યો. હું રાજા થઈ લગ્ન કરી રાણી-ઓમાં ફસાઈ જઈશ. સાવધ રહી શકીશ નહીં. મારે રાજા થવું નથી. પ્રભુ કહે છે :—એવું થશે નહિ. ચિંતા ન કરીશ. તારી ઇચ્છા ભલે ન હોય પણ તું રાજા થાય એ જોવાની મારી ઇચ્છા છે. આ માયા તને અસર કરી શકશે નહિ. બેટા મારો નિયમ છે. કે જે મારી પાછળ પડે છે તેની પાછળ હું પડું છું. હું તને સાચવીશ.

બેટા, તને રાજા થવાની ઇચ્છા નથી પણ તને રાજા થયેલો જોવાની મારી ઇચ્છા છે. નાના બાળકને શણગારવામાં બાળકને આનંદ થતો નથી, પણ માને આનંદ થાય છે. જગતને મારે બતાવવું છે કે જે મારો થાય છે તેને લૌકિક આનંદ હું આપું છું. અને અલૌકિક આનંદ પણ આપું છું. મારા ભક્તને અલૌકિક સુખ સાથે હું લૌકિક સુખ પણ આપું છું.

શબરી કે મીરાં જેવો દૃઢ ભક્તિ ભાવ થાય તો ભગવાન કહે: હું પાછળ પડીશ. હું તને સાચવીશ.

ભગવાન જ્યાંસુધી જીવને ન સાચવે ત્યાંસુધી જીવ કામનો નાશ કરી શકતો નથી.

જે હીં રાજે રઘુવીર

તે ઉખરે તેહી કાલ મહું.

રામજીએ જેને સાચવ્યા છે તે કામાંધ થયા નથી. ભગવાન જેને સાચવે તે કામને આધીન થતો નથી.

રાજાનો એક સેવક કૂલ લેવા આવેલો તેને ધ્રુવનાં દર્શન થયાં છે. મહારાજ ઉત્તાનપાદ અનુષ્ઠાનમાં બેઠા હતા, ત્યાં સેવકે આવી કહ્યું, મહારાજ, મહારાજ, ધ્રુવકુમાર આવ્યા છે. ઉત્તાનપાદ હોડ્યા છે.

જરા વિચાર કરો. છ માસ પહેલાં ધ્રુવજી પિતાને મળવા ગયા તો પિતાએ જોદમાં લીધા નથી અને છ મહિના પછી ભગવાનનાં દર્શન કર્યા પછી ધ્રુવજી આવ્યા ત્યારે ધ્રુવજીને મળવા રાજા હોડ્યા છે. ઇશ્વરના પાછળ જે પડે તેની પાછળ જગત પડે છે. પરમાત્મા જેને અપનાવે છે તેને શત્રુઓ પણ વંદન કરે છે. પ્રભુની પાછળ પડો તો જગત તમારી પાછળ પડશે.

જેણે અપમાન કરેલું તે ઉત્તાનપાદ આજે ધ્રુવનું સ્વાગત કરવા હોડ્યા છે. વિચારે છે યાંચ વર્ષનો બાળક ભગવાનનાં દર્શન કરીને આવ્યો. હું પંચાવન વર્ષનો થયો છતાં સુરુચિમાં ફસાયો છું. ધિક્કાર છે મને.

મારો ધ્રુવ ક્યાં છે? ક્યાં છે? આંખમાંથી આનંદાશ્રુ નીકળે છે.

સેવકોએ કહ્યું :—મહારાજ, રાજકુમાર આપને વંદન કરે છે. ઉત્તાનપાદ કહે:—હું વંદનને લાયક નથી. બાળકને ઉઠાવી છાતી સરસો ચાંપે છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે:—રાજા, અતિશય આનંદ થયો છે, પરમાનંદ થયો છે.

ધ્રુવ માતાજીનાં દર્શન કરવા બાંધ છે. ધ્રુવજી વિચારે છે, માએ કહેલું મને વંદન ન કરે તો ચાલે. પણ તું તારી ઓરમાન માને વંદન કરજે. ધ્રુવજી સુરુચિને વંદન કરે છે. સુરુચિનું હૃદય ભરાયું છે. કેવો ઠાહો છે!

સુનીતિ તો એક અક્ષર બોલી શક્યાં નથી. હૃદય ભરાયું છે. સુનીતિને લાગ્યું કે હું આજે સાચી પુત્રવતી થઈ, મારો પુત્ર ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીને આવ્યો છે.

રામચરિત માનસમાં પણ કહ્યું છે કે :

પુત્રવતી જુવતી જગ સોઈ । રણુવર ભગત જાસુ સુત હોઈ ॥

સર્વનો આશીર્વાદ મેળવે તે જ સર્વેશ્વરને વહાલો લાગે.

લોકો કહે, ધ્રુવજી નારાયણનાં દર્શન કરીને આવ્યા છે. અમે તેમનાં દર્શન કરીશું તો કૃતાર્થ થઈશું. માટે ધ્રુવજીનો વરઘોડો કાઢવાનો નિશ્ચય થયો.

ધ્રુવજીને હાથી ઉપર બેસવા કહ્યું. ધ્રુવજી કહે છે :—હું એકલો નહીં બેસું. મારો ભાઈ ઉત્તમ ક્યાં છે? ઉત્તમને પ્રથમ હાથી ઉપર બેસાડી પછી ધ્રુવજી બેઠા છે. જેને પોતાના ભાઈમાં ઇશ્વર ન દેખાય, બહેનમાં ઇશ્વર ન દેખાય, તેને બીજામાં કે મૂર્તિમાં ઇશ્વર નહીં દેખાય.

શબ્દાત્મક ઉપદેશની અસર જલદી થતી નથી. ક્રિયાત્મક ઉપદેશની અસર તુરત થાય છે. સુરુચિને આજે પશ્ચાત્તાપ થયો છે. સુનીતિના ચરણમાં માથું મૂક્યું છે. આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. સાથે સાથે મનનો મેલ ધોવાય છે.

ધ્રુવકુમારને રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો છે. ભૂમિ સાથે તેનું લગ્ન થયું છે. ઉત્તમ એક વખત જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો છે. ત્યાં યક્ષ સાથે યુદ્ધ થાય છે. ઉત્તમ માર્યો બાંધ છે. સમાચાર સાંભળી ધ્રુવજી યુદ્ધ કરવા બાંધ છે. લીધણ યુદ્ધ થયું છે. ધ્રુવ યક્ષોનો સંહાર કરવા લાગ્યો. ત્યારે તેમના દાદા મનુ મહારાજ ત્યાં પધાયાં. કહ્યું બેટા, વૈષ્ણવો વેર કરતા નથી. વિષ્ણુ ભગવાન એ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. ભૃગુઋષિએ છાતી ઉપર લાત મારેલી તેમ છતાં છાતીમાં લાત મારનારના ઉપર વિષ્ણુ ભગવાન પ્રેમ કરે છે. શિવજી એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. બહુ પ્રેમ કરવો એ કઠણ છે અને બહુ વૈરાગ્ય રાખવો પણ કઠણ છે. જ્ઞાની અતિશય વૈરાગ્ય રાખે અને વૈષ્ણવ અતિશય પ્રેમ કરે.

ભા. ૨૭

મનુમહારાજ ઉપદેશ આપે છે. —

તિતિક્ષયા કરુણયા મૈત્ર્યા ચાશ્વિજન્તુષુ ।
સમત્વેન ચ સર્વાત્મા ભગવાન સમ્પ્રસીદતિ ॥
સમ્પ્રસન્ને ભગવતિ પુરુષઃ પ્રાકૃતેગુણઃ ।
વિમુક્તો જીવનિર્મુક્તો બ્રહ્મ નિર્વાણમૃચ્છતિ ॥

ભા. ૪-૧૧/૧૩-૧૪

આપણાથી મોટા પુરુષોની પ્રતિ સહનશીલતા, નાનાની પ્રતિ દયા, સમાન વયના સાથે મિત્રતા અને સમસ્ત જીવો સાથે સમવર્તવ કરવાથી સર્વાત્મા શ્રી હરી પ્રસન્ન થાય છે. તિતિક્ષા-સર્વ કાંઈ સહન કરવું, સર્વ પ્રત્યે કરુણા રાખવી, જગતના પ્રત્યેક જીવ સાથે મૈત્રી એમ આ ત્રણ ગુણો જીવનમાં ઉતારે તે સુખી થાય છે અને તેના ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવ રાખવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય એટલે પ્રકૃતિના ગુણોથી તથા લિંગ શરીરથી મુક્ત થઈ પુરુષ સુખસ્વરૂપ બ્રહ્મને પામે છે.

મનુ મહારાજના ઉપદેશથી ધ્રુવે તે સંહાર બંધ કર્યો. ધ્રુવજી વિશાળ ક્ષેત્રમાં આવે છે. બાળક હતા ત્યારે ધ્રુવજી યમુનાજી ગયા છે, અને વૃદ્ધ થયા ત્યારે ગંગાજી પાસે ગયા છે. ગંગાજી મરણ સુધારે છે. ભાગવતની કથા પૂરા પ્રેમથી સાંભળે તેની બધી બાત્રા પરિપૂર્ણ થાય છે. ગંગા કિનારે ધ્રુવજી બેઠા. ગંગા ખડખડ દોડે છે. ધ્રુવજીનાં ભજનમાં નિલેપ થવા લાગ્યો. ધ્રુવજી ગંગા કિનારે છોડવા તૈયાર થયા. ગંગાજી પ્રગટ થયાં. મા, તમારો શબ્દ મારા ભજનમાં વિલેપ કરે છે. ગંગાજી કહે બેટા, તું શાંતથી ધ્યાન કરે છે તો હું પણ શાંત થઈ ધ્યાન કરીશ આજથી હું બેટા, તું અહીંથી ન જતો. ગંગાજી ત્યાં શાંત થયાં છે. ઋષિકેશથી આવજ નહિ કરું. તું અહીંથી ન જતો. ગંગાજી ત્યાં શાંત થયાં છે. ઋષિકેશથી આગળ ધ્રુવ આશ્રમ પાસે ગંગાજી શાંત થયાં છે તે આજદિન સુધી શાંત છે. ઋષિકેશથી આગળ કોઈ ઠેકાણે ગંગાજી શાંત દેખાતા નથી. ફક્ત ધ્રુવાશ્રમ પાસે ગંગાજી શાંત છે.

એક વખત ભગવદ્ આજ્ઞાથી પાપદો ધ્રુવકુમાર માટે વિમાન લઈને આવ્યા છે. ધ્રુવજી વિચારે છે આ ગંગા કિનારે છોડી મને વૈકુંઠમાં જવાની ઇચ્છા નથી. ગંગા કિનારે રહી સત્સંગ, ભજન, ધ્યાનમાં જે આનંદ મને મળ્યો છે તે વૈકુંઠમાં ક્યાં મળવાનો છે? ધ્રુવજીએ ગંગાજીને સાપ્તાંગ પ્રણામ કરી ગંગાજીમાં છેલ્લું સ્નાન કર્યું છે. ગંગાજીને છોડતાં વેદના થાય છે. હૃદય ભરાયું છે. ગંગાજી હાજર થયા છે. મા, હવે વૈકુંઠમાં જવાનો છું. પ્રભુનો હુકમ થયો છે. મા, ગંગાકિનારો કરતાં મા, હવે વૈકુંઠમાં જવાનો છું. ગંગાજીએ પ્યાર કર્યો છે, બેટા, આ મારું ભૌતિક વૈકુંઠમાં વધારે આનંદ નથી. ગંગાજીએ પ્યાર કર્યો છે, બેટા, આ મારું ભૌતિક સ્વરૂપ છે. વૈકુંઠમાં હું આધિભૌતિક સ્વરૂપે રહું છું. ધ્રુવકુમાર વંદન કરે છે. ધ્રુવકુમાર વૈકુંઠમાં જાય છે પણ સર્વને વંદન કરીને જાય છે. ધ્રુવકુમાર વિનયની મૂર્તિ છે.

મૃત્યુદેવ ધ્રુવની પાસે આવ્યા. મૃત્યુદેવે મસ્તક નમાવ્યું છે. ધ્રુવજી મૃત્યુના મસ્તક ઉપર એક પગ મૂકી બીજો પગ વિમાનમાં મૂકે છે. ધ્રુવજી વિમાનમાં બેસી ભગવાનના ધામમાં જાય છે. ધ્રુવકુમાર વૈકુંઠમાં ગયા, ત્યારે સર્વને આનંદ થયો છે એક નારદજી નારાજ થયા છે. મારો એલો મૃત્યુના માથે પગ મૂકી વિમાનમાં બેસી

વૈકુંઠમાં ગયો. મારો એલો મારાથી શ્રેષ્ઠ થયો. મારા એલાને માટે વિમાન આવ્યું અને હું હજી જગતમાં રખડ્યા કરું છું. મારા માટે વિમાન આવતું નથી. આ બતાવે છે કે બહુ કથા કરવાથી પણ પરમાત્મા મળતા નથી. ધ્યાન લેના, પ્રભુદર્શન વિના શાંતિ મળતી નથી. એકાંતમાં બેસી ધ્યાન કરવાની વધારે જરૂર છે.

પ્રભુના લાડીલા ભકતો કાળના માથા ઉપર મૃત્યુના માથા ઉપર પગ મૂકીને વૈકુંઠમાં જાય છે ભાગવત સ્કંધ ચોથાના અધ્યાય ૧૨ શ્લોક ૩૦ માં સ્પષ્ટ કહેલું છે કે ધ્રુવજી મૃત્યુના શિર ઉપર પગ રાખીને વિમાન ઉપર ચઢ્યા.

મૃત્યોર્મર્ચિત્તં પદં દત્ત્વા આરુરોહાદ્મુતં ગૃહમ્ ॥

ભગવાનના ભકતોને મૃત્યુનો ડર રહેતો નથી. મનુષ્ય નિર્ભય થતો નથી. કારણ કે ને ઈશ્વરનો થતો નથી. જે ઈશ્વરને શરણે ગયો તે નિશ્ચિત બને છે, નિર્ભય બને છે.

સુતીક્ષ્ણઋષિ માનસમાં કહે છે :—મારું અભિમાન રાજ ને રાજ વધે. કયું અભિમાન? હું ભગવાનનો છું અને ભગવાન મારા છે તે.

અસ અભિમાન જાઈ જનિમોરે । મેં સેવક રઘુપતિ પતિ મોરે ॥

ભાગવતનો આશ્રય કરે છે તે નિર્ભય બને છે. તેને કાળનો ડર પણ રહેતો નથી. કાળ એ તો પરમાત્માનો હૃત છે. કાળના પણ કાળ પરમાત્માને શરણે ગયા તો પછી કાળ પણ શું કરી શકે?

ધ્રુવ અર્થાર્થી ભક્ત છે. ધ્રુવ શરણે ગયા ભગવાને તેને દર્શન આપ્યાં, રાજ્ય આપ્યું અને અતે વૈકુંઠલોક આપ્યો. આ છે અનન્ય શરણાગતિનું ફળ

ધ્રુવનું દષ્ટાંત બતાવે છે કે દૈવ નિશ્ચય બળથી ગમે તેટલું મહાન મુશ્કેલ કાર્ય પણ સિદ્ધ થાય છે. પણ તે નિશ્ચય કેવો હોવો જોઈએ? દેહં પાતયામિ વા કાર્યમ સાધયામિવા । હું મારા દેહને પાડીશ અથવા કાર્યને સાધીશ.

આ દષ્ટાંત વધુમાં એ પણ બતાવે છે કે—બાલ્યાવસ્થાથી જ જે ભગવાનને ભજે છે તેને ભગવાન મળે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભગવાનને ભજે તેનો આવતો જન્મ સુધરે. પરંતુ આ જન્મમાં જ ભગવાનને મેળવવા હોય તો બાલ્યાવસ્થાથી જ ભગવાનને ભજવા જોઈએ. બાલ્યાવસ્થામાં જે સારા સંસ્કાર પડે તે કદી જતા નથી. સુનીતિની જેમ તમારાં બાળકોમાં ધર્મના સંસ્કારો નાનપણથી જ સિધ્ધો.

ધ્રુવચરિત્રની સમાપ્તિમાં મૈત્રેયજી વર્ણન કરે છે, નારાયણ સરોવરના કિનારે નારદજી તપ કરતા હતા. ત્યાં પ્રચેતાઓનું ભલન થયું છે.

વિદુરજી પ્રશ્ન કરે છે :—આ પ્રચેતાઓ કોણ હતા? કોના પુત્ર હતા? વગેરે પ્રશ્નો વિસ્તારથી કહે.

મૈત્રેયજી વિદુરજીને અને શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને આ કથા સંભળાવે છે—

ધ્રુવજીના વંશમાં અંગ રાજા થયો. અંગને ત્યાં વેન થયો છે. અંગ સદાચારી અને પુરાચારી થયો છે. વેનના રાજ્યમાં પ્રજા બહુ હુ:ખી થઈ. વેનના રાજ્યમાં અધમ

વધ્યો. બ્રાહ્મણોએ વેનને શાપ આપીને તેનો વિનાશ કર્યો. રાજા વગર પ્રજા હુખી થઈ. વેનના શરીરનું મંથન કરવામાં આવ્યું. પ્રથમ એક કાળો પુરુષ પ્રગટ થયો છે. નીચેના ભાગમાં પાંચ હોવાથી નીચેના ભાગનું મંથન કરી પ્રથમ પાંચ બધું બહાર કાઢ્યું. દ્વિતીય નીચેના ભાગ એ ઉત્તમ નથી. દ્વિતીય ઉપરનો ભાગ ઉત્તમ ગણાય છે. દ્વિતીય નીચેના ભાગનું સુખ લેવા જેવું નથી. મનુષ્યનો ઉપરનો ભાગ પવિત્ર છે. તે પછી ઉપરના પવિત્ર ભાગનું બાહ્યનું મંથન વેદમંત્રો દ્વારા કરવામાં આવ્યું તેથી પૃથુ મહારાજનું પ્રાગલ્ભ્ય થયું. શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું :—આ લોકોએ હાથનું મંથન કર્યું. એટલે અર્ચનભક્તિરૂપ પૃથુ મહારાજ પ્રગટ થયા. બે હૃદયનું મંથન કર્યું હોત તો સોક્ષાત્ નારાયણ પ્રગટ થવાના હતા. પૃથુ મહારાજ અર્ચન ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેથી તેની રાણીનું નામ અર્ચિ છે. અર્ચન ભક્તિમાં પૃથુ શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ નિત્ય મહાભિષેક કરે છે. પૃથુ મહારાજના રાજ્યમાં પ્રજા સુખી થઈ છે. પૃથુ રાજાએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો છે. આ યજ્ઞમાં ઘોડો છૂટો મૂકવામાં આવે છે. ઘોડો કોઈ ઠેકાણે ન બંધાય તો તેનું બલિદાન અશ્વમેધ યજ્ઞમાં કરવામાં આવે છે. અશ્વ એ વાસનાનું સ્વરૂપ છે અને તેનું બલિદાન અશ્વમેધ યજ્ઞમાં કરવામાં આવે છે. વાસના કોઈ વિષયમાં બંધાય તો વિવેકથી યુદ્ધ કરી તેને શુદ્ધ કરવાની છે. આ યજ્ઞમાં ઇન્દ્રે વિધન કર્યું. તે ઘોડાને લઈ બળ્ય છે. તે યજ્ઞમાં અત્રિ મહારાજ બેઠા હતા. પૃથુનો પુત્ર ઘોડો લઈ આવે છે ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થયા છે.

પૃથુ સ્તુતિ કરે છે :—મને મોક્ષની પણ ઇચ્છા નથી કે જ્યાં તમારી કીર્તિ-કથા સાંભળવાનું સુખ મળતું નથી. મારી તો એક જ પ્રાર્થના છે કે કથા શ્રવણ કરવા મને દશ હજાર કાન મળે કે જેથી તમારી લીલા શુભોની કથા સાંભળતો જ રહું.

પૃથુએ માગ્યું છે, એક ચરણની સેવા લક્ષ્મી કરે. એક ચરણની સેવા હું કરું. પૃથુ રાજાએ ધર્મથી પ્રજાનું પાલન કરી પૃથ્વીમાં રહેલા અનેક પ્રકારના રસોનું યુક્તિથી હોહન કરેલું. પૃથુ મહારાજ પ્રજાને વારંવાર ધર્મનું શિક્ષણ આપે છે. મારી પ્રજા ધર્મની મર્યાદાઓનું પાલન કરે.

પૃથુ મહારાજ ગાય તથા બ્રાહ્મણોનું પાલન કરતા હતા. ગાય ખાય ઘાસ અને આપે છે દૂધ. બ્રાહ્મણ સાધારણ ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરી સર્વને જ્ઞાનદાન કરે છે. ગાય અને બ્રાહ્મણ સંતોષ પામે એટલે પ્રજાને શક્તિ અને જ્ઞાન મળે, તેથી પ્રજા સુખી થાય. આજકાલના રાજ્ય કરનારાઓ આનો વિચાર કરે તો પ્રજા સુખી થાય. જ્યારે સંપત્તિ કરતાં પણ સારા સંસ્કાર તથા ધર્મની પૂર્ણ જરૂર લાગશે અને તે વધશે ત્યારે દેશ સુખી થશે.

પૃથુ મહારાજ એક વાર અર્ચિ રાણી સાથે બેઠા છે. સનતકુમારો ત્યાં આવ્યા છે. સત્સંગથી તેમને વૈરાગ્ય થયો છે. અર્ચિ સાથે વનમાં ગયા છે. પૃથુ મહારાજ સ્વર્ગમાં ગયા.

સનતકુમારના ઉપદેશથી પૃથુરાજાએ વનનો આશ્રય કર્યો. પ્રાચીનકાળમાં રાજાઓ પણ રાજ્ય છોડી વનમાં જઈ પ્રભુનું ભજન કરતા હતા. પરંતુ અર્થ પ્રધાન

અને લોભ પ્રધાન આ કાળમાં કોઈને વનમાં જવાની જરૂર લાગતી નથી. એટલે સુખશાંતિ ક્યાંથી મળે ?

પૃથુ પછી તેમના પુત્ર વિજિતાશ્વ રાજા થયા. તેને ત્રણ ભાઈઓ હતા : હર્યક્ષ, ધૃમકેશ અને વૃક. તે પછી અન્તર્ધાનને ત્યાં હવિધાન અને હર્વિધાનને ત્યાં પ્રાચીન-બાહિરાજ થયો. પ્રાચીનબાહિરાજને ત્યાં પ્રચેતાઓ થયા છે. પ્રચેતાઓ નારાયણ સરોવરને કિનારે આવ્યા છે નારદજી તેમને રૂદ્રગીતનો ઉપદેશ કરે છે. તમે તપ કરો. તપ વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. તપ ન કરે તેનું પતન થાય છે. શંકર ભગવાન આવી આજ્ઞા આપી અદૃશ્ય થયા છે. પ્રચેતાઓ શંકરે બતાવેલા સ્તોત્રનો જપ કરતાં તપશ્ચર્યા કરે છે.

તે સમયે નારદજી પ્રાચીનબાહિરાજને પ્રશ્ન કર્યો છે :—તમે અનેક યજ્ઞ કર્યા છે. તમને શાંતિ મળી કે નહિ ? રાજાએ કહ્યું, મને શાંતિ મળી નથી. નારદજી કહે છે—તો પછી આ યજ્ઞ તમે કેમ કરો છો ? રાજાએ કહ્યું :—મને પ્રભુએ બહુ આપ્યું છે એટલે યજ્ઞ કરું છું. યજ્ઞદ્વારા બ્રાહ્મણોની સેવા કરું છું. યજ્ઞદ્વારા સમાજસેવામાં સંપત્તિનો સહુપયોગ કરું છું. યજ્ઞથી પણ શાંતિ નથી.

પ્રાચીનબાહિરાજને નારદજી સમજાવે છે :—જન્મમરણના ત્રાસમાંથી જીવ છૂટે તો જ પૂર્ણ શાંતિ મળે. યજ્ઞથી તારું કલ્યાણ થવાનું નથી. એ ચિત્તશુદ્ધિ માટે છે. ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી એકાંતમાં બેસી ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. કેવળ યજ્ઞ કરવાથી ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. સ્વર્ગમાં તું જઈશ પણ પુણ્ય ક્ષય થશે. એટલે સ્વર્ગમાંથી તને ધકેલી દેશે. માટે શાંતિથી બેસી તું આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કર. તને તારા આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. હવે યજ્ઞ કરવાની જરૂર નથી. શાંતિથી ઈશ્વરનું આરાધન કર.

પ્રાચીનબાહિરાજ કહે છે :—આપ બહુ સુંદર ઉપદેશ કરો છો.

નારદજી કહે છે : તને તારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. જે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી શકતો નથી તે ઈશ્વરને કેવી રીતે ઓળખી શકે ? તે માટે તને એક કથા કહું છું તે સાંભળ.

પ્રાચીનકાળમાં પુરંજન નામે એક રાજા થયો હતો. રાજાનો એક મિત્ર હતો. તેનું નામ અવિજ્ઞાત. અવિજ્ઞાત પુરંજનને સુખી કરવા સારું સતત પ્રયત્નશીલ રહેતો, છતાં પુરંજનને આ વાતની ખબર ન પડે એવી કાળજી રાખતો હતો. અવિજ્ઞાત તે ઈશ્વર છે. આજ્ઞાતરૂપે ઈશ્વર જીવને મદદ કરે છે. તે પુરંજન જીવાત્માને સુખી કરવા માટે વરસાદ વરસાવે, અનાજ ઉત્પન્ન કરે. છતાં આ પુરંજનને હું સઘળું કરું છું, તેમ ખબર પડવા દે નહિ. પુરંજન પણ હું કેને લીધે સુખી છું તેનો વિચાર કરતો નથી. પરમાત્માની અવિજ્ઞાત લીલા છે. ત્યાં બુદ્ધિ કામ કરતી નથી. ભગવાન કહે છે, ખાવાનું કામ તારું પચાવવાનું કામ મારું છે. પચામિ અન્નં ચતુર્વિધમ્ જીવં જમે છે. પરમાત્મા પચાવે છે. અંદર ઠાકોરજી અગ્નિરૂપે બિરાજે છે. ખાધા પછી ભગવાન કહે છે હવે સુવાનું કામ તારું, ભગવાનું કામ મારું. આપણે ગાડી છે. જીવાત્માં સુસાફર છે. ગાડીને ચલાવનાર પરમાત્મા છે. ભગવાન સૂઈ બળ્ય તો અચ્યુતમ્ કેશવમ્ થઈ બળ્ય.

દેવે એન્નિજનનેા ડાઘવર સૂઈ જાય તો ગાડી અટકી જાય. મુસાફર સૂઈ જાય, પણ ઈશ્વર સુત્રધાર સૂતો નથી. છતાં જીવ વિચાર કરતો નથી કે મને કોણ સુખ આપે છે ?

સત્કર્મનેા સંકલ્પ કરે તો ભગવાન બળ આપે છે. ભગવાનનું ભજન પ્રાતઃ કાળમાં થાય છે. સૂર્ય ઉદય થયા પછી બીજાના રજોગુણ, તમોગુણના રજકણો તમને અસર કરશે. તેથી સારી રીતે તમારાથી ભજન નહિ થઈ શકે. જીવ ભલે સૂવે, ભગવાન સૂતા નથી.

પુરંજન એટલે જીવાત્મા. પુરંજને વિચાર કર્યો નહિ કે હું કોને લીધે સુખી છું. સર્વદા ઉપકાર કરનાર ઈશ્વરને ભૂલી ફરતો ફરતો તે એક નવ દરવાજાવાળી નગરીમાં દાખલ થયો. નવ દરવાજાવાળી નગરી તે માનવ શરીર. ત્યાં આવ્યા પછી તેને એક સુંદર સ્ત્રી મળી. પુરંજને પૂછ્યું, તમે કોણ છો ? તે સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, હું કોણ છું તે હું જાણતી નથી. પણ હું તમને સુખી કરીશ.

પશુઓ જાતિભેદ માને છે. ભેંસને જોવાથી બળદમાં વિકાર આવતો નથી. લોકો ગીતાજી વાંચે છે પણ તેનો અમલ કરતા નથી. ભગવાને કહ્યું છે, આ જાતિઓ, વણાશ્રમમે બનાવ્યા છે. તેમ છતાં સુધરેલા લોકો કહે છે કે અમે વણાશ્રમ ધર્મમાં માનતા નથી. જેના જીવનમાં સંયમ નહિ, સદાચાર નહિ, ધર્મમાં નિષ્ઠા નહિ, પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ નહિ, એ સુધર્યા કે બગડ્યા ? એ સુધર્યા કહેવાય નહિ. એ જીવન સુધર્યું નથી, બગડ્યું છે. સુધરેલા લોકો કહે છે, આ દેખાય છે ઘણી સુંદર. સુંદર હોય પછી તે ગમે તે જાતની હોય. મને વાંધો નથી.

સુંદર દેખાય છે એમ સમજી તેના કુલ ગોત્રનો વિચાર કર્યા વિના પુરંજને તેની સાથે લગ્ન કર્યું. પુરંજન સ્ત્રીમાં એવો આસક્ત થયો છે કે થોડાં સમયમાં તેને ત્યાં ૧૧૦૦ પુત્રો થયા. સ્ત્રીનું નામ પુરંજની છે. પુરંજની એ બુદ્ધિ છે. અગિયાર ઇન્દ્રિયોનું સુખ ભોગવવાના સંકલ્પો તે જ અગિયારસો બાળકો. ઇન્દ્રિયો અગિયાર છે. એક એકના સો પુત્રો. તે પુત્રો માંહોમાંહે લડતા એટલે કે સંકલ્પ વિકલ્પોનું યુદ્ધ હંમેશાં થાય છે. એક વિચાર ઉદ્ભવે તેને બીજો વિચાર દબાવી દે છે. અગિયાર ઇન્દ્રિયોમાં જીવ ફસાયો છે. પંચ પ્રાણ શરીરનું રક્ષણ કરે છે. ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવવાના સંકલ્પ વિકલ્પ એ અગિયારસો સંતાન છે. સંકલ્પ વિકલ્પથી જીવને બંધન થાય છે. બુદ્ધિના સંકલ્પો વિકલ્પો જીવાત્માને રડાવે છે. ઘણાં વર્ષો સુધી પુરંજન આ પ્રમાણે સુખ ભોગવે છે.

કાળદેવ મૃત્યુની દીકરી જરા સાથે કોઈ લગ્ન કરતું નથી. પછી પુરંજનની ઇચ્છા ન હોવા છતાં જરા તેને વળગી. જરાએ બીજું લગ્ન પુરંજન સાથે કર્યું. ભોગ ભોગવે લેને વૃદ્ધાવસ્થા એટલે કે જરા વળગે છે વૃદ્ધાવસ્થા આવવાની છે તેનો ખ્યાલ રાખો. જવાની એટલે જવાની જ, એટલે કે જે રહેવાની નથી તે. યોગીને કોઈ દિવસ જરા વળગી શકે નહિ. તે પછી મૃત્યુનો સેવક પ્રજવાર આવ્યો. પ્રજવાર એટલે અંતકાળનો જવાર. સ્ત્રીમાં અતિ આશક હોવાથી અંતકાળમાં સ્ત્રીનું ચિંતન કરતાં કરતાં શરીર છોડવાથી પુરંજન વિદલ્ નગરીમાં કન્યારૂપે જન્મ્યો. સ્ત્રીનું ચિંતન કરતા પુરંજન સ્ત્રી થયો છે. પુરુષોને આ સાવધાન કરે છે કે કોઈ સ્ત્રીનું બહુ ચિંતન કરશો નહીં. કરશો તો બીજા

જન્મમાં સાડી પહેરવી પડશે. કોઈ ઘણી થશે, છોકરાંઓ થશે અનેક ઉપાધિઓ છે. તેનો વિચાર કરતાં પણ કંપારી છૂટે છે. પુરંજન પુરુષ હતો પણ સ્ત્રીનું વારંવાર ચિંતન કરતો હતો. તેથી બીજા જન્મમાં તે સ્ત્રી થયો છે. એવું નથી કે કોઈ કાયમના માટે પુરુષ અને કોઈ કાયમના માટે સ્ત્રી. વાસના પ્રમાણે આ જીવના શરીર બદલાય છે.

બાલ્યાવસ્થામાં તથા વૃદ્ધાવસ્થામાં સત્કર્મો કરેલાં હતાં. યુવાનીમાં જ પાપ કરેલું તેથી પુણ્યના પ્રતાપે વિદલ્ દેશમાં એટલે કે એક બ્રાહ્મણ ઘરમાં કે જ્યાં દલનો વિશેષ ઉપયોગ થાય એવા કર્મકાંડી બ્રાહ્મણને ઘેર પુરંજનનો કન્યારૂપે જન્મ થયો. મર્યાદાધર્મનું પાલન કરતાં કરતાં દ્રાવિડ દેશના પાંડ્ય રાજા સાથે લગ્ન થયાં. કર્મ કરતાં કરતાં ચિત્તશુદ્ધિ થઈ, પછી દ્રાવિડ દેશના રાજા સાથે લગ્ન થયું. દ્રાવિડ દેશ એટલે ભકિત મહારાણીનું પિયર. પાંડ્ય રાજા એટલે ભકત પતિ સાથે લગ્ન થયાં.

કર્મ કરતાં કરતાં ચિત્તશુદ્ધિ થાય તો ભકિત કરી શકે છે. લોકો માને છે કે ભકિત માર્ગ સહેલો છે. પરંતુ ભકિત માર્ગ અતિ કઠણ છે. મર્યાદા ધર્મનું પાલન કર્યા વગર ભકિતનો ઉદય થતો નથી. ચિત્તશુદ્ધિ થયા વિના ચિંતમાં ભકિતનો ઉદય થતો નથી. જ્ઞાન એ પરમાત્માનો અંદર અનુભવ કરવા માટે છે.

ભકત પતિ સાથે લગ્ન થયા પછી એક કન્યા અને સાત છોકરાઓ થયા. પહેલી કન્યા થઈ. કન્યા એટલે કથા શ્રવણમાં રુચિ, સત્સંગમાં રુચિ. આ પ્રમાણે ભકિતનો જન્મ થયો. તે પછી સાત પુત્રો થયા. સાત પુત્રો તે ભકિતના સાત પ્રકાર છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય થયાં એટલે કે સાત પ્રકારની ભકિત સિદ્ધ થઈ. ભગવાનનાં નામ, રૂપ, ગુણ પ્રભાવ, લીલાનું કાનથી શ્રવણ, મુખથી કીર્તન અને મનથી સ્મરણ કરતાં અનુક્રમે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ ભકિત સિદ્ધ થયાં. ભગવાનની સેવા કરવાથી અર્ચન ભકિત સિદ્ધ થઈ. ભગવાનની મૂર્તિને વંદન કરવાથી વંદન ભકિત સિદ્ધ થઈ. સાત પ્રકારની ભકિત મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ આઠમી સંખ્ય અને નવમી આત્મનિવેદન ભકિત પ્રભુ જેના ઉપર કૃપા કરે છે તેને મળે છે. શ્રવણાદિ સાત પ્રકારની ભકિત સિદ્ધ કર્યા પછી એક વાર પતિનું મરણ થયું એમ જાણી દુઃખી થયેલી તે કન્યાને પરમાત્માએ સદ્ગુરુ રૂપે આવી બોધ કર્યો. ભકિતના સાત પ્રકારો સિદ્ધ થાય તે પછી પરમાત્મા સંખ્યનું જ્ઞાન કરે છે, આત્મનિવેદનનું જ્ઞાન કરે છે. એટલે જે મિત્રને=અવિજ્ઞાતને આ જીવ માયાથી ભૂલી ગયો હતો તે સત્ગુરુ તરીકે આવ્યા. એટલે કે અવિજ્ઞાત રૂપે પરમાત્મા ત્યાં આવ્યા અને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો કે તું મને છોડીને ગયો, મારાથી વિખૂટો પડ્યો અને નવદ્વારવાળી નગરીમાં રહેવા ગયો ત્યારથી દુઃખી થયો છે. તું તારા સ્વરૂપને ઓળખ. લૌકિક સુખમાં મનુષ્ય એટલો ફસાયેલો રહે છે કે તે આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કરતો નથી. તત્ત્વમસિંહ તું મારો મિત્ર છે, મારો અંશ છે. મારું સ્વરૂપ છે. તું સ્ત્રી પુરુષરૂપ નથી. તું મારા સામું જો તો ખરો. પુરંજન પ્રભુ સન્મુખ થયો. જીવ બ્રહ્મનું મિલન થયું. જીવ કૃતાર્થ થયો. રાજા તું જ પુરંજન છે. તું અનેક વાર સ્ત્રી થયો, અનેક વાર પુરુષ થયો, તોપણ તને તૃપ્તિ થતી નથી. હજુ જગતમાં કેટલું ભટકવું છે. પરમાત્માનો આશ્રય કરી પ્રભુનું ચિંતન કરતાં પ્રભુના સ્વરૂપમાં લીન થઈશ તો તું કૃતાર્થ થઈશ.

ભક્તમાળમાં અમરદાસજીની કથા આવે છે. એક વખત અમરદાસજીએ માતા-જીને પૂછ્યું, મા, તારા લગ્ન વખતે હું ક્યાં હતો? માએ કહ્યું, બેટા મારા લગ્ન પછી તારો જન્મ થયો છે. અમરદાસજીએ કહ્યું, મા તું ખોટું કહે છે. તે વખતે હું ક્યાંક તો હતો જ. તે મારું અસલી ઘર ક્યાં છે? આ બુદ્ધિ બળતી નથી કે મારું અસલ ઘર ક્યાં છે. તેથી જીવ જગતમાં ભટકે છે.

નારદજીએ પ્રાચીનબહિરાજને પુરંજન આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું. વિષયોમાં જીવ એટલો ફસાયો છે કે હું કોણ છું તેનો પણ તે વિચાર કરતો નથી. તો તે પરમાત્માને તો ક્યાંથી જાણી શકે? જો પોતાની બાજુએ નથી તે પરમાત્માને ક્યાંથી જાણી શકે? આ પ્રમાણે જીવાત્માની કથા કહી. પ્રાચીન બહિરાજને આનંદ થયો છે. હવે હું કૃતાર્થ થયો છું. હવે યજ્ઞ ક્યાં કરીશ નહિ. પ્રાચીનબહિરાજ ભગવત ચિંતન કરતાં કરતાં ભગવાનમાં લીન થયા છે. કથા મનુષ્યને પોતાના દોષનું ભાન કરાવે છે અને ભાન કરાવી તે દોષો છોડાવે છે.

પૂર્વજન્મનું પ્રારબ્ધ ભોગવીને પૂરું કરવાનું છે પણ નવું પ્રારબ્ધ ઊભું કરશે નહીં. એવું સાહુ જીવન ગાળો કે જન્મમરણનો ત્રાસ છૂટી જાય.

આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે. જીવાત્મા શરીરથી જુદો છે. જીવાત્મા પ્રાણી નથી, વૈશ્ય નથી, સ્ત્રી નથી કે પુરુષ નથી. આત્મસ્વરૂપનું ભાન અને દેહનું વિસ્મરણ થાય તો મનુષ્યને જીવતાં જ સુક્રિત મળે છે.

મનુષ્યને જગત નથી એવો અનુભવ થાય છે, પણ હું નથી એવો અનુભવ થતો નથી. અહમનું વિસ્મરણ કદી થતું નથી.

પ્રયેતાઓએ દશ હજાર વર્ષ નારાયણ સરોવરના કિનારે જપ કરેલા, ત્યારે તેઓની સમક્ષ નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયેલા.

જપથી મનશુદ્ધિ થાય છે. જપ વિના જીવન સુધરશે નહિ. રામદાસ સ્વામીએ દાસબોધમાં અનુભવ ઉપરથી લખેલું છે કે-તેર કરોડ જપ કરવાથી ઈશ્વરના સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે.

જપ પૂર્વજન્મનાં પાપ પણ બાળે છે. જપનું ફળ તુરત ભોવામાં ન આવે તો માનવું કે પૂર્વજન્મના પાપ હજી બાકી છે, તેનો નાશ થઈ રહ્યો છે. તે ઉપર વિદ્યારણ્ય સ્વામીનું દૃષ્ટાંત યાદ રાખવા જેવું છે.

વિદ્યારણ્ય સ્વામીની સ્થિતિ ગરીબ હતી. તેણે અર્થપ્રાપ્તિ માટે ગાયત્રી મંત્રના ચોવીસ પુનઃસ્મરણ કર્યાં, પરંતુ અર્થપ્રાપ્તિ ન થઈ તેથી કંટાળી અંતે તેમણે સંન્યાસ લીધો. તે વખતે તેમને ગાયત્રી માતાનાં દર્શન થયાં. ગાયત્રી માતાએ કહ્યું :-માંગ, માંગ, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું.

વિદ્યારણ્ય સ્વામી ગાયત્રી માતાને કહે છે :-માતાજી, જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે તમે ન આવ્યા? હવે તમારી શી જરૂર છે? પણ એટલું તો બતાવો કે મારા ઉપર તે વખતે તમે તુરત કેમ પ્રસન્ન ન થયા?

ગાયત્રી માતા કહે છે : તું જરા પાછળ બે.

વિદ્યારણ્યસ્વામીએ પાછળ બેયું તો તેમણે ૨૪ પહાડોને બળતા બેયા. તેઓએ માતાજીને પૂછ્યું : માતાજી, આ શું કૌતુક છે? ગાયત્રી માતા કહે છે : તે તારાં અનેક જન્મોનાં પાપ હતાં. તે તારાં અનેક જન્મોનાં પાપોને બે. તારાં તે પાપો તેં કરેલી

તપશ્ચર્યાથી બળી રહ્યાં છે. તારાં તે ચોવીસ પર્વતો જેટલાં પાપોનો ક્ષય થયો એટલે હું તરત આવી. જ્યાં સુધી પાપનો ક્ષય ન થાય અને જીવ શુદ્ધ ન થાય, ત્યાં સુધી મારાં દર્શન થતાં નથી.

વિદ્યારણ્ય કહે :-માતાજી હું શુદ્ધ થયો છું. મારે હવે કાંઈ માગવું નથી.

તે પછી તેમણે પંચદશી નામનો વેદાંતનો ઉત્તમ ગ્રંથ લખ્યો.

પ્રયેતાઓને ભગવાન નારાયણનાં દર્શન થયાં છે. નારાયણે આજ્ઞા કરી કે તમે લગ્ન કરો. લગ્ન કરવું એ પાપ નથી. ગૃહસ્થાશ્રમ ભક્તિમાં બાધક નથી પણ સાધક છે. એક-બે સંતાન થયા પછી સંયમ પાળજો.

આ જીવાત્મા અનેક જન્મોથી કામવાસના ભોગવતો આવ્યો છે. તે કામસુખની સૂક્ષ્મવાસના લગ્નથી દૂર થાય છે. ઈશ્વરની માયા બે રીતે જીવને મારે છે : પરભુલો પસ્તાય છે, કુવારો પણ પસ્તાય છે.

ગૃહસ્થાશ્રમનું વાતાવરણ એવું છે કે વિષમતા ક્યાં વગર ચાલતું નથી. ભગવાન કહે છે :-તમે એક કામ કરો તો હું તમારું રક્ષણ કરીશ. પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી છે. રોજ ત્રણ કલાક નિયમપૂર્વક મારી સેવા સ્મરણ કરશો, તો તમને પાપ કરતાં હું અટકાવીશ.

એક આસને બેસીને ત્રણ કલાક ભગવત સ્મરણ કરે તેને ભગવાન પાપ કરતાં અટકાવે છે. પાપ કરતાં મનને અટકો લાગે, તો સમજવું કે પ્રભુની સાધારણ કૃપા થઈ છે. પાપ કરવાની ટેવ જ બે છૂટી જાય, તો સમજવું કે પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા થઈ છે. પાપ ન કરો એજ મહાન પુણ્ય છે. પાપની મા છે મમતા અને બાપ છે લોભ. તેનો ત્યાગ કરજો.

પ્રભુસેવામાં જગત સેવા છે. પ્રભુસેવા વગર દેશસેવા પણ સફળ થશે નહિ માટે રઘુનાથની કૃપા મેળવવા હંમેશા પ્રયત્ન કરવો. કારણ,

જિતને તારે ગગનમેં ઉતને શત્રુ હોય ।

જિસપે કૃપા રઘુનાથની બાલ ન બાંકા હોય ।

કોઈ પણ કાર્ય બુદ્ધિ અને શક્તિ વગર થઈ શકતું નથી અને આ બુદ્ધિ અને શક્તિ ઈશ્વરની આરાધના ક્યાં વગર મળતા નથી.

પરોપકારથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થતી નથી. ઘણીવાર પરોપકાર ઈશ્વરપ્રાપ્તિમાં બાધક નીવડે છે-ભરતસુનિની જેમ.

કામ એટલે કલાક. પ્રહર શબ્દનો અર્થ ત્રણ કલાક. એટલે મનુષ્યે ઓછામાં ઓછા ત્રણ કલાક, જપ-પ્રાર્થના પાછળ દરરોજ આપવા જ બેઠો બે. ભગવાન તમારી પાસે સંપત્તિ માંગતા નથી, પણ સમય માંગે છે. તેમને માટે સમય કાઢવો બેઠો બે.

મનુષ્યના હઃખનું કારણ તેનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવને સુધારવો કઠણ છે તીર્થ સ્નાનથી, વિષ્ણુયાગ કરવાથી સ્વભાવ સુધરતો નથી. પરમાત્માનાં ધ્યાન, જપથી સ્વભાવ સુધરે છે. અનેક જન્મથી આ જીવ પાપ કરતો આવ્યો છે. તે પાપની આદત ભગવાનના નામના જપથી આખરે ભગવત કૃપા થવાથી છૂટે છે.

ગૃહસ્થાને પ્રયેતાઓના ચારિત્રમાં બોધ આપ્યો છે. ભગવાન કહે છે :—
ત્રણ કલાક તમે મારી પાછળ આપો, તે પછી એકવીશ કલાક હું તમારું ધ્યાન રાખીશ.
પાપ કરતાં હે જીવ, હું તને અટકાવીશ.

ગૃહેશ્વાવિશતાં ચાપિ પુંસાં કુશલ કર્મણામ્ ।

મદ્ધાર્તાયાતયામાનાં ન બન્ધાય ગૃહા મતાઃ ॥ ભા. ૪-૩૦-૧૬

જે પુરુષો ભગવતદર્પણ બુદ્ધિથી કર્મો કરે છે અને જેઓનો સમય મારી કથા વાર્તાઓ કરવામાં પસાર થાય છે, તેઓ પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે તો પણ ઘર તેમને બંધનનું કારણ થતું નથી. (આ સંસારમાં તેઓ ફસાતા નથી અથવા આ સંસાર તેમને ફસાવી શકતો નથી.)

બાકી તે સિવાય તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં કામાસક્તિ વધે, અર્થ આસક્તિ વધે છે. સંતતિ અને સંપત્તિ દરેકને પૂર્વના પ્રારબ્ધકર્મ અનુસાર મળે છે. તેથી તેમાં મનુષ્યે હર્ષશોક કરવો નહિ. તેની ચિંતા છોડી ભગવત ભજનમાં લાગી જવું.

મન શુદ્ધ થાય ત્યારે જાણ્યો કે ઈશ્વરની કૃપા થઈ છે. બાકી મનુષ્યની વૃત્તિ એરણની ચોરી કરી સોયનું દાન કરવાની હોય છે. એવી વૃત્તિ હોય તો છોડવી જોઈએ અને સમલોચાદમકાંચનઃ । માટી, પથ્થર અને સોનું સમાન છે તેવી દષ્ટિ કેળવવી જોઈએ. રાંકા બાંકા જેવો વૈરાગ્ય કેળવવો જોઈએ.

રાંકા બાંકાનું દષ્ટાંત :—એક સમય રાંકા અને બાંકા નામના પતિપત્ની રસ્તેથી પસાર થઈ રહ્યાં હતાં. રાંકા આગળ અને બાંકા તેની પાછળ. રસ્તામાં રાંકાએ સોનાનો હાર ભેગો. તેને થયું બાંકાની દષ્ટિ આ સોનાનો હાર ભેગો ને અગડશે. તેથી તેઓ હાર ઉપર ધૂળ નાંખવા લાગ્યા. તેઓ હારને ધૂળથી ઢાંકી દેવા લાગ્યા કે જેથી તે હાર બાંકાની દષ્ટિએ ન પડે. તેને તેમ કરતાં જોઈ બાંકાએ પૂછ્યું, આપ આ શું કરો છો ? ધૂળ શા માટે ભેગી કરો છો ? રાંકાએ કહ્યું :—કાંઈ નહિ. અંતે જ્યારે વાત જાણવામાં આવી એટલે બાંકા કહે :—તમે ધૂળ ઉપર ધૂળ શું કરવા નાંખો છો ? હજુ તમારા મનમાં આ સોનું છે. આ ધૂળ છે એવી ભાવના રહી જ કેમ ? એટલે રાંકાએ કહ્યું કે તું મારા કરતાં વધી. તેરા વૈરાગ્ય તો બાંકા હૈ. અને પત્નીનું નામ બાંકા પડ્યું.

સંતોને મન ધૂળ અને સોનું સરખા હોય છે. આવી અનાસક્તિ કેળવવી જોઈએ. કરેલા સત્કર્મને-પુણ્યને ભૂલી જાવ. પુણ્યનો અહંકાર સારો નથી. આ અહંકાર ગયા વિના ચિત્તશુદ્ધિ શક્ય નથી. પુણ્ય ભૂલી જાવ, પરંતુ કરેલાં પાપને યાદ રાખો. મહાભારતમાં આવેલું યયાતિ રાજાનું દષ્ટાંત આ ઉપર યાદ રાખવા જેવું છે.

યયાતિ રાજા કરેલાં પુણ્યોને આધારે સદેહે સ્વર્ગમાં ગયા. યયાતિ ઇન્દ્રાસન ઉપર બેસવા ગયા, ઇન્દ્ર ગભરાયો. તે બૃહસ્પતિ પાસે દોડી ગયો અને સર્વ હકીકતનું વર્ણન કર્યું અને શું કરવું તેની પૃચ્છા કરી. બૃહસ્પતિએ ઇન્દ્રને સલાહ આપી કે તું યયાતિ રાજાને પૂછી જો કે તેણે પૃથ્વી ઉપર કયા કયા પુણ્યો કર્યા છે કે જેથી તેઓ ઇન્દ્રાસન ઉપર બેસવા માંગે છે. જ્યારે તેઓ તે કર્મોનું—પુણ્યોનું વર્ણન કરશે એટલે તે કર્મોનાં પુણ્યોનો ક્ષય થશે. ઇન્દ્રે તે પ્રમાણે કર્યું. યયાતિએ પોતાનાં પુણ્યો સ્વમુખે

કહ્યાં : એટલે તેના પુણ્યોનો ક્ષય થયો, અને તેનું સ્વર્ગમાંથી પતન થયું. માટે યાદ રાખજો. કરેલાં સત્કર્મો પુણ્યો કોઈને કહેશે નહિ.

અને નીચેનો શ્લોક યાદ રાખજો.

ષડંગાદિ વેદો મુખે શાસ્ત્રવિદ્યા ।

કવિત્વાદિ ગદ્યં સુપદ્યં કરોતિ ॥

હરેરંધ્રિ પદ્મે મનઃશ્રેણ લગ્નં ।

તતઃ કિમ્ તતઃ કિમ્ તતઃ કિમ્ તતઃ કિમ્ ॥

ષડંગાદિ વેદોનું જ્ઞાન હોય અને શાસ્ત્રમાં કહેલી સર્વ વિદ્યા મોઢે હોય, કવિત્વમય વાણીમાં સુંદર ગદ્ય અને પદ્ય કરવાની શક્તિ હોય, તેમ છતાં જો હરિ ચરણોમાં ચિત્ત ન લાગેલું હોય તો આ બધાનો અર્થ શો ? અર્થ શો ? તો કે કાંઈ નહિ.

પ્રયેતાઓને ભગવાને લગ્ન કરવાની આજ્ઞા કરી છે. પ્રયેતાઓ ઘેર બાય છે. દરેકનાં લગ્ન થયાં. એક એક પુત્ર થયા પછી ફરીથી પ્રયેતાઓ નારાયણ સરોવરના કિનારે આવ્યા છે. તેઓએ નારદજીને કહ્યું, ગૃહસ્થાશ્રમના વિલાસી વાતાવરણમાં અમે અમારું સર્વ જ્ઞાન ભૂલી ગયા છે. અમારું લક્ષ્ય અમે ભૂલી ગયા છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિષમતા કરવી પડે છે. વિષમતા થાય એટલે જ્ઞાન ભૂલાય છે. અમને શિવજીએ અને ભગવાન નારાયણે ઉપદેશ આપેલો, પણ અમે તે ભૂલી ગયા છે. આપ ફરીથી અમને ઉપદેશ આપો.

આખા જગતને કોઈ રાજા કહી શક્યું નથી, જગતને રાજા કરવું એ કઠણ છે. એક સમયે એક બાપ દીકરો ઘોડાને લઈને જતા હતા. દીકરાએ બાપને કહ્યું કે બાપા તમે ઘોડા ઉપર બેસો, હું ચાલીશ. બાપ ઘોડા ઉપર બેઠો. આગળ જતાં રસ્તામાં કેટલાક માણસો મળ્યા. કહે, આ બાપ કેવો નિર્હય છે. નાનો છોકરો તાપમાં ચાલે છે અને પોતે ઘોડા ઉપર બેઠો છે. આ સાંભળી પિતાએ પુત્રને કહ્યું, ભેટા, તું ઘોડા ઉપર બેસ. હવે હું ચાલીશ. આગળ જતાં રસ્તામાં બીજા માણસો મળ્યા. તેઓ કહેવા લાગ્યા, આ છોકરો નિર્લજ્જ છે. જુવાનજોધ થઈ ઘોડા ઉપર બેઠો છે અને પોતાના બુદ્ધિ બાપને ચલાવે છે, આ સાંભળી પિતા-પુત્ર બંને ઘોડા ઉપર સાથે બેઠા. આગળ જતાં રસ્તામાં બીજા માણસો મળ્યા. તેઓ કહે આ લોકોની નિર્હયતા તો જુઓ. બંને પાડા જેવા થઈ આ બિચારા નાના ટકું ઉપર બેઠા છે. આ લોકોને દયા નથી. આ લોકોના ભારથી ટકું બિચારું મરી જશે. એટલે બાપ દીકરો બંને ટકું ઉપરથી નીચે ઊતરી ગયા. હવે તેઓ ઘોડાને દોરીને લઈને જતા હતા. આગળ જતાં રસ્તામાં બીજા માણસો મળ્યા. તેઓ કહે આ લોકો કેવાં મૂર્ખ છે ? સાથે ઘોડા પાછા ચાલતાં બાય છે. એક બેઠો તોય નિંદા, બે બેઠા તોય નિંદા અને બે નીચે ઊતરી ગયા તોય નિંદા, જગતમાં કેવું વર્તન રાખવું તે જ સમજ પડતી નથી. ત્યારે પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા એ એટલા કઠણ નથી. પરમાત્માને જે પ્રસન્ન કરી શકે છે તે જગતને પ્રસન્ન કરી શકે છે, કારણ ભગવાન જગતના ઉપાદાન કારણ છે.

રામચન્દ્રજી કુટિલ સાથે પણ સરળ વહેવાર કરે છે, ત્યારે કૃષ્ણ સરળ સાથે સરળ અને કુટિલ સાથે કુટિલ વહેવાર રાખે છે. કૃતે પ્રતિકૃતિમ્ કુર્યાત્ પથ ધર્મઃ

સનાતન : । આ છે બન્ને અવતારમાં તફાવત. જગતને તો રામજી પણ રાજી કરી શક્યા નથી, તો મનુષ્ય શું રાજી કરવાનો હતો ? સમાજને રાજા સુધારી શકે નહિ. સમાજને સંત સુધારી શકે. રામદાસ સ્વામી મનને બોધ આપે છે : બહુ હિંકતા સખ્ય હોણાર નાહિ. માટે જગતને ખુશ નરવાની વૃત્તિ છોડી ઈશ્વરને રાજી કરો, પ્રસન્ન કરો.

પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાના ત્રણ માર્ગો નારદજીએ ચોથા સ્કંધમાં બતાવ્યા છે.

દયયા સર્વભૂતેષુ સન્તુષ્ટયા યેન કેન વા ।

સર્વેન્દ્રિયોપશાન્ત્યા ચ તુલ્યત્યાગુ જનાર્ભન : ॥

ભ. ૪-૩૧-૧૬.

સર્વ જીવો ઉપર દયા રાખવી, જે કંઈ મળે તેનાથી સંતોષ માનવો, સર્વ ઈન્દ્રિયો ઉપર સંયમ કરવો. આથી ભગવાન તુરત પ્રસન્ન થાય છે. આ ત્રણ ઉપાય જે કરે તેના ઉપર ભગવાન કૃપા કરે છે.

સર્વે ઈન્દ્રિયો ઉપર સંયમ રાખો અને વિષયોમાંથી તેને દૂર કરો. સંયમ વગર જીવન સરળ થતું નથી.

ઝેર ખાવાથી જ મનુષ્ય મરે છે. તેનું ચિંતન કરવાથી કે ઝેર હાથમાં રાખવાથી મનુષ્ય મરતો નથી. ત્યારે વિષયો ન ભોગવવા છતાં તેનું ચિંતન માત્ર કરવાથી પણ મનુષ્યો મરે છે. માટે વિષયો તો વિષથી પણ ખૂરાં છે. એનો વિષવત ત્યાગ કરવો ઘટે.

વિદુરજી કહે છે—આ મેં સાંભળ્યું છે તેનું મારે ચિંતન કરવું છે. હું જ ઈશ્વરથી છૂટો પડ્યો છું. હું જ પુરંજન છું. એમ વિચારી કથાનું વારંવાર ચિંતન કરજો. મૈત્રેયજીએ વિદુરજીને આ પવિત્ર કથા સંભળાવી છે. વિદુરજીને ત્યાં સુકિત મળી છે. આ પ્રયેતાઓની કથા વક્તા શ્રીતાના પાપને બાળે છે.

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

સ્કંધ પાંચમે.

શ્રી શુકદેવજી બોલ્યા :—શ્રીમદ્ ભાગવતની કથા સાત દિવસમાં સુકિત આપનારી છે.

વક્તા અધિકારી હોય અને શ્રોતા સાવધાન થઈને કથા સાંભળે, તો ધીરે ધીરે સંસારના વિષયોમાં અરુચિ જાગે છે અને પરમાત્મા પ્રત્યે રુચિ જાગે છે. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમભાવ જાગે તો સાત દિવસમાં સુકિત મળે એવી આ કથા છે. ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી સુકિત ન મળે તો માનવું પૂર્વચિત્તિ અપ્સરા મારા મનમાં બેઠી છે. એટલે હવે પૂર્વચિત્તિ અપ્સરાની કથા આવે છે.

પૂર્વચિત્તિ=પૂર્વજન્મમાં જે વિષયો ભોગવેલા તે ચિત્તમાં રહેલા હોય એ જ આ અપ્સરાનું સ્વરૂપ છે. વાસના જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન થતાં અટકાવે છે. મનુષ્ય સુખદુઃખ ભોગવી પ્રારબ્ધનો નાશ કરે પણ નવું પ્રારબ્ધ ભોળું ન કરે. મનુષ્ય આ જન્મમાં બીજા જન્મની તૈયારી કરે છે. તેથી જ્ઞાનીઓ સંસર્ગદોષથી દૂર રહે છે.

જ્ઞાની પરમહંસ ઋષભદેવજી છે. ભાગવત પરમહંસ ભરતજી છે.

જ્ઞાની પુરુષોને લાગે છે સંસારની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનનિષ્ઠામાં અને લક્ષિતમાં બાધક છે.

સંસારની પ્રવૃત્તિ એકદમ છોડી દેશે નહિ પણ વિવેકથી ઓછી કરજો.

જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે, તે બધું મિથ્યા છે એ જ્ઞાની પરમહંસની નિષ્ઠા છે. જગતને મિથ્યા માનવાથી વૈરાગ્ય આવે છે. સંસારને સાચો માનવાથી મોહ થાય છે. જગતમાં જે દેખાય છે તે મિથ્યા છે પણ આ સર્વને જોનારો આત્મા સુખરૂપ છે. દશ્ય વિનાશી કૃષ્ણ હોવાથી જ્ઞાની દશ્યમાં દષ્ટિ રાખતા નથી. જ્ઞાનીઓ દશ્યવસ્તુમાં મનને જવા દેતા નથી પણ આ સર્વનો સાક્ષી પરમાત્મામાં દષ્ટિને સ્થિર કરે છે. મનને સત્તા મળે છે આત્મસ્વરૂપમાંથી. મનને સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. આત્મા છૂટ આપે છે ત્યારે મન પાપ કરે છે. આત્મા એ મનનો દષ્ટા છે, સાક્ષી છે. મનને પાપ કરવાની છૂટ આપશે નહિ. ઋષભદેવ મનને દષ્યમાં જવા દેતા નથી અને મનને ઈશ્વરમાં સ્થિર કરે છે. જેથી મન ઈશ્વરમાં મળી જાય છે તેથી સુખદુઃખ થતા નથી.

જેવી રીતે નિદ્રામાં મન રહે તેવું જાગૃત અવસ્થામાં પણ રહે તો સુકિત છે. નિદ્રામાં મન નિર્વિષય અને છે. સર્વ વિષયોમાંથી મનને હટાવવું પડશે.

દશ્યમાંથી મન હટી જાય પછી તે દષ્ટામાં મળી જાય છે. મનનો ઈશ્વરમાં લય થાય તો સુકિત મળે છે.

જ્ઞાની પુરુષોને સંસાર બાધક થતો નથી. જ્ઞાની પુરુષો સ્વધૃષ્ઠાથી જીવતા નથી, તે અનિચ્છાથી પ્રારબ્ધથી જીવે છે.

ત્યારે ભાગવત પરમહંસો ભગવત ઇચ્છા પ્રારબ્ધથી જીવે છે. આ બન્ને નિષ્ઠા એક જ છે પણ માગ જુદો જુદો છે. જ્ઞાની જગતને અસત્ય માને છે. ભાગવતો જગતને સત્ય માને છે.

જ્ઞાની અને ભાગવત પરમહંસનું લક્ષ્ય તો એક જ છે; પણ સાધનો બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે. જ્ઞાની પરમહંસ જગતને મિથ્યારૂપે જુએ છે. ભાગવત પરમહંસ જગતને વાસુદેવ સ્વરૂપે જુએ છે. ભાગવત પરમહંસ માને છે :

વાસુદેવ : સર્વમિતિ ।

ગી. અ. ૭-૧૬

ભાગવત પરમહંસ કહે છે, જગત મિથ્યા નહીં પરંતુ સત્ય છે, મારા વાસુદેવ-મય છે.

શંકર સ્વામીએ જગતને મિથ્યા માન્યું છે. શબ્દમાં થોડો ભેદ છે પણ તરવમાં ભેદ નથી.

જગત અસત્ય અને સર્વનો દબ્બા ઈશ્વર સત્ય છે. એમ જ્ઞાનીઓ માને છે.

જગત બ્રહ્મનું જ સ્વરૂપ છે, એમ વૈષ્ણવો—ભાગવતો માને છે.

વેદાંતનો વિવર્તવાદ અને વૈષ્ણવોનો પરિણામવાદ છે.

જ્ઞાનીઓનો વિવર્તવાદ છે. દૂધનું દહીં થાય છે, દહીં એ દૂધ નથી.

ભાગવતો કહે છે :—જગતનું જે ઈશ્વરમાંથી પરિણામ થયું છે, તે દહીં જેમ નહીં. પરંતુ સોનાની લગડીનો દાગીનો બનાવ્યો હોય છે તેના જેવું. સોનાની લગડી હતી ત્યારે પણ સોનું અને તેનો દાગીનો બનાવ્યો ત્યારે પણ સોનું. દાગીનાના સુવર્ણમાં અને સોનાની લગડીના સુવર્ણમાં કંઈ ભેદ નથી. જગત એ બ્રહ્મનું પરિણામ છે તેથી સત્ય છે.

સૂતજી સાવધાન કરે છે : શંકરાચાર્ય કહે છે, નામરૂપ મિથ્યા છે અને બાકી રહે છે તે સત્ય છે. માટી સત્ય કહેવાય; ઘડો સત્ય નહીં. તે પ્રમાણે જગત સત્ય નથી.

વૈષ્ણવો કહે છે :—બ્રહ્મરૂપે જગત સત્ય છે. વૈષ્ણવો જગતને બ્રહ્મરૂપ માની જગતના પ્રત્યેક પદાર્થને બ્રહ્મરૂપે નિહાળે છે. અને જગતના પ્રત્યેક પદાર્થ સાથે પ્રેમ કરે છે.

જ્ઞાની પુરુષો જગતને મિથ્યા માની જગતના પદાર્થો સાથે પ્રેમ કરતા નથી. તેઓ કેવળ ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરે છે અને વિકાર વાસનાનો વિનાશ કરે છે. જ્ઞાની પુરુષ કહે છે :—શરીર વિષ્ટા મળમૂત્રથી ભરેલું છે. એમ માની દેહનો મોહ છોડી જ્ઞાની પરમાત્મામાં લીન થાય છે.

ત્યાં વૈષ્ણવો માટે આખું જગત બ્રહ્મરૂપ છે.

સીયરામ મય સબ જગ જાની ।

કરડં પ્રનામ જોરિ જુગ પાની ॥

જ્ઞાનીની નજર સ્ત્રી ઉપર પડશે તો માનશે હાડચામની પૂતળી છે, વિષ્ટા, મળમૂત્રથી ભરેલી છે, તેમાં શું બળ્યું છે? એમ માની તે દષ્ટિને તેમાંથી હટાવી દેશે.

વૈષ્ણવની નજર સ્ત્રી ઉપર પડે તો તેને લાગશે આ સાક્ષાત્ લક્ષ્મી જેવી છે.

જ્ઞાની પરમહંસોનો માર્ગ સાધારણ ગૃહસ્થ માટે થોડો અઘરો છે. વૈષ્ણવોનો માર્ગ આપણાં માટે સુલભ છે. જગત બ્રહ્મરૂપ છે એમ માનવું સહેલું છે. જે દેખાય છે તેને મિથ્યા માનવું અઘરું છે. માનો કે સ્ત્રી સુંદર છે. જ્ઞાની કહે છે વિષ્ટામૂત્રથી

ભરેલું પૂણ્યું છે. તેમાંથી મનને હટાવશે. સૌન્દર્ય કલ્પનામાં છે. જ્ઞાની સ્ત્રીનો તિરસ્કાર કરશે. કોઈ સ્ત્રી જોવામાં આવશે તો જ્ઞાની તેને તિરસ્કારથી જોશે.

પણ વૈષ્ણવની નજર સ્ત્રી ઉપર પડે તો જાણશે લક્ષ્મીદેવી છે. તેમ માની નિર્વિકાર થઈ નમન કરશે. વૈષ્ણવ સ્ત્રીને સદ્ભાવથી જોશે.

કોઈ વસ્તુમાં તિરસ્કાર રાખવા કરતાં પ્રત્યેકમાં ભગવત ભાવ રાખી નિર્વિકારરૂપે વંદન કરવું સારું છે.

મહાપ્રભુજી કહે છે :—પ્રત્યેક પદાર્થ શ્રીકૃષ્ણનો અંશ છે, તેથી આ જગત સત્ય છે.

પરંતુ ખંડન મંડનની ભાંજગડમાં પડવું નહીં. તેથી રાગદ્વેષ ભ્રાતા થાય છે.

જ્ઞાની પરમહંસ જ્ઞાનથી ઉપદેશ આપે છે, જ્યારે ભાગવત પરમહંસ ક્રિયાથી ઉપદેશ આપે છે. તેની પ્રત્યેક ક્રિયા ઉપદેશરૂપે હોય છે. જડભરતની જેમ.

જ્ઞાની પરમહંસનો આદર્શ ઋષભદેવજી બતાવે છે. ભાગવત પરમહંસનો આદર્શ ભરતજી બતાવે છે. ઋષભદેવ પાગલ જેવા થઈ જગતમાં ભ્રમણ કરે છે. તે સર્વ સંગનો ત્યાગ કરશે. ભરતજી સર્વમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખી સર્વની સેવા કરશે. ભરતજી કહેશે,

મૈં સેવક સચરાચર, રૂપ સ્વામી ભગવંત.

ઋષભદેવજીને દેહાધ્યાસ જ નથી. તે જ્ઞાની પરમહંસનો આદર્શ છે. ઋષભદેવજીની કથા પ્રથમ આવશે. ઋષભાવતાર જ્ઞાનનો આદર્શ બતાવવા માટે છે.

પાંચમ સ્કંધ એ ભાગવતનું આઠાણ એટલે કે ભાષ્ય છે, આખ્યાય છે.

બીજા સ્કંધમાં ગુરુએ સાધન આપ્યું તે પછી જ્ઞાન આપ્યું. જ્ઞાનને જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું તે ત્રીજા અને ચોથા સ્કંધમાં સર્ગ—વિસર્ગ લીલામાં બતાવ્યું.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાનને સ્થિર કેમ કરવું? જ્ઞાનને સ્થિર કેમ કરવું, એ પાંચમાં સ્કંધમાં સ્થિતિ લીલામાં બતાવ્યું છે. સ્થિતિ એટલે પ્રભુનો વિજય. સર્વ સચરાચર પ્રભુની મર્યાદામાં છે.

પરીક્ષિત રાજા આરંભમાં પ્રશ્ન કરે છે :—મનુ મહારાજના પુત્ર પ્રિયવ્રત રાજાને લક્ષ કરવાની ઇચ્છા ન હતી. તેમ છતાં તેમણે લગ્ન કેમ કર્યું? ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં તેણે સિદ્ધિ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી? કેવી રીતે એની શ્રીકૃષ્ણમાં દૃઢ ભક્તિ થઈ?

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન, ઘર એ ભક્તિમાં બાધક થાય છે. ગૃહસ્થના ઘરમાં વિષમતા કરવી પડે છે. ગૃહસ્થ સર્વમાં સમભાવ રાખી શકતો નથી. શત્રુ, મિત્ર, ચોર, શેઠ સર્વમાં સમભાવ રાખી શકતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણનો ગૃહસ્થાશ્રમ એવો હતો કે સર્વમાં તેઓ સમભાવ રાખે છે. શ્રીકૃષ્ણને આગળ એક વખત દુર્યોધન મદદ માંગવા આવ્યો. અગાઉ દુર્યોધને કૃષ્ણનું અપમાન કર્યું છે, છતાં દુષ્ટ નરક થઈ મદદ માંગવા આવ્યો છે. સાધારણ મનુષ્યે કરેલું અપમાન

ભૂલશે નહીં પણ આંગણે દુર્યોધન આવ્યો તો તેને મદદ આપવા શ્રીકૃષ્ણ તૈયાર થયા છે. અર્જુન પણ મદદ માંગવા આવેલો. દુર્યોધન કહે કે હું પહેલો આવ્યો છું. મારો પહેલો માંગવાનો અધિકાર છે. કૃષ્ણ કહે :—હું બંનેને મદદ કરીશ. એક પક્ષમાં મારી નારાયણી સેના અને એક પક્ષમાં હું અશ્વશસ્ત્ર વગર રહીશ. દુર્યોધને વિચાર્યું, આ તો વાતો કરશે. મને વાતો કરનારની જરૂર નથી યુદ્ધ કરનારની જરૂર છે. માંગ્યું કે મને નારાયણી સેનાની જરૂર છે. દુર્યોધને સેના માંગી. અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ માંગ્યા. આ પ્રમાણે દુર્યોધન અને અર્જુનમાં સમભાવ રાજે છે તેથી શ્રીકૃષ્ણ ગૃહસ્થાશ્રમી નથી, આદર્શ સંન્યાસી છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભકિતમાં કાંઈક વિદ્ય આપે છે, તેથી પ્રિયવ્રત રાજાએ વિચાર્યું, મારે આ વ્યવહાર છોડી દેવો છે.

પરમાર્થમાં અલેહ્યુદ્ધિ અને વ્યવહારમાં લેહ્યુદ્ધિ રાખવી પડે છે. વ્યવહારમાં લેહલાવ જાગે છે. લેહલાવથી બધા દોષ આવે છે. લેહલાવ હોય તો કામ ક્રોધ વગેરે વિકારો આવે છે. જ્ઞાની પુરુષો સર્વને અલેહલાવથી જુએ છે. વ્યવહાર અને પરમાર્થને એક કરવો બહુ કઠણ છે. લેહલાવથી વ્યવહારમાં વિષમતા અને વેર ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જ્ઞાનીઓ સર્વ પ્રવૃત્તિ છોડીને એકાંતમાં ભકિત કરે છે.

ઘરમાં ભકિત થતી નથી, અનેક પ્રકારના વિદ્વેષ, ઉપાધિ આવે છે. ઘર છોડીને તમે બધા ગંગાકિનારે જવાના નથી એટલે કહેવું પડે છે કે ઘરમાં રહી ભજન કરો. જીવ જ્યારે પ્રભુ સાથે એક થાય છે ત્યારે જ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. એકાંતમાં ઇશ્વરના આરાધનથી આ શક્ય બને છે.

પ્રિયવ્રત રાજાને એવી ઇચ્છા થઈ કે એકાંતમાં જેસી ઇશ્વરનું આરાધન કરીશ. ત્યાં પ્રજ્ઞાજી આવ્યા છે. પ્રજ્ઞાજી પ્રિયવ્રત રાજાને કહે છે —પ્રારબ્ધ લોગવ્યા વગર ચાલતું નથી. પરમાત્માની આજ્ઞામાં રહીને હું પણ પ્રારબ્ધ પૂરું કરું છું. મને પણ પ્રવૃત્તિ કરવા ઇચ્છા નથી. તમને હજી વનમાં જવાની જરૂર નથી. બહુ સાવધાનતાથી વ્યવહાર કરજે. જે જિતેન્દ્રિય છે તે ઘરમાં રહીને પણ ઇશ્વરનું આરાધન કરી શકે છે. જે જિતેન્દ્રિય નથી તે વનમાં જાય તો પણ પ્રમાદ કરે છે.

ભરત સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનો ત્યાગ કરી વનમાં ગયેલા ત્યાં પણ તેણે સંસાર જીલો કર્યો. ભરતજી વનમાં ભૂલા પડ્યા. પ્રહ્લાદ દેવો વચ્ચે રહી અનેક પ્રકારનું દુઃખ સહન કરી ઘરમાં ભકિત કરી શકે છે.

ભાગવત સર્વને માટે છે. ઘર છોડી તપશ્ચર્યા કરનારા માટે અને ઘરમાં રહેનાર માટે. ભાગવતની કથા એ માર્ગદર્શક છે. એવું નથી કે ઘર છોડનારને જ ભગવાન મળે છે. ઘરમાં રહીને જો પવિત્ર અને સદાચારી જીવન ગાળે તો ઘરમાં રહ્યા છતાં ભગવાન મળે છે. પ્રહ્લાદજીને ઘરમાં જ ભગવાનનાં દર્શન થયા છે. ઘરનું વાતાવરણ પ્રતિકૂળ હતું, તેમ છતાં પ્રહ્લાદ ઘરમાં જ ભજન કરી શક્યા છે. મનુષ્ય જીવનમાં લક્ષ્ય નક્કી કરવાની બહુ જરૂર છે. લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખી બધો વહેવાર કરો. માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે પ્રભુની પ્રાપ્તિ. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્રહ્લાદ ભકિત કરી શક્યા છે.

ત્યારે ઘર ભકિતમાં બાધક છે એમ માની ભરતજી ઘર છોડી વનમાં ગયા તો ત્યાં પણ ભકિત કરી શક્યા નથી. જ્યાં જીવ ત્યાં આ પંચવિધે સાથે આવે છે. ઘરમાં રહીને ભકિત કરવી હોય તો પ્રહ્લાદનો આદર્શ નજર સમક્ષ રાખો. વનમાં રહીને ભકિત કરવી હોય તો ભરતનું જીવન લક્ષમાં રાખો.

જીવ જ્યાં જાય ત્યાં તેની પાછળ આ છ ચોરો પડેલાં છે : કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આ વિકારો પાછળ આવે છે. આ વિકારોને વશ ન થઈ ઘરમાં રહે તો ઘર બાધક થતું નથી.

ગૃહસ્થાશ્રમ એ કિલ્લો છે. પ્રથમ તેમાં રહીને લડવું એ ઉત્તમ છે. છ શત્રુઓ વનમાં જાય, તો પણ તમારી સાથે આવે છે અને પજવે છે. છ શત્રુઓ એટલે છ વિકારોને જીતવાના છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરને જીતવાના છે. આ છ જત્રુઓને જેણે જીત્યા છે એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે, તો પણ વનમાં રહ્યા સરખું છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી આ છ વિકારોને દબાવવા સરળ છે.

સુખી થવું હોય તો તમારી ઉંમરના ચાલીસમાં વર્ષે—ચાલીસે ચાલવા લાગો એટલે કે સંસારને ધીરે ધીરે સંકેલવા લાગો અને એકાંતને વનમાં જાય.

પ્રજ્ઞાજી પ્રિયવ્રત રાજાને કહે છે :—તમે લગ્ન કરો. લગ્ન કર્યા વગર આ વિકાર વાસનાનો નાશ થઈ શકતો નથી. થોડો વખત સંસાર સુખ લોગવી તે પછી પરમાત્માનું આરાધન કરજો.

વ્યવહાર કરો પણ એવી રીતે કરો કે પુનર્જન્મનું બીજારો પણ ન થાય. રાગદ્વેષ વગર કરેલો વ્યવહાર મનુષ્યને સુકિત અપાવે છે.

જીવનસુકત પુરુષ શરીર પરના અભિમાનથી રહિત થાય છે. અને વાસનાઓ પણ રાખતો નથી. તેથી તેને બીજો દેહ મળતો નથી.

પ્રિયવ્રતને એવી રીતે આજ્ઞા કરી. વિયવ્રતે લક્ષ્ય કયું છે. તેના ઘરે અનેક બાળકો થયાં છે તેના પછી આગવીઘ ગાદી ઉપર આવ્યા છે. તે વનમાં તપ કરવા આવ્યા. તેમના તપમાં પૂર્વની વાસના પૂર્વચિત્તિ વિદ્ય કરવા આવી. ચિત્તમાં રહેલી પૂર્વજન્મની વાસના એ પૂર્વચિત્તિ છે. લોગવેલા વિષય સુખનું સ્મરણ, મનમાં રહેલી સુક્ષ્મ વાસના એ જ પૂર્વચિત્તિ છે. પૂર્વની વાસના જલદી છૂટતી નથી. ઇન્દ્રિયોને જે સુખ એક વાર આપ્યું તે સુખ ફરીથી માંગશે. એવી વાસના જાગે ત્યારે મનને સમજાવજો. આજ સુધી કેટલું બાધું ? તૃપ્તિ થઈ છે ? વિષયોમાં જ્યાં સુધી આકર્ષણ છે ત્યાં સુધી વિષયેચ્છાનો નાશ થતો નથી. પણ વિષયોનું આકર્ષણ ન રહે તો વિષયેચ્છાનો વિનાશ થાય છે. સંસારના વિષયો જ્યાં સુધી ગમે છે ત્યાં સુધી આ જીવ જ્ઞાનભકિતમાં આગળ વધી શકતો નથી. પૂર્વચિત્તિ બધાને પજવે છે. પૂર્વચિત્તિ એટલે પૂર્વના સંસ્કારો. નિવૃત્તિ લઈને જેણે છતાં પૂર્વની વાવનાનું સ્મરણ થાય એ પૂર્વચિત્તિ. આશીઘ્ર રાજા પૂર્વચિત્તિમાં ફસાયા છે.

આશીઘ્રને ઘેર થયા નાભિ. નાભિના ઘેર ઋષભદેવ પુત્રરૂપે પ્રગટ થયા. ઋષભદેવજી જ્ઞાનનો અવતાર હતા. જ્ઞાની પરમહંસોનું વર્તન કેવું હોય તે બતાવવા

ભગવાને ઋષભદેવજી રૂપે જન્મ લીધો. જગતને જ્ઞાની પરમહંસનો આદર્શ બતાવવા ઇચ્છા હતી. ઋષભ એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ.

ઋષભદેવજી વારંવાર ઉપદેશ કરે છે : માનવ જીવન ભોગ માટે નથી, તપ કરવા માટે છે. તપ કરે અને સર્વમાં ઈશ્વરને નિહાળે. માનવશરીર વિષયસુખોમાં વેડફી નાંખશે નહિ.

જ્ઞાની પરમહંસોએ જગતમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ તે બતાવવા ઋષભદેવજીએ સર્વ સંગનો ત્યાગ કર્યો, સર્વનો ત્યાગ કર્યો. ઋષભદેવજી પાસે અનેક સિદ્ધિઓ આવેલી પણ તેમાં તેઓ ફસાયા નથી. ગૃહસ્થને પૈસા છોડવો, કામસુખ છોડવું એ એટલું અઘરું નથી એટલું મહાત્માઓને આ સિદ્ધિઓમાંથી છૂટવું. જ્ઞાની મહાત્માઓને આ માયા—સિદ્ધિ ફસાવે છે. ઋષભદેવજી તો નગ્ન રીતે ફરે છે. ઊભા ઊભા ખાય છે. બળદ જેમ ભાજી આજે છે. કોઈ મારે તો માને શરીરને માર પડે છે. હું શરીરથી બળદ જેમ ભાજી આજે છે. કોઈ મારે તો માને શરીરને માર પડે છે. હું શરીરથી બળદ છું. હું પ્રહ્લનિષ્ઠ છું. શરીરથી આત્મા જુદો છે તે જાણે છે સર્વ પણ અનુભવે છે કોઈકે.

નાળિયેરમાં કાચલી-કોપરું એક નથી છતાં નાળિયેરમાં જ્યાં સુધી પાણી છે ત્યાં સુધી કાચલી કોપરાને છોડતી નથી. તેમ મનુષ્યમાં જ્યાં સુધી વિષય રસ છે, વિષયાસક્તિ છે ત્યાં સુધી શરીર અને આત્મા જુદા છે તેનો અનુભવ થતો નથી. કાચલી એ શરીર છે કોપરું એ આત્મા છે. પાણી એ વિષયરસ છે. કાચલીથી કોપરું અલગ કરવું કઠણ છે. તેમાં પાણી હશે ત્યાં સુધી કાચલી કોપરાને છોડશે નહિ. તેમ સંસારની કોઈ વસ્તુમાં સ્નેહ હોય ત્યાં સુધી શરીરથી આત્મા જુદો છે એમ લાગતું નથી. શરીરથી આત્મા જુદો છે એમ દેખાતું નથી.

શરીરને ચૂંથે આનંદ આવવાનો નથી. આત્મા આનંદરૂપ છે.

નામરૂપનો મોહ છૂટતો નથી. ત્યાં સુધી આત્મા શરીરથી જુદો છે એમ દેખાતું નથી. ઊલટો દેહાધ્યાસ વધે છે. સંસારના જડપદાર્થો સાથે આત્મ સ્નેહ કરવાથી જડાધ્યાસ પણ વધે છે.

પ્રહ્લજ્ઞાન વૈરાગ્ય વગર ટકતું નથી. પ્રહ્લજ્ઞાનની વાતો કરે પણ પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા સાથે પ્રેમ કરે એ ખરો જ્ઞાની નથી. ખરો જ્ઞાની એ જ કે જે ઈશ્વર સાથે જ પ્રેમ કરે. ઈશ્વર વિના સંસારના જડ પદાર્થમાં સ્નેહ થાય તે આત્માને શરીરથી જુદો જોઈ શકે નહીં. હું શરીર નથી, હું સર્વનો સાક્ષી ચેતન આત્મા આનંદરૂપ છું. પ્રહ્લજ્ઞાન થયું પણ તેને સંસારના વિષયો સાથે પ્રેમ હશે તો તેને પ્રહ્લજ્ઞાન મળશે નહીં. પ્રહ્લજ્ઞાન થયા પછી ઈશ્વરમાં પ્રીતિ થાય તો પ્રહ્લજ્ઞાન મળે છે.

જ્ઞાની પુરુષે કોઈપણ વસ્તુમાં સ્નેહ કરવો નહિ. કોઈપણ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહિ. આ મનુષ્યજન્મ તપ કરવા માટે છે. મનુષ્યદેહથી તપ કરી લેવું. તેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિથી અનંત પ્રહ્લસુખ મળે છે.

મહાપુરુષોની સેવા એ મુક્તિનું દ્વાર છે અને આસંગી કામીઓનો સંગ એ નરકનું દ્વાર છે.

જે મનુષ્ય આ મૃત્યુરૂપ સંસારમાં ફસાયેલા બીજા લોકોને તારી ન શકે તેવો શુદ્ધ એ શુદ્ધ નથી, સ્વજન એ સ્વજન નથી, પિતા એ પિતા નથી અને માતા એ માતા નથી. એટલે કે તે શુદ્ધ, સ્વજન, પિતા, માતા થવાને લાયક નથી.

જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ યોગ વાસિષ્ઠ રામાયણમાં આ પ્રમાણે બતાવેલી છે :
(૧) શુભેચ્છા (૨) સુવિચારણા (૩) તનુમાનસા (૪) સત્વાપત્તિ (૫) અસંસકિત (૬) પદાર્થભાવિની અને (૭) તુર્યંગા.

(૧) શુભેચ્છા — આત્મકલ્યાણ માટે ક્ષોત્રીય અને પ્રહ્લનિષ્ઠ ગુરુને શરણે જઈને શાસ્ત્રોનું અવલોકન કરી તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે આત્મવિચાર કરીશ. આવી આત્માના સાક્ષાત્કાર માટેની જે ઉત્કટ ઇચ્છા તે શુભેચ્છા.

(૨) સુવિચારણા — સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલાં વચનોનો તથા મોક્ષ શાસ્ત્રોનો વારંવાર વિચાર તે સુવિચારણા.

(૩) તનુમાનસા — શ્રવણ, મનન અને નિદેશ્યાસનથી જે શબ્દાદિ વિષયોમાં અનાસક્તિ થાય છે અને સવિકલ્પ સમાધિમાં અભ્યાસ વડે બુદ્ધિની તનુતા-સૂક્ષ્મતા પ્રાપ્ત થાય તે.

(૪) સત્વાપત્તિ — ઉપરના ત્રણથી સાક્ષાત્કાર પર્વત સ્થિતિ એટલે નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપે સ્થિતિ એ સત્વાપત્તિ. જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાવાળો પુરુષ પ્રહ્લવિત્ કહેવાય છે.

(૫) અસંસકિત — ચિત્ત વિષે પરમાનંદ અને નિત્ય અપરોક્ષ એવી પ્રહ્લાત્મ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર રૂપ ચમત્કાર થાય છે તે અસંસકિત. એમાં અવિદ્યા તથા તેનાં કાર્યોનો સંબંધ નથી તેથી તેનું નામ અસંસકિત.

(૬) પદાર્થભાવિની-પદાર્થોની દૃઢ અપ્રતીતિ થાય છે તે.

(૭) તુર્યંગા — ત્રણ અવસ્થાથી મુક્ત. પ્રહ્લને જે અવસ્થામાં આત્મરૂપે અખંડ જાણે તે અવસ્થા. તેમાં પ્રથમ ત્રણ સાધનકોટિની છે, બાકીની ચાર જ્ઞાનકોટિની છે. ત્રણ ભૂમિકાઓ સુધી સંશુભ પ્રહ્લનું ચિતન કરે. અને જ્ઞાનની પાંચમી ભૂમિકાએ પહોંચતા જડ અને ચેતનની ગ્રંથી છૂટી જાય છે, અને આત્માનો અનુભવ થાય છે. આત્મા શરીરથી જુદો છે. આ ભૂમિકાઓમાં ઉત્તરોત્તર દેહનું ભાન ભુલાતું જાય છે અને છેવટે ઉન્મત્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. ઋષભદેવજીએ આવી દશા પ્રાપ્ત કરેલી.

જ્ઞાનીઓ પણ ઇન્દ્રિયોથી ડરે છે. તેઓ ઇન્દ્રિયો ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી. મનનો વિશ્વાસ તો કદી પણ ન કરવો. બોલવાની ઇચ્છા જ ન થાય એટલે ઋષભદેવજી પોતાના મોઢામાં પથ્થરો રાખતા.

જુવાનીમાં વૈરાગ્ય ન આવે-સંસારના વિષય તરફ સૂગ ન આવે, તો પ્રભુભક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય. વિષયોમાં વૈરાગ્ય ન આવે, ત્યાં સુધી ભક્તિનો આરંભ થતો નથી.

આંખને શક્તિ આપે છે મન. મનને શક્તિ આપે છે બુદ્ધિ અને બુદ્ધિને શક્તિ આપે છે પરમાત્મા. આંખની સાથે મન નથી હોતું તો વસ્તુ દેખાતી નથી.

ઋષભદેવજી કર્ણાટકમાં આવ્યા. દાવાશિમાં બુદ્ધિપૂર્વક પ્રવેશ કર્યો. દેહ બળે છે, આત્માને કંઈ થતું નથી. આવી આત્મનિષ્ઠા એ પરમહંસો માટે છે. ઋષભદેવજીનું ચરિત્ર સામાન્ય મનુષ્ય માટે અનુકરણીય નથી.

ઋષભદેવના પુત્રોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ હતો તેનું નામ ભરત, જેના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભરતખંડ પડ્યું છે. ઋષભદેવજી પછી તેમના પુત્ર ભરત ગાદી ઉપર બેઠા છે. ભરતજીની કથા વર્તમાન કાળમાં વિશેષ ઉપયોગી છે. ભરતજી મહાભાગવત છે. તેના સંગથી સર્વને ભગવતભાવ ભગતો હોય. તેના સંગમાં આવેલાને ભકિતનો રંગ લાગતો હતો.

ભરતજીએ વ્યવહારની મર્યાદા કોઈ દિવસ છોડી નથી. ભરતજી મહાવૈષ્ણવ હતા તોપણ યજ્ઞ કરતા હતા. અગ્નિ ઠાકોરજીનું મુખ છે. એક એક દેવને ઇષ્ટદેવનું સ્વરૂપ ગણી ઇતર દેવોમાં કૃષ્ણનો અંશ માની પુજા કરતા. ભરતજી અનેક યજ્ઞો કરી તેનું પુણ્ય શ્રીકૃષ્ણના ચરણમાં અર્પણ કરતા. કર્મનું ફળ પરમાત્માને અર્પણ કરશે તો આનંદ થશે. કર્મનું ફળ પ્રભુને અર્પણ કરવાથી કર્મનું અભિમાન રહેતું નથી. ઇશ્વરની સાથે ખૂબ પ્રેમ કરો. તો જ કરેલા કર્મનું પુણ્ય પરમાત્માને અર્પણ કરી શકો. પત્ની મહેનત બધી કરે છે પણ તેનું ફળ આપે છે પતિને.

કર્મ કરો પણ તે કર્મનું ફળ ભોગવવાની ઇચ્છા ન રાખો. કર્મનું ફળ ભોગવવાની ઇચ્છા રાખો તો કર્મનું અદ્ય ફળ મળશે. અર્પણ કરશે તો અનંત ફળ મળશે. સકામ કર્મની અનેક જગ્યાએ ભાગવતમાં નિંદા કરી છે. સકામ કર્મમાં કાંઈક ભૂલ થાય તો તેની ક્ષમા મળતી નથી. ભરત નિષ્કામભાવથી કર્મ કરતા અને તેનું પુણ્ય શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરતા.

સત્કર્મની સમાપ્તિમાં બોલવાનું હોય છે અનેન કર્મણા મગવાન પરમેશ્વરઃ પ્રીયતામ-ન મમ । ન મમ બોલે છે ઘણા પણ તેનો અર્થ સમજતા નથી. કર્મ કૃષ્ણાર્પણ કરવાની ભાવનાથી ભરતજી યજ્ઞ કરે છે.

એક દિવસ ભરતજીને જુવાનીમાં વૈરાગ્ય થયો. જુવાનીમાં જેને વૈરાગ્ય આવે અને સંયમ કરી ભજન વધારે તો તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીરમાં શક્તિ ન હોય ત્યારે તમે ભકિત કરી શકશો નહિ. તપશ્ચર્યા યૌવનમાં થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં તપશ્ચર્યા કરવાથી આવતો જન્મ સુધરશે શરીર દુર્બળ થયું પછી બ્રહ્મચર્યા પાળે તેનો કાંઈ અર્થ નથી. રામચંદ્રજી જુવાનીમાં વનમાં ગયા છે. વનવાસ વખતે રામજીની ઉંમર ૨૭ વર્ષની હતી અને સીતાજી ૧૮ વર્ષનાં હતાં. રામજીએ જુવાનીમાં રાવણને માર્યો છે. તમે પણ જુવાનીમાં રાવણને-કામને મારો.

વૃદ્ધાવસ્થામાં વૈરાગ્ય આવે તે સાચો વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્યની પરીક્ષા જુવાનીમાં થાય છે. જેની પાસે કાંઈ નથી તે ત્યાગ કરે તેનો કાંઈ અર્થ નથી. જુવાનીમાં સંપત્તિ છે, સુખ છે, છતાં વિષયમાં મન જતું નથી તે વૈરાગ્ય.

ભરતજીને ઘરમાં ગમ્યું નહીં. રાજવૈભવ, સુખ સંપત્તિ, સ્ત્રીપુત્રાદિક આ બધું છે પરંતુ આંખ બંધ થાય ત્યારે આમાંનું કાંઈ નથી જન્મ પહેલાં જીવના કોઈ સગા ન હતા. મરણ પછી કોઈ સગા રહેવાના નથી. પ્રારંભમાં અને પરિણામમાં કોઈ ન હતા. આ વચ્ચે માયા ભરમાવે છે.

ભરતજી વિચારે છે કે સંસારનું સુખ મેં અનેક વર્ષો ભોગવ્યું. હવે વિવેકથી તેનો ત્યાગ કરીશ. જુવાનીમાં તેણે બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ કર્યો. વિષયો જળરજ્જીથી છોડીને બાંધ તો દુઃખ થાય છે. બુદ્ધિપૂર્વક વિષયનો ત્યાગ કરો તો તે શાંતિ આપે છે. વિષયો આપણને છોડીને બાંધ તો તે અશાંતિ આપે છે. વિષયોને આપણે છોડીએ તો શાંતિ મળે છે. છ વસ્તુઓમાં પરમાત્માએ માયા રાખી છે :

(૧) ભોજનમાં મન ફસાય છે.

(૨) દ્રવ્યમાં મન ફસાય છે.

(૩) કપડામાં મન ફસાય છે.

(૪) સ્ત્રીમાં મન ફસાય છે.

(૫) ઘરમાં મન ફસાય છે.

(૬) પુસ્તકમાં મન ફસાય છે.

છેલ્લા બે ગોણ છે. પહેલા ચાર પ્રધાન છે. આ સ્ત્રીની નિંદા નથી. કામસુખની નિંદા છે ઇશ્વરની માયા વિચિત્ર છે ભરતમુનિએ રાજ્ય છોડ્યું, રાણીઓ છોડી, સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો અને વનમાં આવ્યા. ત્યાં વનમાં હરણુબાળને મનમાં સ્થાન આપ્યું. હરણુ ઉપર સ્નેહ થયો. હરણુબાળ ઉપરની આસક્તિથી તેમના ભજનમાં ભંગ થયો અને તેમને મૃગયોગિમાં જન્મ લેવો પડ્યો.

માટે ઘરમાં કોઈને પણ રાખજો, પણ મનમાં કોઈને રાખશો નહિ. મનમાં કોઈને રાખશો તો તે પ્રભુ ભજનમાં વિઘ્ન કરશે.

જગતના કોઈ પદાર્થમાં એટલો સ્નેહ ન કરવો કે જે સ્નેહ તમારી પ્રભુભકિતમાં વિઘ્ન કરે.

ભરતમુનિના મનમાં હરણુમાં આસક્તિ થઈ અને તે તેના પુનર્જન્મનું કારણ બની. સંકલ્પ (વાસના) પુનર્જન્મનું કારણ બને છે.

મનમાં બીજી વસ્તુ પ્રવેશે એટલે મનમોહન ત્યાંથી નાસી બાંધ છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા :—સંસારમાં નાવ જેમ રહેવું જોઈએ. નાવ પાણી ઉપર રહે છે તો તે તરે છે. જો પાણી નાવમાં આવે તો નાવ ડૂબી જાય. તે પ્રમાણે તમે સંસારમાં રહો પણ સંસાર તમારામાં ન રહેવો જોઈએ. એટલે કે નિર્લેપપણે સંસારમાં રહો. આ શરીર એ નાવડી છે. સંસાર એ સમુદ્ર છે. વિષયો એ જળરૂપ છે.

વિષયોનું ચિંતન કરવાથી આત્મશક્તિનો નાશ થાય છે.

મમતા બંધન કરે છે. મન મરે તો મુક્તિ મળે. બંધન મનને છે, આત્માને નથી. આત્મા તો સદા મુક્ત જ છે.

ઘર છોડવાની જરૂર નથી, પણ ઘરમાં સાવધ રહીને રહેવાની જરૂર છે.

પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિમાં પણ પ્રહલાદ ઘરમાં રહ્યા અને તેની ભકિતમાં કોઈ વિઘ્ન કરી શક્યું નહિ. અને એકાંત વનમાં પણ ભરતજી મૃગ પરની આસક્તિ-વાસનાને કારણે ભજન ન કરી શક્યા.

પ્રતિકુળ સંજોગોમાં પણ ભજન કેવી રીતે કરવું તે પ્રહલાદે જગતને બતાવ્યું, અને અનુકુળ સંજોગોમાં પણ ભજન મનુષ્ય સાવધ ન રહે, તો તેનાથી ભજન કરી શકાતું નથી, એ બહુવા મળે છે ભરત ચરિત્રથી.

ઘરમાં રહેલી વસ્તુ ભજનમાં વિદ્ય કરશે નહીં, પણ મનમાં રહેલી વસ્તુ વિદ્ય કરશે.

ઘર છોડીને ગયેલા મહાત્માઓને માયા કેવી રીતે પજવે છે તેની આ કથા છે. ભરતજીએ વિચાર્યું : હું એકાંતમાં બેસી ઈશ્વરનું આરાધન કરીશ. ભરત નેપાળમાં ગંડકી નદીના કિનારે આવ્યા છે. ભરતજી ગંડકી નદીના કિનારે આદિ નારાયણ ભગવાનની આરાધના કરે છે.

ઈશ્વર વિના બીજા કોઈનો સાથ હશે તો તે ઈશ્વરભજનમાં વિક્ષેપ કરશે. જેને તપ કરવું છે તે એકલો તપ કરે. હું એકલો નથી, મારા ભગવાન મારી સાથે છે. ઈશ્વર સિવાય બીજાનો સાથ રાખશો તો હુઃખી થશો. ભરતજી એકલો તપ કરવા ગયા છે. ગંડકીનું બીજું નામ છે શાલિગ્રામી.

રાજનો નિયમ હતો. ભરતજી ચાર વાગે બ્રાહ્મમૂર્તિમાં સ્નાન કરે છે. કેડપુર જળમાં ઊભા રહી ધ્યાન કરે છે. સૂર્યનારાયણનું ધ્યાન કરે છે, અને ગાયત્રીમંત્રનો જપ કરે છે.

સૂર્યનારાયણની કૃપાથી બુદ્ધિ સુધરે છે. સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવી બેઠે એ. સૂર્ય નારાયણના ઉપકાર બદલ, આપણે સર્વ સૂર્ય નારાયણના ઋણમાં છીએ. સૂર્ય નારાયણ સતત જગતને પ્રકાશ આપે છે. સૂર્ય નારાયણ બહાર ન આવે તો જગતમાં પ્રલય થાય. સમસ્ત સ્થાવર જંગમનો આત્મા સૂર્ય છે. સૂર્ય નારાયણ સર્વને પ્રકાશ આપે છે. પણ તે વીજળી કંપની માફક બિલ મોકલતા નથી. સૂર્ય ભગવાન રવિવારે પણ રજા લેતા નથી. જે દિવસે તે રજા લેશે, તે દિવસે જગતમાં પ્રલય થશે. સૂર્ય પરમાત્માનું સાકાર સ્વરૂપ છે. એક વખત મનુષ્યો અને કાગડાઓમાં ઝઘડો થયો. કાગડો કહે :—તમારામાં બુદ્ધિ વધારે છે. પણ તમારા કરતાં એક ગુણુ અમારામાં વધારે છે. અમે સૂર્યોદય પહેલાં જાગીએ છીએ. સૂર્ય જાગતાં પહેલાં સ્નાન કરી, સૂર્ય નારાયણને અર્ધ્યાદાન કરો. રાત્રે અગિયાર વાગ્યા પછીનો કાળ રાક્ષસકાળ ગણાય. આવા નિષેધકાળમાં ભોજન ન થાય. આજકાલ લોકો સિનેમા બેઠે રાત્રે અગિયાર વાગે ભોજન કરે છે. આવું ન કરો.

ઈશ્વરની મર્યાદા સૂર્ય-ચંદ્ર-સમુદ્ર છોડતા નથી. પરમાત્માની મર્યાદા પાળવા હે માનવ, તને મુખમુદ્ધિ આપી છે.

ભરતજી પ્રાર્થના કરે છે :—મારી બુદ્ધિ, મારું મન અવળે માર્ગે જાય નહિ. ભગવાનના તેજોમય સ્વરૂપનું હું ચિતન કરું છું.

અર્થ અને જ્ઞાન સાથે જપ કરો. શુકદેવજી રાજર્ષિને વર્ણન કરે છે :—રાજન, તે પછી ભરતજી દ્વારકાધીશની માનસી સેવા કરે છે. પહેલાં પ્રત્યક્ષ સેવા ખૂબ કરેલી એટલે હવે માનસી સેવા કરે છે. માનસી સેવા સહેલી નથી.

શરીરથી વધારે પાપ થતું નથી, વધારે પાપ થાય છે મનથી. એટલે માનસી ધ્યાન, માનસી સેવા શ્રેષ્ઠ છે. મનથી ઈશ્વરમાં તન્મય થવું એ માનસી સેવા.

માનસી સેવા :—એક વખત એક વાણિયો શું સાઈજી પાસે ગયો. જઈને કહ્યું, આપણી સેવા કરવા હું ખુશી છું, પણ કોઈ અર્થ ક્યાં વગર દેવ સેવા થાય તેવું મને બતાવો. એક પૈસાનો અર્થ ન થાય તેવી સેવા બતાવો. શું સાઈજીએ તેમને માનસી સેવા બતાવી અને કહ્યું : તું માનસી સેવા કરજે એટલે એક પૈસાનો અર્થ થશે નહિ. ફક્ત મનથી બધું ધારવાનું. હું ભગવાનને સ્નાન કરાવું છું, વસ્ત્ર પહેરાવું છું, પૂજા કરું છું, ભોગ ધરાવું છું, ભગવાન આરોગે છે વયેરે મથથી ધારવાનું...

શું સાઈજીએ પૂછ્યું :—તને કયું સ્વરૂપ ગમે છે ?

વાણિયો કહે :—મને બાલકૃષ્ણલાલનું સ્વરૂપ ગમે છે.

શું સાઈજી કહે :—સવારમાં એવી ભાવના કરવાની કે ઠાકોરજી માટે યમુનાજી માંથી જળ લઈ આવું છું. ઘેર આવ્યા પછી એવો ભાવ બળે કે ઠાકોરજી શયન કરે છે. યશોદાજી જેવી ભાવના રાખી બાળસ્વરૂપની સેવા કરો. બાલ સેવામાં વાત્સલ્યભાવ મુખ્ય છે. સેવામાં ગાયના દૂધ અને માખણ લાવવા. પછી લાલાને મંગલગીત ગાઈને ઉઠાડવાનો.

જાગો વંસીવારે લાલના જાગો મોરે પ્યારે ॥
રજની બીતી મોર મયો હૈ ઘર ઘર રુલે ફિવારે ॥
ગોપી દહાઈ મથત મુનિયત હૈ કંનગકે જનકારે ॥
ઉઠો લાલજી મોર મયો હૈ સુર નર વાદે દ્વારે ॥
ગ્વાલબાલ સવ કરત કુલાહલ જય જય સવદ ઉચારે ॥
માલન રોટી હાથમે લિની ગડવનકે રત્નવારે ॥
મીરાંકે પ્રમુ ગિરધર નાગર શરણ આચાંકુ તારે ॥
જાગ વંસીવારે જાગો મોરે લાલન ॥

યશોદાજી લાલાને મનાવતા. લાલા આવડું માખણ ખાઈ બા. તારી ચોટલી દાઉજી કરતાં જલદી મોટી થઈ જશે.

ગરમ જળથી લાલાને માંગલિક સ્નાન કરાવજે. પછી ઠાકોરજીનો શૃંગાર કરવો. કનૈયાને પૂછવું, આજે કયું પીતાંબર પહેરાવવું ? કનૈયો કહે તે પીતાંબર પહેરાવવું. શૃંગારમાં તન્મયતા થાય તો બ્રહ્માનંદ જેવો આનંદ મળે છે.

કનૈયાને નૈવેદ્ય ધરવું. પછી ભાવના કરો કે લાલો આરોગે છે. તે પછી આરતી ઉતારવી, તે પછી ક્ષમા પ્રાર્થના કરવી.

શું સાઈજીના કહેવા પ્રમાણે વાણિયો શ્રીકૃષ્ણના બાલસ્વરૂપની માનસી સેવા કરવા લાગ્યો. રોજ પ્રેમથી માનસી સેવા કરે છે. એવો તન્મય થયો છે કે બધી વસ્તુએ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. માનસી સેવામાં મનની ધારા તૂટવી બેઠે એ નહિ. કોઈ લોકિક વિચાર આવે તો સમજવું માનસી સેવાનો ભંગ થયો. બાર વર્ષ માનસી સેવા કરી. એક દિવસ કટોરામાં દૂધ લઈ આવ્યો છે. દૂધમાં ખાંડ નાખી. વાણિયાને લાગ્યું કે લાલાના

દૂધમાં આજે ખાંડ વધારે પડી ગઈ છે. વાણિયાથી તે કેમ સહન થાય? સ્વભાવ કંજુસ તે બધે કયાં? પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે બધે છે વાણિયાએ વિચાર્યું. દૂધમાંથી વધારાની ખાંડ કાઢી લઉં તો બીજા ઉપયોગમાં લાગશે. ત્યાં કટોરો ન હતો, ત્યાં દૂધ ન હતું, ખાંડ ન હતી. પણ માનસી સેવામાં એટલો તન્મય થયો હતો કે બધું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. દૂધમાંથી વધારાની ખાંડ કાઢવા ગયો. સેવામાં તન્મય થયેલો એટલે જાણે ખાંડ બહાર કાઢતો હોય તેમ કયું.

કનૈયાને લાગ્યું કે ગમે તેમ તોય આ વાણિયાએ ખાર વર્ષ સુધી માનસી સેવા તો કરી છે ને! તેથી કનૈયાને આજે પ્રગટ થવાની ઇચ્છા થઈ. આજે બાલકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા. કનૈયો પ્રગટ થયો અને વાણિયાનો હાથ પકડ્યો. ખાંડ વધારે પડી ગઈ તો તારા બાપનું શું ગયું છે? તે કયાં એક પૈસાનો પણ ખર્ચ કર્યો છે? દૂધ-ખાંડ માટે એક પૈસો પણ તે ખર્ચ્યો નથી.

ભગવત સ્પર્શ થયો અને પછી તે સાચો વૈષ્ણવ બન્યો. વાણિયો ભગવાનનો સાચો અનન્ય ભક્ત બન્યો.

કોઈપણ સત્કાર્ય ખાર વર્ષ નિયમપૂર્વક કરવામાં આવે, તો તેનું ફળ અવશ્ય મળે છે. શંકરાચાર્ય પણ શ્રીકૃષ્ણની માનસી સેવા કરતા. ભરતજી માનસી સેવા કરતા તેમાં તન્મય થયા છે. સેવા કરતા કંટાળો આવે તો ધ્યાન કરે અને કીર્તન કરે.

પ્રભુની પાછળ પડે એને માયા ત્રાસ આપે છે. સંસારના વિષયોમાં ફસાયેલાને માયા ત્રાસ આપતી નથી. માયા માને છે આ તો મરેલો જ છે. એને શું મારવાનો?

પરમાત્માની પાછળ જે પડે છે, તેની પાછળ માયા વધારે પડે છે. પણ જે માયાના પ્રવાહમાં વહેતો હોય છે, તેને માયા વિદ્ય કરતી નથી. માયા માને છે તે તો મારો ગુલામ છે.

માયાની ગતિ વિચિત્ર છે. ભરતજી કેડપૂર જળમાં ઊભા હતા. ઉનાળાની ઋતુ હતી. એક ગર્ભવતી હરણી પ્રાતઃકાળમાં જળપાન કરવા આવી છે. તેવામાં સિંહે ગર્જના કરી. સિંહની ભયંકર ગર્જના સંભળાઈ. હરણી ગભરાઈ. આ સિંહ મને મારી નાંખશે. સિંહે ફરી ગર્જના કરી. હરણીએ વિચાર્યું કે ગંડકી નદીને ઓળંગી સામે કિનારે જઉં. હરણીએ ભેરથી કુદકો માર્યો. પ્રસવકાળ સમીપ આવેલો. પેટમાંથી હરણુબાળ બહાર આવ્યો. નદીના જળમાં પડ્યો. હરણી સામે કિનારે જઈ મૃત્યુ પામી.

ભરતજીએ હરણુબાળને નદીના જળમાં પડેલો જોયો. ભરતજીને હરણુબાળમાં શ્રી હરીનાં દર્શન થાય છે. ભરતજીશ વિચાર્યું આ હરણુબાળની મા મરી ગઈ છે. તેનું હવે જગતમાં કોઈ નથી. તેનું લાલનપાલન, રક્ષણ વગેરે કોણ કરશે? દયાવશ થઈ તેઓ હરણુબાળને આશ્રમમાં લઈ આવ્યા.

આ મારા વગર કોઈને ઓળખતો નથી. તેનું પાલનપોષણ કરવું એ જ મારો ધર્મ છે. હું ઉપેક્ષા કે તે એ મરી જશે. આનો બાપ હું છું, મા પણ હું જ છું. આનું

પાલનપોષણ, રક્ષણ કરવું એ મારી ફરજ છે. ભરતજી માનવા લાગ્યા કે હું હરણુ બાળનો રક્ષક પિતા છું. મારે તેનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જીવ માને છે હું બીજાનું રક્ષણ કરું છું. અરે તું શું રક્ષણ કરવાનો હતો? તું પણ કાળનું ભોજન છે. રક્ષણ કરનાર તો એ એક જ છે. કતાહર્તા શ્રી હરિ છે. સંહાર તથા પાલન કરનાર શ્રી હરિ છે. તમે ઘરમાં હો કે વનમાં, તમારું રક્ષણ કરનાર એક શ્રી હરિ છે. ભાગવતના સાતમાં સ્કંધના બીજા અધ્યાયના આલીસમા શ્લોકમાં યમરાજાએ સુયજ્ઞ રાજાના સગાસંબંધીઓને આ પ્રમાણે બોધ આપ્યો છે એમ કહી હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું છે કે :-

પથિ ચ્યુતં તિષ્ઠતિ વિદુરક્ષિતં ગૃહે સ્થિતં તદ્વિદ્યતં વિનશ્યતિ ।

જીવત્યનાથોડપિ તદ્વિક્ષિતો વને ગૃહેડપિ ગુપ્તોડસ્ય હતો ન જીવતિ ॥

પરમેશ્વરની કૃપા હોય તો જીવ અનાથ હોય કે વનમાં હોય તોપણ તે જીવે છે, અને પરમેશ્વરે મારેલો જીવ ઘરમાં સુરક્ષિત રીતે હોય, તોપણ તે જીવતો રહેતો નથી. તે મરે છે.

હરણુબાળને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યું તે ભરતજીનો ધર્મ હતો, પરંતુ એનો રક્ષક પિતા હું છું આવો સંબંધ જોડ્યો તે સારું ન કયું. જીવમાત્રનો રક્ષક પિતા ઈશ્વર છે. બધા દોષ અભિમાનમાંથી બાળે છે.

ભરતજી હરણુબાળનું લાલનપાલન કરવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે હરણુબાળ મોટો થયો છે. હરણુબાળકને રમાડે અને ગોદમાં બેસાડે છે. આ પૂર્વાચિત્તિ અપ્સરા ત્યાં આવી છે. જૂના સંસ્કાર ભૂંસવા કઠણ છે. પૂર્વાવસ્થામાં છોકરાંઓને ખૂબ રમાડેલાં. તેના સૂક્ષ્મ સંસ્કાર મનમાં છે. તેથી હરણુ બાળકમાં મન ફસાયું. ભરતજીનું મન પ્રભુભજનમાં હવે સ્થિર થતું નથી ધ્યાનમાં જે મિનિટ પસાર થાય કે પછી હરણુબાળક દેખાય છે. વાસનાનો વિષય બદલ્યો પણ વાસના તો મનમાં રહી જ. આના કરતાં ઘર શું ખોટું હતું? જ્ઞાનીને પણ મનને મારવું પડે છે. ભરતજીએ હરણુબાળકને ઘરમાં રાખ્યો તેમાં અયોગ્યપણું ન હતું, પણ મનમાં રાખ્યો તે અયોગ્ય કયું. સંસાર છોડીને જશે કયાં? જ્યાં જાવ ત્યાં સંસાર છે. મહાપુરુષોએ તેથી કહ્યું છે ધીરે ધીરે મનમાંથી સંસારને કાઢી નાંખજો, સંસારને મનમાં રાખશો નહિ. કોઈને ઘરમાં રાખો પણ મનમાં કોઈને રાખશો નહિ. મનમાં કામને રાખો કે ઈશ્વરને રાખો. બન્ને સાથે રહી શકશે નહિ. તુલસી દોનું નવ રહે, રવિ રજની એક ઠામ.

બહારનો સંસાર ભજનમાં વિશેષ કરતો નથી. અંદરનો સંસાર ભક્તિમાં વિદ્ય કરે છે. બાળક જુવંપડીમાં નહિ પણ ભરતજીના મનમાં આવીને બેઠો છે. ઘર છોડ્યું, રાજ્ય છોડ્યું, રાણીઓ છોડી, છોકરાંઓ છોડ્યાં અને હરણુબાળમાં ફસાયા. સાધક જો અતિશય પરોપકારની ભાવના રાખવા બધે તો તે સાધનામાં વિદ્યરૂપ થાય. પરોપકારમાં બહુ પડવું નહિ. પરોપકાર કરવો એ સર્વનો ધર્મ છે. પણ એવો પરોપકાર ન કરો કે જેથી તમને પરમાત્માનું વિસ્મરણ થાય. સંસારમાં કષ્ટ ન કરો, તેમ અતિશય સરળ ન બનો. પરમાત્માનું ધ્યાન કદાચ ન કરો, તો આલશે પણ જગતના સ્ત્રી, પુરુષનું કે જડ વસ્તુનું ધ્યાન ન કરો. જે મિત્ર નથી, તે શત્રુ બનતો નથી પણ જે મિત્ર છે તે જ એક દિવસ શત્રુ બને છે. આ નિયમ છે. ભરતજીનું પ્રારબ્ધ હરણુબાળરૂપે આવેલું. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. જ્ઞાન

થયા પછી વાસનાનો નાશ ન થાય તો જ્ઞાન દઢ થતું નથી. જ્ઞાનને દઢ કરવા માટે વાસનાનો નાશ કરવાની પહેલી જરૂર છે. મન વાસનામાં ફસાયેલું છે. ભરતજી મહાન જ્ઞાની છે પરંતુ જ્ઞાન થયા પછી પણ મન ન મરે તો જ્ઞાનમાં સ્થિરતા આવતી નથી. જ્ઞાની પણ મનોનાશ, વાસનાનાશ ન કરે ત્યાં સુધી તેની ભક્તિમાં કે ક્યાનમાં સ્થિરતા આવતી નથી. અનેકવાર વાસનાના વેગમાં જ્ઞાન વહી જાય છે. વૈરાગ્ય વગર જે ઘર છોડે તે વનમાં પણ નવો સંસાર બિલો કરે છે. ભરતજી જ્ઞાની છે પણ તેણે વાસના ઉપર અંકુશ મેળવ્યો નથી. ઘરમાં રહી ખૂબ વૈરાગ્યને કેળવે તે પછી ઘર છોડે.

જ્ઞાનીના બે ભેદો છે : જેણે ખૂબ ઉપાસના કરી છે તે કૃતોપાસ્તિ જ્ઞાની છે. તેને માયા સતાવતી નથી. પણ અકૃતોપાસ્તિ જ્ઞાની છે તેને માયા વિદન કરે છે. તત્વાનુભવ વાસના નાશ વગર થતો નથી. તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી વાસનાનો નાશ કર્યા વગર બ્રહ્મનિષ્ઠા થતી નથી. એ ભરતચરિત્ર બતાવે છે. ભરતજીને અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર હજુ થયો નથી. તે થયો હોય તો હરણુબાળકમાં મન ફસાય નહિ.

આ પ્રમાણે ભરતજી હરણુબાળના લાલનપાલનમાં વ્યસ્ત રહેવા લાગ્યા અને તેમના સંધ્યા-પૂજા વગેરે નિત્ય કર્મો છૂટવા લાગ્યાં. ભરતજી હરણુબાળને કુમળું કુમળું ઘાસ ખવડાવે. હરણુબાળ કૂદકો મારે કે મુનિનું અંગ ચાટે ત્યારે ભરતજી વિચારે કેવો સુંદર છે! કેવો ડાહ્યો છે!

દિનપ્રતિદિન આ પ્રમાણેની આસક્તિ વધતી ચાલી. એક દિવસ હરણુબાળ જંગલમાં રમવા ચાલી ગયું. રાત પડી પણ પરત ન આવ્યું. મુનિ ચિંતા કરવા લાગ્યા, મારા હરણુબાળને શું થયું હશે? તે ક્યારે આવશે?

કાળને કોઈની દયા આવતી નથી. કાળ સદા સર્વદા સાવધાન રહે છે. ન હિ પ્રતિક્ષતે મૃત્યુઃ કૃતમ્ અસ્ય ન વા કૃતમ્ । મૃત્યુ એ વિચારતું નથી કે આણે પોતાનું કાર્ય પૂરું કર્યું છે કે પૂરું કર્યું નથી. માટે હંમેશા સાવધ રહે. મૃત્યુની રોજ તૈયારી રાખો. બિંદગી એવી રીતે જીવે કે તમે સાવધ હો અને મૃત્યુ આવે. એવું ન બને કે તમારી તૈયારી ન હોય અને મૃત્યુ તમને ઊંચકી જાય.....

ભરતજીને કાળ પકડવા આવ્યો. ભરતજીને હરણુબાળનું સ્મરણ થયું છે. આજ શ્રી હરિનું નહિ પણ હરણુબાળનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભરતજીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. હરણુબાળનું લાલનપાલન કરવામાં ભરતજીને આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ થયું. મરતી વેળા હરણુબાળના ચિંતનથી તેમને હરણુશરીર મળ્યું. બીજા જન્મની તૈયારી મનુષ્ય આ જીવનમાં જ કરે છે. આ જીવનમાં બીયાં મળે છે, ફળ નહિ. પૂર્વજન્મમાં કરેલું તપ નિષ્કળ જતું નથી. પૂર્વજન્મમાં કરેલું ભજન વ્યર્થ જતું નથી. હરણુશરીરમાં તેને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હતું.

પશુ પક્ષીનો અનાદર ન કરો. કોઈ મહાત્મા કોઈ કારણથી પશુ પક્ષી થઈ આવ્યા હોય તો? અહલ્યા જેવી કોઈ મહાસતી પથ્થર થઈને આવી હોય તો? નૃગરાજ કાચિડો થઈને આવેલા, નળકૂબેર ઝાડ થઈને આવ્યા હતા. કોઈ સિદ્ધ પુરુષ ઝાડ થઈને આવેલા હોય તો? કોઈ આત્માની ભૂલ થાય તો પશુ-પક્ષીની યોનિમાં ભ્રમણ કરે છે. હરણુના સ્વરૂપમાં ભરતજી ફરે છે. તેમને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન છે. વિચારે છે, આ ગંડકીના કિનારે હું તપશ્ચર્યા કરતો અરે આ જગ્યાએથી મેં હરણુબાળને બંધકેલું અને આશ્રમમાં લાવ્યો. તેની પાછળની અતિ આસક્તિને કારણે મારો આ હરણુ

તરીકે જન્મ થયો. હું મહાન જ્ઞાની હતો, યોગી હતો પણ આજે ચાર પગવાળો થયો છું. મારે હવે નવું પ્રારબ્ધ બિલું કરવું નથી. જે લઈને આવ્યો છું તે જ ભોગવવું છે.

હરણુબાળે ગંડકી નદીમાં સ્નાન કર્યું છે. ઝાડનાં સુકાયેલાં પાંદડાં ખાય છે. ખડ તોડીને ખાતા નથી. કારણ તેના ઉપર જંતુ હોય છે. હિસા થાય તો નવું પ્રારબ્ધ બિલું થાય. હરણુશરીરમાં પણ તેઓ એકાદશીનું વ્રત કરતા. પ્રાચીનકાળમાં ભારતમાં પશુઓ પણ એકાદશી કરતા, આજકાલ મોટા ભાગના મનુષ્યો એકાદશી કરતા નથી.

તે પછી ભરતજીએ હરણુશરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. બ્રાહ્મણના ઘેર ભરતજીનો જન્મ થયો છે.

માનવજીવન અતિવિલાસી થયું છે. પ્રભમાં સંયમ, સદાચાર, ભગવદ્ભક્તિ વધે તો સંતો જન્મ લે. વિલાસી માતાપિતાને ત્યાં કોઈ સંત જન્મ લે નહીં. સંત જન્મ લેવા પાત્રને શોધે છે. પવિત્ર બ્રાહ્મણને ઘેર ભરતનો જન્મ થયો છે. ભરતજીનો આ છેલ્લો જન્મ છે. પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન છે કે હરણુમાં મન ફસાયું તેથી પશુનો જન્મ મળ્યો હતો. પૂર્વજન્મમાં હરણુ સાથે વાતો કરતો હતો તેથી પશુનો જન્મ થયો. હવે આ જન્મમાં મારે કોઈની સાથે બોલવું નથી. એક વાર મારી ભૂલ થઈ. હવે હું સાવધાન રહીશ.

બાળપણથી જ ભરતજીને ભક્તિનો રંગ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં છેલ્લા જન્મના કેટલાક લક્ષણો બતાવ્યા છે. બાલ્યાવસ્થાથી જેને ભક્તિનો રંગ લાગે તો માનવું કે આ તેનો છેલ્લો જન્મ છે જેની બુદ્ધિમાંથી કામ ગયો હોય તો માનવું કે આ તેનો છેલ્લો જન્મ છે. જ્યાં સુધી બુદ્ધિમાં કામ છે તેણે માનવું કે ફરીથી જન્મ લેવાનો છે. પ્રત્યેક વસ્તુ જોતાં જેને ભગવદ્ ભાવ બળે તો માનવું તેનો આ છેલ્લો જન્મ છે. જેની દષ્ટિ જ્યાં જાય ત્યાં તેને ભગવાન દેખાય તો માનવું કે આ તેનો છેલ્લો જન્મ છે. જે હૃદયથી અતિ દીન છે તો માનવું કે આ તેનો છેલ્લો જન્મ છે, જેની બુદ્ધિમાંથી અભિમાન ગયું છે, તો માનવું કે આ તેનો છેલ્લો જન્મ છે.

જડ ભરતજીનો આ છેલ્લો જન્મ હતો. એક હસતો હસતો જેલમાં જાય છે, એક રડતો રડતો જેલમાં જાય છે. સાધારણ જીવ વાસનાને આધીન થઈને સંસારમાં આવે છે. સંતો ભગવત ઇચ્છાથી ભગવત કાર્ય કરવા આવે છે.

સંસારની દષ્ટિએ પરમનુ, પરધનનું આકર્ષણ કરનારો ચતુર ગણાય, પરંતુ એ કળા સાધારણ એક સ્ત્રીમાં પણ હોય છે. સંસારની દષ્ટિએ સંત જડ છે. પરંતુ ચેતન આનંદમય પ્રભુને ભૂલી સંસાર સુંબમાં ફસાયેલા મનુષ્ય જ ખરેખર જડ છે. પ્રભુપ્રેમમાં મસ્ત બનેલા, દેહભાન ભૂલેલા, મહાપુરુષને જડ કેમ કહેવાય? પણ સંસારની બલટી રીત હોવાથી સંસારના લોકોએ તેઓનું જડભરત નામ રાખ્યું.

લોકો ભરતજીને મૂખ માને છે. ભરતજી વિચારે છે કે લોકો મૂખ માને તો શું બોલું છે? પૂર્વજન્મમાં જ્ઞાન બતાવવા ગયો અને હુ:ખી થયો. જ્ઞાન એ બીજાને ઉપદેશ આપવા માટે નથી. તે ઇશ્વરનું આરાધન કરવા માટે છે.

જ્ઞાન એ ભોગ માટે નથી. જ્ઞાન ભગવાન માટે છે.

શંકરાચાર્યે કહ્યું છે,

વિદુષામ્ યન્મૈદુષ્યમ્

મુક્તયે ન તુ મુક્તયે ।

જ્ઞાન એ પૈસા કમાવા માટે નથી, પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે નથી. પણ પરમાત્માને મેળવવા માટે છે. જ્ઞાનનું ફળ પૈસા, પ્રતિષ્ઠા નથી પણ પરમેશ્વર છે. જ્ઞાન પરમાત્મા સાથે એક થવા માટે છે.

જડભરતે વિચાર કર્યો પૂર્વજન્મમાં પશુ સાથે વાત કરી તેથી પશુનો અવતાર મળ્યો હતો. તેથી આ જન્મમાં હવે હું કોઈની સાથે વાત જ નહિ કરું. હવે વાત કરીશ કે બોલીશ તો કેવળ એક પરમાત્માની જ સાથે. વાણી અને પાણીનો દુરુપયોગ કરે છે તે ઇશ્વરનો ગુન્હેગાર છે. તેને અંતકાળમાં વાણી દગો આપે છે.

મીરાંબાઈએ પણ નિશ્ચય કરેલોને કે વાત કરીશ; બોલીશ તો ફક્ત મારા એક ગિરધર ગોપાલ-શ્રીકૃષ્ણ સાથે જ. હું તો બસ એક મારા ગિરધર ગોપાલને જ રીઝવીશ. દુનિયાના લોકોને કે સગાંને રિઝવવાથી શો લાભ ?

રામ નામ મેરે મન બસિયો, રામ રસિયો રિઝાવું રે માય.

જડભરત કોઈની સાથે વાત કરતા ન હતા. વધારે બોલવાથી સ્નેહ થાય. ઇશ્વરની સુષ્ટિમાં પ્રભુએ એક એક કામ માટે બે બે ઇન્દ્રિયો આપેલી દેખાય છે. એક આંખથી જોઈ શકાય છતાં બે આંખ આપી છે. પરંતુ જીભને બે કામ કરવાનાં છે : બોલવું અને ખાવું. માટે જીભ ઉપર વધારે સંયમ રાખવાની જરૂર છે.

બીજા સાથે વાત કરું-પ્રેમ કરું તો વાસના ઉત્પન્ન થાય ને ! વેર અને વાસનાથી નવું પ્રારબ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે.

જડભરત દરેક રીતે મનને કાબૂમાં રાખે છે. તમારા મનને તમારે જ કાબૂમાં રાખવું પડશે. તમારા મનને બીજો કોણ કાબૂમાં રાખવા આવવાનો હતો ?

રામદાસ સ્વામી કહી ગયા છે બહુ ભટકવાથી શાંતિ મળતી નથી.

જડભરતના પિતા જડભરતને લણાવવા લાગ્યા. લણીગણી મારો પુત્ર પંડિત થશે પરંતુ આની પંડિતાઈ જુદા પ્રકારની હતી. તેનામાં સાચી પંડિતાઈ હતી. સાચી ચતુરાર્થ કઈ ?

પરધન પરમન હરનકુ વૈશ્યા બહી ચતુર ।

તુલસી સોઈ ચતુરતા રામચરણ લવલીન ॥

ભરતજીને બધું આવડે છે પણ મંત્ર બરાબર બોલતા નથી. જ્ઞાન બહેર કરવું ન હતું.

જડભરતજી ભગવાનના સ્મરણમાં જ લીન રહેતા. જ્ઞાન અને ભકિત પરિપક્વ થાય ત્યારે જીવ સંસારવૃક્ષથી છૂટો થાય છે. ઝાડ ઉપરનું ફળ પરિપક્વ થાય એટલે આપોઆપ તે ઝાડથી છૂટું પડે છે તેમ.

માતાપિતાએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે જડભરતજી પાગલ જેમ ફરવા લાગ્યા. પાગલ જેવા લાગે પણ અંદરથી શ્રીકૃષ્ણને એક ક્ષણ ભૂલતા નથી.

જડભરતજીએ બતાવ્યું છે-ભોજન કેવી રીતે કરવું.

સ્વાદ લીધા વગર શરીરના પોષણ માટે જ ભોજન કરવું. જડભરતને તેના ભાઈઓ તલનો ખોળ, ધાન્યના ફેતરાં, સડેલા અડદ વગેરે ખાવા આપતા તો પણ તે વસ્તુઓને અમૃતતુલ્ય માની તેઓ ખાઈ લેતા.

જડભરતજીએ બતાવ્યું છે ચાલવું કેવી રીતે ? તેઓ કોઈ જીવની હિંસા ન થઈ

બચે તેથી રસ્તો જોઈને ચાલતા. ધરતી ઉપર નજર રાખીને ચાલવું. મારાથી કોઈ જીવની હિંસા ન થાય.

ભરતજી બીજાનાં કામ કરે છે. ભાઈઓએ તેને ખેતરની પાળ કરવા કહ્યું. ભરતજીએ વિચાર્યું, આજે પાળ કરીશ તો કાલે બીજું કામ સોંપશે. એટલે પાળ કરવાનું કહ્યું હતું ત્યાં ખાડો ખોદ્યો.

એક દિવસ ભાઈએ કહ્યું, આપણું ખેતર સાચવજે. ભરતજી ખેતરમાં ગયો આવે તો તેને ખાવા દે.

ભરતજી તેને અટકાવતા નથી. તે તો કહે છે :-

ખાને વાલા રામ, ખિલાને વાલા રામ,

તો રોકનેકા કયા કામ ?

જગતને બહાર નાટક બતાવે કે હું પાગલ છું. જ્ઞાની પુરુષોના ધ્યાનમાં લોકસંગ્રહ બાધક થાય છે. સંસાર વ્યવહારની માયા મને ન વળગે એટલે જડભરત પરમાત્મા નારાયણનું આરાધન કરે છે. જડભરત ખેતરમાં બેઠા છે.

એક બીલ રાજને સંતાન ન હતું. તેમણે ભદ્રકાલીની બાધા લીધી. બાળક થાય તો નરબલિ આપીશ. પુત્ર થયો. બીલોને આજ્ઞા આપી. બલ, કોઈ નરને લઈ આવો. બીલોની નજર જડભરત ઉપર ગઈ. આ તગડો છે. પકડીને લઈ જઈશું.

સંસારના લોકોની દૃષ્ટિથી સંત એ પાગલ છે. સંતોની દૃષ્ટિથી સંસારસુખમાં ફસાયેલ પાગલ છે.

બીલોને જડભરત પાગલ જેવા લાગે છે. ભરતજીને પકડીને લઈ ગયા છે. તેને ભદ્રકાલીના મંદિરમાં લાવ્યા.

માતાજીને બલિદાન કરવાનું તે કોઈ જીવનું નહિ. કામ, કેધ, લોભ એ પશુ છે. તેનું બલિદાન કરવાનું છે. દેવી ભાગવતમાં બલિદાનનો અર્થ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે.

ભરતજીને નવડાવ્યા. ફૂલની માળા પહેરાવી. સુંદર પકવાનો ભોજન માટે આપ્યાં છે.

ભોજન કરવું એ પાપ નથી પણ સ્વાદ લઈને ભોજન કરવું એ પાપ છે.

ભોજન એ સાધન છે. ભજન એ સાધ્ય છે.

ભરતજી ભોજન કરે છે. પણ ભરતજીનું ભોજન ભજન માટે હતું.

બીલો વિચારે છે કે આ બે કલાક પછી મરવાનો છે. તેમ છતાં સુખેથી ભોજન કરે છે.

તે પછી જડભરતને ભદ્રકાલી માતાના મંદિરમાં લઈ ગયા.

સંતાની પરીક્ષા મનોવૃત્તિથી થાય છે, દાદી-જટાથી નહિ. જડભરતજી માતાજીને મનથી પ્રણામ કરી માથું નમાવી શાંતચિત્તે બેઠા છે. બીલરાજાએ ભદ્રકાલીની પ્રાર્થના કરી, તલવાર લઈ મારવા તૈયાર થયો.

સર્વમાં સમભાવ સિદ્ધ કરનાર ભરતને જોતાં માતાજીનું હૃદય ભરાયું છે. માતાજીથી આ સહન ન થયું. ભદ્રકાલી મૂર્તિ ફાડી બહાર નીકળ્યાં છે. બીલરાજાનું મસ્તક તે જ તલવાર લઈ કાપી નાંખ્યું છે. મસ્તકનો દડો બનાવી માતાજી રમવા લાગ્યાં.

જ્ઞાની ભકત માને છે મારી પાછળ હજાર હાથવાળો રક્ષણ કરનાર છે. બે હાથવાળા શું રક્ષણ કરવાના હતા ? જ્ઞાની ભકતો માતાજીને બહુ વહાલા લાગે છે.

જ્ઞાની પુરુષ એક ક્ષણ પણ મનને ઈશ્વરથી અલગ થવા દેતા નથી. તેની દષ્ટિ પ્રભમય હોય છે.

એક સમયે સિંધુ દેશનો રાજા રહુગણ કપિલ મુનિ પાસે પ્રવ્રજ્ઞાન પાત્ર કરવા બંધ્ય છે. રહુગણ તત્ત્વજ્ઞાનની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા કપિલ ઋષિના આશ્રમ તરફ પાલખીમાં બેસી બંધ્ય છે. ચાર ભોઈઓએ પાલખી ઊંચકી છે. રસ્તામાં એક ભોઈ લાગી ગયો. રાજાએ કહ્યું-જે કોઈ મળે તેને પકડી લાવો.

વૈષ્ણવો ભગવદ્દર્શનાથી જીવે છે. જ્ઞાનીઓ પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવવાની ઇચ્છાથી જીવે છે. જ્ઞાનીઓ અનિચ્છાથી પ્રારબ્ધને જીવે છે. વૈષ્ણવો તેમાં ભગવદ્દર્શના જીવે છે.

સાધક માટે ખાસ આજ્ઞા કરી છે કે ચાર હાથ કરતાં વધારે દૂર દષ્ટિ ન બંધ્ય. દષ્ટિ ચંચળ થાય એટલે મન ચંચળ થાય છે.

સેવકો પાલખી ઊંચકવા જડભરતને પકડી લાવ્યા. આ તગડો ઠીક કામ લાગશે. ભરતજીએ પાલખી ઉપાડી છે. અગાઉ ઘણીવાર પાલખીમાં બેઠેલા હતા, તેમ છતાં આજે પાલખી ઉપાડવાનું કામ આજીવું છે. આ તેનું પ્રારબ્ધ હતું. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. છેલ્લો જન્મ હતો તેમ છતાં પાલખી ઉપાડવી પડી છે ભરતજી જમીન ઉપર બેઠેને ચાલે છે. કોઈ જીવની હિસા ન થઈ બંધ્ય. ભરતજીને દરેક જીવમાં ભગવાનનાં દર્શન થાય છે.

ભરતજી વિચારે છે કે મારું પ્રારબ્ધ થોડું રહ્યું છે. મરશે તો શરીર મરશે. હું તો મારા નારાયણને મળવાનો છું. હું સાવધ છું. ગાફેલ હોઈએ તો જ આ કામ, કોધ, લોભ, માથે ચડી બેસે છે. નિર્ભય બનો. નિર્ભયતા ત્યારે આવે છે કે જ્યારે જીવ હંમેશા પરમાત્માના સાન્નિધ્યનો સતત અનુભવ કરે છે. રસ્તે ચાલતાં તેઓ પ્રભુને રીઝવતા ચાલે છે.

ભરતજીની આતુરતા વધારી મનને શુદ્ધ કરવા પ્રભુ અંતર્યામિ થાય છે. ભગવાન દેખાય નહીં. ત્યારે ભરતજી વ્યાકુળ થાય છે અને રડી પડે છે. મારે જગતમાં રખડવું નથી. નાથ, શરણમાં ક્યારે લેશો? મારું પ્રારબ્ધ ક્યારે પૂરું થશે? હજી મને પરમાત્માના દર્શન થતાં નથી. તેમ વિચારી ભરતજી રડે છે.

રસ્તામાં કીડી દેખાય એટલે ભરતજી કૂદકો મારે એટલે પાલખીનો ઉપરનો ઢાંડો રાજાના માથામાં વાગે. રાજાએ સેવકોને કહ્યું, બરાબર ચાલો. મને ત્રાસ થાય છે. સેવકોને સાવધ રહેવા કહ્યું: સેવકોએ કહ્યું, અમે તો બરાબર ચાલીએ છીએ પણ આ નવો આવનાર બરાબર ચાલતો નથી. આ નવો આવ્યો છે તે કોઈ વખત ઊભો રહે છે, કોઈ વખત ઢોડતો ચાલે છે, કોઈ વખત કૂદકો મારે છે, કોઈ વખતે હસે છે, કોઈ વખતે રડે છે, આ પાગલ જેવો છે. આ ત્રાસ આપે છે.

રાજા વક્રોક્તિથી જડભરતને કહેવા લાગ્યા, તું તો સાવ દૂબળો છે ને! વળી તારાં અંગો પણ નબળાં એટલે તારાથી સારી રીતે કેમ ચલાય? એટલે તું શું કરે?

રહુગણ વિચારે છે કે હવે દષ્ટિ હું ભરતજી ઉપર રાખીશ. ભરતજી વિચારે છે કે રસ્તામાં કોઈ જીવ ક્યારાઈ મરશે તો પાપ લાગશે. ભરતજીને કીડીમાં પણ કનૈયો દેખાય છે. કૃષ્ણ એક જ ચક્રાવામાં ન રહી શકે. સર્વમાં કૃષ્ણનાં દર્શન કરે તે વૈષ્ણવ.

જડભરતે રાજાના કહેવા ઉપર ધ્યાન ન આપ્યું. કીડી બેઈ ભરતજીએ જ્યાં કૂદકો માર્યો એટલે રાજાને ફરીથી પાલખીનો ઢાંડો માથામાં વાગ્યો. રાજાથી આ સહન ન થયું. કોધથી અપમાન કરવા લાગ્યો. અરે, તું જીવતે મૂવા જેવો છે. તને ભાન નથી એય બરાબર ચાલ.

ભસ્મમાં છુપાયેલ અગ્નિ ઓળખાતો નથી એવી રીતે પ્રભુ ચિંતનમાં લીન થયેલા જ્ઞાની ઓળખાતા નથી.

ફરીથી ઢાંડો માથામાં વાગ્યો. રહુગણ રાજાને કોધ આવ્યો. એય, હું રહુગણ રાજા છું. હું તને મારીશ, સજા કરીશ.

રાજાનો એક પૈસો લીધો નથી. રાજાનું ખાધું નથી. છતાં રાજા મારવા તૈયાર થયો છે. રાજાને મારવાનો શું અધિકાર હતો? રાજા અભિમાની હતો. રાજા મહાંધ થયો છે.

ભરતજીને બોલવાની ઇચ્છા ન હતી. વિચાર્યું શરીર પુષ્ટ છે. દુબળા પાતાળાપણું એ શરીરના ધર્મ છે. આત્માને કંઈ નથી. આ મારા શરીર સાથે વાતો કરે છે એટલે તેની સાથે બોલવાની શી જરૂર છે? હું નહીં બોલું. ફરી વિચાર થયો. મારું અપમાન કરે તે મહત્ત્વનું નથી. પરંતુ મેં જેને ખસા ઉપર ઊંચક્યો તે રહુગણ રાજા, જો હવે નરકમાં પડશે, તો પૃથ્વી ઉપરથી સત્સંગનો મહિમા નષ્ટ થશે. લોકો કહેશે મહાજ્ઞાની જડભરતે જેને ખસે ઊંચક્યો તે પણ નરકમાં પડ્યો. જગતમાં સત્સંગનો બહુ મોટો મહિમા છે. જો તેમ મેં રાજાને ખસે રાખ્યો છે. હવે તેનો ઉદ્ધાર કરીશ. રાજાને બોધ આપવા નિશ્ચય કર્યો. સત્સંગનો મહિમા રાખવા આજે જડભરતને બોલવાની ઇચ્છા થઈ છે. આજ દિન સુધી બોલ્યા ન હતા. રાજા ઉપર દયા આવી અને બોલવાની ઇચ્છા થઈ.

રાજાનું કલ્યાણ થાય. આ કપિલ મુનિના આશ્રમમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ લેવા બંધ્ય છે. ઉપદેશ લેવા દીન બનીને જવાનું છે અને આ ‘હું પણ’ રાખીને રાજા થઈને ઉપદેશ લેવા બંધ્ય છે. અભિમાન લઈને જશે તો ઋષિ તેને વિદ્યા નહિ આપે. આજે તેને અધિકારી બનાવું.

રહુગણ રાજા ભાગ્યશાળી છે. ભાગવતના સંત બહુ ઓછું બોલે છે. સુદામા પણ બહુ ઓછું બોલશે મૌન રાખવાથી માયાનું બંધન ઓછું થાય છે.

મારા જેવા સંતનું અપમાન કરશે તો હું તો સહન કરીશ પણ પરમાત્મા તે સહન નહિ કરે. તેને સજા કરશે. તેથી આજે ભરતજીને બોલવાની ઇચ્છા થઈ. રાજાનું કલ્યાણ કરવા ઇચ્છા થઈ.

બોલો તો એવું બોલો કે સામાનું કલ્યાણ થાય.

રાજા, તમે કહ્યું “તું પુષ્ટ નથી” એ સત્ય છે. તેમાં મારી નિંદા કે મશ્કરી નથી. બાળાપણું કે પાતાળાપણું એ તો શરીરના ધર્મો છે. આત્માને તેની સાથે કંઈ સંબંધ નથી.

રાજા, તમે કહ્યું કે હું જીવતે મૂવા જેવો છું, તો આજીવ જગત જીવતે મૂવા જેવું છે. આ પાલખી મૂવા જેવી અને પાલખીમાં બેઠેલા તું પણ જીવતે મૂવા જેવો છે.

વિકારવાળી સર્વ વસ્તુઓ આદિ અંતવાળી હોય છે. જે જન્મ્યા તે બધા મરવાના છે. રાજા તમે કહ્યું. “તું જીવતે મૂવા જેવો છે તો આ દષ્ટિએ પાલખીમાં બેઠેલો તું પણ જીવતે મૂવા જેવો છે. આ શરીર તો મૂડા સમાન જડ છે.”

શરીર અને આત્મા જુદા છે. શરીરના ધર્મો જુદા છે. આત્મા નિર્લેપ છે. આત્મા એ મનનો દષ્ટા છે, સાક્ષી છે. જ્ઞાની પુરુષો ઈશ્વર સિવાય કોઈને સત્ય સમજતા નથી. સર્વ જીવોમાં પરમાત્મા છે. આમાં રાજા કોણ અને સેવક કોણ? વ્યવહારદષ્ટિએ આ ભેદ છે, બાકી તત્ત્વદષ્ટિએ તો તું અને હું એક જ છીએ.

રાજા, એક ઈશ્વર જ સત્ય છે. રાજા તે કહ્યું કે હું તને મારીશ. પણ શરીરને માર પડશે તેથી મારી ચાલ સુધરશે નહિ. શરીરને માર પડે તેથી હું સુખીદુઃખી થતો નથી. આ તો બધા શરીરના ધર્મો છે. શરીરને શક્તિ આપે છે મન. મનને બુદ્ધિ. અને બુદ્ધિને ચેતન આપનાર હું આત્મા છું. શરીરના ધર્મો મને લાગુ પડતા નથી.

રાજા, કીડીમંકોડી મારા પગ નીચે ન કચરાય એટલે હું એવી રીતે ચાલું છું. મને ચાલતા પાપ લાગે એટલા માટે કૂદકો મારું છું. મારા શ્રીકૃષ્ણ સર્વ ઠેકાણે વિરાજેલા છે. આ કીડીઓમાં પણ પરમાત્મા છે. હું કીડીઓનો અને બીજા જીવજંતુ ઓનો ખ્યાલ રાખી ચાલું છું, કે જેથી કોઈ કચડાઈ ન જાય. કીડીમાં પણ ઈશ્વર છે. એમ માની હું મારા કૃષ્ણનું ચિંતન કરતાં કરતાં ચાલું છું, તેથી મારી ચાલ એવી છે અને એવી જ રહેશે.

જડભરતના આવાં વિદ્રુતાભર્યાં વચનો સાંભળી રાજાને થયું:—ના. ના. આ પાગલ નથી પરમહંસ છે. આ કોઈ જ્ઞાની મહાત્મા લાગે છે. આ કોઈ અવધૂત સંત છે. આ વેદાંતના કઠીન સિદ્ધાંત બોલે છે. એની બ્રહ્મનિષ્ઠા અલૌકિક છે. મેં તેનું અપમાન કરી ભૂલ કરી છે. ચાલતી પાલખીમાંથી રાજા કૂદી પડ્યો છે, મારવા તૈયાર થયેલો રાજા હવે વંદન કરે છે.

ભરતજીની નિવિકાર અવસ્થા છે. રહુગણે અપમાન કર્યું ત્યારે, અને રાજાએ માન આપ્યું ત્યારે પણ ભરતજીની એક જ સમસ્થિતિ. નહીં કોઈ, નહીં દુઃખ, નહીં સુખ. સંતની પરીક્ષા મનોવૃત્તિથી થાય છે, કપડાંથી નહિ. માન મળ્યું તો પણ એ જ સમતા. માન અપમાનમાં વૃત્તિ સમ છે વેશથી સંત થવું કઠણ નથી. હૃદયથી સંત થવું કઠણ છે. રહુગણે ક્ષમા માંગી છે, તમારું અપમાન કરનારનું કલ્યાણ થાય નહીં.

તે પછી રહુગણ રાજા પૂછે છે:—આ વ્યવહાર સત્ય છે, તેને મિથ્યા કેમ કહી શકાય? જો વસ્તુ અસત્ય હોય તો તેથી કોઈ ક્રિયા થઈ શકે નહિ. જેમ મિથ્યા ઘટથી જળ વગેરે લાવી શકાતું નથી તેમ.

રાજા પૂછે છે:—આપે કહ્યું કે શરીરને જે દુઃખ થાય તે આત્માને થતું નથી, પરંતુ હું તો માલું છું શરીરને કષ્ટ થાય તે આત્માને થાય છે. કારણ આ શરીરનો સંબંધ ઇન્દ્રિયો સાથે છે. ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ મન સાથે, મનનો સંબંધ બુદ્ધિ સાથે અને બુદ્ધિનો સંબંધ આત્મા સાથે છે. એટલે શરીરને જે દુઃખ થાય તે આત્માને થવું જ જોઈએ. ચૂલા ઉપર તપેલી હોય. તપેલીમાં દૂધ હોય, દૂધમાં ચોખા હોય, તો ચૂલામાંના અગ્નિથી એકબીજાના સંબંધના કારણે દૂધમાંના ચોખા પાકી જાય છે એટલે શરીરને જે દુઃખ થાય તે આત્માને થવું જ જોઈએ.

જડભરતજીએ કહ્યું કે :—રાજા! તે કથન તદન ખોટું છે. આત્મા નિર્લેપ છે.

અગ્નિ ઉપરના દૂધમાંના ચોખા પાક્યા પણ દૂધમાં પથ્થર રાખ્યા હોય તો તે પથ્થરો કાંઈ પાકતા નથી. કારણ તે નિર્લેપ રહે છે. ત્યારે આત્મા તો સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને નિર્લેપ છે.

સંસાર એ કેવળ મનની કલ્પના માત્ર છે.

રાજા, મન બગડે એટલે જીવન બગડે છે. મન સુધરે તો આત્માને મુક્તિ મળે છે.

મારું મન અગાઉ હરણબાળમાં ફસાયું, તેથી હરણનો જન્મ લેવો પડેલો. હવે સાવધ થઈને ફરું છું.

રાજા, આ બધો વ્યવહાર મનનો છે. પોતાના છોકરાનું વજન માને લાગતું નથી, કારણ કે મનની મમતા છે. પોતાનો બાળો ફૂલ જેવો હલકો અને બીજાનો બાળો ભારે લાગે છે. માને પોતાનો બાળો વજનહાર હોય તો પણ ફૂલ જેવો હલકો લાગે છે, ત્યારે બીજાના છોકરાનું વજન તુરત લાગે છે. કારણ? મન કહે છે, એ પારકો છે. બીજાનો બાળો હલકો હોય તો પણ અઢી મણનો લાગે.

રાજા આ બધા મનના ધર્મો છે. આ બધા મનના ખેલો છે. મનના ખેલને કારણે મારે અગાઉના જન્મમાં હરણ થવું પડેલું. મન સુધરે તો જગત સુધરે છે. મારું મન હરણબાળકમાં ફસાયેલું તેથી હું પણ થયેલો.

રાજા, તું કચ્છપ દેશનો રાજા છે. હું તો ભરત ખંડનો રાજા હતો છતાં મારી આ દશા થઈ.

ગુણાનુરક્તં વ્યસનાય જન્તો : ક્ષેમાય નૈર્ગુણ્યમથો મનઃસ્યાત્ ।

ભા. ૫-૧૧-૮

વિષયાસક્ત મન જીવને સંસાર સંકટમાં નાંખે છે અને તે જ મન જો વિષયરહિત થાય, તો જીવને શાંતિમય મોક્ષપદની પ્રાપ્ત કરાવે છે.

મન જ જીવને સંસાર બંધનના કારણરૂપ છે અને તે જ મન મોક્ષના કારણરૂપ છે.

મનુષ્યનું મન જો વિષયોમાં આસક્ત થાય, તો તે સાંસારિક દુઃખો આપનાર થાય છે, અને તે જ મન જો વિષયોમાં આસક્ત ન થાય અને ઈશ્વરના ભજનમાં લીન થાય, તો તે મોક્ષ આપનાર થાય છે.

વિષયોનું ચિંતન કરતાં મન તેમાં ફસાય છે અને તેથી તેનું બંધન આત્મા પોતા ઉપર કલ્પે છે. આ બધી મનની લુચ્ચાઈ છે. માટે મનને પરમાત્મામાં સ્થિર કરો.

તમે તમારા મનને સજા કરશો, તો યમરાજા તમને સજા કરશે નહિ, જીલ જૂઠું બોલે તો તે દિવસે ઉપવાસ કરો. જે દિવસે પાપ થાય તે દિવસે માળા વધારે ગણો.

રાજા, તું મને પૂછે કે તું કોણ છે? પણ તું તારી જાતને પૂછ, “હું કોણ છું?”

તું શુદ્ધ આત્મા છે. જાગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓનો સાક્ષી આત્મા છે.

ભા. ૩૧

રાજા! જ્ઞાનીઓ જગતને સત્ય માનતા નથી. જ્ઞાનીઓ સંસારને મન-કલ્પિત માને છે.

જગત સ્વપ્ન જેવું છે. તેમ છતાં જોડું સ્વપ્ન જેમ રડાવે છે તેમ આ જોડું જગત પણ મનુષ્યને, જીવને રડાવે છે.

દાખલા તરીકે એક મનુષ્ય સૂતેલો છે. તેને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં તેણે જોયું કે એક વિકરાળ વાઘે તેના પર હુમલો કર્યો. વાઘ આવ્યો જાણી તે મનુષ્ય ગભરાયો. વાઘ મને ખાઈ જશે એમ માની તે ચીસો નાખવા લાગ્યો અને રડવા લાગ્યો. તરત તે જાગી ગયો. તેને સમજાયું કે તે તો સ્વપ્ન હતું. સ્વપ્નના વાઘથી ખીવાની કાંઈ જરૂર નથી.

પરંતુ સ્વપ્ન જોડું છે તે સમજાય કયારે? કે જાગીએ ત્યારે. જાગ્યો કોણ? સર્વ વિષયોમાંથી જેનું મન હટી ગયું, છૂટી ગયું તે અને તેથી તો તુલસીદાસજીએ કહ્યું,

જાનયે તથાહિ જીવ જગ જાગા ।

જવ સવ વિષય ચિલાસ ચિરાગા ॥

રાજા, તેથી તો કહું છું કે આ બધા મનના ખેલ છે. મનને શુદ્ધ કરવા સંતોનો સમાગમ કરવો. મહાપુરુષોની સેવાથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થાય છે.

મહત્પાદરજોઽમિષેકમ્ ।

રાજા, સત્સંગ વગર જ્ઞાન મળતું નથી. સ્વરૂપનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન એ એક જ સત્ય વસ્તુ છે. એક બ્રહ્મ જ સત્ય છે. બ્રહ્મ સત્યસ્વરૂપ, લેહથી રહિત પરિપૂર્ણ, આત્મસ્વરૂપ છે. પડિતો તેને ભગવાન વાસુદેવ, કૃષ્ણ એ નામોથી પણ વર્ણવે છે. બાકી જગત તો મિથ્યા છે.

રાજર્ષિને દિવ્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને પછી ભવાટવીનું વર્ણન કર્યું.

એક એક ઇન્દ્રિય આત્માનું વિવેકરૂપી ધન લૂંટે છે. કોઈ સંત મળે તો સંસારરૂપી જંગલમાંથી બહાર કાઢે. સંસારમાં એકલા ભટકશો નહિ. કોઈ સંતનો, સદ્ગુરુનો આશ્રય લેશો તો તેમાંથી બહાર નીકળાશે.

માયાના કારણે જીવ સુખથી લાલચમાં આ સંસારરૂપી જંગલમાં ભટકે છે, પણ તેને સાચું સુખ મળતું નથી.

જે જીવનો સરદાર (બુદ્ધિ) યોગ્ય નથી તેને છ લૂંટારાઓ (છ ઇન્દ્રિયો) લૂંટે છે. અને તેનું ધર્મરૂપી ધન લૂંટી લે છે.

આ પ્રમાણે જીવસંઘના મનુષ્યને ઘેટાનાં ટોળામાંથી પ્રમાદી ઘેટાને જેમ વડુ ખેંચી જાય છે તેમ શિયાળવાંઓ (સ્ત્રી-પુત્રો) ખેંચી જાય છે.

આ જંગલ (સંસાર) વેલા તથા જાળો (શુદ્ધસ્થાશ્રમ)થી ગીચ છે ડાંસ મચ્છરોથી (કામ્ય ક્રમેથી) આ જનસંઘ પીડા પામે છે.

જીવસંઘ તે જંગલમાં ગંધર્વનગરને (મિથ્યા શરીરાદિને સત્ય માનવા તે) અને પિશાચને (સોનાને) જુએ છે.

કોઈ વખતે ધૂળથી ભરાયેલી આંખોવાળો (રજોગુણથી વ્યાપ્તદષ્ટિવાળો) અને વંદોળિયાથી ઊડેલી ધૂળને લીધે (વંદોળિયાની જેમ ભભાવતી સ્ત્રીથી) દિશાઓને (દેવોને) પણ તે જાણતો નથી.

તે જનસંઘ ભૂખથી વ્યાકુળ થાય છે, ત્યારે અપવિત્ર વૃક્ષોનો (અધાર્મિક મનુષ્યોનો) આશ્રય કરે છે. અને તૃષાથી પીડાય છે, ત્યારે ઝાંઝવાના જળ (નિષ્કુળ વિષયો) તરફ દોડે છે. કોઈ વખત જળ વગરની નદીઓ (દુઃખદાયી માર્ગ) તરફ દોડે છે. કેઈ સ્થળે એ જંગલમાં દાવાનળ (દુઃખદાયી ઘર કે જેમાં શોકરૂપી અગ્નિ સળગે છે) સળગે છે. જંગલના યક્ષો (રાજાઓ) તેના પ્રાણને (ધનને) હરિ લે છે.

ચાલતાં ચાલતાં તેના પગ કાંટા અને કાંકરાથી (અનેક પ્રકારનાં સંકટોથી) વીંધાઈ જાય છે.

આ સંઘના મનુષ્યોને કોઈ વાર સર્પ (નિદ્રા) કરડે છે, તેથી મુઠ્ઠા જેવો તે થાય છે. કોઈ વાર તેઓને હિંસક પ્રાણીઓ (દુર્જનો) કરડે છે. કોઈ વખત અંધ બની (વિવેકભ્રષ્ટ બની) તે અંધારિયા કૂવામાં (મોહમાં) પડી દુઃખથી રિખાય છે.

વળી તે જનસંઘ એ જંગલમાં લતાની શાખાઓનો આશ્રય કરી (સ્ત્રીઓની કામળ ભુજાઓનો આશ્રય કરી) ત્યાં રહેલાં અસ્પષ્ટ મધુર મધુર શબ્દ કરતાં પક્ષીઓને (સ્ત્રીઓના ખોળામાં ખેલતાં નાનાં બાળકોને) ઇચ્છે છે. સિહના ટોળાંથી (કાળચક્રથી થતા જન્મમરણ) થી તે ત્રાસ પામે છે.

વૃક્ષો નીચે (ઘરખારમાં) તે રમવા ઇચ્છે છે. કોઈ વાર પર્વતની શુક્રાઓમાં (રોગાદિ દુઃખોમાં) જઈ ત્યાં રહેલા હાથીથી (મૃત્યુથી) તે ભયભીત થાય છે.

જીવાત્મા કોઈ વખત સુખી અને કોઈ વખત દુઃખી થાય છે. જીવ ભગવાનનાં ચરણોનો આશ્રય લે છે, તો કૃતાર્થ થાય છે.

દૂકમાં આ સંસારમાર્ગ દારુણ, દુર્ગમ અને ભયંકર છે. વિષયોમાં મનને આસક્ત કર્યા વગર શ્રી હરિની સેવાથી તીક્ષ્ણ બનેલી જ્ઞાનરૂપ તલવાર લઈ આ સંસારમાર્ગને પાર કર.

ભરતજીએ પ્રથમ શિક્ષા અને પછી દીક્ષા આપેલી છે. ભગવતાશ્રય કરનારનો આશ્રય કરે તે કૃતાર્થ થાય છે. ભરતજી પ્રભુનું ધ્યાન કરતાં શરીરનો ત્યાગ કરે છે.

તે પછી ભરતવંશી રાજાઓનું વર્ણન કરે છે. તે પછી આવે છે ભારતવર્ષના ઉપાસ્ય દેવો અને ઉપાસક ભક્તોનું વર્ણન

ભગવાન નરસિંહના ભક્તો આ મંત્રો જાપે છે.

ૐ નમો ભગવતે નરસિંહાય નમસ્તેજસ્તેજસે
આવિરાવિર્ભવ વજ્રનજ્ઞ વજ્રદંટુ કર્માશયાન્
રન્ધય રન્ધય તમો ગ્રસ ગ્રસ ૐ સ્વાહા
અમયમમયમાત્મનિ મુચિષ્ઠાઃ ૐ ક્ષૌમ્ ॥

ભા. ૫-૧૮-૮

ૐકાર સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી નૃસિંહ દેવને નમસ્કાર કરું છું. તમે અગ્નિ આદિ તેજનું પણ તેજ છો. તમને નમસ્કાર છે હે વજ્રનખ, હે વજ્ર જેવી દાદોવાળા, તમે અમારી

પાસે પ્રગટ થાઓ, પ્રગટ થાઓ; અમારી કર્મવાસનાઓને બાળી નાંખો, બાળી નાંખો; અમારા અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને નષ્ટ કરો, નષ્ટ કરો. અમારા અંતઃકરણમાં અભયદાન દેતાં પ્રકાશિત થાઓ.

આ છે નૃસિંહ ભગવાનનો મંત્ર. શ્રીધરસ્વામીને આ મંત્રનો જપ કરતાં કરતાં વૈરાગ્ય થયો હતો.

માનવશરીરની નિંદા ભાગવતમાં ઠેર ઠેર છે, સર્વત્ર કરેલી છે. માનવશરીરની સ્તુતિ એક પાંચમાં સ્કંધમાં જ છે, અને તે પણ દેવોએ કરેલી છે.

માનવશરીર મુકુંદની સેવા કરવા માટે છે. માનવ ધારે તો નરનો નારાયણ થઈ શકે છે. દેવા ગાયન્તિ:—

અહો અમીષાં કિમકારિ શોભનં પ્રસન્ન પષાં સ્વિદુત સ્વયં હરિઃ ।

વૈર્જનમ્ લબ્ધં નૃષુ ભારતાજિરે મુકુન્દસેવૌપયિકં સ્પૃહા હિ નઃ ॥

ભા. ૫-૧૬-૨૧

મનુષ્ય જન્મ સર્વ પુરુષાર્થોનું સાધન છે એમ કહી દેવો આ ભારતવર્ષમાં જન્મ પામેલા મનુષ્યોનો આ પ્રમાણે મહિમા ગાય છે:—અહો, આ ભારતવર્ષના મનુષ્યોએ કયા પુણ્ય કર્યા હશે? અથવા શ્રી હરિ પોતે શું તેઓના ઉપર પ્રસન્ન થયા હશે કે જેઓએ આ ભારતવર્ષમાં ભગવાનની સેવાને યોગ્ય મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે કે જે મનુષ્ય જન્મ શ્રી હરિની સેવા માટે ઉપયોગી હોઈ, જે માટે અમે પણ ઝંખના કરીએ છીએ. એ સૌભાગ્યને માટે તો અમે પણ હંમેશા ઇચ્છાવાળા રહીએ છીએ....

તે પછી આવે છે ભૂગોળનું વર્ણન. પૃથ્વીના સાત ખંડોનું વર્ણન કરે છે. સપ્તદ્વિપ અને સાત સમુદ્રનું વર્ણન કર્યું.

ભરતખંડના માલિક દેવ નરનારાયણ છે. ભરતખંડ કર્મભૂમિ છે. બીજા ખંડો લોગભૂમિ છે. ભરતખંડમાં જન્મ લેવાની દેવાને ઇચ્છા થાય છે. શરીરની ભાગવતમાં નિંદા પણ કરેલી છે અને સ્તુતિ પણ કરેલી છે. આ માનવશરીરથી ભગવદ્સેવા, મુકુંદસેવા થાય છે. ગ્રહોની સ્થિતિ ગતિનું વર્ણન કર્યું.

સપ્ત પાતાળનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આથી નીચે શેષ નારાયણ છે.

રાજ્યો પૃથ્વી:—નરકલોક કયાં છે? શુકદેવજી કહે છે, રાજન, દક્ષિણ દિશામાં આ નરકલોક છે. અનેક પ્રકારનાં નરકો છે. ચોરી કરે છે તે તામિસ્ત્ર નામના નરકમાં જાય છે. જે વ્યભિચારી છે તે અંધતામિષ્ટ્ર નરકમાં પડે છે. જેટલા પાપ તેટલાં નરક છે કયા પાપથી કયા નરકમાં જીવ પડે છે તેનું વિગતવાર વર્ણન કર્યું. આ પ્રમાણે સેકંડો અને હજારો નરકો યમલોકમાં છે એમ બતાવી સ્કંધ પૂરો કર્યો.

શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ.
લક્ષ્મીનારાયણ નારાયણ નારાયણ.
વદ્રિનારાયણ નારાયણ નારાયણ.
શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ.

સ્કંધ છઠ્ઠો

નારાયણ જિન નામ લિયા, તિન ઔરકા નામ લિયા ન લિયા.
અમૃત પાન કિયા ઘટ ભીતર, ગંગાજલ ભી પીયા ન પીયા.

નરકોનાં વર્ણન સાંભળી પરીક્ષિત રાજા બોલ્યા:—મહારાજ, આવાં નરકોમાં જવું ન પડે તેનો કાંઈ ઉપાય બતાવો. આપે પ્રવૃત્તિધર્મ, નિવૃત્તિધર્મની કથા સંભળાવી પણ આ નરકલોકનાં વર્ણન સાંભળી મને બીક લાગે છે. કોઈ દિવસ નરકમાં જવાનો પ્રસંગ ન આવે તેવો ઉપાય બતાવો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે કે રાજન! એકેએક પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે. જો તે પાપનું વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં આવે, તો પાપનો નાશ થાય છે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી ફરીથી પાપ ન થવું જોઈએ, નહિતર પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનો કાંઈ અર્થ નથી. દુઃખ સહન કરી ઇશ્વરનું ભજન કરે તો પાપ બળે છે.

રાજાએ પૂછ્યું:—વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યા પછી પણ પાપ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. આનો ઉપાય શો? પાપના પ્રાયશ્ચિત્તથી પાપનો નાશ થાય છે, પણ પાપની વાસનાનો પાપ કરવાથી વાસનાનો નાશ થતો નથી. પાપની વાસના પ્રાયશ્ચિત્તથી નષ્ટ થતી નથી તેનો શો ઉપાય? એવો ઉપાય બતાવો કે પાપની વાસના પાપ કરવાની વાસના જ ન રહે. પાપના પ્રાયશ્ચિત્તથી પાપ બળે છે, પણ પાપ કરવાની વાસના જતી નથી તે કેમ જાય?

શુકદેવજી સાવધાન કરે છે:—રાજન, મનના ઉપર જરાય વિશ્વાસ ન રાખો, મન દગાખોર છે. તેને અંકુશમાં રાખો. એક વાર મનને છૂટ આપશો, તો ફરીથી પાપ કરવા તૈયાર થશે. પાપવાસના અજ્ઞાનમાંથી બળે છે. અજ્ઞાનનું મૂળ અહંકાર છે.

શ્રીકૃષ્ણભગવાનને જે પ્રાણ અર્પણ કરે છે તેને પાપ કરવાની ઇચ્છા થતી નથી, તેનો અહંકાર નષ્ટ થાય છે.

તપ (મનની તથા ઇન્દ્રિયોની એકાગ્રતા રૂપ તપ) બ્રહ્મચર્ય, શમ (મનના નિયમરૂપ શમ), દમ (બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના નિયમરૂપ દમ), મનની સ્થિરતા, ધ્યાન, સત્ય, શૌચ, યમ, નિયમ વડે પાપની વાસનાનો નાશ થાય છે.

પરંતુ હે પરીક્ષિત,

ન તથા હ્યવવાન્ રાજન્ પૂયેત તપઆદિભિઃ ।

યથા કૃષ્ણાર્પિતપ્રાણસ્તત્પૂરુષનિષેવયા ॥

ભા. ૬-૧-૧૬

પાપી પુરુષની જેવી શુદ્ધિ ભગવાનને આત્મસમર્પણ કરવાથી અને એના ભક્તોની સેવા કરવાથી થાય છે તેવી શુદ્ધિ તપશ્ચર્યા આદિ દ્વારા થતી નથી.

પાપી મનુષ્ય ભક્તિથી જેવો પવિત્ર થાય છે તેવો શમ, દમ, તપ વગેરેથી થતો નથી.

રાજા ! તારા પ્રાણ ભગવાનને અર્પણ કર એટલે પાપની વાસના જશે. ભગવાન નારાયણને જે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરે, પ્રતિશ્વાસે નારાયણના મંત્રનો જપ કરે તે પછી પાપ તેને અડકશે નહિ. શ્રીકૃષ્ણને પોતાના પ્રાણ જે અર્પણ કરે તેને પાપ કરવાની ઇચ્છા જ થતી નથી. પ્રાણ અર્પણ કરવા એટલે પ્રાણે પ્રાણે, શ્વાસે શ્વાસે (પ્રતિશ્વાસે) ઇશ્વરના નામનો જપ કરવો. ઇશ્વરનું અનુસંધાન દરેક કાર્યમાં રાખવું. સતત પ્રતિશ્વાસે શ્વાસે ભગવતસ્મરણ રાખો. તે મનુષ્ય પાપ કરી શકતો નથી. તે પાપમાં પ્રવૃત્તિ નહિ થાય. ગીતાજીમાં કહ્યું છે ને મામંજુસ્મર યુધ્ય ચ । પહેલાં ભગવાનનું સ્મરણ ત્યારબાદ સંસારના કાર્યો

પરમાત્માનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી વાસનાનો વિનાશ થતો નથી. વાસના અજ્ઞાનમાંથી જન્મે છે. ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય અને જગત કેવું છે તે સમજે તે વાસનાનો વિનાશ થાય. ઇશ્વર આનંદરૂપ છે અને સંસાર દુઃખરૂપ છે, તેવો અનુભવ થયા પછી વાસનાનો વિનાશ થાય છે.

વાસનાનું મૂળ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનનો નાશ જ્ઞાનથી થાય છે. એ જ્ઞાનને સતત ટકાવી રાખવા પ્રાણને કૃષ્ણાર્પણ કરો. અજ્ઞાનનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી વાસનાનો નાશ થતો નથી. વાસનાનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી પાપ અટકતું નથી.

જ્ઞાની કેવળ ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં જતી રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેથી વાસનાનો વિનાશ થતો નથી. ઇન્દ્રિયોને રોકવાથી નહીં પરંતુ પ્રભુ પ્રત્યે વાળવાથી વાસનાનો વિનાશ થાય છે. ઇન્દ્રિયોને પરમાત્મા તરફ વાળો તે વાસનાનો પૂર્ણ વિનાશ થાય છે એક એક ઇન્દ્રિયને પરમાત્મા તરફ વાળો તે જ વાસનાનો વિનાશ થશે. મનને પવિત્ર કરવું હોય તે આંખને ભગવતસ્વરૂપમાં સ્થિર કરો.

છઠ્ઠા સ્કંધમાં ત્રણ પ્રકરણો છે : (૧) ધ્યાન પ્રકરણ :—ચૌદ અધ્યાયોમાં ધ્યાન પ્રકરણનું વર્ણન કર્યું. ચૌદ અધ્યાયોનો અર્થ છે પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. આ ચૌદને પરમાત્મામાં પરાવી રાખે તે ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે.

(૨) અર્ચન પ્રકરણ :—બે અધ્યાયમાં સ્થૂલ અર્ચન અને સૂક્ષ્મ અર્ચનનું વર્ણન કર્યું.

(૩) નામ પ્રકરણ :—ત્રણ અધ્યાયોમાં શુણ સંકીર્તન, નામ સંકીર્તન.

પરમાત્માના મંગલમય નામનો જપ કરો. જ્ઞાનમાંગી હોય કે ભક્તિમાંગી હોય તે પણ ઇશ્વરનું ધ્યાન કર્યા વગર ચાલતું નથી. એકમાં મન સ્થિર થાય તે મનની શક્તિ વધે છે. ત્રણ સાધન ધ્યાન, અર્ચન અને નામ બતાવ્યાં છે. આ ત્રણ સાધનો કરે તેના પાપનો નાશ થાય અને તે કોઈ દિવસ નરકમાં ન જાય. પ્રભુના મંગલમય સ્વરૂપનું ધ્યાન—જપ કરવાની આદત પાડે અને નિયમિત સેવા કરે. નરકમાં જવું ન પડે તે માટે આ ત્રણ સાધનો કરો.

રાજા ઠાકોરજીની સેવા કરો. તેમના નામ જપ કરો, અને તેમનું ધ્યાન કરો.

આ ત્રણ સાધન તમારાથી ન થાય તે એક સાધનમાં દૈનિક નિષ્ઠા રાખો.

વાસનાનો વિનાશ ઇન્દ્રિયોનો ભક્તિરસમાં તરંગોળ ન કરો ત્યાંસુધી થતો નથી. ભક્તિદ્વારા જીવ ભગવાન પાસે જાય છે. યમુના મહારાણી ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તે

જીવનો ઇશ્વર સાથે સંબંધ જોડી આપે છે. ભક્તિદ્વારા જીવનો પ્રભુસંબંધ થાય છે. ધ્યાન, અર્ચન અને નામસ્મરણ આ ત્રણ સાધનથી ભક્તિ દૈનિક થાય છે. પરમાત્માનું ધ્યાન ન કરે ત્યાં સુધી મન શુદ્ધ થતું નથી. દાનથી, વ્રતથી દ્રવ્યશુદ્ધિ થશે પણ મન શુદ્ધિ થતી નથી.

દાન કરવાથી ભગવાન મળતા નથી. દાનનું ફળ છે લક્ષ્મી. ગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે,

નાહં વેદર્થે તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।

ન વેદોથી, ન તપથી, ન દાનથી, અને ન તો યજ્ઞથી મારી પ્રાપ્તિ થાય છે.

મનશુદ્ધિ પરમાત્માના ધ્યાનથી થાય છે. તેથી રાજ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. ધ્યાનમાં એકાગ્રતા ન થાય તે નામ સ્મરણની જરૂર છે.

આ ત્રણ ન થાય તે કાંઈ નહીં પણ આમાંના એકને પકડી રાખો. સાધન વિના સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

મનુષ્ય જીવનમાં લક્ષ્ય નક્કી કરવું જોઈએ. જે જીવનમાં એક ધ્યેય નથી તે જીવન નાવિક વગરની નૌકા જેવું છે. ધ્યેય નક્કી કરી તે ધ્યેય સિદ્ધ કરવા સાધન કરો. આ કલિકાળમાં કાંઈ થઈ શકતું નથી, તેથી નામ સ્મરણનો આશરો લેવો. કલિકાળમાં નામસેવા પ્રધાન બતાવી છે.

કળિયુગમાં સ્વરૂપસેવા જલદીથી ફળતી નથી. સ્વરૂપસેવા ઉત્તમ છે પણ તેમાં પવિત્રતાની જરૂર છે. એવી પવિત્રતા કલિનો માણસ રાખી શકતો નથી. તેથી નામસેવા મોટી કહી છે.

જે વસ્તુ ન દેખાય તેનું પકડી રાખો તે નામમાંથી સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. પરમાત્માનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર જ્યાં સુધી થયો નથી, ત્યાં સુધી તે નામનો આશ્રય રાખો. એને એક દિવસ જરૂર સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સીતાજી ધ્યાન સાથે નામ સ્મરણ એવી રીતે કરે છે કે આડના પાંદડે પાંદડામાંથી રામ નામનો ધ્વની નીકળે છે.

પરમાત્માના નામમાં નિષ્ઠા થવી કઠણ છે. નામ સ્મરણ થતું હોય તે જીભ અટકી પડે છે. પાપ જીભને પકડી રાખે છે. ઘેર જાવ ત્યારે પગલે પગલે ભગવાનનું નામ લ્યો. પહે પહે યજ્ઞનું પુણ્ય મળશે. આ અતિશય સુલભ છે છતાં થતું નથી.

નામમાં દૈનિક નિષ્ઠા રાખો. સતત પરમાત્માના નામનો જપ કરવાની ટેવ પાડશો તે મરણ સુધરશે. નામ નિષ્ઠા થાય તે નામી ઇશ્વરનું સ્મરણ થતાં મરણ સુધરે છે. પ્રભુનિષ્ઠા અંતકાળ સુધી ટકવી મુશ્કેલ છે. કલિકાળમાં નામનિષ્ઠા વગર બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

રામનામથી પથ્થર તરી ગયા છે. પણ રામે નાખેલા પથ્થર ઢૂળી ગયા છે.

રામનામથી પથ્થરો તરે છે. એક વખત રામચંદ્રજીને કુતૂહલ થયું. રામનામથી પથ્થરો તરેલા અને વાનરોએ સમુદ્ર ઉપર સેતુ બાંધેલો. મારા હાથના અડકવાથી પથ્થરો તરે છે કે નહિ ચાલ તેની ખાત્રી કરું. તેઓ કોઈ ન દેખે તેવી રીતે સમુદ્ર

કિનારે આવ્યા. રામચંદ્રજીએ પોતે પથ્થરો ઊંચકીને સમુદ્રમાં ફેંક્યા. તે સર્વ પથ્થરો સમુદ્રમાં ડુબી ગયા. રામચંદ્રજીને આશ્ચર્ય થયું. આમ કેમ બન્યું? મારું નામ માત્ર લખવાથી તો પથ્થરો તરેલા.

હનુમાનજી આ કૌતુક છુપાઈને જોતા હતા. રામજી નિરાશ થઈ પાછા ફરતા હતા. હનુમાનજી સામેથી આવ્યા અને મળ્યા. તેઓએ હનુમાનજીને પૂછ્યું:—મારા નામે સમુદ્રમાં પથ્થરો તર્યા અને મેં પોતે પથ્થરો સમુદ્રમાં ફેંક્યા તે સર્વ ડુબી ગયા. આમ કેમ?

હનુમાનજી કહે:—એમ જ હોય ને! તેમાં શું અયોગ્ય છે? રામજી જને ફેંકે એટલે કે તરછોડે તેને કોણ તારી શકે? રામજી જને ફેંકે—ત્યજે એ તો ડુબી જ જાય. એ પથ્થરોને આપે ત્યજ્યા એટલે ડુબી ગયા. રામજી જને અપનાવે તે ડુબી નહીં. જે પથ્થરો વડે સમુદ્ર ઉપર સેતુ બાંધેલો તે ઉપર શ્રીરામ લખવામાં આવતું એટલે તે તર્યા તમારા નામમાં જેવી શક્તિ છે તેવી તમારા હાથમાં નથી.

રામનામમાં જે શક્તિ છે તે ખુદ રામમાં પણ નથી. રામજીએ પોતાના જીવન દરમિયાન કેટલાકનો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યારપછી રામનામે અનેકોને તાર્યા છે.

નામ જપનો મહિમા અનેરો છે. જપ કરવાથી જન્મકુંડલીના ગ્રહો પણ બદલાઈ જાય છે વધુ શું કહું? તુલસીદાસજીની વાણીનો આશરો લઈએ.

મંત્ર મહામનિ વિષય વ્યાલકે।

મેટત કઠીન કુઞ્ઞક માલકે॥

ભાવ કુભાવ અનલ આલસહ।

જામ જપત મંગલ વિશિ દશહુ॥

જપ તો જનાબાઈએ કર્યો જનાબાઈ છાણા થાપે તે કોઈ ચોરી કરી લઈ જાય. જનાબાઈએ નામહેવને આ બાબતની ફરીયાદ કરી. નામહેવે કહ્યું કે—છાણાં તો સર્વ સરખાં. તારા છાણાં ઓળખાય કેમ? ચોર પકડાય કેમ? જનાબાઈએ કહ્યું કે મારા છાણાં ઓળખી શકાશે. મારું છાણું કાન પાસે ધરશે તો તેમાંથી વિકલ વિકલ એવો ધ્વની સંભળાશે. જનાબાઈ છાણાં થાપતી વખતે વિકલ વિકલ નામનો જપ કરતા જાય અને છાણાં થાપતા જાય. એટલે કહે છે છાણામાંથી જપનો ધ્વનિ નીકળશે. નામહેવે ખાત્રી કરી જોઈ. છાણામાંથી વિકલ વિકલ ધ્વની આવતો સંભળાયો. તેમણે જનાબાઈને કહ્યું કે નામહેવ હું નહિ પણ તું છે.

જનાબાઈ છાણાં થાપતી વખતે વિકલ વિકલ નામના જપમાં એવા તલ્લીન બનતા કે જડ છાણામાંથી જપનો ધ્વનિ નીકળતો.

આગળ જપની સંખ્યા અને તેનું ફળ બતાવ્યા છે. વિધિમાં બે નિયમ સાચવજો. પ્રથમ પાળવું અને બીજા કોઈનું ખાશે નહિ. પાંચ કરોડ જપ કરનારને જ્ઞાન મળે છે. કેવળ વાંચવાથી જ્ઞાનનો અનુભવ થતો નથી. પ્રાચીનકાળમાં સંતો ક્યાંય ભણવા ગયા હોય એવું તેમના ચરિત્રમાં લખ્યું નથી. પણ ભગવતભક્તિથી ચિત્ત શુદ્ધ થતાં અંદરથી જ્ઞાનનું સ્ફુરણ થતું. પંડિત શાસ્ત્રની પાછળ દોડે છે. મીરાંબાઈજે જોલે તેની પાછળ શાસ્ત્ર દોડે છે. તેર કરોડ જપ કરવાથી જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન થાય છે. કળિકાળમાં આ

સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. અધિકારી શુરુ પાસેથી મંત્ર ગ્રહણ કરવાથી મંત્રમાં દિવ્ય શક્તિ આવે છે. અભિમિલ નામસ્મરણથી તરી ગયો છે.

વેદાન્તના સિદ્ધાંતો સમજવા મુશ્કેલ છે અને સમજાય તો પણ અનુભવવા મુશ્કેલ છે. હુબ શરીરને થાય છે, આત્મા તો કેવળ દૃષ્ટા છે, એમ જોલવું સમજવું સહેલું છે; પણ આ સિદ્ધાંતનો અનુભવ કરવો મુશ્કેલ છે.

ત્યારે નામસ્મરણ સહેલું છે. ભક્તિ સહેલી અને સરળ છે. ભક્તિ મરણ સુધારે છે. જપ વિના જીવન સુધરતું નથી.

કથા જીવનમાં ભાગ બતાવે છે. કથા મનુષ્યને તેના સૂક્ષ્મ દોષોનું જ્ઞાન કરાવે છે, પણ તેનો ઉદ્ધાર તો નામજપ, નામસ્મરણથી જ થાય છે.

ભગવન્નામ એ જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. નામ આશ્રયથી પાપનો પણ વિનાશ થાય છે.

દૃષ્ટાંત વગર સિદ્ધાંત બુદ્ધિમાં ઠસતો નથી. આ સંબંધમાં અભિમિલનો ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે, અભિમિલનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. અભિમિલ અધમ હતો, પણ ભગવન્નામનો આશ્રય કરી કૃતાર્થ થયો. આપણે બધા અભિમિલ છીએ. આ જીવ માયામાં ફસાયો છે. માયામાં જે મળી ગયો છે તે અભિમિલ. માયા જ્યાં જશે ત્યાં સાથે આવશે, કોલસાની ખાણમાં જતરે અને હાથ ચોકખા રહે તે અશક્ય છે. સંસારમાં માયાના સંસર્ગમાં આવવું જ પડે છે. માયાને પકડવી પડે છે પણ તેને અગ્નિની જેમ પકડજો. તેને વિવેકરૂપી સાણસીથી પકડજો. અગ્નિ વિના વહેવાર ચાલતો નથી, છતાં કોઈ અગ્નિને હાથમાં લેતું નથી. માયા આપણી પાછળ પડે છે, તેનાથી બચવાનું છે, અને ઈશ્વર પાછળ પડવાનું છે. ઈશ્વર પાછળ પડતાં માયા દૂર થશે. માયાને સ્પર્શ કરતાં બહુ સાવધાન રહેજો. સંસારમાં રહી માયાનો ત્યાગ કરવો તે અશક્ય છે. કનક અને કાન્તા એ માયાનાં રૂપો છે. એ બે વસ્તુમાં મારું મન ન જાય તેવો નિશ્ચય કરજો. શરીરથી પાપ કરશો તો સજા થાય છે, અને મનથી પાપ કરશો તો તેની પણ સજા થાય છે.

કનક અને કાન્તા એ બે વસ્તુમાં માયા રાખેલી છે. આ બેમાંથી જેનું મન હટી જાય તેનું મન માયામાંથી હટી જાય છે.

અભિમિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તે કાન્યકુબ્જ દેશમાં રહે છે. અભિમિલ પવિત્ર છે.

અભિમિલ શબ્દનો અર્થ જોઈએ. અભ એટલે માયા. માયામાં ફસાયેલા જીવ તે અભિમિલ.

અભિમિલ અનેક પ્રકારનાં પાપો કરી શુભરાત ચલાવતો. આ અભિમિલ પહેલાં તો મંત્રવેત્તા, પવિત્ર અને સદાચારી હતો.

પણ એક દિવસ તે વનમાં ગયો. રસ્તામાં એક શૂદ્રને વેશ્યા સાથે કામકીડા કરતો જોયો. વેશ્યાની સાડી ખસી ગઈ હતી. સ્વરૂપ જોતાં કામોધ થયો. અભિમિલ કામવશ થયો. વેશ્યાને જોવાથી અભિમિલનું મન બગડ્યું.

શ્રી. ૩૨

એક વાર વેશ્યાને જોવાથી અન્નમિલનું મન બગડ્યું તો દર રવિવારે ફિલ્મ જોવા જાય છે તેના મનનું શું થતું હશે? ઘણાનો નિયમ હોય કે દર રવિવારે ફિલ્મ જોવાની જ. ઘણા બાળકોને પણ સાથે લઈ જાય છે. અમારું તો બગડ્યું છે પણ તારું પણ ભલે બગડે.

પાપ પહેલું આંખ વાટે આવે છે. આંખ બગડી એનું મન બગડ્યું, મન બગડ્યું, એનું જીવન બગડ્યું, એનું નામ બગડ્યું. રાવણની આંખ બગડેલી તો હંમેશ માટે તેનું નામ બગડેલું રહ્યું છે. મનમાં જેટલાં પાપ આવે છે તે આંખ વાટે આવે છે. આંખો બગડે એટલે મન બગડે.

કામને આંખમાં આવવા દેશો નહિ તો કામ મનમાં આવશે નહીં. મનુષ્ય શરીરથી નહીં આંખ અને મનથી વધારે પાપ કરે છે.

વેશ્યાને જોવાથી આ અન્નમિલનું પણ જીવન બગડ્યું. વગર પ્રયોજને કોઈને આંખ આપવી નહીં. આંખમાં રામને રાખો તો કામ મનમાં આવશે નહિ આંખમાંથી બધાં પાપો આવે છે.

અન્નમિલ વેશ્યામાં આસક્ત બન્યો વેશ્યાને ઘેર ગયો. વેશ્યાને સમજાવી પોતાને ઘેર લઈ આવ્યો. અન્નમિલ પાપાચાર કરવા લાગ્યો. ચોરી કરવા લાગ્યો. કેટલાક સાધુઓ ફરતા ફરતા અન્નમિલને ઘેર આવ્યા છે. તે વેશ્યાએ જોયું કે આ સંત આવ્યા છે. તેઓને અનાજ આપ્યું.

વેશ્યાનું અનાજ લેવાની શાસ્ત્રે ના પાડી છે. પણ સાધુઓ જાણતા ન હતા કે આ વેશ્યા છે. રસોઈ કરી સાધુઓ જમ્યા. જેનું ખાધું છે એનું કલ્યાણ પરમાત્મા કરે.

વેશ્યાએ અન્નમિલને પ્રણામ કરવા કહ્યું. વેશ્યાના કહેવાથી અન્નમિલ સાધુઓને વંદન કરે છે સાધુઓ કહે છે તારા ઘેર લોજન મળ્યું પણ દક્ષિણ મળી નહિ, અન્નમિલ કહે :—તમારી પાસેથી લૂંટી લેતો નથી એ જ તમારી દક્ષિણ છે. હું કોઈ સાધુને પૈસા આપતો નથી. બીજું કંઈક માગશો તો આપીશ.

વેશ્યા સગર્ભા હતી. સાધુઓને ઇચ્છા હતી કે અન્નમિલનું કલ્યાણ થાય. તેઓએ કહ્યું, તારા ઘેર જે પુત્ર થાય તેનું નામ નારાયણ રાખજે. અન્નમિલ તે સાધુને કહે છે—મહારાજ મારા પુત્રનું નામ હું નારાયણ રાખું તેમાં આપને શું ફાયદો?

સાધુ મહારાજ :—મારા ભગવાનનું નામ નારાયણ છે. તેથી તેનું નામ સાંભળી મને આનંદ થશે. તને ભગવત સ્મરણ થશે.

અન્નમિલ :—સારું ત્યારે. હું મારા પુત્રનું નામ નારાયણ રાખીશ.

અન્નમિલને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો છે. નારાયણ નામ રાખ્યું છે. છેલ્લી સંતતિમાં માતાપિતાનો વિશેષ પ્રેમ હોવાથી અન્નમિલ વારંવાર નારાયણને બોલાવે છે. નારાયણ નામની ટેવ પડી છે.

અતિશય પાપી. અતિકામી પૂરું આયુષ્ય લોગવી શકે નહીં. અન્નમિલનું આર વર્ષનું આયુષ્ય બાકી હતું તેમ છતાં યમદૂતો લેવા આવ્યા અન્નમિલનો મૃત્યુકાળ

નજીક આવ્યો. પોતાના સૌથી નાના પુત્ર નારાયણમાં તે અતિ આસક્ત એટલે પોતાના પુત્રને નામ દઈ તે બોલાવવા લાગ્યો : નારાયણ, નારાયણ.

લોજનમાં, દ્રવ્યમાં, કામસુખમાં, સ્થાનમાં, સંતતિમાં અને પુસ્તકમાં આ જીવ ફસાય છે. છેલ્લી સંતતિમાં માળાપનું મન વિશેષ ફસાય છે.

રોજની આદત પ્રમાણે અન્નમિલ નારાયણ, નારાયણ એમ બે વાર બોલ્યો છે. તેનો દીકરો નારાયણ આવ્યો નહીં પણ વિષ્ણુદૂતો ત્યાં આવ્યા છે. યમદૂતોને કહ્યું, આને છોડી દો.

યમદૂતો કહે :—અન્નમિલનું ચરિત્ર દુષ્ટ છે. તે જીવવાને લાયક નથી.

વિષ્ણુદૂતોએ કહ્યું છે :—અન્નમિલે પાપ કર્યું છે. એ વાત સાચી છે પણ તેણે ભગવાનનું નામ લઈ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું છે. તેના થોડાં પાપ બળી ગયાં છે. હવે તેને જીવવા દો. તેના આયુષ્યનાં બાર વર્ષ બાકી છે.

યમદૂતો કહે છે :—અન્નમિલ નારાયણ, નારાયણ બોલ્યો તે વૈકુંઠવાસી નારાયણ નહીં પણ તેણે પોતાના પુત્રનું નામ લીધું છે. એના છોકરાનું નામ નારાયણ છે. તેને તે બોલાવતો હતો.

વિષ્ણુદૂતો કહે છે :—અન્નમિલનું પણ પ્રભુનું નામ તેના મુખેથી નીકળ્યું છે. અન્નમિલનું પણ પગ અગ્નિ ઉપર પડે તો પણ અગ્નિ બાળે છે, પગ દાઝે છે. તે પ્રમાણે અન્નમિલનું પણ ભગવાનનું નામ લેવાથી કલ્યાણ થાય છે. અન્નમિલનું પણ ભગવાનનું નામ લેવાય તો પણ તેનું ફળ મળે છે. અન્નમિલ ભલે પોતાના પુત્રને ઉદ્દેશીને નારાયણ નારાયણ એમ બોલ્યો, પણ એ બહાને તો એ બહાને તેણે બે વખત ભગવાનનું નામ તો લીધું ને!

સાક્ષેત્યં પારિહાસ્યં વા સ્તોમં હેલનમેવ વા ।

વૈકુણ્ઠનામગ્રહણમશેષાઘહરં વિદુઃ ॥

પતિતઃ સ્વલિતો મગ્નઃ સંદષ્ટસ્તપ્ત આહતઃ ।

હરિરિત્યવશેનાહ પુમાન્નાર્હતિ યાતનામ્ ॥

ભા. ૬-૨-૧૪-૧૫

મોટા મોટા મહાત્મા પુરુષ આ વાત જાણે છે કે—સંકેતથી, પરિહાસમાં, તાનનો આલાપ લેવામાં, અથવા કોઈની અવહેલના કરવામાં પણ જો કોઈ ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરે છે તો તેના સઘળાં પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે.

જે મનુષ્ય પડતી વખતે, પગ લપસી પડે ત્યારે, અંગભંગ થાય ત્યારે (મૃત્યુ વેળાએ) સાપ ડંસે ત્યારે, તાવ વગેરેના દાહ સમયે, ચોટ લાગે ત્યારે વગેરે સમયે વિવશતાથી ‘હરિ-હરિ’ કહી ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરે છે, તો તે નરકની યાતનાને પાત્ર રહેતો નથી.

પડતી વખતે કંઈ નુકશાન થાય તે સમયે હાથ હાથ ન કરો, હરિ હરિ કરો.

ઘરમાં દૂધ ઉભરાય ત્યારે માતાજીએ હાય હાય કરે છે. હાય હાય કરે શું વળવાનું હતું? તેને બદલે હરિ હરિ કહો. અનાયાસે યજ્ઞનું ફળ મળશે. બાકી કેઈ અગ્નિને આહૂતિ આપવાના નથી. હાયમાં સ્હેજ ફેરફાર કરી હરિ હરિ કહો. આથી અનાયાસે નામ સ્મરણ થશે. હરિના નામનો જપ થશે.

વાલ્મિકિ રામાયણમાં લખ્યું છે કે મૃતાત્મા પાછળ બહુ હાય હાય કરે તો તેનું દુઃખ મૃતાત્માને થાય છે. જો હરિ હરિનું સ્મરણ કરે તો તેનું પુણ્ય મૃતાત્માને મળે. વિષ્ણુદૂતો કહે છે :-અભિલેખનું બાર વર્ષનું આયુષ્ય બાકી છે. બાર વર્ષનું આયુષ્ય તેને ભોગવવા દો.

વિષ્ણુદૂતોએ અભિલેખને યમદૂતોના પાસમાંથી છોડાવ્યો. તેનો ઉદ્ધાર થયો.

અપમૃત્યુ ટળે છે, મહામૃત્યુ ટળતું નથી. સત્કર્મથી અપમૃત્યુ આયુષ્ય બાકી હોવા છતાં પાપકર્મોના ફળરૂપે આવેલું મૃત્યુ ટળે છે. અભિલેખનું અપમૃત્યુ હતું તેથી તે ટળ્યું.

અભિલેખ આ બધું પથારીમાં પડ્યો પડ્યો સાંભળતો હતો. અતિપાપીને પશ્ચાત્તાપ થાય તો તેના જીવનમાં એકદમ પલટો આવે છે. તે સુધરી જાય છે અને આ જીવનમાં જ મુક્તિ મેળવે છે. માટે કેઈ પાપીનો તિરસ્કાર ન કરો. પાપનો તિરસ્કાર કરો. અભિલેખને અતિશય પશ્ચાત્તાપ થયો. કરેલા પાપ માટે હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ થયો. પ્રાયશ્ચિત્તથી તેનાં સર્વ પાપો બળી ગયાં. તે સર્વ છોડી ભગવત સ્મરણ કરવા લાગ્યો.

હૃદયથી પાપનો પસ્તાવો થાય તો પાપ બળી જાય. પ્રાયશ્ચિત્ત ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે.

હવે તે નીરસ ભોજન કરતો હતો. જેનું ભોજન સરસ એનું ભજન નીરસ. જેનું ભોજન નીરસ એનું ભજન સરસ.

પૈસા માટે જીવશે નહીં. જીવન કુટુંબ માટે નથી. જીવન શ્રીકૃષ્ણ માટે છે.

અભિલેખની બુદ્ધિ હવે ત્રિશુભ પ્રકૃતિથી પર થઈ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ છે. તેમને દેવા પાપદેવિમાન લઈને આવ્યા છે. વિશિષ્ટ માન એ જ વિમાન છે. અભિલેખ વિચારે છે, મેં અનેક પાપો કર્યાં પણ મને સદ્ગતિ મળી છે. મેં નામમાં નિષ્કા રાખી અનેકમને આ ફળ મળ્યું છે.

અભિલેખે “નારાયણ નારાયણ” જપ કરીને જીભ સુધારી અને જિહ્વા પશુ સુધારી. જીભને સમજાવે તો જીભ સુધરે. આપણી લૂલી (જીભ) શીખંડ માગે તો એને કડવા લીમડાનો રસ આપો. જીભને કહો કે તું વ્યર્થ ભાષણ કરે છે, નકામી ટક ટક કરે છે, ભગવાનનું નામ લેતી નથી. જીભને લીમડાનો રસ પિવડાવશે તો જીભે રામનામ ચઢી જશે.

ભગવદ્ભક્તિ કરનારને આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ માન મળે છે. ભગવતકીર્તન કરતાં કરતાં અભિલેખ ભગવદ્ધ્યામમાં ગયો છે, ભગવન્નામનો આશ્રય કરનાર અભિલેખ તરી ગયો છે. પહેલાં અભિલેખ અર્થ કરેલો માયા. હવે નામનો આશ્રય કર્યા પછી અભિલેખને અર્થ કર્યો પ્રભુ આજે અભિલેખ અજ-પ્રભુ, સાથે મળી પ્રભુરૂપ થયો છે. આજે જીવ શિવ એક થયા છે.

અભિલેખ શબ્દના બે અર્થો થાય છે: (૧) અજ્ઞા-માયાથી—માયામાં ફસાયેલો. માયાનું ઘણી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પણ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે માયાની વ્યાખ્યા કરેલી છે કે-કંચન કામિનીમાં જે ફસાયેલો રહે તેને માયામાં ફસાયેલો જાણવો.

કિમત્ર દેવં કનકં ચ કાન્તા ।

આ જગતમાં ત્યજવા જેવી કંઈ વસ્તુઓ છે? જીવને અધોગતિમાં નાંખનાર કનક અને કાન્તા. આ બેમાં જે ફસાયો તે માયામાં ફસાયો. મથિરતનમાળાના પ્રશ્નો-જવાબો ઘણા ઉત્તમ છે. એક શબ્દમાં ઘણો બોધ આપ્યો છે.

बद्धो हि कोयोविषयानुरागी ।

का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः ॥

को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः ।

तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति ॥

બંધાયેલો કોણ? જે પાંચ વિષયોમાં આસક્તિવાળો છે તે. છૂટેલો કોણ? જેને વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવેલો છે તે. ઘોર નરક કયું છે? પોતાનો જ દેહ આ શરીરમાં શું સુંદર છે? મૂત્ર, વિષ્ટા, માંસ, લોહી વગેરે દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થો તેમાં ભરેલા છે. સ્વર્ગમાં જવા માટે પગથિયું કયું? સર્વ તૃષ્ણાઓનો ક્ષય.

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः ।

श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः ॥

દરિદ્ર કોણ? જેને ઘણી તૃષ્ણાઓ છે તે. શ્રીમંત કોણ? જે સદાને માટે સંપૂર્ણ સંતોષી છે તે.

को दीर्घरोगो भव पव साधो ।

किमौषधं तस्य विचार पव ॥

મોટામાં મોટો રોગ કયો? જન્મ ધારણ કરવો તે. આ રોગને દૂર કરવાનું ઔષધ કયું? પરમાત્મ સ્વરૂપનો વારંવાર વિચાર કરવો તે.

(૨) અભિલેખ શબ્દનો બીજો અર્થ :

અજ-ઈશ્વર. ઈશ્વરમાં સર્વ રીતે મળી ગયેલો, પ્રભુમાં લીન થયેલો જીવ તે અભિલેખ.

સાધુ થવું કઠણ છે; પરંતુ સાદું જીવન હશે તો એક દિવસ સાધુ થવાશે. સાધુ થવાની જરૂર નથી, સરળ થવાની જરૂર છે.

જેણે રસો જીવ્યા તે જગમાં જીવ્યા જિતે સર્વ જિતે રસે ।

લૌકિક સુખના પ્રયત્નો સફળ થાય તો માનજો ઈશ્વરની કૃપા નથી. લૌકિક સુખની ઇચ્છાઓ અથવા પ્રયત્નો પૂરા ન થાય તો સમજવું કે ઈશ્વરની કૃપા છે કારણ લૌકિક સુખમાં ફસાયેલો ઈશ્વરભજન કરી શકતો નથી.

અભિલેખનું જીવન સુધરી ગયું. અતે અભિલેખ વિમાનમાં બેસીને વૈકુંઠધામમાં ગયો. અભિલેખ ગયો પણ જગતને બોધ આપતો ગયો કે અતિપાપીને પણ નિરાશ

થવાની જરૂર નથી. પાપી એમ ન વિચારે કે ચાલો આપણામાં તો નામ લેવા માટે જોઈતી શુદ્ધિ કે ચોકખાઈ નથી, તો રામનામ લેવામાં ફાયદો નથી. અરે દરેક પ્રકારની શુદ્ધિ મેળવવા માટે પણ રામનામનું રટણ એ જ ઉપાય છે. અતિપાપી હોય પણ પ્રભુને શરણે જાય, તો ઉદ્ધાર થાય. પાપનો ખરો પસ્તાવો થાય તો પાપ બળે છે. ભગવાનના નામનો જપ પાપને બાળે છે.

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે

હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.

આ મહામંત્ર છે. આ મંત્રનો જપ અર્થના અનુસંધાન સાથે કરવો.

કૃષ્ણ=સર્વતું આકર્ષણ કરનારા મારા મનનું આપના તરફ આકર્ષણ કરો

ગોવિંદ=ધન્વિયોનું રક્ષણ કરનારા ભગવાન મારી ધન્વિયોને તમારામાં લીન કરો

હરે=હુ:ખોનું હરણ કરનારા મારા હુ:ખોનું હરણ કરો.

જેતુ મન ભગવાનમાં લીન થાય તેનાં હુ:ખોનું હરણ થાય.

મુરારે=મુર રાક્ષસને મારવાવાળા મારા મનમાં ભરતેલા કામ ક્રોધાદિ રાક્ષસોને મારો.

હે નાથ=તમે નાથ અને હું સેવક.

નારાયણ=હું નર અને તમે નારાયણ છો.

વાસુદેવ=અસુ એટલે પ્રાણ, મારા પ્રાણનું રક્ષણ કરો. મારું મન તમારા ચરણે અર્પણ...

પ્રાચીનબહિ રાજાને ત્યાં પ્રચેતા નામના દશ પુત્રો થયા. તેને ત્યાં દક્ષ નામનો પુત્ર થયો. દક્ષ પ્રજાપતિ હંસશુદ્ધ સ્તોત્રથી આદિનારાયણ ભગવાનની આરાધના કરે છે. દક્ષને ત્યાં હર્યશ્વ નામના દશ હજાર પુત્રો થયા. તેઓને દક્ષે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા આજ્ઞા કરી, પરંતુ નારાયણ સરોવરના જળનો સ્પર્શ થતાં તેઓને પરમહંસનો ધર્મ આચરવાની ખુદ્ધિ થઈ. ત્યાં તેઓને નારદજી મળ્યા. દક્ષના આ દશહજાર પુત્રોને નારદજીએ કુટ પ્રશ્નો કર્યા. તેના જવાબો આ પુત્રોએ વિચાર્યા. થોડા પ્રશ્નના ઉત્તરો જોઈ એ:—

(૧) જ્યાં એક જ પુરુષ છે તેવો દેશ કયો?	૧ ઈશ્વરરૂપ પુરુષ આ દેહમાં-શરીરરૂપ દેશમાં રહેલો છે.
(૨) જેમાં જવાય પરંતુ નિકળાય નહિ તેવી શુદ્ધ કઈ?	૨ પ્રભુના ચરણ ચક્ષુગત્વા ન નિવર્તન્તે ત્યાંથી પાછું ફરતું નથી
(૩) બન્ને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં વહેનારી નદી કઈ?	૩ સંસાર જ છે. સંસારરૂપી નદી પ્રવૃત્તિ વિષયો તરફ ઘસડી જાય છે અને નિવૃત્તિ -પ્રભુ-તરફ પણ લઈ જાય છે.
(૪) માથે ચક્ર ફરે છે તે શું?	૪ કાળચક્ર દરેક જીવને માથે ફરે છે.

નારદજીના કુટ પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરી તે દશ હજાર પુત્રો મોક્ષમાર્ગે જ પ્રવૃત્ત થયા. સર્વને નારદે સંન્યાસ લેવડાવ્યો છે.

પોતાના આ પુત્રો પ્રવૃત્તિમાર્ગથી ભ્રષ્ટ થયા એટલે દક્ષે બીજા દશ હજાર પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. તેઓ પણ નારદજીના ઉપદેશથી નિવૃત્તિ પરાયણ થયા. તેથી શુદ્ધ થઈ

દક્ષ પ્રજાપતિએ ક્રોધમાં નારદજીને શાપ આપ્યો. તમે એક ઠેકાણે રહી શકશો નહીં. અનેક ઠેકાણે ભટકવું પડશે.

નારદજીએ શાપ માથે ચડાવ્યો છે. નારદજી કહે છે:—હું તને શાપને બદલે વરદાન આપું છું હવે તારે ઘેર કન્યાઓ પુષ્કળ થશે. સંન્યાસનો પ્રશ્ન રહેશે નહિ.

નારદજીએ દક્ષને આશીર્વાદ આપ્યા. શાપનો બદલો આશીર્વાદથી આપે તે સંત. સહનશીલતા રાખવી એ સાધુતા છે. સહન કરવું એ સંતનો ધર્મ છે.

જે જડ ચેતન સર્વમાં ઈશ્વર ભાવ રાખે, તેમનામાં રાગદ્વેશ નહીં જાળે.

પ્રજ્ઞાએ બધી ઇદ્રિયો બહિર્મુખ બનાવી છે. આ ઇન્દ્રિયો અંતરમુખ થાય તો આનંદ મળે છે. ત્યારે જીવ શિવનું મિલન થાય છે. બહારના દરવાજા બંધ નહિ કરે, ત્યાં સુધી અંદરના દરવાજા ખૂલશે નહિ. શુદ્ધવેદ વર્ણન કરે છે, રાજન! તે પછી દક્ષને ત્યાં સાઠ કન્યાઓ થઈ તેમાંથી અદિતિના ઘેર બાર બાળકો થયાં છે. તેમાંના એકનું નામ ત્વષ્ટા. ત્વષ્ટા પ્રજાપતિના પુત્ર વિશ્વરૂપ થયા.

એક દિવસ ઇન્દ્ર સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો. બૃહસ્પતિ ઇન્દ્રસભામાં આવ્યા. દેવોના તથા પોતાના શુરુ બૃહસ્પતિ ત્યાં પધાર્યા છતાં ઇન્દ્રે ઊભા થઈ તેનું સ્વાગત કર્યું નહિ. ઇન્દ્ર ઊઠીને ઊભો થયો નહીં. બૃહસ્પતિ માનની અપેક્ષા રાખે છે, ધનની નહીં. પોતાના આ અપમાનથી બૃહસ્પતિએ દેવોનો ત્યાગ કર્યો. ઇન્દ્રને શાપ આપ્યો, તું દરિદ્રી થશે.

સંપત્તિમાં જે શાનભાન ભૂલે છે તે દરિદ્રી ન થાય ત્યાં સુધી શાનભાન ઠેકાણે આવતું નથી.

આ શુભ અવસર બાળી દૈત્યોએ દેવો સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. સ્વર્ગનું રાજ્ય દૈત્યોને મળ્યું. દેવો પ્રજ્ઞા પાસે ગયા. પ્રજ્ઞાએ દેવોને ઠપકો આપ્યો. પ્રાહ્મણ્યું અપમાન કરવાથી તમે દરિદ્રી થયા છો. પ્રાહ્મણની સેવા કરો. પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ પ્રાહ્મણને શુરુ માની બૃહસ્પતિની ગાદી ઉપર બેસાડો.

દેવોએ પૂછ્યું:—એવા પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ પ્રાહ્મણ કોણ છે?

પ્રજ્ઞાએ કહ્યું:—ત્વષ્ટા પ્રજાપતિનો પુત્ર વિશ્વરૂપ પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ છે.

વિશ્વ એટલે જગત. વિશ્વ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન. વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થમાં વિષ્ણુને જુએ તે વિશ્વરૂપ.

સોની આકરને મહત્ત્વ આપતો નથી. કેવળ સોનું જ જુએ છે. તેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષ બહારના આકારને મહત્ત્વ આપતાં નથી. આકારમાંથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે.

વિશ્વરૂપ સર્વમાં જડ ચેતનમાં ઈશ્વરની ઝાંખી કરતો હતો. વેરીને શત્રુભાવથી નહીં ઈશ્વરભાવથી જુઓ. સર્વમાં ભગવદ્ભાવ રાખવો કઠણ છે. રસ્તામાં સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી મળે તો લક્ષ્મીની ભાવના થાય છે. પણ વિધવા મળે તો મોહું બગડે છે. વિધવામાં લક્ષ્મીનો ભાવ રાખવો કઠણ છે. પરંતુ વિધવા એ ગંગા જેવી પવિત્ર છે.

વિશ્વરૂપ પ્રજ્ઞાની છે. કેવળ પ્રજ્ઞાની નહીં પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ પણ છે. પ્રજ્ઞાદષ્ટિ રાખનારો પ્રજ્ઞોપદેશ કરી શકે છે. વિશ્વરૂપને આશ્રય કરી દેવો દૈત્યોનો પરાભવ કરે છે. દૈત્યો કેણુ ? કામ, ક્રોધ વગેરે દૈત્યો છે.

પ્રજ્ઞાના કહેવાથી દેવો વિશ્વરૂપ પાસે ગયા. વિશ્વરૂપે દેવોને નારાયણ કવચ આપ્યું. તેથી દેવોને તેમનું રાજ્ય કે જે બૃહસ્પતિનું અપમાન કરવાથી ગયું હતું તે પાછું મળ્યું. આથી ઇન્દ્રે સમર્થ બની અસુરોની સેનાને જીતી લીધી.

નારાયણ કવચ. કવચ એટલે બખતર, વીર પુરુષો લોહાના બખતરને ધારણ કરે છે તેમ આ મંત્રાત્મક બખતર છે.

શુકદેવજી રાજર્ષિને વર્ણન કરે છે :—આ મંત્ર જપ કરવા ઇચ્છનાર પ્રથમ અંગ ન્યાસ કરે. શરીરના પ્રત્યેક અંગનો ન્યાસ કરી આ મંત્રનો જપ કરવાનો છે. નારાયણ કવચ.

જલેષુ માં રક્ષતુ મત્સ્યમૂર્તિર્યાદોગણેભ્યો વરુણસ્ય પાશાત્ ।

સ્થલેષુ માયાબદ્ધવામનોઽવ્યાત્ ત્રિવિક્રમઃ સ્થેઽવતુ વિશ્વરૂપઃ ॥

મત્સ્યમૂર્તિ ભગવાન જળની અંદર જળજંતુઓથી અને વરુણના પાશથી મારી રક્ષા કરે. માયાથી પ્રજ્ઞાચારીનું રૂપ ધારણ કરવાવાળા વામન ભગવાન સ્થળ ઉપર અને વિશ્વરૂપ ત્રિવિક્રમ ભગવાન આકાશમાં મારી રક્ષા કરે.

તૈનૈવ સત્યમાનેન સર્વજ્ઞો ભગવાન્ હરિઃ ।

પાતુ સર્વૈઃ સ્વરૂપૈર્નઃ સદા સર્વત્ર સર્વગઃ ॥

આ વાત નિશ્ચિતરૂપથી સત્ય છે આ કારણથી સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રીહરિ સદા સર્વત્ર સર્વ સ્વરૂપોથી અમારી રક્ષા કરે.

આ નારાયણ કવચનો છેલ્લો શ્લોક અગત્યનો છે. તે યાદ રાખવાનો છે. જ્યારે કંઈ બીક લાગે, મનમાં ઉદ્વેગ થાય તો આ શ્લોકનો પાઠ કરવો. એક જ મારા ભગવાન અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરી કીડા કરે છે.

સ્વપ્નમાં એકમાંથી અનેકની ઉત્પત્તિ થાય છે. સ્વપ્નનો સાક્ષી કલ્પિત છે. જાગૃત અવસ્થામાં જે કંઈ દેખાય છે તે એકમાંથી નીકળ્યું છે. આ સઘળું જગત ઇશ્વરરૂપ છે એમ માને તો મનુષ્ય નિર્ભય થાય.

નારાયણ કવચનો આશ્રય કરી દેવોએ દૈત્યોનો નાશ કર્યો છે. જેથી દેવોને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળ્યું છે. નારાયણ કવચને આધારે દેવોએ સ્વર્ગનું રાજ્ય મેળવ્યું છે.

વિશ્વરૂપનું મોસાળ દૈત્યકુળમાં હતું. વિશ્વરૂપ સર્વમાં પ્રજ્ઞાનિષ્ઠા રાખનારો. રાક્ષસમાં તે ઇશ્વરના રૂપને જુએ છે. તેનો અભેદભાવ સિદ્ધ થયો હતો. તેથી તે દૈત્યોને પણ યજ્ઞની આહુતિ આપે છે.

સર્વમાં હું છું. આ બીજો ઉપયોગ કરે છે તે હું છું. હું ને વ્યાપક બનાવો 'હું'ને સંકુચિત બનાવશે તો દુઃખી થશે. વિશ્વરૂપની પ્રજ્ઞાનિષ્ઠા એટલી સિદ્ધ થયેલી કે રાક્ષસમાં પણ તે પરપ્રજ્ઞાને જુએ છે.

પોતાનું મોસાળ અસુર પક્ષમાં હોવાથી વિશ્વરૂપ યજ્ઞમાંથી છૂપી રીતે અસુરોને પણ યજ્ઞભાગ આપતા હતા. ઇન્દ્રને તે કીક લાગ્યું નહિ. ઇન્દ્રાદિક દેવોની આવી પ્રજ્ઞાભાવના સિદ્ધ થઈ ન હતી. એક વાર ઇન્દ્રે નિશ્ચય કર્યો કે આ શુરુને દૈત્યોને ભાગ આપવા ના કહું છતાં શુરુ માનતા નથી. તેણે વિશ્વરૂપનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. આ વાત સાંભળી ત્વષ્ટા પ્રજાપતિને દુઃખ થયું. હું પણ યજ્ઞ કરીશ કે જે યજ્ઞથી ઇન્દ્રને મારનારો પુત્ર થાય.

સકામ કર્મોમાં થોડી ભૂલથી વિપરીત ફળ મળે છે. કર્મને પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છાથી કરે. મારા માટે જગત સારું બોલશે તેવી આશા રાખશે તો જગતે તો રામજીની પણ નિંદા કરી છે. માનુષી તનુમ્ આશ્રિતમ્ લોક કલ્યાણ કરવા મેં માનવ શરીર ધારણ કર્યું, અનેક પ્રકારનું દુઃખ સહન કર્યું. તેમ છતાં લોકોએ મારી કદર ન કરી. માટે મારા ભગવાનને ગમે તે મારે કરવું છે એમ નિશ્ચય કરે. સકામ કર્મમાં થોડી ભૂલ થાય તો અનર્થ કરે છે. નિષ્કામ કર્મમાં ભૂલ ક્ષમ્ય છે; પરંતુ સકામ કર્મમાં ભૂલ ક્ષમ્ય નથી. સકામ કર્મમાં ભૂલ અર્થનો અનર્થ કરે છે.

યજ્ઞના મંત્રમાં ભૂલ થવાથી ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરનાર પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. ઇન્દ્રશત્રો વિવર્ચસ્વ ઇન્દ્રશત્રો વિવર્ચસ્વ । ઇન્દ્ર શબ્દને ઉદાત્ત કર્યો અને શત્રો શબ્દને અનુદાત્ત કર્યો. આમ કરવાથી શબ્દાર્થમાં ફરક થઈ જાય છે. ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરનારો પુત્ર થયો.

વેદમંત્રનો તેથી બધાને અધિકાર આપ્યો નથી. મંત્રના ઉચ્ચારમાં કે પાઠમાં ભૂલ થાય તો અનર્થ થાય છે. પ્રાણી જ શુદ્ધ રીતે વેદનો પાઠ કરી શકે છે.

કર્મની નિંદા ભાગવતમાં નથી. પણ સકામ કર્મની નિંદા ભાગવતમાં ઠેર ઠેર કરવામાં આવી છે. ભાગવતશાસ્ત્રમાં કેવળ ભકિતનો જ મહિમા છે, અને કર્મને ગૌણ માન્યું છે તેવું નથી. હા સકામ કર્મને જરૂર ગૌણ માન્યું છે. કર્મ કરો ત્યારે એક જ હેતુ રાખો કે મારા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય.

યજ્ઞકુંડમાંથી વૃત્રાસુર નીકળ્યો છે. વૃત્રાસુર દેવોને ત્રાસ આપવા લાગ્યો. દેવોના સર્વ અસ્ત્રશસ્ત્રોને તે ગળી જવા લાગ્યો. દેવો આથી ગભરાયા; પરમાત્માને શરણે ગયા; પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી. પરમાત્માએ દેવોને કહ્યું :—દધીચિન્નપિનાં અસ્થિતું વજ્ર બનાવો, તેનાથી વૃત્રાસુર મરશે.

સાથેસાથ ભગવાને દેવોને ઠપકો આપ્યો કે મને પ્રસન્ન કરી શ્રેષ્ઠ ભકિત જેવું વરદાન માંગવાને બદલે તમે આવી તુચ્છ વસ્તુ માંગી.

પોતાનું દિવ્ય તેજ પ્રભુએ વજ્રમાં પધરાવ્યું.

વૃત્રાસુરને મારવા ઇન્દ્ર આ વજ્ર લઈ ચુક કરવા જાય છે.

વૃત્રાસુર=ત્રાસ આપનારી વૃત્તિ એ જ વૃત્રાસુર. વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય તો જ ઇશ્વરનું મિલન થાય. કેઈપણ અવસ્થામાં ઇશ્વરથી વિભક્ત થશે નહિ. વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય તો દુઃખ આપે છે, ત્રાસ અપે છે. બહિર્મુખવૃત્તિ એ જ વૃત્રાસુર. તે દેવોને પણ ત્રાસ આપે છે.

મનને સ્થિર રાખવું હોય તો આંખને એક ઠેકાણે સ્થિર કરે. વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય તો કથામાં કે મંદિરમાં દર્શનમાં આનંદ આવતો નથી. બહિર્મુખવૃત્તિને જ્ઞાનરૂપી વજ્રથી કાપી નાંખો.

જ્ઞાન એ પ્રધાનભળ છે. તેથી તેના વડે વિષયવૃત્તિઓને આવરણવૃત્તિઓને (વૃત્રાસુરને) મારો, તો પછી ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતાદેવોને શાંતિ મળશે.

ભગવતમાં પહેલાં ચરિત્ર આવે છે. ઉપસંહારમાં સિદ્ધાંત આવે છે.

બ્રહ્મનિષ્ઠા એવી દૃઢ હોવી જોઈએ કે અન્ય વિષયોમાં જવાનું મન ન થાય. મનુષ્ય વિષયોમાં આનંદ શોધવા જાય છે. એટલે આનંદ મળતો નથી. પ્રભુભજનમાં વળ જોવી દૃઢનિષ્ઠા રાખો. દધીચિ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. તેથી તેના અસ્થિમાં પણ દિવ્યતા આવી છે. માળાના એક કરોડ જપ થાય તો માળામાં દિવ્યતા આવે છે, ચેતનતા આવે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે—મંત્ર, મૂર્તિ અને માળા કોઈ દિવસ બદલશે નહિ. પ્રત્યેક મંત્રમાં દિવ્ય શક્તિ છે. જે મંત્ર પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં દૃઢ નિષ્ઠા રાખી તેનો જપ કરો. મૂર્તિ ન બદલો.

જે સ્વરૂપમાં રૂચિ હોય તેમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા રાખો. ભગવાન તેમાંથી પ્રગટ થશે.

તે વળ ધારણ કરી ઇન્દ્ર વૃત્રાસુર સાથે યુદ્ધ કરવા જાય છે. ઇન્દ્ર વૃત્રાસુરનું ભયંકર યુદ્ધ થાય છે.

વૃત્રાસુર પુષ્ટિ ભક્ત છે. પુષ્ટિ એટલે અનુગ્રહ. ઇન્દ્રના હાથમાં વળ છે, તેમાં નારાયણ છે. પણ ઇન્દ્રને તે દેખાતા નથી. વૃત્રાસુરને તે દેખાય છે. પુષ્ટિભક્ત હોવાથી વૃત્રાસુરને પરમાત્મા દેખાય છે. ઇન્દ્રને તે કહે છે, ઇન્દ્ર, તું જલદી વળ માર. ભલે તારી જીત થાય પણ તારા કરતાં મારા ઉપર ભગવાનની કૃપા વિશેષ છે.

લૌકિક સુખનો પ્રયત્ન સફળ ન થાય તો માનજો ઠાકોરજીએ કૃપા કરી છે. જે જીવના ઉપર પરમેશ્વર વધારે કૃપા કરે છે તેને લૌકિક સુખ વધારે આપતા નથી. લૌકિક સુખ મળે તો જીવ ઇશ્વરથી વિસુખ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણનું સેવાસ્મરણ લૌકિક સુખ માટે કરશે નહીં. લૌકિક સુખમાં વિદ્ન આવે તો સમજવું કે અલૌકિક સુખનું દાન પ્રભુ મને આપવાના છે. તેથી વિદ્ન આનું છે. જેના ઉપર અસાધારણ કૃપા હોય છે, તેનો લૌકિક સુખ માટેનો પ્રયત્ન ભગવાન સફળ થવા દેતા નથી. જે જીવ ઉપર ભગવાન સાધારણ કૃપા કરે છે તેને ભગવાન લૌકિક સુખ આપે છે. વૃત્રાસુર બોલ્યો છે :- ઇન્દ્ર તારી જીત થવાની છે. તને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળવાનું છે. પણ હું તો મારા ઠાકોરજીના ધામમાં જઈશ કે જ્યાંથી મારું પતન થવાનું નથી. તારું સ્વર્ગમાંથી પતન થશે પણ મારું પતન થવાનું નથી. ભલે મને લૌકિક સુખ ન મળે પણ હું ભગવાનના ધામમાં જઈશ.

વૃત્રાસુર શ્રીહરિની સ્તુતિ કરે છે. વૃત્રાસુર સ્તુતિના વૈષ્ણવશ્લોકો ખૂબ વખાણ કરેલાં છે. સ્તુતિના ત્રીજા શ્લોકને ઘણા મહાત્માઓએ પોતાનો પ્રિય શ્લોક માન્યો છે.

અહં હરે તવ પાદૈકમૂલદાસાનુદાસો મહિતાસ્મિ ભૂયઃ ।
મનઃ સ્મરેતાસુપતેર્ગુણાસ્તે ગૃણીતવાક્ કર્મકરોતુ કાયઃ ॥
ન નાકપૃષ્ઠં ન ચ પારમેષ્ઠ્યં ન સાર્વભૌમં ન રસાધિપત્યમ્ ।
ન યોગસિદ્ધીરપુનર્મવં વા સમજસત્વા વિરહય્ય કાંક્ષે ॥
અજાતપક્ષા ઇવ માતરં સ્વગાઃ સ્તન્યં યથાવત્સરઃ સુધાર્તાઃ ।
પ્રિયેર્યં વ્યુષિતં વિષળ્ણા મનોઽરવિન્દાક્ષ દિદૃક્ષતે ત્વામ્ ॥

મમોત્તમશ્લોકજનેષુ સ્વયં સંસારચક્રે અમતઃ સ્વકર્મભિઃ ।
ત્વન્માયયાઽઽત્માત્મજદારગોદેજ્વાલકતચિત્તસ્ય ન નાથ ભૂયાત્ ॥

ભા. ૬-૧૧-૨૪થી ૨૭

પ્રભો ! તમે મારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે અનન્ય ભાવથી તમારા ચરણકમળોના આશ્રિત સેવકોની સેવા કરવાનો અવસર મને આગલા જન્મમાં પણ પ્રાપ્ત થાય. પ્રાણવદ્ભ ભારું મન તમારા મંગલમય શુભોત્તુ સ્મરણ કરતું રહે, મારી વાણી આપના શુભોત્તુ જ ગાન કરે અને શરીર તમારી સેવામાં જ સંલગ્ન રહે.

આપને છોડીને હે ભગવાન ! હું સ્વર્ગ, બ્રહ્મલોક, ભૂમંડળનું સામ્રાજ્ય, રસાતળનું એકછત્ર રાજ્ય, યોગની સિદ્ધિએ-અરે ત્યાંસુધી કે મોક્ષની પણ મને ઇચ્છા નથી. (જે તમારા વિરહ હોય, તમે ન હો તો આ બધાં શાં કામનાં ? તમારા સિવાય હું કશાની ઇચ્છા કરતો નથી.)

પાંખો આવી ન હોય એવાં પક્ષીઓનાં બચ્ચાં જેવી રીતે પોતાની માતાની આતુરતાથી રાહ જુએ છે, ભૂખ્યાં વાછરડાંઓ જેવી રીતે ધાવવા માટે પોતાની માતાઓની પ્રતીક્ષા કરે છે, પરદેશ ગયેલા સ્વામીની વિયોગીની પત્ની પોતાના પતિને મળવા જેવી રીતે ઉત્કંઠિત રહે છે, તેવી જ રીતે હે કમલનયન ! મારું મન પણ આપનાં દર્શન કરવા માટે તરફડિયાં મારી રહ્યું છે. (ભગવાનનાં દર્શન કરવા માટે કેવી ઉત્કંઠ આતુરતા થવી જોઈએ તે ત્રણ પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત આપી સમજાવું છે.)

પ્રભો ! હું મુકિત ઇચ્છતો નથી. મારા કર્મોનાં ફળ સ્વરૂપ મારે વારંવાર જન્મમૃત્યુના ચક્કરમાં ભટકવું પડે તો તેની મને પરવા નથી. પરંતુ હું જ્યાં જ્યાં જઈ જે જે યોગીમાં મારો જન્મ થાય, ત્યાં ત્યાં ભગવાનના લાડીલા ભક્તજનોની મને પ્રેમમૈત્રી મળી રહે. ભગવન્, હું દક્ષ એટલું જ ચાહું છું કે જે લોકો તમારી માયાથી શરીર, ઘરમાં અને સ્ત્રીપુત્રાદિમાં આસક્ત થઈ રહ્યા છે, તેવાઓની સાથે મારો કોઈપણ પ્રકારનો કોઈ દિવસ સંબંધ ન થાય.

અહમ્, હરે તવ પાદૈકમૂલ । જીવ જ્યારે દીન થાય અને પ્રભુને શરણે જાય છે ત્યારે પ્રભુ તેને અપનાવે છે. વૃત્રાસુર દીન થયો છે. વૃત્રાસુરમાં કેટલું દૈન્ય છે ! તે કહે છે, ભગવત સેવા કરવા હું લાયક નથી. હું તો ભગવાનના દાસના દાસની સેવા કરીશ હું તો ભગવાનની સેવા કરનાર વૈષ્ણવોની સેવા કરીશ, (દાસાનુદાસો). વૃત્રાસુર એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિરસનું દાન કરે છે. મારી વાણી કૃષ્ણકીર્તન કરે. મારા કાન તમારી કથા સાંભળો.

ભક્તિ વૈરાગ્ય વગર દૃઢ થતી નથી. ભોગ માટે ભક્તિ ન કરો. ભક્તિ તો ભગવાન માટે થાય. એટલે બીજો શ્લોક વૈરાગ્યનો છે. વૃત્રાસુરને ભક્તિ કરી ઇન્દ્રનું રાજ્ય લેવાની કે મોક્ષની પણ અપેક્ષા નથી. ભગવાન વૃત્રાસુરને પૂછે છે વૈષ્ણવોના નોકર થઈ તારે કાંઈ માંગવું છે. વૃત્રાસુર કહે છે મને સ્વર્ગનું તો શું બ્રહ્મલોકનું રાજ્ય પણ જોઈતું નથી. ભોગ એ ભક્તિમાં બાધક છે.

આજકાલ તો શિક્ષણ જ એવું આપવામાં આવે છે કે જેથી વિષયવાસના વધે છે. વિષયવાસના વધે તો જીવન બગડે છે.

વૃત્રાસુર કહે છે, મને કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા નથી. તમારી સેવા કરું છું તે ફક્ત તમારા માટે. હું તમારા ઉપયોગમાં આવું.

પહેલા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરની શરણાગતિ છે. બીજા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરનું વૈરાગ્ય બતાવ્યું છે. શરણાગતિના ત્રણ લેહ જ્ઞાનીઓ માને છે. નાથ, હું તમારો છું. જીવને પરમાત્મા અપનાવે છે ત્યારે જીવ માને છે કે ઠાકોરજી મારા છે. ભગવાન મારા છે એ ભાવ વધે છે ત્યારે અનુભવ થાય છે કે હવે જગતમાં બીજું કોઈ નથી.

જ્ઞાન વૈરાગ્ય વધે એટલે સર્વ ભગવાનમય લાગે છે. હવે હું પણ રહેતું નથી. અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ. જગતમાં ભગવાન જ છે. બીજું કોઈ નથી. હું રહેતું નથી. હું ઈશ્વરમાં લીન થાય છે શરણાગતિ વૈરાગ્ય વિના દૃઢ થતી નથી.

ત્રીજા શ્લોકમાં પ્રાર્થના કરી છે, તમારાં દર્શન માટે મને આતુર બનાવો. પરમાત્મા પૂરો પ્રેમ મળે છે. જીવ પરમાત્માને પરિપૂર્ણ પ્રેમ આપતો નથી એટલે જીવ ઈશ્વરને ગમતો નથી. જીવ પ્રેમ આપે છે સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં. મને એક જ ઇચ્છા છે તમારા દર્શન માટે હું આતુર બનું.

ચોથા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરે સત્સંગની માંગણી કરી છે. મને જો જન્મ મળવાનો હોય તો મને વૈષ્ણવના ઘરની ગાય બનાવજો. મારું દૂધ પ્રભુના માટે વપરાય તો હું પ્રશુ થવા તૈયાર છું. પ્રશુ શરીરમાં પણ મને સત્સંગ મળે.

વૃત્રાસુરે એવી સ્તુતિ કરી કે ઇન્દ્ર પણ ડોલવા લાગ્યો.

ભક્તિ ભગવાનને પરત્ર બનાવે છે. તેથી ભગવાન મુક્તિ આપે છે, પણ ભક્તિ આપતા નથી. ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે નાશવંત સંપત્તિ વગેરે આપતા નથી, પણ ભક્તિ આપે છે. ભગવાન મુક્તિ જલદી આપે છે, પણ ભક્તિ જલદી આપતાં નથી. ભગવાન ભક્તિ આપે, તો કોઈ વખત ભક્તને ઘેર સેવક બનવું પડે છે. ભક્તિ સ્વતંત્ર પરમાત્માને પ્રેમનાં બંધનમાં પરત્ર બનાવે છે.

સ્તુતિ પૂરી થઈ. તે ઇન્દ્રે વૃત્રાસુરનો વધ કર્યો. વૃત્રાસુરના શરીરમાંથી નીકળેલું તંજ ભગવત સ્વરૂપમાં લીન થયું છે. ભગવાને વૃત્રાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો.

છઠ્ઠા સ્કંધની પુષ્ટિ લીલા છે. ભગવાને વૃત્રાસુર ઉપર પુષ્ટિ કરી-કૃપા કરી પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો :-વૃત્રાસુર મહાન ભગવતભક્ત હતો તેમ છતાં તેને રાક્ષસ યોનિમાં કેમ જન્મ મળ્યો? વૃત્રાસુરને શ્રી હરિમાં આટલી તીવ્ર ભક્તિ શાથી થઈ?

વૃત્રાસુરનો પૂર્વવૃત્તાંત કહો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજા શ્રવણ કરો. વૃત્રાસુર પૂર્વજન્મમાં ચિત્રકેતુ નામનો રાજા હતો. ચિત્રકેતુમાં વૃત્રાસુરનો જન્મ થાય છે. તેની રાણીનું નામ કૃતઘૃતિ. તેને સંતાન ન હતું.

અહીં શબ્દાર્થ નહીં લક્ષ્યાર્થ લેવાનો છે. ચિત્રવિચિત્ર કલ્પનાઓ કરે તે જ ચિત્રકેતુ. મન ચિત્રવિચિત્ર કલ્પનાઓ કરે છે. કૃતઘૃતિ એ બુદ્ધિ છે. અનેક વિષયોનો વિચાર મન કરે છે, એ અનેક વિષયાકાર સ્થિતિમાં ચિત્રકેતુનો જન્મ થાય છે. જગતમાં બહારના ચિત્રો જે મનમાં ઠસી ગયાં છે તે ભજનમાં વિન કરે છે.

અંગિરાસુર એક દિવસ રાજાના ઘરે પધાર્યા. ચિત્રકેતુ રાજાએ અંગિરાસુર પાસે પુત્રની માંગણી કરી. અંગિરાસુર કહે છે :-પુત્રનાં મામાપને કયાં શાંતિ છે? તારે ત્યાં છોકરાં નથી એ જ સાડું છે.

રાજાના મનમાં અનેક ચિત્રો ઠસી ગયાં હતાં એટલે દુરાગ્રહ કર્યો. અંગિરાસુરની કૃપાથી રાજાને ત્યાં પુત્ર થયો. રાજાને બીજી રાણીઓ હતી. ઈર્ષાવશ ચોરમાન માએ બાળકને ઝેર આપ્યું. બાળક મરણ પામ્યો. ચિત્રકેતુ અને કૃતઘૃતિ રડવા લાગ્યાં તે સમયે નારદજી અંગિરાસુર સાથે ત્યાં આવ્યા છે. પુત્રના મરણથી રાજારાણીને વિલાપ કરતાં જોઈ નારદજીએ ઉપદેશ કર્યો. પુત્ર માટે ન રડો. હવે તમે તમારા માટે રડો. આ પુત્ર જ્યાં ગયો છે ત્યાંથી આવવાનો નથી. પુત્રના ચાર પ્રકારો કહેવામાં આવે છે.

(૧) શત્રુપુત્ર :-પૂર્વજન્મનો વેરી, પુત્ર તરીકે આવે તો તે ત્રાસ આપવા જ આવે છે.

(૨) ઋણાનુબંધી :-પૂર્વજન્મનો લેણદાર, માંગણું ઋણ વસુલ કરવા આવે છે તે ઋણાનુબંધી પુત્ર કેવળ લેવા માટે આવે છે.

(૩) ઉદાસીન પુત્ર :-લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી માતાપિતા પાસે રહે છે. મામાપ પાસે કાંઈ માંગવું નહિ અને આપવું પણ નહિ. લેવાદેવા સંબંધ રાખતો નથી તે. આવો પુત્ર લગ્ન થાય એટલે મામાપથી જુદો થાય છે, મામાપને આશા હોય છે કે મારા છોકરાને ચાર હાથ થાય અને તે મારી સેવા કરશે. પણ લગ્ન થયા પછી હાથ જેમ ચાર થાય છે, તેમ પગ પણ ચાર થાય છે. ચાર પગવાળું કોણ? સમજી ગયાને. ઘણે ભાગે મનુષ્ય લગ્ન કર્યા પછી પશુવત જીવન ગાળે છે.

(૪) સેવકપુત્ર :-સેવા કરવા માટે આવે છે તે. પૂર્વજન્મમાં કોઈની સેવા કરી હશે તો તે સેવક થઈ ને આવશે તમારી સેવા કરશે.

સેવા ન કરે અને બીજા કોઈ મારી સેવા કરે એવી આશા રાખે તે નિર્ધર્મ છે.

સ્કંધ પુરાણમાં પુંડલિકનું ચરિત્ર આવે છે. તે માતાપિતાની સેવા પુત્રે કેવી કરવી જોઈ એ તેનું ઉત્તમ દષ્ટાંત છે.

પુંડલિકનાં દર્શન કરવા માટે ભગવાન જાતે આવે છે. પુંડલિક ભગવાનનાં દર્શન કરવા ગયો નથી.

પુંડલિક હરહંમેશ માતાપિતાની સેવા કરતો. માતાપિતાને તે સર્વસ્વ માનતો. માતાપિતાની આ સેવાથી ભગવાન તેમના ઉપર પ્રસન્ન થયા અને તેને દર્શન આપવા પધાર્યા. ભગવાન આંગણે આવ્યા ત્યારે પુંડલિક માતાપિતાની સેવા કરતો હતો. બિચારા ગરીબ હતા. ઝૂંપડી બહુ નાની હતી. તેમાં બેસવાની જગ્યા ન હતી. ભગવાન બહાર બેસા છે. પોતે માતાપિતાની સેવામાં રોકાયેલો એટલે ભગવાનને પુંડલિકે કહ્યું :-માતાપિતાની સેવાના ફળરૂપ આપ મળ્યા છો માટે માતાપિતાની સેવા પહેલી. આમ કહી ભગવાનને બેસા રહેવા માટે તેણે ઈંટ ફેંકી અને કહ્યું કે-આ ઈંટ ઉપર આપ બેસા રહો. ભગવાન સાક્ષાત્ આવ્યા તો પણ પુંડલિકે માતાપિતાની સેવાનું કાર્ય ન છોડ્યું. ઈંટ ઉપર ભગવાન બેસા રહ્યા એટલે ઈંટનું થયું વીંટ અને નામ પડ્યું વિટોબા.

ઊભા રહેતા ભગવાનને થાક લાગ્યો એટલે કેડ ઉપર હાથ રાખીને ઊભા આજ પશુ પંદરપુરમાં તેઓ કેડ ઉપર હાથ રાખી ઊભા છે. પુંડલિકે ઊભા રાખેલા ત્યારનાં હજુ તેમ ને તેમ ઊભા છે.

કેડ ઉપર હાથ રાખીને તેઓ સૂચવે છે :—મારી પાસે આવે, મારા શરણે આવે, તેને માટે સંસાર ફક્ત આટલો જ કેડ સમાણો ઊઠો છે. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે આ પ્રમાણે ભગવાન પાંડુરંગની સ્તુતિનું સ્તોત્ર રચ્યું છે.

મવાબ્ધે: પ્રમાણં દ્વદમ્ મામકાનામ્ ।

નિતમ્બ કરામ્યામ્ ઘૃતો યેન યત્નાત્ ॥

સમાગત્ય તિષ્ઠન્તમ્ આનંદકંદમ્ ।

પરબ્રહ્મ લિંગમ્ મજ્જે પાંડુરંગમ્ ॥

મવાબ્ધે: પ્રમાણં દ્વદમ્ પશુ કેના માટે? જે મારા અને તેને માટે મામકાનામ્ । નારદજી ચિત્રકેતુ રાજાને કહે છે :—

રાજા, આ તો તમારો શત્રુ પુત્ર તરીકે આવેલો. તે મરણ પામ્યો. તેથી તમારે આનંદ માનવો જોઈએ

સ્ત્રી, ઘર, ધન, વિવિધ ઐશ્વર્ય, શબ્દાદિ વિષયો, રાજસમૃદ્ધિ, સેવક, મિત્રજનો સગાસંબંધી વગેરે શોક, મોહ, લય અને દુઃખ આપનાર છે. આ સર્વ નાશવંત છે.

જીવના હબરો જન્મ થયેલા, થાય છે અને થવાના છે. તેમાં કોણ કેનો સગો અને સંબંધી?

જળના પ્રવાહમાં રેતીના કણો જેમ એકઠા થાય છે અને જુદા પડે છે તેમ સમયના પ્રવાહમાં-સંસારમાં પ્રાણીઓ મળે છે અને જુદા પડે છે.

તે મૃત રાજકુમારના જીવાત્માને ત્યાં લાવવામાં આવ્યો. તે કોઈને ઓળખતો નથી. મારા હબરો જન્મો થયા છે. તેમાં કયા જન્મના માખાપને હું યાદ રાખું આમ કહી તે જીવાત્મા આવી ગયો.

રાજન્, જેના માટે તું રહે છે, તે તારી સામું જોવા પશુ તૈયાર નથી છતાં તું તેનો શોક કરે છે.

નારદજીએ ચિત્રકેતુને દિવ્યજ્ઞાન આપ્યું અને તત્ત્વોપદેશ કર્યો. અને સંકર્ષણ મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો.

ચિત્રકેતુ રાજાએ તે પછી તપશ્ચર્યા કરી અને ભગવાનનાં નામના જપ કર્યા. આથી તેમને ભગવાનનાં દર્શન થયાં. તેનાં સર્વ પાપો ક્ષય પામ્યાં. ચિત્રકેતુ મહાયોગી અને મહાન સિદ્ધ થયો. ભગવાને તેને પાર્ષદ બનાવ્યો. એક દિવસ તે આકાશમાં વિહાર કરતો હતો. ફરતો ફરતો તે કૈલાસધામમાં આવ્યો. જોયું તો શિવજીની ગોદમાં પાર્વતીજી બેઠા છે. તેને આ પ્રમાણે બેઠેલા જોઈ ચિત્રકેતુના મનમાં કુભાવ આવ્યો.

વિષયવાસનામાંથી ચિત્રકેતુનો જન્મ થાય છે. પ્રત્યેક સ્ત્રી, પુરુષને નર નારાયણ રૂપે જુએ તો વાસના થાય નહિ. ચિત્રકેતુ સંસારીભાવથી શિવપાર્વતીને જુએ છે.

આ ચારિત્ર ઉપરથી લાગે છે કે ભક્તિ જ્ઞાન વગરની હશે તો રહે છે કેવળ સંશુભનો સાક્ષાત્કાર કરે તેથી મન શુદ્ધ થતું નથી. સાક્ષાત્કારથી મનની ચંચળતા જતી નથી. સંશુભ, નિર્શુભ ભક્તિ હોય ત્યારે જ જીવનો શિવ થાય છે.

શિવપાર્વતીને લૌકિક દષ્ટિથી કામભાવથી તે જોવા લાગ્યો.

આજે આ પ્રમાણે બેસવાનું કારણ હતું. એકવાર કામદેવે ફરીથી શિવજી સાથે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા બતાવી. શિવજીએ કહ્યું, એકવાર મેં તને બાળ્યો છે. કામદેવ મોઢ્યો, સમાધિમાં બેસીને મને બાળ્યો તેમાં શું આશ્ચર્ય! સમાધિમાં રહીને કોઈપણ જીવ મને બાળી શકે. કામે કહ્યું કે મારા મનમાં વસવસો રહી ગયો છે. તમે પાર્વતીજીને આલિંગન આપો અને હું બાણ મારું, તેમ છતાં આપ નિર્વિકાર રહો તો આપ મહાન દેવ. શિવજી સંમત થયા. પાર્વતીજીને આલિંગન આપી અર્ધનારી નટેશ્વર બન્યા. કામે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સફળતા મળી નહીં. શંકર નિર્વિકાર રહ્યા છે. કામદેવે બાણ ફેંકી દીધું. છેવટે તેને શિવજીને શરણે આવવું પડ્યું.

ચિત્રકેતુ આ હકીકત બણતો ન હતો એટલે તે શિવજીની નિંદા કરવા લાગ્યો. ભરી સભામાં પત્નીને આલિંગન આપીને પત્નીને ગોદમાં લઈને બેઠો છે. એને કાંઈ શરમભરમ છે?

શિવ-પાર્વતી નિર્વિકાર હતા પણ જોનારની આંખમાં વિકાર હતો. કોઈને લોકિક ભાવથી જોશે તો પછી મનમાં વિકાર આવશે, તેથી જોતા ચિત્ર મનમાં આવે છે.

આ પ્રમાણે લૌકિકભાવથી જોતા ચિત્રકેતુનું પતન થયું છે. આ સાંભળી શિવજીને કાંઈ ખૂટું ન લાગ્યું. જેને માથે ગંગા-જ્ઞાનગંગા હોય તેને નિંદા પણ અસર કરતી નથી. પાર્વતીજીથી આ સહન ન થયું. ચિત્રકેતુને શાપ આપ્યો :— ઉદ્ધત, અસુરયોનિમાં તારો જન્મ થાય.

ચિત્રકેતુએ માતાજીની ક્ષમા માંગી છે. દેવીએ કહ્યું :—બીજા જન્મમાં તને અનન્યભક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને તારો ઉદ્ધાર થશે.

પાર્વતીજીએ શાપ આપ્યો તેથી ચિત્રકેતુ વૃત્રાસુર તરીકે જન્મ્યો.

મન-ચિત્રકેતુ શુભ કલ્પનાઓ કરે (ચિત્રકેતુએ વૃત્રાસુર તરીકેના જન્મમાં કરેલી તેમ) તો અંતે સુખી થાય અને દુષ્ટ કલ્પનાઓ કરે તો દુઃખી થાય છે.

નારદ-અંગિરા જેવા સંતોના સમાગમથી મન બુદ્ધિ બિર્ધગામી બને છે.

આ વિષયનાં ચિત્રો મનમાં ન ઊતરે અને સાત્ત્વિકભાવ બળે તે માટે સતત લક્ષ્મીનારાયણનું પૂજન કરો. વિષ્ણુ સત્ત્વશુભના અધિપતિ દેવ છે. તેની સેવાથી સાત્ત્વિકભાવ બળે છે.

આ બધાં ચિત્રો અંદર છે. આંખ બંધ કરીને બેસો એટલે અંદરનાં ચિત્રો બહાર આવશે. આ ચિત્રો ભૂંસવા લક્ષ્મીનારાયણની સેવા આવશ્યક છે.

દિતિના બંને પુત્રો મરણ પામ્યા. દિતિએ ઇન્દ્રને મારવા માટે વ્રત કર્યું. કશ્યપઋષિએ ઇન્દ્રને મારનારો દીકરો થાય એવું એક વર્ષનું વ્રત દિતિને બતાવ્યું. એ વ્રતનું નામ પુંસવન વ્રત. ચંચળ મનને ઇન્દ્રમાં સ્થિર કરવાનું સાધન વ્રત છે. વ્રતને દિવસે ચિત ચંચળ ન બને અને ઇન્દ્રમાં સ્થિર થાય. મનને ઇન્દ્રમાં પરાવી રાખવાનું સાધન તે વ્રત. દિતિએ વ્રત કર્યું, વ્રતના નિયમનું બરાબર પાલન ન કરવાથી વ્રતનો ભંગ થયો. તેથી મરુતગણોની ઉત્પત્તિ થઈ. દિતિ એ લેહ બુદ્ધિ છે. ચંચળ મનો-વૃત્તિને એક ઠેકાણે સ્થિર કરી ભજન પૂજન દ્વારા એકને જ એકેકમાં નિહાળે તો વ્રત સફળ થાય. લેહભાવથી દિતિના વ્રતમાં ભંગ થયો હતો. હવે દિતિએ ઇન્દ્રને કહ્યું-આ મારા છોકરાઓ છે પણ તેમની ગણના દેવોમાં થશે. હવે દિતિએ ઇન્દ્રમાં કુભાવ રાખ્યો નહિ.

મરુતગણોની ઉત્પત્તિ કહીને છઠ્ઠા સ્કંધની કથા પૂર્ણ કરી.

સ્કંધ સાતમો

છઠ્ઠા સ્કંધમાં પુષ્ટિ-અનુગ્રહની કથા આવી. ભગવદ્ અનુગ્રહ થયા પછી વિકાર વાસનાનો વિનાશ કરી અનુગ્રહનો સદુપયોગ કરે તો તે પુષ્ટ અને છે. સેવા સ્મરણમાં તન્મય અને તો જીવ પુષ્ટ અને છે. ઠાકારજી અનેક જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરે છે પણ તેનો સદુપયોગ કરતાં જીવને આવડતો નથી તેથી પુષ્ટ ન થતાં જીવ દુષ્ટ અને છે.

હવે આવશે હિરણ્યકશિપુ અને પ્રહલાદની કથા. હિરણ્યકશિપુ થયો દૈત્ય અને પ્રહલાદ થયા દેવ હિરણ્યકશિપુએ શક્તિ-સંપત્તિ સર્વનો ઉપયોગ લોગ લોગવવામાં કર્યો તેથી તે બન્યો દૈત્ય અને પ્રહલાદે સમય, શક્તિનો ઉપયોગ પ્રભુ ભક્તિમાં કર્યો તેથી તે બન્યો દેવ.

વાસનાના ત્રણ પ્રકાર આ સાતમાં સ્કંધમાં બતાવ્યા છે

(૧) અસહ વાસના. (૨) સહવાસના (૩) મિશ્ર વાસના.

સાતમાં સ્કંધની શરૂઆતમાં પરીક્ષિત રાજાએ આરંભમાં સુંદર પ્રશ્ન કયો. રાજા પ્રશ્ન પૂછે છે:—આપે કહ્યું કે ઈશ્વર સર્વત્ર છે અને સમભાવથી વ્યવહાર કરે છે. તો જગતમાં આવી વિષમતા કેમ દેખાય છે? ઉદરમાં ઈશ્વર, ખિલાડીમાં ઈશ્વર. તેમ છતાં ખિલાડી ઉદરને શા માટે મારે છે?

ભગવાન સમ હોવા છતાં આ જગતમાં વિષમતા કેમ કરે છે? ભગવાન સમભાવી કહેવાય છે. તો પછી ભગવાન વારંવાર દેવોનો પક્ષ કરી દૈત્યોને વારંવાર કેમ મારે છે? ઈશ્વર થઈ આવી વિષમતા કેમ કરે છે?

ભગવાનને સર્વ પ્રાણીઓ સમાન હોય તેમ છતાં ઇન્દ્ર માટે વૃત્રાસુરનો વધ કેમ કર્યો?

મેં ધારેલું દૈત્યો પાપી છે, એટલે ભગવાન તેમને મારે છે; પરંતુ વૃત્રાસુર તો ભગવતભક્ત હતો તેમ છતાં તેને કેમ માર્યો? શ્રી શુકદેવજી બોલ્યા કે રાજન, ક્રિયામાં વિષમતા કદાચ થાય પણ ભાવમાં વિષમતા ન થવા દેશે.

સમતા, અદ્વૈત ભાવમાં હોય છે; ક્રિયામાં ન સંભવે, સમતા ક્રિયામાં હોય કે ભાવમાં? ભાવમાં સમતા રાખવી જોઈએ. ક્રિયામાં વિષમતા રહેવાની જ.

ઘરમાં મા, પત્ની, પુત્રી વગેરે હોય. પુરુષનો આ સઘળા ઉપર પ્રેમ તો સરખો હોય છે, પણ બધા સાથે તે સરખી રીતે વર્તતો નથી, વર્તી શકે નહિ. માને તો પગે લાગશે, પણ પુત્રી ને પગે નહિ લાગે. આત્મા સાથે પ્રેમ છે, દેહ સાથે પ્રેમ નથી.

ભાવનામાં અદ્વૈત રાખવો. સમદર્શી થવું પણ સમવર્તિ ન થવું સમવર્તિ ન થઈ શકાય.

શંકરાચાર્યે આજ્ઞા કરી છે:—

માવાદૈત્તં સદા કુર્યાત્ ।
ક્રિયાદૈત ન કદિચિત્ ॥

ભાગવતને આધિભૌતિક સામ્યવાદ માન્ય નથી. ભાગવતને આધ્યાત્મિક સામ્યવાદ માન્ય છે.

રાજન! તને લાગે છે કે દેવોનો પક્ષ કરી ભગવાને અસુરોને માર્યા, પરંતુ અસુરોનો તે સંહાર તેના ઉપર કૃપા કરવા માટે જ હતો.

એક દષ્ટાંત આપું. એક ચોર ચોરી કરવા માટે ઘેરથી નીકળ્યો. રસ્તામાં ઠેસ વાગી. પગ ભાંગ્યો. તેથી ચોર ચોરી કરવા ન જઈ શક્યો. આમાં ભગવાનની કૃપા માનવી કે અવકૃપા? કૃપા. પગ ભાંગ્યો છતાં કૃપા. કારણ તે મહાપાપ કરવા જતાં અટક્યો.

રાજન, તમે જેવા હશે તેવું તમને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ લાગશે. ઈશ્વરનું એક સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી. જીવ જે ભાવથી જુઓ છે તે જીવના માટે ઈશ્વર તેવા બની જાય છે.

ઈશ્વર લીલા કરે છે, તેથી અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરે છે તેમ વલ્લભાચાર્યજી કહે છે.

ત્યારે શંકરાચાર્ય કહે છે, પ્રભુ સર્વવ્યાપક અને નિર્વિકાર છે. તે પ્રભુને કોઈ ક્રિયા નથી. લોટામાંથી પાણી બહાર કાઢી શક્યો પણ તેમાંનું આકાશ બહાર કાઢી શક્યો નહીં. ઈશ્વરને કોઈ કાઢી શક્યો નહીં.

ઈશ્વરમાં માયાથી આ ક્રિયાનો અધ્યાસ કરવામાં આવે છે. આ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. માયાની ક્રિયા ઈશ્વરના અખિંદાનમાં ભાસે છે. લોકો ગાડીમાં બેસી અમઠાવાદ બાય છે. કહે છે, અમઠાવાદ આવ્યું. ક્રિયા અમઠાવાદની નથી પણ ક્રિયા છે ગાડીની.

ઈશ્વર વ્યાપક છે. નિરાકારરૂપે સર્વત્ર રહેલા છે. ઈશ્વર કોઈ ઠેકાણે જાય આવે તો તેને વ્યાપક કેમ કહેવાય. જેનો અભાવ કોઈ ઠેકાણે નથી તે વ્યાપક છે.

ઈશ્વર નિષ્ક્રિય છે. નિષ્ક્રિય ઈશ્વરમાં માયાથી ક્રિયા ભાસે છે. એવો શંકર સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. ભગવાન કંઈ કરતા નથી. તેઓમાં વિષમતા નથી.

અગ્નિને આકાર નથી. છતાં લોકકાના આકાર જેવો અગ્નિનો આકાર ભાસે છે. ઉપાધના લીધે આકાર ભાસે છે. પરમાત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વ્યાપક નિરાકાર આનંદરૂપ છે. આ શંકરસ્વામીનો સિદ્ધાંત દિવ્ય છે.

મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત પણ દિવ્ય છે. વૈષ્ણવો માને છે, ઈશ્વરને ક્રિયા નથી એ બરોબર છે. ઈશ્વર ક્રિયા કરી શકતા નથી પરંતુ ઈશ્વર લીલા કરે છે. ઈશ્વરને ક્રિયા નથી એ વાત સાચી. પણ ઈશ્વર લીલા કરે છે એ વાત પણ સાચી. જે ક્રિયામાં ક્રિયાનું અભિમાન નથી તે લીલા. ઈશ્વર સ્વેચ્છાથી લીલા કરે છે. ‘હું કરું છું’ એવી ભાવના વગર નિષ્કામભાવથી જે ક્રિયા કરવામાં આવે તે લીલા. કેવળ બીજને સુખી કરવાની ભાવનાથી કરવામાં આવે તે લીલા. કૃષ્ણની લીલા કહેવાય. ઈશ્વરને સુખની ઇચ્છા નથી. કનૈયો ચોરી કરે છે તે બીજને મારે. ક્રિયા બાંધે છે પણ લીલા મુક્ત કરે છે.

જીવ કરે છે તે ક્રિયા પાછળ સ્વાર્થ, વાસના અને હું કરું છું તેવું અભિમાન છે તેથી તે ક્રિયા છે.

બંને સિદ્ધાંતો સાચા છે. ઈશ્વર નિરાકાર નિર્વિકલ્પ છે અને માયા ક્રિયા કરે છે તે સિદ્ધાંત પણ દિવ્ય છે. ઈશ્વર કંઈ કરતા નથી પણ તેમાં ક્રિયાનો આરોપ કરવામાં આવે છે. ઈશ્વરમાં વિષમતા માયાથી ભાસે છે. ઈશ્વર પરિપૂર્ણ સમ છે. પરમાત્મા સ્વમ જગત વિષમ.

સમતા ઈશ્વરની છે. વિષમતા છે તે માયાની છે. ઈશ્વર તો સમ છે પણ માયાથી ઈશ્વરમાં વિષમતા દેખાય છે ઈશ્વરના અધિષ્ઠાનમાં માયા ક્રિયા કરે છે એટલે માયા જે ક્રિયા કરે છે તેનો આરોપ ઈશ્વર ઉપર કરવામાં આવે છે. દીવો કંઈ કરતો નથી. પણ દીવો ન હોય તો કંઈ થઈ શકતું નથી. ભગવાન દેવને મારતા નથી પણ તારે છે ક્રિયામાં વિષમતા દેખાય છે પણ ભાવમાં વિષમતા નથી. ભગવાન દેવોને મારે છે પણ ભગવાનના મારમાં પણ પ્યાર છે.

સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ એ પ્રકૃતિના ગુણો છે, આત્માના નથી.

પરમેશ્વર જીવતા ભોગ માટે શરીરો સર્જવા ઇચ્છે છે ત્યારે રજોગુણના બળમાં વૃદ્ધિ કરે છે. જીવોના પાલન માટે સત્વગુણના બળમાં વૃદ્ધિ કરે છે અને સંહાર કરવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તમોગુણના બળમાં વૃદ્ધિ કરે છે.

રાજન, તમે જેવો પ્રશ્ન કરો છો તેવો પ્રશ્ન તમારા દાદા ધર્મરાજાએ નારદજીને કર્યો હતો. રાજસૂય યજ્ઞમાં પહેલી પૂજા શ્રીકૃષ્ણની કરવામાં આવી. પણ તે સહન ન થવાથી શિશુપાલ ભગવાનની નિંદા કરવા લાગ્યો. ભગવાન નિંદા સહન કરે છે. છેવટે તેનું મસ્તક ઉડાવ્યું. શિશુપાલના શરીરમાંથી નીકળેલું આત્મતેજ દ્વારકાધીશમાં લીન થયું છે. અને તેને સદ્ગતિ મળી. આ જોઈ શુભિષ્ઠિરને આશ્ચર્ય થયું. તેથી તેણે નારદજીને પ્રશ્ન કર્યો :—શિશુપાલ ભગવાનનો શત્રુ હોવા છતાં શિશુપાલને સદ્ગતિ કેમ મળી? શિશુપાલે શ્રીકૃષ્ણને ગાળો આપી તેમ છતાં તે નરકમાં કેમ ન ગયો? શિશુપાલને સદ્ગતિ મળી તે મેં નજરે જોયું છે. શિશુપાલ નરકમાં કેમ ગયો નહીં? આવી સાચુભય ગતિ શિશુપાલ કેમ પામ્યો? ભગવાનનો દ્વેષ કરનાર શિશુપાલ અને દંતવકત્ર તો નરકમાં પડવા જોઈતા હતા, તેને બદલે આવું જલદું કેમ થયું, તે કૃપા કરીને સમજાવો.

નારદજી બોલ્યા :—શ્રવણ કરો. રાજન, કોઈપણ રીતે પરમાત્મામાં તન્મય થવાની જરૂર છે. પરમાત્માએ તો કહ્યું છે કોઈ પણ ભાવથી જીવ મારા સાથે તન્મય અને તો મારા સ્વરૂપનું તેને હું દાન કરું છું.

રાજન, કોઈ પણ ભાવથી પરંતુ એક પરમાત્મામાં જ મન એકાકાર થવું જોઈએ.

જેમ ભક્તિથી ઈશ્વરમાં મન જોડીને ઘણા મનુષ્યો પરમાત્માની ગતિને પામ્યા છે. તેણે કામથી, દ્રેષથી, લયથી તથા સ્નેહથી પણ ભગવાનમાં મન જોડી અનેક મનુષ્યો સદ્ગતિ પામ્યા છે.

જુઓ, ગોપીઓએ ભગવાનને મળવાની તીવ્ર કામનાથી, કસે લયથી, શિશુપાલ વગેરે રાજાઓએ દ્રેષથી, યાદવોએ પરિવારના સંબંધથી, તમે સ્નેહથી, અને અમે ભક્તિથી અમારા મનને ભગવાનમાં લગાડ્યું છે.

ગોપ્યઃ કામાદ્ ભયાત્ કંસો દ્રેષાન્નદેવાદયો નૃપાઃ ।

સમ્બન્ધાદ્ વૃણયઃ સ્નેહાદ્ યૂયં ભક્ત્યાં વયં વિમો ॥

ભા. ૭-૧-૩૫

ફેટલીક ગોપીઓ કૃષ્ણને કામભાવથી ભજતી હતી. શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જોઈ તેનામાં કામભાવ જાગે પણ જેનું ધ્યાન કરે છે તે નિષ્કામ છે. નિષ્કામ કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતાં ગોપીઓ નિષ્કામ બની છે. પરંતુ જો જગતના સ્ત્રી-પુરુષનું ધ્યાન કામભાવથી કરશે તો નરકમાં જવું પડશે.

ગોપીઓએ કામભાવ શ્રીકૃષ્ણમાં રાખી સતત શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરી ગોપીઓ નિષ્કામ બની છે. પરમાત્મા પૂર્ણ નિષ્કામ હોવાથી પરમાત્માને અર્પણ કરેલો કામ નિષ્કામ બન્યો. કામનો જન્મ રજોગુણમાંથી થાય છે. ઈશ્વર બુદ્ધિથી પર છે. ઈશ્વર પાસે કામ જઈ શકતો નથી. સૂર્ય પાસે અંધકાર જઈ શકતો નથી તેમ. જેનું ચિંતન કરે છે તે શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કામ હોવાથી કામભાવથી કૃષ્ણનું ચિંતન કરનાર ગોપીઓ નિષ્કામ બની છે.

કંસ બીકના લીધે તન્મય થયો હતો. તેને દેવકીનો આઠમો જ દેખાય છે. શિશુપાલ વેરથી પણ ચિંતન ભગવાનનું કરતો હતો.

કોઈ પણ ભાવથી ઈશ્વરમાં તન્મય થવાની જરૂર છે.

તસ્માત્ કેનાપ્યુપાયેન મનઃ કૃણે નિવેશયેત્ ।

તેથી હરકોઈ મનુષ્યે કોઈ પણ ઉપાયથી મન શ્રીકૃષ્ણમાં જોડવું જોઈએ.

આ શિશુપાલ સાધારણ ન હતો. તે વિષ્ણુ ભગવાનનો પાર્શ્વ હતો. નારદજીએ જયવિજયના ત્રણ જન્મોની કથા સંક્ષેપમાં કહી. જયવિજય પહેલા જન્મમાં હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ થયા, બીજા જન્મમાં રાવણ, કુંભકર્ણ અને આ ત્રીજા જન્મમાં શિશુપાલ અને દંતવકત્ર રૂપે જન્મ્યા છે.

નારદજીએ હિરણ્યકશિપુ અને પ્રહલાદની કથા શરૂ કરી. દિતિના એ પુત્રો હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યાક્ષનો વધ વરાહ ભગવાને કર્યો. હવે હિરણ્યકશિપુની વાત આવે છે.

ધર્મરાજાએ નારદજીને પ્રાર્થના કરી-આ કથા વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવાની ઇચ્છા છે. પ્રહલાદ મહાન ભગવદ્ભક્ત હતા, છતાં હિરણ્યકશિપુને તેને મારવાની કેમ ઇચ્છા થઈ?

નારદજી બોલ્યા :—દિતિ એ લેહબુદ્ધિ છે. લેહબુદ્ધિમાંથી હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ આવે છે, મમતા અને અહંકાર આવે છે. આ ‘હું’ અને ‘મારું’ લેહબુદ્ધિનાં સંતાનો છે. સર્વ દુઃખનું મૂળ લેહબુદ્ધિ છે. સર્વ સુખનું મૂળ અલેહભાવ છે. અલેહભાવ શરીરથી નહીં, બુદ્ધિથી થાય તો સર્વમાં સમબુદ્ધિ આવે છે.

અહંકારને મારવો કઠણ છે. મમતાનો વિવેકથી નાશ થાય છે. વિવેકથી મમતાનો નાશ થઈ શકે પરંતુ અહંભાવનો નાશ થઈ શકતો નથી. અપણુ કરનાર

પોતાના હુંપણાનું પણ અર્પણ કરે તો ઠાકોરજી કૃપા કરે છે. મારામાં અભિમાન નથી એમ માનવું એ પણ અભિમાન છે.

હિરણ્યકશિપુ અહંકારનું સ્વરૂપ છે. હિરણ્યકશિપુનું વર્તન એવું છે કે તે દેવોને, જ્ઞાની પુરુષોને, સર્વને ત્રાસ આપે છે. અભિમાન સર્વને ત્રાસ આપે છે, સર્વને રડાવે છે. મમતા મરે છે પણ અહંકાર જલદી મરતો નથી. અહંકારને મારવો કઠણ છે. તે રાત્રે મરતો નથી. દિવસે મરતો નથી. ઘરની બહાર, ઘરની અંદર પણ તે મરતો નથી. તે ઘરની બહાર અને ઘરની અંદર પણ હોય છે. અહંકાર શસ્ત્ર કે અસ્ત્રથી મરતો નથી. તેને વચલી જગ્યામાં મારવો પડશે. મનુષ્ય અહંકારને મારે તો તે ઈશ્વરથી દૂર નથી.

અભિમાન અંદર બેઠું છે. મનુષ્યને દુઃખ આપનાર અહંકાર છે. આ અહંકારને મારવાનો છે. અહંકાર મરશે ઉંઘરામાં. રાસમાં કથા આવશે કે બે ગોપીઓની વચ્ચે શ્રી કૃષ્ણ છે. તે પ્રમાણે બે વૃત્તિઓની વચ્ચે શ્રી કૃષ્ણને રાખશે તો અહંકાર મરશે. એક સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય અને બીજી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતાં પહેલાં વચ્ચે શ્રી કૃષ્ણને રાખે તો અહંકાર મરશે. પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયનું મિલન ઈશ્વર સાથે ન થાય ત્યાં સુધી અહંકાર છે. પુરુષ ઈશ્વરનાં સ્મરણમાં તન્મય થાય અને બીજે લેહ ન રહે તો અહંકાર મરે.

જ્ઞાન સુલભ છે, પણ અહંતા મમતાનો વિનાશ ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાન દીપે નહીં. હિરણ્યકશિપુ જ્ઞાની હતો પણ તેનું જ્ઞાન અહંતા મમતાથી ભરેલું હતું. પોતાના ભાઈના મરણ પ્રસંગે તે પ્રત્યોપદેશ કરે છે. બીજાને બોધ આપે અને પોતે જીવનમાં ન ઉતારે તે અસુર. હિરણ્યકશિપુ બીજાને જ્ઞાનનો બોધ આપે છે અને પોતે વિચારે છે, મારા ભાઈનો વધ કરનાર વિષ્ણુ ઉપર ક્યારે વેર વાળું? એક ગૃહસ્થનો પુત્ર મરણ પામ્યો, તેને ત્યાં સાધુ આવ્યા. સંસાર મિથ્યા છે વગેરે ઉપદેશ આપ્યો. કેટલાક દિવસ પછી તે સાધુની ભેંસ મરી ગઈ. સાધુ રડે છે. એના માથે જ્યારે પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેનું જ્ઞાન ક્યાં આવ્યું બાય છે તે સમજતું નથી. તે ગૃહસ્થ સાધુ પાસે આવ્યો. તમે જ મને ઉપદેશ કરવા આવ્યા હતા. અને હવે તમે રડો છો? સાધુ કહે:—છોકરો તારો હતો તેથી ઉપદેશ કરવા આવ્યો હતો. ભેંસ મરી હતી તેથી રડું છું.

અહંતા મમતા હોય ત્યાંસુધી જ્ઞાન પચે નહીં. ભકિત વગરનું જ્ઞાન કેવળ શબ્દમય બને તો તેથી જીવને લાભ થતો નથી. જ્ઞાનનો અનુભવ વૈરાગ્ય અને ભકિત વગર થતો નથી.

વેદાંત અને પ્રજ્ઞાજ્ઞાનની વાતો કરે અને પ્રેમ સંસારના વિષયો સાથે કરે, એજ દૈત્ય, એજ દૈત્યના વંશનો.

હિરણ્યક્ષના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી હિરણ્યકશિપુ કહે મારા ભાઈને મારનાર વિષ્ણુ સાથે હું યુદ્ધ કરીશ. માતા દિતિને હિરણ્યકશિપુએ અનેક પ્રકારે બોધ આપ્યો છે. દિતિને સંતોષ થયો. હિરણ્યકશિપુએ વિચાર્યું કે હું આજે વિષ્ણુ સાથે લડવા નહીં બાઉં. એકવાર વરદાન પ્રાપ્ત કરી અજર અમર બનીશ, તે પછી યુદ્ધ કરવા જઈશ.

હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરવા બાય છે. હિરણ્યકશિપુની પત્નીનું નામ કયાધુ. કયાધુએ પૂછ્યું કે તપશ્ચર્યા કરી ઘેર ક્યારે આવશે? હિરણ્યકશિપુએ જવાબ આપ્યો.

ઘેર આવવાનો દહાડો નક્કો નથી. દશ હજાર વર્ષ તપ કરીશ. તપ કરી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી ઘણું વર્ષે ઘેર આવીશ.

હિરણ્યકશિપુ મંદરાચળ પર્વત ઉપર આવ્યો છે. આ કથા ભાગવતમાં નથી. વ્યાસજીએ વિષ્ણુપુરાણમાં આ કથા લખી છે. દેવોએ બૃહસ્પતિને પ્રાર્થના કરી છે. હિરણ્યકશિપુની તપશ્ચર્યામાં વિઘ્ન કરે. બૃહસ્પતિ પોપટ રૂપે મંદરાચળ પર્વત ઉપર આવ્યા. હિરણ્યકશિપુ જે જગ્યાએ તપ કરવા બેઠેલો તેની નજીકના ઝાડ ઉપર બેસી નારાયણ, નારાયણ એમ બોલવા લાગ્યા. જ્યારે હિરણ્યકશિપુ મંત્રનો જપ કરવા લાગે કે પોપટ નારાયણ, નારાયણ બોલે. હિરણ્યકશિપુએ વિચાર્યું જે વિષ્ણુને મારવા હું તપશ્ચર્યા કરું છું તેનું આ પોપટ કીર્તન કરે છે. આ ક્યાંથી આવ્યો? મરતો પણ નથી? આજે તપશ્ચર્યામાં બેસવા માટે શુભ દિવસ નથી. હિરણ્યકશિપુ કંટાળી સાયકાળે ઘેર આવ્યો છે.

કયાધુને પતિ તે જ દિવસે ઘેર પાછા આવ્યા તેથી આશ્ચર્ય થયું, પરંતુ સીધેસીધું કારણ પતિને પુછાય તેમ ન હતું. પતિ સ્વભાવના ભારી અક્રોધ અને ક્રોધી હતા. કહી બેસે, તેમાં તારે પંચાત કરવાની શી જરૂર છે?

કયાધુએ વિચાર્યું, યુક્તિથી કામ લઈશ તો કારણ બાણી રાગશે. પતિની ખાનગી વાત બાણી હોય તો આ કયાધુને શુરુ કરજો. લોજનમાં વશીકરણ હોય છે. નોકરોને આજ્ઞા કરી મારા પતિદેવને માટે હું જ રસોઈ બનાવીશ.

લોભીને દ્રવ્યથી વશ કરવો. અભિમાનીને વખાણથી વશ કરવો.

હિરણ્યકશિપુ અભિમાની છે. કયાધુ સેવા કરતાં વખાણ કરવા લાગી

લોભે કાલિદાસને એક વખત પૂછેલું કે આ દુનિયામાં ખાંડ કરતાં વધારે ગળ્યું શું?

કાલિદાસે જવાબ આપ્યો, ખાંડ કરતાં વધારે ગળ્યાં વખાણ.

કયાધુ કહેવા લાગી. ઈન્દ્રવંદ્રાદિ દેવો તમારાથી ધરધર કાંપે છે, તમે જિતેન્દ્રિય છો જ્ઞાની છો. આપના જેવો વીર થયો નથી અને થવાનો નથી. એ તો હું ભાગ્યશાળી કે આપ જેવા પતિ મને મળ્યા. આપ ધારેલું કામ ક્યાં વગર પાછા ફરો જ નહિ. પણ આજે વનમાં કાંઈક પ્રસંગ જરૂર બનેલો હોવો જોઈએ કે જેથી આપ પાછા આવ્યા.

કયાધુએ ગરમ ગરમ ઢાકળાં ખવડાવ્યાં હશે. રાક્ષસોને આવું જ લાવે. સાત્વિક અન્ન જેને લાવે નહીં તે રાક્ષસ.

હિરણ્યકશિપુ અતિશય રંગમાં આવ્યો છે. કહેવા લાગ્યો, મારું કામ ક્યાં વમર હું પાછો ન આવું પણ આજે વિઘ્ન આવ્યું, અપશુકન થયા. એટલે પાછું આવવું પડ્યું. કયાધુએ પૂછ્યું:—શું વિઘ્ન આવ્યું? શા અપશુકન થયા?

હિરણ્યકશિપુ કહે, હું જે ઝાડ નીચે બેસી તપશ્ચર્યા કરતો હતો તે ઝાડ ઉપર એક પોપટ આવ્યો અને નારાયણ, નારાયણ એમ બોલવા લાગ્યો.

કયાધુને આનંદ થયો. વિચાર્યું મારા પતિ પરમાત્માનું નામ કોઈ દિવસ લેતા નથી. હું કહીશ કે નારાયણની ધૂન કરો તો માને તેવા નથી. ભારે અભિમાની છે. તેથી યુક્તિ કરવી પડશે.

યુક્તિથી પતિને પાપ કરતાં અટકાવે તે પત્ની. પતિને ધર્મના-પરમાત્માના માર્ગે વાળે તો પત્ની એ ધર્મપત્ની છે. પત્ની પતિને ધર્મ અને મોક્ષના માર્ગે વાળે.

આ સુંદર તક છે. આ બહાને હું તેમની પાસે ભગવાનનું નામ વારંવાર લેવડાવીશ. કયાધુને લાગણી હતી કે મારા પતિદેવ સુધરે. ભોજન થયા પછી શયન વખતે કયાધુ ચરણ સેવા કરવા લાગી. પૂછ્યું, આપે ભોજન વખતે વાત કરી પણ મારું ધ્યાન ખરાબર ન હતું. કહો તો વનમાં શું થયું?

હિરણ્યકશિપુ :—દેવી, ત્યાં પોપટ આવ્યો અને શ્રીમન્નારાયણ, નારાયણ કરવા લાગ્યો.

કયાધુ :—પોપટ શું બોલ્યો?

હિરણ્યકશિપુ :—નારાયણ, નારાયણ,

કયાધુ :—જવ, જવ, પોપટને કાંઈ બોલતાં આવડતું હશે? પોપટ ખરેખર બોલ્યો?

હિરણ્યકશિપુ :—હા, તે નારાયણ, નારાયણ, કહેવા લાગ્યો.

મિત્રારો કામવશ થયેલો એટલે પત્ની જેમ પૂછે તેમ ઉત્તર આપ્યા કરે.

કયાધુએ આ પ્રસંગનો લાભ લઈ પતિ પાસે આ પ્રમાણે ૧૦૮ વાર જપ કરાવ્યો.

સાધારણ રીતે પુરુષ કામાંધ હોવાથી અને આધીન જ હોય છે. એટલે પત્ની ધારે તો પતિને સુધારી શકે છે. પત્ની લાયક હશે તો પતિને પણ ભગવત ભજનમાં વાળશે. કયાધુએ યુક્તિથી પતિ પાસે વારંવાર ભગવાનનું નામ લેવડાવ્યું. માતા-પિતા ભગવાનનું નામ લેતાં હતાં તે વખતે પ્રહ્લાદજી માનાં પેટમાં આવ્યા છે. આથી હિરણ્યકશિપુ રાક્ષસ, તેમ છતાં પ્રહ્લાદ મહાન ભગવદ્ભક્ત થયા.

કયાધુ સગર્ભા છે. હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરવા ગયો છે. છત્રીસ હજાર વર્ષો તપશ્ચર્યા કરી છે. અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો છે. કળીયુગમાં અન્નમય, જળમય, પ્રાણ છે. આ સત્યુગની વાત છે. સત્યુગમાં અસ્થિમય પ્રાણ હતા. તેથી આ શક્ય હતું.

કેવળ તપ કરવાથી મનુષ્યનું કલ્યાણ થતું નથી. તે શુદ્ધ થતો નથી. તપની પાછળ ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ, હેતુ શુદ્ધ હોવો જોઈએ. હિરણ્યકશિપુનો હેતુ શુદ્ધ ન હતો. હર્યોધને વિભીષણ કરેલો, પણ તેથી શું? તેનું ધન જ પાપમય હતું.

યોગના પાછળ શુદ્ધ હેતુ ન હોય તો યોગીનું પતન થાય છે. માત્ર યોગ સાધવાથી હૃદય વિશાળ થતું નથી. યોગસિદ્ધથી બીજી શક્તિઓ આવશે પણ તેનું હૃદય વિશાળ થશે નહિ. પ્રહ્લાદભૂતિ વગર હૃદય વિશાળ થતું નથી.

હિરણ્યકશિપુની તપશ્ચર્યા કેવળ ભોગવિદાસ માટે હતી. દેવોને ત્રાસ આપવા

માટે હતી. ગીતાજીની ભાષામાં કહીએ તો તેનું તપ તામસ તપ હતું. તેથી તેનું જેવું મળવું જોઈએ તેવું ફળ ન મળ્યું.

હિરણ્યકશિપુની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈ પ્રહ્લાદજી ત્યાં આવ્યા છે. રાક્ષસ ઉપર જળ છાંટ્યું. રાક્ષસમાંથી હિરણ્યકશિપુ બહાર આવ્યો. પ્રહ્લાદજીએ પૂછ્યું, બોલ, તારી શી ઈચ્છા છે? હિરણ્યકશિપુ :—મને અજરામર બનાવો. પ્રહ્લાદજી :—દરેકને મરવું પડે જ. જન્મેલાને મરણ તો છે જ તું બીજું કંઈક માગ. હિરણ્યકશિપુ :—મહારાજ, મને અજરામર થવાનું વરદાન આપવું પડશે. મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. હું દહાડે ન મરું, રાત્રે ન મરું; હું જડથી ન મરું, ચેતનથી ન મરું; હું શસ્ત્રથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું; તેનું વરદાન આપો.

પ્રહ્લાદજીએ વિચાર કર્યો, હિરણ્યકશિપુએ તપશ્ચર્યા ખૂબ કરી છે; વરદાન આપવું પડશે. પ્રહ્લાદજીએ વરદાન આપ્યું. હિરણ્યકશિપુની શક્તિ વધી છે. ઇન્દ્ર વગેરે દેવોનો તેણે પરાભવ કર્યો છે. દેવો ઘણા દુઃખી થયા છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી છે. ભગવાને કહ્યું, મારા લાડીલા વૈષ્ણવો દુઃખી થાય છે ત્યારે હું અવતાર ધારણ કરું છું.

પાપી દુઃખી થાય તો ભગવાન ઉપેક્ષા કરે છે. અવતાર ધારણ કરતા નથી.

દેવોને ભગવાને આશ્વાસન આપ્યું છે, જ્યારે તે પોતાના પુત્ર પ્રહ્લાદને દ્રોહ કરશે, પ્રહ્લાદને મારવા તૈયાર થશે ત્યારે હું અવતાર ધારણ કરીશ અને હિરણ્યકશિપુને મારીશ.

આ બાજુ પ્રહ્લાદને જન્મ થયો છે. પ્રહ્લાદ ધીરે ધીરે મોટા થાય છે. સર્વને આહ્વાદ-આનંદ આપતાં એટલે એનું નામ પ્રહ્લાદ. પ્રહ્લાદજી પાંચ વર્ષના થયા છે. દૈત્યોના શુરુ હતાં શુક્રાચાર્ય. તેમના પુત્ર હતા શંક અને અમર્ક. હિરણ્યકશિપુએ શંકામર્કને બોલાવ્યા. શંકામર્કને કહ્યું કે આ બાળકને રાજનીતિ ભણાવો.

શુક્રદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન શંકામર્ક પ્રહ્લાદજીને રાજનીતિ શીખવાડે છે. પરંતુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી પ્રહ્લાદજીને ભક્તિ રંગ લાગ્યો હતો.

પ્રહ્લાદને ભગવાન વાસુદેવ ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ હતી. શ્રીકૃષ્ણના અનુચરૂપ થકે તેના હૃદયને એવું જોયું લીધું હતું કે જગતની સુધયુધ તેને રહેતી ન હતી.

ભક્તિનો રંગ જલદી લાગતો નથી અને લાગી જાય પછી તેને સંસારની પ્રવૃત્તિ ગમતી નથી. મીરાંબાઈએ કહ્યું છે, મારા કૃષ્ણનો રંગ કાળો છે. કાળા રંગ ઉપર કોઈ બીજો રંગ લાગતો નથી.

પ્રહ્લાદજીને જન્મથી ભક્તિનો રંગ લાગ્યો હતો. પ્રહ્લાદ મહાવૈષ્ણવ છે. શુરુ જ ભણાવે તે સાંભળે છે પણ રાજનીતિનું ચિંતન કરતા નથી. સાચા જ્ઞાની ભક્તનું લક્ષણ છે, દેહભાન હોય ત્યાં સુધી વહેવારમાં ભૂલ કરતા નથી. શુરુજીએ વિચાર કર્યો. છોકરો ડાહ્યો છે. તેની કેળવણી જોઈ તેના પિતા કાંઈક ઇનામ આપશે. શંકામર્ક પ્રહ્લાદને દરબારમાં લઈ આવે છે. પ્રહ્લાદ પિતાજીને પ્રણામ કરે છે. હિરણ્યકશિપુએ બાળકને ઉઠાવી ગોદમાં લીધો છે, પ્યાર કર્યો છે. હિરણ્યકશિપુ પૂછે છે :—બેટા,

ગુરુજીને ઘેર લાવવા ગયો હતો. તને ગર્ભ કાલનો પાઠ યાદ છે ? તને જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પાઠ લાગે તે બોલ.

પ્રહલાદજીએ વિચાર્યું, પિતાજી ઉત્તમમાં ઉત્તમ પાઠ પૂછે છે. ગુરુજીએ તો મારફાડની વિદ્યા શિખવાડી છે. તે કેમ બોલાય ? પ્રહલાદજી સુંદર બોલ્યા છે. પ્રહલાદજી પિતાને કહે છે :-

હિત્વાડ્ડત્મપાતં ગૃહમન્ધકૂપં વનં ગતો યદ્દરિમાશ્રયેત ॥

ભા. ૭-૫-૫

આપણા અધઃપતનનું મૂળ કારણ અધારાકૂવા સમાન આ ઘર છે. પ્રાણીઓને માટે એ જ શ્રેયસ્કર છે કે આ ઘરને છોડીને વનમાં જાય અને ભગવાન શ્રીહરિનું શરણ ગ્રહણ કરે.

પિતાજી, અનેક જન્મોના અનુભવ ઉપરથી કહું છું. આ જીવ અનેક વાર સ્ત્રી, પુરુષ, પશુ, પક્ષી બન્યો છે. હજારો જન્મથી પ્રભુથી વિખૂટો પડેલો, હજારો જન્મથી તે લૌકિકસુખ ભોગવે છે છતાં તેને તૃપ્તિ થઈ નથી. ભોગથી તૃપ્તિ થતી નથી. તૃપ્તિ ત્યાગથી થાય છે. સંસાર એ દુઃખનો દરિયો છે. પ્રત્યેક જીવ દુઃખી છે પાપ પુણ્ય સમાન બને છે, ત્યારે આ મનુષ્ય શરીર મળે છે. પાપ ભોગવવું પડે છે તેમ પુણ્ય પણ ભોગવવું પડે છે. સંસાર ક્ષણે ક્ષણે બદલે છે.

પિતાજી, મારા અનેક જન્મો થયા છે. અનુભવ ઉપરથી કહું છું કે સ્વાર્થ અને કપટ સિવાય સંસારમાં બીજું કંઈ નથી. તેમ છતાં જીવને વિવેક નથી. જીવ ઉપર નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ કરનાર એક પરમાત્મા જ છે. બાકી સંસારમાં સ્વાર્થ અને કપટનો સંબંધ છે. સંસારમાં કપટ કરવું જ પડે છે. જ્યાં કોઈ વાસના હોય ત્યાં છલકપટ કર્યા વગર ઘણે લાગે ચાલતું નથી.

પતિ-પત્નીના પ્રેમમાં પણ સ્વાર્થ અને કપટ હોય છે. જીવ કેવો સ્વાર્થી અને કપટી છે; છલકપટ બહુ વધ્યું છે. અમને એક બહેન મળેલાં. તેમની સાસુએ તેને કહ્યું હતું : ત્રણ છોકરીઓ થઈ હવે આ વખતે છોકરી થશે તો તેને ગમે તેમ કરી ઘરમાંથી કઢાવી મૂકશે.

છોકરો આવે કે છોકરી આવે તે બહેનના હાથની વાત નથી પુત્ર તો એક જ કુળને તારે છે પુત્રી લાયક હોય તો પિતાનું અને પતિનું કુળ તારે છે. કન્યા ઉભય કુળને દીપાવે છે.

ન કરે નારાયણ પણ પત્ની માંદી પડે તો ચાર પાંચ હજાર ખર્ચ કરશે. એ ચાર વર્ષ રાહ ભેશે. સારી ન થાય તો ડોકીરજીની માનતા માનશે. આનું કંઈક થઈ જાય તો સાડું. કંઈક થઈ જાય એટલે સમજ્યાને ? મરી જાય તો સાડું. તે વિચારે છે, મારી ઉંમર પણ વધારે નથી. ૪૮મું હમણું જ બેઠું છે. ધંધો સારો ચાલે છે. બીજી મળી રહેશે. મૂખાંને બોલવામાં વિવેક નથી પતિ પત્નીના પ્રેમમાં કપટ છે. પત્ની સુખ આપે તો પતિ પ્રેમ કરે, પત્ની ત્રાસ આપે, સુખ આપતી બંધ થાય તો પતિ ઇચ્છશે. આનું કંઈક થઈ જાય. પતિ દુઃખ આપે તો પત્ની પણ ઇચ્છે છે, પતિ મરી જાય તો સાડું.

સુર નર સુનિ સખકી યહ સીતિ

સ્વાર્થ લાભી સખહી કર પ્રીતિ.

પત્ની સુખ આપે છે એટલે પતિ તેને ચાહે છે. પત્ની છે તેટલા છે માટે જ કંઈ પતિ તેને ચાહતો નથી. પત્ની સુખ આપતી બંધ થાય ત્યારે તેના ઉપર તિરસ્કાર જૂટશે. જગતમાં સ્વાર્થ અને કપટ સિવાય બીજું કંઈ નથી. આ ઉપર ઋષિ યાજ્ઞવલ્કય અને મૈત્રેયી વચ્ચે સુંદર સંવાદ થયેલો.

યાજ્ઞવલ્કય ઋષિએ સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા નિશ્ચય કર્યો. તેથી પોતાની બંને પત્નીઓ મૈત્રેયી અને કાત્યાયનીને બોલાવીને કહ્યું, મારે હવે સંન્યાસ લેવો છે. તમારી વચ્ચે ઝગડો ન થાય એટલે સર્વસંપત્તિ તમને બંનેને સરખે ભાગે વહેંચી આપું. મૈત્રેયી પ્રજ્ઞવાહિની હતી. તેણે પૂછ્યું-મા ધનથી હું મોક્ષ પામી શકીશ ? હું અમર થઈ શકીશ ?

યાજ્ઞવલ્કય :- ધનથી કંઈ મોક્ષ મળી શકે ? ધનથી બીજા ભોગ પદાર્થો મળી શકે એટલે તમે આનંદથી જીવી શકશો !

મૈત્રેયી :- જે ધનથી મોક્ષ ન મળે તે ધનને મારે શું કરવું છે ? તમે સઘળું ધન કાત્યાયનીને આપો.

મૈત્રેયીને જિજ્ઞાસુ બાણીને યાજ્ઞવલ્કયે તેને પ્રજ્ઞાવિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો-મોક્ષનાં સાધન કહ્યાં.

યાજ્ઞવલ્કય :- હૈ મૈત્રેયી ! ઘર, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ જે પ્રિય લાગે છે તે પોતાના સુખને માટે પ્રિય લાગે છે. પ્રિયમાં પ્રિય તો આત્મા જ છે.

આત્મ વૈ પ્રેયસાં પ્રિયઃ ।

ન થા અરે પર્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ, ન વા અરે જાયાયાઃ કામાય જાયા પ્રિયા ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ, ન વા અરે પુત્રાણાં કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવન્તિ આત્મનસ્તુ કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવન્તિ ।

પતિના ઉપર સ્ત્રીના અધિક પ્રેમ હોય તે પતિની કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે નહિ પણ પોતાની જ કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે છે. પતિને સ્ત્રી અધિક પ્રિય લાગે છે તે પણ પત્નીની કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે નહિ, પણ પોતાની જ કામનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રિય લાગે છે. માતાપિતાનો પુત્ર ઉપર અધિક પ્રેમ હોય છે તે પણ પુત્રો માટે નહિ, પણ પોતાને માટે જ. પત્ની પતિને ચાહે છે, કારણ કે પતિ તેનું ભરણપોષણ કરે છે. પતિ હશે તો મારું ભરણપોષણ કરશે. એ આશાએ પત્ની પતિને ચાહે છે, નહિ કે પોતાનો પતિ છે એટલા જ માટે. પતિ પત્નીને ચાહે છે, કારણ કે પત્ની તેની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે એટલા માટે ચાહે છે, નહિ કે તે ફક્ત પત્ની છે એટલા માટે જ. માતાપિતા પુત્રોને ચાહે છે, કારણ કે તેઓને આશા હોય છે કે પુત્રો મોટા થઈને તેઓનું ભરણપોષણ કરશે, તેઓને પાળશે, નહિ કે તે પોતાના પુત્ર છે ફક્ત એટલા માટે જ ચાહે છે. મનુષ્ય મનુષ્ય સાથે પ્રેમ કરતો નથી, સ્વાર્થ સાથે પ્રેમ કરે છે.

ભા. ૭૫

પ્રહ્લાદજીએ કહ્યું, અનેક જન્મોના અનુભવથી કહું છું, સંસારમાં સાચી શાંતિ કોઈને નથી.

ઘરમાં ભજન બરાબર થતું નથી. ઘરમાં નહિ વનમાં જઈને ભજન કરવાનું છે. મારે એકાંતમાં જઈ ભજન કરવું છે, એકાંતમાં એસી નારાયણનું આરાધન કરવું છે.

સમાજ સુધારવાની ભાવના સારી છે. પણ તેની પાછળ અહંકાર આવે છે. અહંકાર આવે ત્યારે બધા અવગણ્યા આવે છે. સમાજને કોઈ સુધારી શક્યા નથી. હું મારા જીવનને અને મનને સુધારીશ એવી ભાવના રાખવી. સાધારણ મનુષ્ય જગતને સુધારી શકતો નથી. શંકરાચાર્ય કે વલ્લભાચાર્ય પાછા આવે તો જગત સુધરે.

આ સાંભળી હિરણ્યકશિપુને ક્રોધ આવ્યો છે. શંકામર્કને ઠપકો આપ્યો. તમે મારા બાળકને આવો બોધ આપ્યો? આવું શિક્ષણ આપ્યું?

શંકામર્ક કહે છે :—અમે કોઈ દિવસ આવો પાઠ આપ્યો નથી.

હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું :—જુઓ, દેવો મારાથી ગભરાય છે. તે સૂક્ષ્મરૂપ ધારણ કરી વિષ્ણુનો પ્રચાર કરે છે. માટે સાવચેતી રાખો.

શંકામર્કે પ્રહ્લાદને કહ્યું કે અમે આવું તને શિખવાડ્યું નથી તો બાપુ આગળ આવું કેમ બોલ્યા?

પ્રહ્લાદજી કહે છે :—શુરુજી, કોઈના કહેવાથી આ જીવ ભકિત કરતો નથી કે પરમાત્માને માર્ગે વળતો નથી. સંતકૃપા વિના, સત્સંગ વિના ભકિતનો રંગ લાગતો નથી. પ્રભુ કૃપા કરે તો ભકિતનો રંગ લાગે છે.

થોડા સમય પછી એક દિવસ હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને પૂછ્યું :—બેટા પ્રહ્લાદ, આટલા દિવસોમાં શુરુજી પાસેથી તેં જે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તેમાંથી સારી વાતો મને સંભળાવ.

પ્રહ્લાદ કહેવા લાગ્યા :—પિતાજી, વિષ્ણુ ભગવાનની ભકિતના નવ ભેદ છે. ભગવાનના ગુણ-લીલા-નામ આદિનું શ્રવણ, તેનું કીર્તન, તેના રૂપનામ આદિનું સ્મરણ, એનાં ચરણોની સેવા, પૂજા-અર્ચા, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મનિવેદન. ભગવાનના પ્રતિ સમર્પણ ભાવથી આ નવ પ્રકારની ભકિત બે કરવામાં આવે તો હું તેને ઉત્તમ અધ્યયન સમજું છું.

નવવિધા ભકિતથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રભુ પ્રસન્ન થાય તો જીવન સફળ થાય છે. બાકી ભોગ ભોગવવાથી શાંતિ મળતી નથી.

આ સાંભળી હિરણ્યકશિપુને ક્રોધ આવ્યો છે. પ્રહ્લાદને ગોદમાંથી ફેંકી દીધો છે. સેવકોને હુકમ કર્યો તમે આ બાળકને મારો, મારો. તે મારી નાંખવાને યોગ્ય છે. તે મારા શત્રુનું ભજન કરે છે. હૈયો પ્રહ્લાદને મારવા દોડ્યા.

પ્રહ્લાદની દષ્ટિ દિવ્ય હતી. પ્રહ્લાદને તલવારમાં શ્રીકૃષ્ણ દેખાય. તલવાર જેના હાથમાં છે તેમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે.

સંસારમાં સુદર પદાર્થો રહેવાના પણ સર્વને ભગવતભાવથી જુઓ જગતના કામ કરતાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન રાખો. બાળકને બદલે બાલકૃષ્ણનું અનુસંધાન રાખો.

તો કનૈયો મળશે અને કનૈયા પાછળ લક્ષ્મી પણ આવશે. લૌકિક નામરૂપમાં મન ફસાય તે આસક્તિ. પરંતુ તેજ મન શ્રીકૃષ્ણના નામરૂપમાં ફસાય તો તે ભક્તિ છે. લૌકિક નામરૂપમાં ફસાયેલું મન શ્રીકૃષ્ણના નામરૂપમાં ફસાય તો જ મુક્તિ છે, તો જ ઉદ્ધાર થાય છે.

સ્વરૂપાસક્તિ વગર ભકિત ફળતી નથી. સંસારના વિષયોમાં પ્રેમ એ આસક્તિ. ભગવાન તરફ પ્રેમ એ ભકિત. સંસારાસક્તિ બાધક છે તે બંધન કરે છે. ભગવતાસક્તિ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. તે મુક્તિ અપાવે છે.

શુકદેવજી સાવધાન કરે છે, રાજન્ ! આખમાં કામને ન રાખો અને મનમાં સ્વાર્થ ન રાખો. સમતા રાખી જગતને જુઓ. આખ બગડેલી હશે તો જગત બગડેલું લાગશે. જ્ઞાની મહાપુરુષોને જગતમાં કોઈ ખરાબ દેખાતું નથી. સંસારમાં પ્રીતિ થાય તો ભકિત થતી નથી. પ્રભુના સ્વરૂપમાં આસક્તિ થાય એ ભકિત છે. ભકિત હોય તો મુક્તિ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સિવાય કોઈ વસ્તુ સુંદર નથી.

બે જણા બજારમાં ફૂલ લેવા ગયા છે. એક ભગવાનની પૂજાના માટે ફૂલ લેવા ગયો છે. બજારમાં ગયો તે તેની ભકિત છે. બીજો પત્નીના કહેવાથી પત્ની માટે ફૂલની વેણી લેવા બજારમાં ગયો છે આ બીજાની આસક્તિ છે એકની ભકિત છે, બીજાની આસક્તિ. એકને પરમાત્માને શણગારવાની ભાવના છે. ઠાકોરજીના માટે આવ્યો છે તેની ભકિત છે. બીજાને લાડીને શણગારવી છે. બીજાને સંસાર વિલાસની આસક્તિ છે. બે ક્રિયા એક છે. છતાં એકની આસક્તિ અને બીજાની ભકિત છે.

હૈયો પ્રહ્લાદને મારે છે, છતાં તેનો વાળ વાંકો થતો નથી. પ્રહ્લાદની ભકિત દિવ્ય છે. પ્રહ્લાદ નિર્ભય છે. પ્રહ્લાદને મારવા અનેક ઉપાયો કર્યા છે પણ પ્રહ્લાદ મરતા નથી. હિરણ્યકશિપુને થયું આ કોઈ બહુગર લાગે છે. હુકમ કર્યો, તેને અંધારામાં ફેંદમાં રાખો. અન્નજળ વગર તે મરી જશે.

પ્રહ્લાદજીને કેદમાં નાંખે છે છતાં પ્રહ્લાદને બીક લાગતી નથી. તેને થયું હવે હું શાંતિથી એસી કૃષ્ણકીર્તન કરીશ. સુખમાં ભગવતકૃપાનો અનુભવ કરે એ સાધારણ વૈષ્ણવ, પરંતુ હુઃખમાં પણ ભગવતકૃપાનો અનુભવ કરે એ મહાન વૈષ્ણવ છે. હુઃખમાં પણ સેવા-સ્મરણ છોડે નહિ એ મહાન વૈષ્ણવ છે. દેવકી-વસુદેવ ઉપર કેટલું હુઃખ પડ્યું છતાં તેઓ ધીરજ છોડતા નથી. આપણા ઉપર સહેજ હુઃખ આવે છે તો આપણે અકળાઈ જઈએ છીએ. કહીએ છીએ કે આટલાં સેવા-સ્મરણ કરું છું, તો ય ભગવાને હુઃખ આપ્યું. આતશય હુઃખમાં પ્રહ્લાદ વિચારે છે, મારા ભગવાન મારી સાથે છે. પછી બીક શાની? બીક જેને લાગે તે ઈશ્વરથી દૂર છે. ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરી છે, હું તારી પાસે છું. હું તને જોઈ છું. છતાં તું મને જોતો નથી. અંધારામાં પ્રહ્લાદને બીક લાગતી નથી. તે કૃષ્ણ કીર્તન કરે છે. પ્રહ્લાદને આજે દેહભાન નથી. ભગવતપ્રેમમાં જેને દેહનું ભાન રહેતું નથી તેને સંસારનાં કોઈ વિકાર અસર કરી શકતા નથી.

આજે ઠાકોરજી લક્ષ્મીજીને પૂછે છે, જગતમાં કોઈ જીવ બૂખ્યો તો નથી ને? લક્ષ્મીજીએ જવાબ આપ્યો બધાને મળ્યું છે પણ તમારો ભક્ત પ્રહ્લાદ કેદમાં બેઠો છે. તે બૂખ્યો છે. ભગવાને કહ્યું, દેવી, તેમને માટે તુરત પ્રસાદ મોકલો. લક્ષ્મીજીએ સેવકોને આજ્ઞા કરી.

પ્રહલાદ માટે સુંદર પ્રસાદ મોકલ્યો છે. લક્ષ્મીજીએ પ્રહલાદને અપનાવ્યો છે પ્રહલાદ મારો દીકરો છે. પાર્ષદો આવ્યા છે. પ્રહલાદને કહ્યું, લક્ષ્મીજીએ તારા માટે પ્રસાદ મોકલ્યો છે. પ્રહલાદે પ્રણામ કર્યા. મારા માટે કારાગૃહમાં પણ પ્રસાદ મોકલ્યો. મારા પ્રભુને કેટલી ચિંતા છે.

હિરણ્યકશિપુના સેવકોને આશ્ચર્ય થયું છે. પ્રહલાદ કાંઈક ખાય છે આ તો બહુગર છે. અમે પહેરો ભરીએ છીએ પણ અંદર ગરબડ જેવું લાગે છે તેઓ હિરણ્યકશિપુ પાસે ગયા. વાત કહી. હિરણ્યકશિપુ આવ્યો. પ્રહલાદ પ્રસાદ આરોગી હોતો. પૂછ્યું :— આ ક્યાંથી લાવ્યો? પ્રહલાદ ? સાચું બોલ, તને કોણ આપે છે? પ્રહલાદ કહે છે, માના પેટમાં હોતો ત્યારે મારું જેણે પોષણ કર્યું છે તે જ અત્રે મારું પોષણ કરે છે.

પિતાજી, આ કોટડી તો મોટી છે. ગર્ભવાસની કોટડી કેટલી નાની હોય છે! ત્યાં જેણે મારું પોષણ કર્યું, રક્ષણ કર્યું તે જ મારું પોષણ અને રક્ષણ અત્રે કરશે.

હિરણ્યકશિપુ વિચારે છે, આ કોઈ ઉપાયે મરતો નથી. મને મારવા તો આવ્યો નથી? હિરણ્યકશિપુ ગભરાયો. ત્યાં શંકામર્ક આવ્યો છે. રાજાનો નિસ્તેજ ચહેરો જોઈ કહેવા લાગ્યા, પાંચ વર્ષનો બાળક શું મારવાનો હોતો? અમે એને વરુણપાશમાં બાંધી રાખીશું. શંકામર્ક પ્રહલાદને વરુણપાશમાં બાંધી ઘેર લાવ્યા. પ્રહલાદની દૃષ્ટિ એવી સુંદર હતી કે જ્યાં દૃષ્ટિ ભય ત્યાં તેને સ્યામસુંદરનાં દર્શન થાય છે.

એક દિવસ ગુરુજી બહાર ગયેલા. બાળકોએ દડો લઈ રમવા નિશ્ચય કર્યો. પ્રહલાદ બાળકોને કહે છે હું આજે તમને એક નવીન રમત બતાવીશ. પ્રહલાદે બાળકોને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. પ્રહલાદ બાળકોને બોધ આપે છે.

કૌમાર ભાચરેત્ પ્રાક્ષો ધર્માન્ ભાગવતાનિહ ।
તુલ્યમં માનુષં જન્મ તદ્વ્યધુવમર્થદમ્ ॥

ભા. ૭-૬-૧.

મિત્રો, આ સંસારમાં મનુષ્ય જન્મ ઘણો દુર્લભ છે. આના દ્વારા અવિનાશી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, પરંતુ બાળવા મળતું નથી ક્યારે આનો અંત આવી ભય. આથી બુદ્ધિમાન પુરુષોએ વૃદ્ધાવસ્થા તથા જુવાનીના ભરોસે રહેવું નહિ અને બાળપણથી જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરી લેવું જોઈએ.

પ્રહલાદનું ચરિત્ર પણ આપણને સૂચવે છે કે બાલ્યાવસ્થાથી જ મનુષ્યે ધૃતિરના ભજનમાં લાગી જવું જોઈએ. માતાપિતાએ નાનાં બાળકો ઉપર ધર્મના સંસ્કાર પાડવા જોઈએ વૃદ્ધાવસ્થામાં દેહની સેવા થાય છે, દેવની સેવા થઈ શકતી નથી.

માનવશરીર ભોગ ભોગવવા માટે મળ્યું નથી; ભગવાનનું ભજન કરવા માટે મળ્યું છે, ભગવાન મેળવવા માટે મળ્યું છે.

શરીર નાશવંત છે, છતાં મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે. કારણ કે તે ધૃષ્ટિત વસ્તુ આપનાર છે. અનિત્યથી-આ નાશવંત શરીરથી નિત્ય વસ્તુ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ શરીર બહુ મોઘું છે અનેકવાર જન્મ મરણનો ત્રાસ ભોગવતો આ જીવ મનુષ્ય શરીરમાં આવ્યો છે.

ધૃતિર નિત્ય છે, શરીર અનિત્ય છે. પણ અનિત્યથી નિત્યની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે મનુષ્ય શરીરનો મહિમા છે.

પહેલાં મનુષ્યનું આયુષ્ય સો વર્ષનું ગણવામાં આવતું. આજે તે સ્થિતિ નથી. મનુષ્યના આયુષ્યના વર્ષોમાંથી અર્ધું આયુષ્ય નિદ્રામાં ભય છે. લગભગ પા આયુષ્ય બાલ્યાવસ્થા અને કુમારાવસ્થામાં ભય છે. બાલ્યાવસ્થા અજ્ઞાનમાં અને કુમારાવસ્થા ખેલકૂદમાં ભય છે. બાકીનાં વર્ષો રહ્યાં તેમાંથી વૃદ્ધાવસ્થાનાં વર્ષો બાદ કરીએ. કારણ શરીર ક્ષીણ થઈ જવાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં કાંઈ થઈ શકતું નથી. તો થોડાં વર્ષ રહ્યાં. તે જુવાનીનાં વર્ષો કામભોગમાં પસાર થાય છે. આમાં તે આત્માનું કલ્યાણ ક્યારે સાધવાનો? માટે પુરુષે આત્મકલ્યાણ માટે તુરત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે :

યાવત્ સ્વસ્થમિદં કલેવરગૃહં યાવત્ત્વ દૂરે જરા ।

યાવત્ચેન્દ્રિય શક્તિરપ્રતિહતા યાવત્ક્ષયો નાયુષઃ ॥

આત્મશ્રેયસિ તાવદેવ વિદુષા કાર્યઃ પ્રયત્નો મહાન્ ।

પ્રોદ્ધીપ્તે ભવને ચ કૃપસ્થનનં પ્રત્યુદયમઃ કીદૃશઃ ॥

જ્યાં સુધી આ શરીરરૂપી ઘર સ્વસ્થ છે. વૃદ્ધાવસ્થાનું આક્રમણ નથી થયું, ઇન્દ્રિયોની શક્તિ ક્ષીણ નથી થઈ, આયુષ્યનો ક્ષય નથી થયો ત્યાં સુધીમાં કાલ્યાણ પુરુષોએ પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ. નહીંતર પછી ઘરમાં આગ લાગ્યા પછી કૂવો બોદવાના પ્રયત્નનું પ્રયોજન શું? (એટલે કે તે કાંઈ અર્થનું નથી.)

તતો યતેત કુશલઃ ક્ષેમાય ભયમાશ્રિતઃ ।

શરીરં પૌરુષં યાવન્ન વિપદેત પુષ્કલમ્ ॥

ભા. ૭-૬-૫

આપણા મસ્તક પર અનેક પ્રકારના ભયો સવાર થયેલા છે. એથી આ શરીર-કે જે ભગવત પ્રાપ્તિને માટે પર્યાપ્ત છે તે રોગ શોકગ્રસ્ત બની મૃત્યુને વશ થઈ ભય તે પહેલાં બુદ્ધિમાન પુરુષોએ પોતાના કલ્યાણ માટે પ્રયત્ન કરી લેવો.

મનુષ્ય દુઃખ માંગતો નથી. છતાં મનુષ્યને અચાનક દુઃખ આવીને ઊભું રહે છે. કોઈ એવી માનતા રાખતું નથી કે મને તાવ આવે તો હું સત્યનારાયણની કથા કરાવીશ. તેમ છતાં તાવ તો આવે છે. વગર પ્રયત્ને પ્રારબ્ધ પ્રમાણે દુઃખ આવે છે તેમ વગર પ્રયત્ને પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખ પણ મળે છે. સુખદુઃખ પ્રારબ્ધને આધીન છે. સુખદુઃખ એ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મળે છે. તે માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. પ્રારબ્ધ એ પૂર્વજન્મના કર્મનું ફળ છે. હરિદ્ર સંપન્ન બને છે અને સંપન્ન હરિદ્ર બને છે. માટે સુખદુઃખ માટે પ્રયત્ન ન કરો. જે પ્રારબ્ધ અનુસાર મળવાનું છે તેને માટે પ્રયત્ન નકામો છે. પ્રયત્ન પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે કરો. પ્રયત્ન કરો પરમાત્માને મેળવવા માટે.

જે પ્રારબ્ધથી મળવાનું છે એના માટે બધા પ્રયત્ન કરે છે. પણ જેના માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તેના માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. પરમાત્માને માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. સત્કર્મમાં પ્રયત્ન પ્રધાન છે, પ્રારબ્ધ નહિ. સત્કર્મમાં વિઘ્ન કરવાની શક્તિ પ્રારબ્ધમાં નથી. મનુષ્યની પોતાની દુર્બળતાથી પ્રભુભજનમાં વિઘ્ન આવે છે.

બાળકોએ પ્રહ્લાદને કહ્યું છે :—અમે વૃદ્ધાવસ્થામાં ભજન કરીએ તો ? પ્રહ્લાદજી સમજાવે છે. ઇન્દ્રિયનું ભજન જુવાનીમાં જ થાય છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર દુર્બળ થયા પછી ઇન્દ્રિયનું આરાધન થતું નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં દેહની ભક્તિ થાય છે; દેવની ભક્તિ થઈ શકતી નથી.

બાળકો કહે છે :—અમે જુવાનીમાં ભક્તિ કરીએ તો ? અત્યારથી ભક્તિ કરવાની શી જરૂર છે ?

પ્રહ્લાદજી સમજાવે છે : જુવાનીમાં મદ આવે છે. જુવાનીમાં મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોના લાડ કરે છે. ઇન્દ્રિયોના શુભામ બને છે. જુવાનીમાં અનેક પ્રકારના મોહમાં મનુષ્ય ફસાય છે. પૈસા કમાવામાં અને ઇન્દ્રિયોના લાડ કરવામાં મનુષ્યના આયુષ્યનો નાશ થાય છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોનો માલિક હોવા છતાં મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોનો શુભામ બને છે.

હું કેવળ તમારી કથા કહેતો નથી. મોટા મોટા વિદ્વાનો આખો દિવસ પૈસા પાછળ પડે છે અને રાત્રે કામાંધ બને છે. વિદ્યાનું ફળ છે આ જન્મમરણના ત્રાસમાંથી છૂટવું, વિદ્યાનું ફળ છે પરમાત્મા વિદ્યાનું ફળ પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા નથી.

દૈત્ય બાળકો પૂછે છે :—પરમાત્માને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરવા ?

પ્રહ્લાદ કહે છે :—એક જ પરમાત્મા સર્વમાં રહેલા છે તેવી દષ્ટિ કેળવો. જગતને પ્રસન્ન કરવું તે કઠણ છે. પણ મારા શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા કઠણ નથી.

તસ્માત્ સર્વેષુ ભુતેષુ દયાં કુરત સૌહરદમ્ ।

આસુરં ભાવમુન્મુચ્ય યથા તુષ્યત્યધોક્ષજઃ ॥

ભા. ૭-૬-૨૪.

આ માટે તમે લોકો તમારા દૈત્યપણાને તેમજ આસુરી સંપત્તિ-આસુરી ભાવોને ત્યાગ કરીને સર્વપ્રાણીઓ ઉપર દયા કરો. પ્રેમથી તેની ભલાઈ કરો. આથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે.

ભગવાન જ્યારે કૃપા કરે છે, ત્યારે મનુષ્યોની પાશવી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે.

સ યદાનુવ્રતઃ પુસાં પશુબુદ્ધિર્વિમિષતે ।

બાળકો પૂછે છે :—પ્રહ્લાદ, અમને તો ભગવાન દેખાતા નથી, તો તેનું આરાધન કેવી રીતે કરવું ? પ્રહ્લાદજી કહે છે :—ભગવાનનું ધ્યાન કરો. તેમાં તન્મય થાવ. જેને જગત ન દેખાય તેને ભગવાન દેખાય છે.

પ્રહ્લાદ દૈત્યબાળકોને સમજાવે છે :—હું તમને જે ઉપદેશ કરું છું, તે મારા ઘરનું કહેતો નથી. પણ નારદજીએ કહેલું તે હું તમને કહું છું.

દૈત્યબાળકો પૂછે છે :—પ્રહ્લાદ, તારી ઉંમર તો નાની છે, તું નારદજીને ક્યારે મળવા ગયો હતો ?

પ્રહ્લાદજી કહે છે—જ્યારે મારા પિતાજી મંદરાચળ તપ કરવા ગયા ત્યારે ઇન્દ્રાદિ દેવોએ દાનવો ઉપર ચઢાઈ કરી. ઇન્દ્ર મારી માને કેદ કરીને લઈ જતો હતો.

સ્વતામાં ઇન્દ્રને નારદજી મળ્યા. નારદજીએ ઇન્દ્રને કહ્યું. ક્યાંધુને તું છોડી દે. જોના પેટમાં પ્રભુનો પરમ પ્રેમી ભક્ત છે. ઇન્દ્રે મારી માને છોડી દીધી. મારી મા નારદજીના આશ્રમમાં ગઈ. મારી આજે હું પેટમાં હતો ત્યારે સંતોની બહુ સેવા કરી છે. મા કથાકીર્તનમાં બાય. અનેકવાર માતાને નિદ્રા આવે પણ હું સાવધ થઈ કથા સાંભળું.

આ નિદ્રાદેવી કથાકીર્તનમાં વિદ્યન કરવા આવે છે. કુંભકર્ણની પત્ની નિદ્રાદેવી વિધવા થઈ. રામચંદ્રની પાસે આવી તેણીએ કહ્યું :—આપે મારા ધણીને માર્યો છે. હવે હું ક્યાં રહું ? રામચંદ્રજી કહે છે.—તું મારો તે સ્થાન આપું. નિદ્રાદેવી કહે છે મેં જોવા નિશ્ચય કર્યો છે કે જ્યાં તમારું કથાકીર્તન થાય, ત્યાં હું મારું આસન પહેલું રાખીશ.

પંચ પ્રાણને કાનમાં રાખી કથા સાંભળજો.

હું તમને વધારે શું કહું ? મારા પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે કીર્તન.

એક વખત મીરાંબાઈ ભક્તો સાથે કીર્તન કરતાં હતાં. ઘણા લોકોને તાલ બરાબર પડતો ન હતો. જ્યાં શરીરનું ભાન નથી ત્યાં તાલનું ભાન તો ક્યાંથી હોય ? બીજા દિવસે આ ભૂલ ન થાય. એટલે કેઈએ મોટા અક્ષરે ત્યાં લખ્યું, તાલસે ગાના. બીજે દિવસે મીરાંબાઈની નજર તે લખાણ ઉપર પડી. મીરાંબાઈએ તે છેકી નાખ્યું અને લખ્યું, પ્રેમસે ગાના. કીર્તનમાં તાલ કરતાં પ્રેમની કિંમત વધારે છે.

કીર્તન કરવાથી મનનો મેલ ધોવાય છે. હૃદય વિશુદ્ધ થાય છે.

પ્રહ્લાદ બાળકોને સમજાવે છે :—નામ એ જ બ્રહ્મ છે. ઇન્દ્રિયનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ અતિ સૂક્ષ્મ છે. મન યુદ્ધ અતિ સૂક્ષ્મ ન થાય ત્યાંસુધી ઇન્દ્રિયના નિર્ગુણ સ્વરૂપનો અનુભવ થતો નથી. ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ અતિ તેજોમય છે. સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર કરવાની મનુષ્યમાં શક્તિ નથી. અર્જુન પણ બોલી ઊઠેલો. મયેન ચન્દ્રવ્યથિત મનો મે । તમારું આ રૂપ જોઈ મારું મન ભયથી અતિ વ્યાકુળ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે નામ બ્રહ્મ સર્વને દેખાય છે અને અનુભવાય છે. કીર્તનમાં તાળી પાડવાથી નાદ બ્રહ્મ થાય છે. નાદબ્રહ્મ અને નામ બ્રહ્મ એક થાય તો પરબ્રહ્મ પ્રગટ થાય છે. નામબ્રહ્મ સાથે જ્યારે નાદબ્રહ્મનો સંયોગ થાય તે સમયે પ્રભુને પ્રગટ થવું જ પડે છે. તાળી પાડીને કીર્તન કરજો. પ્રભુ બધાને નિહાળે છે. જે તાળી પાડતો નથી તેને માટે ભગવાન વિચારે છે, હું મૂર્ખ કે મેં તેને હાથ આપ્યા. પણ હવે તેના આવતા જન્મમાં મારી ભૂલ સુધારી લઈશ. આવતા જન્મમાં તેને જે પગ વધારે આપીશ. પ્રભુભજનમાં તાળી પાડતાં શરમાયો નહિ. તાળી પાડવામાં શરમ શાની ? પાપની શરમ હોય. પાપ કરતાં શરમ આવવી જોઈએ. પ્રભુભજનમાં તાળી પાડતાં જે શરમાય તેને પરમાત્મા બીજા જન્મમાં હાથ આપતા નથી. જે પગ વધારે આપે છે. માટે બધા પ્રેમથી તાળી પાડી નામ સંકીર્તન કરો. પ્રહ્લાદજીએ બાળકોને આજ્ઞા કરી પ્રેમથી કીર્તન કરો.

ન દાનં ન તપો નેજ્યા ન શૌચં ન વ્રતાનિ ચ ।

પ્રીયતેઽમલયા ભક્ત્યા હરિરન્યદ્ વિહમ્બનમ્ ॥

ભા. ૭-૭-૫૨.

ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ન દાન, ન તપ, ન યજ્ઞ, ન શૌચ, ન વ્રત પર્યાપ્ત છે. ભગવાન

કેવળ નિષ્કામ પ્રેમભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાય છે. બીજું સર્વ તે વિઠંબના માત્ર છે, માટે ભક્તિ કરે.

પ્રહલાદ કીર્તન કરાવે છે. બધા મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા.

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

આ મંત્ર કલિસંતરણ ઉપનિષદનો છે. આ મહામંત્ર છે. આ મંત્રનો જપ કરવામાં કોઈ વિધિની જરૂર નથી. નાસ્તિવિધિઃ। આ મંત્રનો જપ ગમે તે સ્થિતિમાં નાહ્યા પહેલાં પણ થઈ શકે છે. રસ્તે આવતાં પગમાં ભેડા પડેયાં હોય તો પણ આ મંત્રનો જપ થઈ શકે છે.

મંત્રનો જપ થઈ શકે છે.
 સર્વ બાળકો 'હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે' ઉચ્ચારતાં તાળીઓ પાડી કીર્તન કરતાં હતાં. કથામાં કીર્તન થવું જોઈએ. કીર્તન વગર કથા પરિપૂર્ણ થતી નથી. કીર્તન કરવાથી પાપ બળે છે, હૃદય વિશુદ્ધ થાય છે, પરમાત્મા હૃદયમાં આવે છે. પ્રેમથી કીર્તન કરો. પ્રહ્લાદજી તન્મય થયા છે. રાધાકૃષ્ણનાં દર્શન કરતાં પ્રહ્લાદ થે થે નાચે છે. બાળકો પ્રભુભજન કરતાં નાચે છે. તેવામાં શંકામર્ક ત્યાં આવ્યા છે. વિચાર કર્યો, હિરણ્યકશિપુને ખબર પડશે તો અનર્થ થશે. તેઓ પ્રહ્લાદને કહેવા લાગ્યા, પ્રહ્લાદ, તેં આ શું માંડ્યું છે? ભજન બંધ કરો, બંધ કરો. પણ કૌણ સાંભળે? મન શ્રીકૃષ્ણમાં હોવાથી પ્રહ્લાદ કંઈ સાંભળી શક્યા નહિ. શંકામર્ક હોડતા આવ્યા. અને પ્રહ્લાદનો હાથ પકડ્યો. પ્રહ્લાદનું શરીર દિવ્ય હતું. શંકામર્કે સ્પર્શ કર્યો તો શંકામર્ક પળ કીર્તન કરતા નાચવા લાગ્યા.

પણ કીર્તન કરતા નાચવા લાગ્યાં.
તે દિવસે હિરણ્યકશિપુએ વિચાર કર્યો. શુરુજી બાળકોને કેવી રીતે ભણાવે છે તે મારે જોવું છે. તેની તપાસ કરવા તેણે એક સેવકને ત્યાં જોવા મોકલ્યો. સેવક ત્યાં આવ્યો અને ત્યાંનું દ્રશ્ય જોઈ વિચારમાં પડી ગયો. સર્વ નામસંકીર્તનમાં લાન ભૂલ્યા છે. શુરુ નાચતા હતા. ચેલાઓ નાચતા હતા. સેવકને થયું હિરણ્યકશિપુને આ ગમશે નહીં. શુરુ નાચતા હતા. ચેલાઓ નાચતા હતા. મહારાજ મહારાજ, માદી ઉપર ખેસી ખાદાણોને મારી નાંખશે. સેવક જોલવા લાગ્યો, મહારાજ મહારાજ, માદી ઉપર ખેસી જાવ. સેવક મહારાજનો હાથ પકડી ખેસાડવા ગયો, ત્યાં તેને ચેપ લાગ્યો. સેવક પણ બધા સાથે નાચવા લાગ્યો. પોતે શા માટે અત્રે આવ્યો હતો તે પણ ભૂલી ગયો. આ સત્સંગનો મહિમા છે. તે સેવકને આવતાં વાર થઈ. તે કાંઈ સમાચાર ન લાવ્યો. એટલે રાજાએ બીજા સેવકને મોકલ્યો. બીજો સેવક આવ્યો. તેણે જોયું તો સર્વ નામસંકીર્તનમાં પાગલ બની નાચતા હતા. તે વિસ્મય પામ્યો. લજનમંડળીમાંના એકને સ્પર્શ થતાં તે પણ નાચવા લાગ્યો. જેટલા સેવકોને મોકલ્યા તેઓની એ જ દશા થઈ. જે જાય છે તે પાછો આવતો નથી. આ છે શું? હિરણ્યકશિપુ દોડતો ત્યાં આવે છે જોયું તો શુરુ, ચેલા, રાજસેવકો બધા નામસંકીર્તનમાં મસ્ત બની નાચતા હતા. રાજા આ દ્રશ્ય જોઈ એકદમ ગુસ્સે થયો. આ શું માંડયું છે? તેણે લજનમંડળીમાંના એકને ખેંચીને ખેસાડી દીધો. હિરણ્યકશિપુને આ સ્પર્શથી કોઈ જાતનો ચેપ ન લાગ્યો. કારણ હિરણ્યકશિપુ કંઠમ વીજળીનો ગોળો હતો. ઇલેક્ટ્રીકનો બલ્બ જો સારો હોય તો તેને કરંટ લાગે છે, અને બલ્બ-ગોળો નકામો હોય તો તેને કરંટ લાગતો નથી.

ભજન થાંભી ગયું, શુરુએ સર્વ હકીકત હિરણ્યકશિપુને કહી. હિરણ્યકશિપુ કોથે ભરાઈ પ્રહલાદને કહેવા લાગ્યો, હજુ તું મારા શત્રુ વિષ્ણુનું કીર્તન કરે છે. મારા સિવાય જગતમાં બીજો ઈશ્વર છે ક્યાં ? આજે હું તને મારી નાંખવાનો દુષ્ટ, તને શરમ નથી.

આ છોકરો બીજાને બગાડે છે, કુબરે તેમ નથી. તેને હવે હું મારી નાંખું.
 દોડતો આવી પ્રહલાદને પકડે છે. હિરણ્યકશિપુને ભક્તિનો રંગ લાગ્યો. નહિ. ગોળો.
 કંઠમ હોય તો વિદ્યુતશક્તિ શું કરે ?

પ્રહ્લાદને ધરતી ઉપર પછાડવા લાયક છે. ધરતી માતાએ તેને ગોદમાં ઉઠાવી લીધો. પ્રહ્લાદ પિતાજીને વંદન કરે છે. હિરણ્યકશિપુ કહે છે : તું મને વંદન કરે છે પરંતુ મારું કંઈ મ્હાનતો નથી. મને બતાવ તારું રક્ષણ કરનાર તારો વિશ્વ છે ક્યાં ? પ્રહ્લાદ કહે છે :—પિતાજી, મારા ભગવાન તો સર્વત્ર સર્વમાં રહેલા છે.

તમે માનો છો, તમે વીર છો પણ અંદરના શત્રુઓને મારે તે વીર છે. આપ માનો છો કે મેં જગતને હત્યું છે, પણ જો મન હત્યું તેણે જગતને હત્યું. કામાદિ છ ચાર તમારા મનમાં બેઠા છે. તે તમારા વિવેકરૂપી ધનને લૂંટે છે. તમને ખાડામાં ફેંક્યા છે. પિતાલ, ક્રોધ ન કરો. તમારા મુખ ઉપર આજે મૃત્યુની છાયા દેખાય છે. રાગદ્વેષનો પરિત્યાગ કરી નારાયણનું આરાધન કરો. મારા નારાયણનું ભજન કરો. હિરણ્યકશિપુ ક્રોધમાં આવી મોત્યો છે—મારો દીકરો થઈ મને ઉપદેશ આપે છે? તું શું સમજે છે? મને આજે ખતાવ તારું રક્ષણ કરનાર વિષય છે ક્યાં? પ્રહલાદે કહ્યું :- મારા પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. મારામાં છે, તમારામાં છે. તમારામાં છે તેથી તમે મોલી શકો છો. વિષય સર્વમાં છે, સર્વત્ર છે.

હિરણ્યકશિપુએ પૂછ્યું :—તારા ભગવાન સર્વત્ર છે, તો આ થાંભલામાં તારો [વજ્ર] કેમ દેખાતો નથી ?

कवासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते ।

માલ તારા ભગવાન આ થાંભલામાં છે? પ્રહલાદ જવાબ આપે છે :—જી હા, મારા ભગવાન આ સ્તંભમાં પણ છે. તમારી આંખમાં કામ છે તેથી તે દેખાતા નથી. હિરણ્યકશિપુ :-હું થાંભલો તોડી નાંખીશ. તેમાં વિષ્ણુ હશે તો મારી નાંખીશ.

તે ઢોઢતો તલવાર લેવા ગયો. પ્રહલાદે કહેતાં કહી દીધું કે થાંભલામાં ભગવાન છે પણ તેને થોડી શંકા થઈ. આ સ્તંભમાં ભગવાન કેવી રીતે વિરાજતા હશે ? પરંતુ જ્યાં સ્તંભ પાસે કાન ધર્યાં તો તેણે ગુરુ ગુરુ અવાજ અંદરથી આવતો સાંભળ્યો. પ્રહલાદને ખાત્રી થઈ, મારા ભગવાન આમાં છે. પ્રહલાદે થાંભલાને આલિંગન આપ્યું. અંદર નૃસિંહ સ્વામી વિરાજેલા છે. પ્રહલાદને આશ્વાસન આપ્યું, હું અંદર બેઠેલા છું. તારું રક્ષણ કરીશ.

હિરણ્યકશિપુ હાથમાં તલવાર લઈ દોડતો આવ્યો. કહેવા લાગ્યો, ક્યાં છે? બતાવ તે ક્યાં છે?

પ્રહલાદ કહે છે :—આ સ્તંભમાં મારા નારાયણ વિરજેલા છે.

અતિ કોષમાં હિરણ્યકશિપુએ થાંભલા ઉપર મુઠિપ્રદાર કર્યો. ત્યાં તુરત જ

નૃસિંહસ્વામી મહાભયંકર શુરુ, શુરુ એવો અવાજ કરતા ચાલતામાંથી પ્રગટ થયા. પ્રભુએ હાથ લાંબાવ્યા છે. હિરણ્યકશિપુને ગોદમાં લીધો છે. બતાવે દહાડો છે કે રાત ? પૃથ્વી છે કે આકાશ ? આજે ઘરની બહાર નહીં અંદર નહીં. ઉંબરામાં તને મારીશ. આજે અસ્તશસ્ત્રથી નહીં નખથી મારીશ.

આમ કહી તેમણે હિરણ્યકશિપુને નખથી ચીરી નાંખ્યો.

બોલો નૃસિંહ ભગવાન કી જય. મનુષ્યના હુઝનું કારણ દેહાભિમાન છે. શરીર એ ઘર છે. શરીર ઘરની અંદર જીભ એ ઉંબરો છે તે અંદર ન કહેવાય કે બહાર પણ ન કહેવાય. અભિમાનને મારવો હોય તો જીભ ઉપર ઠાકોરજીતું નામ રાખો. પોતાના ભક્ત પ્રહલાદનું વચન સ્તવ કરવા અને પોતાની સર્વ વ્યાપકતા સિદ્ધ કરવા ભગવાન આજ વૈશાખ સુદ ૧૪ ના રોજ કાષ્ટના સ્તંભમાંથી નૃસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા છે.

પંજાબમાં મુલતાન શહેરમાં હિરણ્યકશિપુની રાજધાની હતી, ત્યાં નૃસિંહસ્વામીનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. આથી પંજાબના લોકો પોતાના નામની પાછળ સિંહ લગાડે છે. તેઓ સિંહ જેવા ભગવાન છે પંજાબના લોકો આજ પણ શક્તિશાળી છે. ગુજરાતના લોકો તો બકરી જેવા થવા લાગ્યા છે. ગુજરાતના લોકો ભૂસું ખાઈ ઉપર ચા પીએ છે. તો શક્તિ આવે ક્યાંથી ? પંજાબના લોકો દૂધ, લસીને ઉપયોગ ખૂબ કરે છે. ગુજરાતના યુવાનને કહો કે બશેર દૂધ છે તે પી જા. તો કહેશે કે બશેર દૂધ કેમ પિવાય ? ના, ના, મને ઝાડા થઈ જાય. જે બશેર દૂધ ન પચાવી શકે તે દેશની શું સેવા કરવાનો હતો ? માટે ભગવાન બનો નાયમાત્મા બલહિનેન લખ્યઃ । આ આત્મા શક્તિહીન પુરુષોથી પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી.

નૃસિંહ ભગવાન શુરુ શુરુ અવાજ કરે છે. એ બતાવે છે કે શુરુ વગર ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી.

દરેક સાધન કરો, વિવેક વૈરાગ્ય વગેરે કેળવો. ષટ્સંપતિ વગેરે હોમ, પરંતુ ન્યાસુધી કેઈ શુરુની, કેઈ સંતની કૃપા થતી નથી, ત્યાંસુધી હંમેશા માટે મન શુદ્ધ થતું નથી, ભગવાન મળતા નથી.

મનુષ્ય સાધન ગમે તેટલા કરે પરંતુ સંત કૃપા કરે, ત્યારે જ મન હંમેશા માટે શુદ્ધ બને.

મન મોટા મોટા સાધુઓને પણ ત્રાસ આપે છે મન ચંચળ છે મનશુદ્ધિ વગર ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી.

મળ, વિદ્યેષ, આવરણ, વગેરેથી મન કલુષિત થયેલું છે, મલિન થયેલું છે.

મલિન જળમાં પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી. હાલતાં જળમાં પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી. સેવાળવાળા જળમાં પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી. તેવી રીતે મલિન, ચંચળ તથા આવરણયુક્ત મનમાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી.

માટે કેઈ સંતને શરણે જાવ. કેઈ શુરુને શરણે જાવ.

તેથી નૃસિંહ ભગવાન શુરુ શુરુ શબ્દ બોલતા નીકળ્યા.

શુરુ કૃપા વગર હૃદય હંમેશાં માટે શુદ્ધ થતું નથી. સાધન કરો પણ

સદ્ગુરુની કૃપા વગર ચાલવાનું નથી. એકલા સાધનથી હૃદય હંમેશાં માટે શુદ્ધ થતું નથી.

નૃસિંહસ્વામીએ શુરુ શુરુ શબ્દ બોલી જગતને બોધ આપ્યો છે કે :— સદ્ગુરુની કૃપા વગર મારો સાક્ષાત્કાર થતો નથી.

નામદેવને પણ શુરુ વગર જ્ઞાન ન થયેલું. આજકાલ લોકો પુસ્તકો વાંચીને પધારીમાં પડ્યા પડ્યા જ્ઞાની બની જાય છે. એને શુરુની જરૂર નહિ, બ્રહ્મચર્ય પાળવાની જરૂર નહિ, મૌન રાખવાની જરૂર નહિ. સંતસેવા કરવાની જરૂર નહિ, સદાચાર પાળવાની પણ જરૂર નહિ.

એક વખત મહારાષ્ટ્રમાં સંતોની મંડળી એકઠી થયેલી.

મુકતાબાઈએ ગોરાકુંભારને ભક્તમંડળીના ભક્તોની-સંતોની પરીક્ષા કરવા કહ્યું. નામદેવને અભિમાન થયેલું, ભગવાન મારી સાથે વાતો કરે છે. હું ભગવાનનો લાડીલો.

ગોરાકુંભાર બધાને માથામાં ટપલી મારી પરીક્ષા કરે છે.

નામદેવના માથા ઉપર ટપલી મારી. નામદેવ બોલ્યા નહિ, પણ મોઢું સ્ફેજ બગાડ્યું. નામદેવની હાંડલી કાચી નીકળી. નામદેવને અભિમાન આવ્યું, કુંભારના હાંડલાં પારખવાની રીતે કાંઈ મારી પરીક્ષા થાય ? એટલે ગોરાકુંભારે માથામાં ટપલી મારતાં તેણે સ્ફેજ મોઢું બગાડ્યું, મોઢું ચઢાવ્યું. બીજા કોઈ ભક્તોએ મોઢું બગાડેલું નહિ.

ગોરાકાકાએ નિર્ણય બહિર કર્યો : બધાનાં હાંડલાં પાકાં છે, એક આ નામદેવનું હાંડલું કાચું છે. નામદેવને કહે : તમારું હાંડલું પાક્યું નથી, તમને શિક્ષણની જરૂર છે.

નામદેવજી તે પછી વિકૃલનાથજી પાસે આવ્યા અને સર્વ હકીકત કહી.

વિકૃલનાથજીએ કહ્યું :—મુકતાબાઈ અને ગોરાકુંભાર જો કહેતા હોય કે તારું હાંડલું કાચું, તો જરૂર તું કાચો.

નામદેવ, તને હજી વ્યાપક બ્રહ્મના સ્વરૂપનો અનુભવ થયો નથી. કારણ કે તે હજી સદ્ગુરુ ક્યાં નથી. તે માટે મંગળવેદામાં મારા એક ભક્ત વિસોબા ખેચર રહે છે. તેમની પાસે તું જા તે તને જ્ઞાન આપશે.

તે પછી નામદેવ વિસોબા ખેચરને ત્યાં જાય છે. તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું, વિસોબા શિવના મંદિરમાં છે નામદેવ ત્યાં જાય છે. ત્યાં જઈને જોયું તો વિસોબા ખેચર શિવજીના લિંગ ઉપર પગ મૂકીને સૂતેલા હતા.

વિસોબાને જાણ થઈ ગયેલી કે નામદેવ આવે છે. તેથી તેને શિક્ષણ આપવા પગ શંકરના લિંગ ઉપર રાખીને સૂતા. નામદેવે આ દ્રશ્ય જોયું. નામદેવને થયું આવો પુરુષ જે ભગવાનની પણ આમાન્ય રાખતો નથી. તે મને શું શિક્ષણ આપવાનો હતો ?

નામદેવે વિસોબાને તેમનાં પગ શિવલિંગ ઉપરથી હાથ લેવા કહ્યું. વિસોબા ખેચર નામદેવને કહે કે તું જ મારા પગ શિવલિંગ ઉપરથી ઉઠાવીને કોઈ એવી જગ્યાએ મૂક કે જ્યાં શંકર ન હોય. નામદેવે જ્યાં પગ મૂકવા જાય ત્યાં શિવલિંગ પ્રગટે. આખું મંદિર શિવલિંગથી ભરાઈ ગયું.

નામદેવને આશ્રય થયું, આ શું ? એટલે વિસાખાએ નામદેવને કહ્યું કે ગોરાકાકાએ કહેલું કે તારી હાંડલી હજુ કાચી છે તે સાચું છે. તને હજુ સર્વ જગ્યાએ ઈશ્વર દેખાતા નથી. વિશ્વમાં સર્વ જગ્યાએ સૂક્ષ્મ રીતે રહેલા છે તે વિઠોબા. ઈશ્વરને તું સર્વમાં નિહાળજે. ભક્તિને જ્ઞાનનો સાથ મળ્યો એટલે નામદેવને સર્વમાં સર્વ જગ્યાએ વિઠલ દેખાવા લાગ્યા.

નામદેવ ત્યાંથી પાછા ફર્યા. રસ્તામાં જમવા માટે તૈયાર કરી. એક જાંઠ નીચે બેઠા. ત્યાં રસ્તા ઉપરથી એક કૂતરો આવી તેનો શેટલો લઈને નાસવા લાગ્યો. આજે નામદેવને તેનામાં-કૂતરામાં પણ હવે વિઠલ દેખાયા. શેટલો કોરો હતો. નામદેવ ધીની વાટકી લઈ કૂતરા પાછળ દોડ્યા. વિઠલ બેઠો રહે, બેઠો રહે, શેટલો કોરો છે. તેમાં ધી ઓપડી આપું.

શુરુ સંસારના વિષયોમાં ફસાયેલા હોય તો તે તમને સંસાર બંધનમાંથી છોડાવી શકશે નહિ.

ઈશ્વર સર્વત્ર છે, એમ જો મનુષ્ય માનવા લાગે, તો પછી પાપ કરવાની કોઈ જગ્યા જ નહિ મળે.

ઈશ્વર વ્યાપક છે એવો અનુભવ થાય, તો પાપ કરવાનો પ્રસંગ જ ન આવે, ઈશ્વર વ્યાપક છે એવો સતત અનુભવ કરે તેને પાપ કરવાની જગ્યા તેમજ સમય જ મળતો નથી.

હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કર્યો, તેમ છતાં નૃસિંહ સ્વામીનો ક્રોધ શાંત થતો નથી. નૃસિંહ સ્વામીનું ઉગ્ર સ્વરૂપ જોઈ ત્રણે લોક ભયભીત થયા. તેમની પાસે જવા માટે કોઈની હિંમત આવતી નથી. બ્રહ્માજીએ સ્તુતિ કરી, શાંત થાવ, શાંત થાવ. પણ કોણ સાંભળે ?

બ્રહ્માએ લક્ષ્મીજીને કહ્યું :— માતાજી, તમે જાવ તો શાંત થશે. નૃસિંહ સ્વામીનો ક્રોધ શાંત કરવા દેવોએ લક્ષ્મીજીને નૃસિંહ ભગવાન પાસે મોકલ્યા. લક્ષ્મીજીને એમ કે એ તો મારા ઘરવાળા છે. હું પાસે જઈશ એટલે શાંત થઈ જશે. આજે અભિમાનથી લક્ષ્મીજી આવ્યાં છે. દીન થઈને આવે તો પ્રભુ સ્વીકાર કરે. આજે લક્ષ્મીજીને પણ નૃસિંહ સ્વામી ઝોળખતા નથી.

તે પછી બ્રહ્માજીએ પ્રહલાદને કહ્યું, બેટા પ્રહલાદ, તારા પિતા ઉપર કોપાયમાન થયેલા ભગવાનને તું શાંત કરે. ભગવાન આજે તારા કાળે પ્રગટ્યા છે. માટે તું પાસે જઈશ, તો તેઓ શાંત થઈ જશે.

પ્રહલાદ ભગવાન પાસે ગયા. બે હાથ જોડ્યા છે. ચરણમાં સાજાગ પ્રણામ કરે છે. પ્રહલાદને એતા હૃદયમાં આનંદ બેસાયો છે. પ્રહલાદને ઉઠાવીને ગોદમાં લીધો છે, અને વાતસલ્યભાવે તેનું શરીર ચાટવા લાગ્યા.

પ્રહલાદથી જેમ ભગવાનની ગોદમાં જે વિરાજે તેને કાળ કાંઈ કરી શકતો નથી. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે શુદ્ધ પ્રેમ જ જરૂરનો છે જ્ઞાન વગેરેની મહત્તા એછી છે શબ્દજ્ઞાનની જરૂર નથી. અનેક વાર શબ્દજ્ઞાન પ્રભુનું ભજન કરવામાં વિઘ્નરૂપ થાય છે, વિઘ્ન કરે છે.

બીજાની ભૂલો ઠાંકવા તને જ્ઞાની બનાવ્યો છે, બીજાની ભૂલો ખુલ્લી કરવા માટે નહિ. પ્રેમભક્તિ વગરનું જ્ઞાન નકામું છે.

હિરણ્યકશિપુ જેવા માટે ભગવાન ભયંકર અને કઠોર છે. પ્રહલાદ જેવા માટે તે કમળ જેવા કોમલ છે.

વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં પણ ભગવાનને ભયરૂપ, ભયંકરક અને સાથોસાથ ભયનો નાશ કરનાર કહ્યા છે.

મયકૃત્ મયનાશક : ।

ભગવાન હુબ્બેને માટે ભયંકરક અને ભયરૂપ છે. જ્યારે ભક્તોના માટે ભક્તોના ભયનું હરણ કરવાવાળા છે.

નૃસિંહ સ્વામી પ્રહલાદને કહે છે, તારા પિતાએ તને બહુ ત્રાસ આપ્યો. મને આવતા વિલંબ થયો છે તે માટે માફી માગું છું. પ્રહલાદની ભક્તિ કેટલી દિવ્ય કે આજે પ્રભુ તેની માફી માગે છે. પ્રહલાદની ભક્તિ એવી દિવ્ય છે કે આજે પરમાત્માને માફી માંગવા ઇચ્છા થઈ. ગાય માતા વાછરડાને ચાટે છે તેમ અતિપ્રેમમાં નૃસિંહ સ્વામી પ્રહલાદને ચાટવા લાગ્યા. જેમજેમ ચાટે તેમ ક્રોધ ઓછો થતો જાય છે.

પ્રહલાદ એ સત્વશુભ છે.

હિરણ્યકશિપુ એ તમોશુભ છે.

તમોશુભ અને સત્વશુભ એ બંનેનું આ યુદ્ધ છે. તેમાં ભગવાન પ્રહલાદનો-સત્વશુભનો પક્ષ કરે છે. શુદ્ધ સત્વશુભ આગળ તમોશુભનો નાશ થાય છે.

પ્રહલાદજીનું વચન સત્ય કરવા માટે અને જગતમાં હું સર્વ ઠેકાણે રહેલો છું એ પોતાની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ કરવા સ્તંભમાંથી નૃસિંહસ્વામી પ્રગટ થયા છે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે એ બાણ છે બધા, અનુભવે છે કોઈક. ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપનો અનુભવ કરે તો ઘર જ વૈકુંઠ બની જાય. તેના ઘરમાં ઝગડો થાય નહિ, તેના હાથે પાપ થાય નહિ. વ્યાપક એટલે સર્વમાં રહેલા. દ્વંધમાં માખણ દેખાતું નથી. પણ દ્વંધના અણપર-માણમાં માખણ રહેલું છે, તેમ જગતના પ્રત્યેક સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પ્રદાર્થમાં ઈશ્વર રહેલા છે. તેનો અભાવ ક્યાંય નથી. ઈશ્વર અણમાં અણ અને મોટામાં મોટો છે. તેનો અભાવ કોઈ ઠેકાણે નથી, એટલે તે વ્યાપક છે. સર્વત્ર ઈશ્વર વિરાજેલા છે એવું મનુષ્ય સમજે તો જીવનમાં દિવ્યતા આવે સર્વમાં ઈશ્વર છે એમ માનો ત્યારે જીવનમાં દિવ્યતા આવશે. સર્વમાં ઈશ્વરને નિહાળો. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ અને અંતમાં પરસ્પર દેવો ભવ. પરસ્પરમાં ઈશ્વરને જુઓ. લોકો એકબીજાને મળે ત્યારે રામ રામ કહે છે, એટલે કે તમારામાં રામ છે, મારામાં રામ છે.

પ્રત્યેક જડ એતન પદાર્થમાં મનુષ્ય ઈશ્વરને જુએ, તો તેનાથી પાપ થશે નહિ. વરકન્યા લગ્ન કરીને આવે છે, ત્યારે કન્યાને લક્ષ્મીની ભાવનાથી પૂજવામાં આવે છે. કન્યા એ લક્ષ્મી અને વર એ નારાયણ. આજે મારા ઘેર લક્ષ્મીનારાયણ આવ્યાં છે. આ ભાવ કાયમ ટકે તો ઘર વૈકુંઠ બની જાય.

સર્વમાં ઈશ્વરનો અનુભવ કરવાથી લાલ છે સર્વત્ર ઈશ્વરનો અનુભવ કરે તેના મનમાં વિકાર વાસના આવશે નહિ.

ઈશ્વર એવી વસ્તુ નથી કે તે એક જ ઠેકાણે રહી શકે. ઈશ્વર વ્યાપક છે, સર્વત્ર છે. પરંતુ ઈશ્વર સર્વ વ્યાપક છે એ બાણવાથી વિશેષ લાલ નથી. ઈશ્વર સર્વમાં છે એમ બાણવાથી વિશેષ લાલ નથી. પણ ઈશ્વર સર્વમાં છે એમ બાણી વ્યવહાર કરવો જોઈએ.

ભગવાનને ચંદન પુષ્પ અર્પણ કરવાં તેટલી જ કંઈ ભક્તિ નથી ભક્તિ એટલે શું? સર્વમાં ભગવતભાવ રાખવો એ ભક્તિ છે. જે મૂર્તિમાં જે ભગવતભાવ રાખો છે તે ભગવાન સર્વત્ર છે. ઈશ્વર સર્વમાં વિરાજેલા છે એવો જે અનુભવ કરે છે તેનું જીવન ધન્ય છે. એવો અનુભવ કરનારથી પાપ થઈ શકતું નથી. નિશ્ચય કરો, મારે પ્રત્યેક વ્યવહારને ભક્તિમય બનાવવો છે. વ્યવહાર જેનો અતિ શુદ્ધ થાય છે તે વ્યવહાર જ ભક્તિ છે. શુદ્ધ વ્યવહારને ભક્તિ કહે છે. જેના વ્યવહારમાં હંભ છે, અભિમાન છે, એનો વ્યવહાર શુદ્ધ નથી. જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ નથી એને ભક્તિમાં આનંદ આવતો નથી. વ્યવહારની શુદ્ધિ ઈશ્વર સર્વમાં છે તેવો અનુભવ કર્યા વગર થશે નહિ. હું જે કરું છું તે બધું ઠંકોરજી જુઓ છે એમ માનો. કેઈપણ વ્યવહાર એવો નથી કે જેમાં ઘોષ ન હોય. ધંધો કરવો એ કંઈ શુન્દે નથી સેના ભગત હજમત કરવાનું કામ કરતા. એક દિવસ તેમને વિચાર થયો, હું લોકોના માથાનો મેલ કાઢું પણ મારી બુદ્ધિની મલિનતા કાઢી નહિ. દરેક મહાપુરુષને પોતાના ધંધામાંથી જ્ઞાન મળ્યું છે. મહાભારતમાં એવા દાખલા છે કે મહાન જ્ઞાની બ્રાહ્મણ પુરુષો પણ વૈશ્યના ઘેર સત્સંગ કરવા જતા. ભજલી ઋષિ મહાન જ્ઞાની હતા. તેને પોતાના જ્ઞાનનું અભિમાન થયું. ત્યાં આકાશવાણી સંભળાઈ કે તમે તુલાધાર વૈશ્યને મળો. ભજલી ઋષિ તુલાધાર વૈશ્યને ઘેર ગયા. વાત કરતા તે જ્ઞાની છે તેમ જણાયું. ઋષિએ તુલાધારને પૂછ્યું, આવું જ્ઞાન તમને કેણે આપ્યું? તુલાધારે કહ્યું, મારા માતા-પિતા અને બ્રાહ્મણ શુરુ છે. પણ વધારે જ્ઞાન મને મારા ધંધામાંથી મળ્યું છે. મારો ધંધો એ મારો શુરુ છે. મહેનત પ્રમાણે હું નફો લઉં છું. વૈશ્ય નફો ન લે તો પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કેમ થાય? નફો લેવો એ શુન્દે નથી. ગેરવ્યાજબી નફો લેવો તે શુન્દે છે. ત્રાજવાની ઢાંડી સરળ રાખવી પડે છે તેમ મારી બુદ્ધિ અને મનને મેં સરળ રાખ્યા છે.

વેપાર એ પણ ભક્તિ છે. એવું ન માનો કે ભક્તિ મંદિરમાં જ થઈ શકે છે. ભક્તિ સર્વત્ર થઈ શકે છે. ઈશ્વરથી વિભક્ત ન થાય, અલગ ન થાય અને પ્રત્યેક વ્યવહાર કરે, તો તેનો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિ છે. ઈશ્વરથી જુદા પડશો નહિ.

શુકદેવજી રામને સાવધાન કરે છે—ગ્રાહકમાં ઈશ્વર છે એવું વેપારી સમજે તો વેપાર એ પણ ભક્તિ છે. વ્યાજબી નફો લેવો એ વૈશ્યનો ધર્મ છે. વેપારી ગ્રાહક સાથે વાતો કરે છે, ત્યારે ઈશ્વર સર્વમાં રહેલો છે તે બૂલી ભાય છે. તેથી વેપાર પાપરૂપ થયો છે. કેટલાક હુકાનમાં વિરાજેલા ઠંકોરજીની રૂબરૂમાં પાપ કરે છે. પાંચનો માલ આપે પરચીસમાં અને કહે કે પડતર ભાવે આપું છું. આવું ન કરો. કથા સાવધાન થવા માટે છે.

ઈશ્વર વ્યાપક છે તેનો અનુભવ કરજો. હું જે છોડું છું તે ભગવાન સાંભળે છે. હું જગતને કેવી રીતે ભેઈ છું તે ભગવાન નિહાળે છે તેમ માનો.

મનુષ્ય શરીરથી પાપ કરે તે સમાજ ભેઈ શકે છે પણ મનથી પાપ કરે છે તે માત્ર ઈશ્વર જ ભેઈ શકે છે. મનથી કરેલું પાપ એ મોટામાં મોટું પાપ છે. બીલકુલ પાપ ન કરે એ મહાન પુણ્ય છે. નૃસિંહ ભગવાન બહારથી આવ્યા નથી. સ્તંભમાંથી પ્રગટ થયા છે. જીવમાત્રમાં નહીં જડ વસ્તુમાં પણ ઈશ્વરને જુઓ. ઈશ્વર જડ અને ચેતન સૌમાં છે. લૌકિક દૃષ્ટિથી પૃથ્વી જડ જેવી લાગે છે પણ જડમાં પણ ઈશ્વરની ભાવના કરવાની છે.

એક મહાત્માના બે શિષ્યો: ખૂબ ભણેલા, કથા પણ કરતા. મહાત્માને લાગ્યું આ શરીરનું પ્રારબ્ધ પૂરું થયું છે. હવે દેહ પડશે. બંને શિષ્યોમાં ગાદી માટે ઝઘડો થવા લાગ્યો. મહાત્માએ વિચાર્યું, ગાદી કેને આપું? જે ફળ મંગાવ્યાં. મહાત્માએ શિષ્યોને બોલાવ્યા. બંને શિષ્યોને એક એક ફળ આપ્યું અને કહ્યું કે એવી જગ્યાએ આ ફળ ખાજો કે કોઈ તમને ફળ ખાતા જુઓ નહીં. એકે વિચાર્યું, મોરડો બંધ કરી ફળ ખાઈશ. બંધ મોરડામાં કેણુ ભેશે? તે મોરડામાં જઈ ફળ ખાઈને આવ્યો. બીજાએ જ્ઞાન પચાવેલું જ્ઞાન પરોપદેશ માટે નથી, જ્ઞાન આત્મસંતોષ માટે છે બીજાને તો તે જ્યાં નાય ત્યાં ઈશ્વર ભાસે છે. ઈશ્વર સર્વ વ્યાપક છે એવું વેદમાં લખ્યું છે. પરમાત્મા વિશ્વોત્ક્રમ્ય છે. તે આખો દહાડો ફર્યો પણ એવી એકાંત જગ્યા મળી નહીં ફળ ખાધા વગર તે પાછો આવ્યો. શુરુજીએ નક્કી કર્યું, આ બીજો લાયક છે. પહેલો કથા કરે છે પણ ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપને સમજ્યો નથી. કથા કરવી સહેલી છે પણ ઈશ્વર સર્વમાં છે તેમ સમજીને વ્યવહાર કરવો કઠણ છે.

પ્રહલાદજીની દંઠ નિષ્ઠા છે કે ઈશ્વર સર્વમાં છે. અનેકનાં એક વસ્તુનાં દર્શન કરે એ ભક્તિ. સર્વમાં એક તત્વને નિહાળે તેનું નામ જ્ઞાન. જ્ઞાની એક વસ્તુમાં અનેકનો લય કરે છે એકમાં અનેકનો લય કરો. આ વેદાંતની પ્રક્રિયા છે. અથવા અનેકમાં એકને જુઓ. વૈષ્ણવો અનેકમાં એક વસ્તુને જુઓ છે. શબ્દમાં થોડો ફરક છે, પણ જ્ઞાન માર્ગમાં અને ભક્તિ માર્ગમાં ફરક નથી.

હનુમાનજીએ સીતાજીને રામની સુદ્રિકા આપી. માતાજીને સુદ્રિકામાં પણ રામ દેખાય છે એક જ પરમાત્મા સત્ય છે અને અનેકમાં રહેલા છે.

અનેકમાં એક વસ્તુ જુઓ એ ભક્તિ એકમાં અનેકને ભેવું એ જ્ઞાન છે.

શરીર હોય અને શરીરમાં આત્મ-પ્રાણ ન હોય તો શરીરની શું કિમત? જાનીઓ બાહ્ય રૂપરંગને ભેટા નથી. પરંતુ બાહ્ય રૂપરંગ જેનાથી સુંદર લાગે છે તે ઈશ્વરનું ચિતન કરે છે. વિચાર કરે છે. જાની લોકો આ શરીર જેનાથી સુંદર લાગે છે તે ઈશ્વરનું ચિતન કરે છે.

ભગવાન શંકારાચાર્ય સ્વામી દુઃખથી બોલ્યા છે, લોકો માંસની મીમાંસા કરે છે, પરંતુ આત્માની મીમાંસા કોઈ કરતું નથી.

એક સદ્ગુહસ્થને આદત હતી. સાધુસંતને જમાડ્યા વગર જમતા નહીં. એક વાર એવું થયું કે એક મહાત્મા ફરતા ફરતા આવ્યા. મહાત્માની પૂજા કરી જમવા માટે બેસાડ્યા છે. ઘરમાં દૂધ ન હતું. નોકરને કહ્યું, જલદી જા અને દૂધ લઈ આવ. દૂધ વડે રાખ્યું છે. નોકર ગયો પણ તુરત પાછો આવ્યો. શેઠને પૂછ્યું, કાળી ગાયનું દૂધ લાવું કે ધોળી ગાયનું દૂધ લાવું? શેઠ કહે છે:—દૂધની જ જરૂર છે. જમી તે ગાયનું દૂધ લાવ. મહાત્મા જમી રહે તે પહેલા દૂધ લાવ. નોકર ગયો પણ પાછો આવ્યો. પૂછ્યું, દૂધ ઘરડી ગાયનું લાવું કે જુવાન ગાયનું? શેઠ કહે દૂધની જરૂર છે. શેઠને ખોટું લાગ્યું. અતિ ક્રોધમાં શેઠ નોકરને મારવા તૈયાર થયા. મહાત્માએ પૂછ્યું નોકરને કેમ મારો છો? શેઠે જવાબ આપ્યો, નોકર કેવો મૂર્ખ છે. તેને દૂધ લાવવા કહ્યું પણ લાવ્યો નહિ.

મહાત્મા કહે છે:—આ નોકરની અંદર જે પરમાત્મા છે તે તમારામાં છે. આપણને શરીરની જરૂર નથી. શરીરમાં રહેલા પરમાત્માની જરૂર છે. જે પરમાત્મા તમારામાં છે તે તેનામાં છે. તેને મારશો નહિ. સર્વમાં એક ઈશ્વર છે. પ્રત્યેક સ્ત્રી-પુરુષ. પ્રત્યેક સ્થાવર જંગમમાં ઈશ્વરને જુઓ.

જગતમાં કોઈ મૂર્ખ નથી. બધા ઈશ્વરના અંશ છે. જે બીજાને મૂર્ખ માને એ પોતે જ મૂર્ખ છે.

આપણે ત્યાં પશુની પણ પૂજા થાય છે. કૂતરો ભૈરવનાથનું વાહન છે. કૂતરો તિરસ્કાર્ય નથી. ગધેડો શીતળા માતાનું વાહન છે.

ઈશ્વર ચૈતન્યરૂપે સર્વમાં છે. તેવો અનુભવ કરવાની આદત પાડો એવી આદત જેને પડે તેની પ્રત્યેક ક્રિયા ભક્તિમય અને જ્ઞાનમય બનશે.

નૃસિંહભગવાન પ્રગટ થયા, ત્યારે શુરુ શુરુ શબ્દ બોલ્યા. ઈશ્વર સર્વત્ર છે એ વાત સાચી પરંતુ શુરુ આંખ ન આપે, ત્યાં સુધી તેનાં દર્શન થતાં નથી. સ્વતંત્ર તે છે કે જે જિતેન્દ્રિય છે. મનુષ્યને સ્વાતંત્ર્ય સ્વેચ્છાચારી બનાવે છે. સ્વતંત્ર થશે નહિ. બુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ રાખશે નહિ. કોઈ સંતને શુરુ માની આધીન રહેજો. કોઈ પણ સંતનું કમરણ કે જે તમને પાપ કરતાં અટકાવે તેને આધીન રહેજો શુરુ કર્યા વગર રહેશે નહિ. પણ શુરુ કરતાં પહેલાં વિચાર કરજો કે જેને શુરુ બનાવવા માશું છું તે લાયક છે કે નહિ. પાની પીના છાનકે, શુરુ કરના બાનકે જગતના કોઈ પણ મહાપુરુષમાં શ્રદ્ધા ન થતી હોય તો પ્રાચીન મહાત્માને શુરુ માની તેને આધીન રહેજો મહાપુરુષો અમર છે. વલ્લભ આર્ય અમર છે, શંકરાચાર્ય અમર છે. શુરુ માની જોની સેવા કરો, એને આધીન રહેજો. શુરુ કર્યા વગર કલ્યાણ થતું નથી કોઈ સંતના ચરણનો આશ્રય લેશો તો સદ્ગુરુ કૃપા કરશે. અને સદ્ગુરુ કૃપા કરશે તો અંદરની વાસના જશે. શરીરમાં રહેલા વિકારો જશે પણ મનબુદ્ધિમાં રહેલી વાસના જતી નથી. મનબુદ્ધિમાંની વાસના સંતસેવા વગર જતી નથી મન ઉપર સત્સંગ-સેવાનો અંકુશ રાખો. બુદ્ધિને કોઈ સંતના ચરણમાં રાખો. બુદ્ધિ પરમાત્મા સાથે જ્યાંસુધી ન પરણે ત્યાંસુધી તેને કોઈ સંતપતિના આધીન રાખજો, શુરુ કૃપા વગર સર્વમાં પરમેશ્વર દેખાતા નથી.

જગતમાં અનેક સંતો છે, પણ આપણું કલ્યાણ કરવાની જવાબદારી તેમના ઉપર નથી. પણ કોઈને શુરુ બનાવે તો આપણું કલ્યાણ કરવાની તેની જવાબદારી છે.

જલદી કોઈના શુરુ થવું સારું નથી. શુરુ થવાથી એલાના પાપની જવાબદારી શુરુ ઉપર આવે છે. એલાના પાપનો ઈન્સાફ કરતી વખતે તેના શુરુને બોલાવવામાં આવે છે. તેને પૂછવામાં આવે છે એલાનું પાપ કેમ છોડાવ્યું નહિ, તેને સન્માર્ગે કેમ વાળ્યો નહિ. એલાની સાથે શુરુને પણ બે ફટકા પડે છે. મંત્ર, શુરુ, માળા અને મૂત બદલવા નહિ. પોતાની માળા કોઈને આપવી નહિ.

નૃસિંહ સ્વામીનું પ્રાગટ્ય સ્તંભમાંથી થયું. વિચાર કરો, તે સ્તંભમાં કેવી રીતે રહ્યા હશે? થાંભલો પોલો તો નથી. તો ઠાકોરજી અંદર કેવી રીતે બેઠા હશે? પરમાત્મા સૂક્ષ્મરૂપે થાંભલામાં હતા. પરંતુ પ્રહલાદની ભક્તિથી સૂક્ષ્મમાંથી તે સ્થૂલ થયા છે. થાંભલામાં પરમાત્માનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ હતું. પ્રહલાદનો પ્રેમ એવો કે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સ્થૂલ બનીને બહાર આવ્યું. શિવજી ઉમાને સમજાવે છે અગુન અરુપ અલક્ષ અજ જોઈ. મગત પ્રેમવસ સગુન સો હોઈ. વળી જ્યારે બધા દેવો પ્રભુ ક્યાં મળે તે વિચાર કરતા હતા ત્યારે શંકર ભગવાન કહે છે હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના. પ્રેમ તે પ્રગટ હોઈ મૈં જાના. અતિશય પ્રેમ વગર પ્રભુ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવતા નથી. પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવો પડશે.

સગુન નિર્ગુન નહીં કહ્યું લેદા.

પ્રહલાદજીનો પ્રેમ એવો હતો કે નિરાકારમાંથી ભગવાન આકારવાળા બન્યા છે. બુદ્ધિ

સૂક્ષ્મ ન થાય ત્યાંસુધી તે બુદ્ધિ ઈશ્વરનું ચિતન કરી શકતી નથી. પરમાત્મા પ્રેમને લીધે આકાર ધારણ કરે છે. પરમાત્મા સગુણ-નિર્ગુણ બંને છે. નિર્ગુણ સગુણ તત્ત્વ દષ્ટિથી એક જ છે. નિર્ગુણ જ સગુણ બને છે. તે સ્થૂલ છે, તે સૂક્ષ્મ પણ છે. તે કોમળ છે અને કઠણ પણ છે.

ઈશ્વરમાં આ બધા ધર્મો આચારી ભાસે છે એમ વેદાંતીઓ માને છે. વૈષ્ણવ આચાર્યો માને છે કે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય પરમાત્મા છે. જે નૃસિંહસ્વામી હિરણ્યકશિપુ માટે કઠોર હતા. તે જ પ્રહલાદ ગોદમાં આવ્યા, ત્યારે કોમળ થઈ ગયા.

જ્ઞાની પુરુષો સર્વમાં ભગવદ્દષ્ટિ રાખે છે. દશ્યપદાર્થમાંથી દષ્ટિને હટાવી દષ્ટામાં દષ્ટિને સ્થિર કરે. દશ્યમાંથી દષ્ટિને હટાવે અને સર્વને જોવારા સર્વના સક્ષી પરમાત્માના સ્વરૂપમાં દષ્ટિ સ્થિર કરે.

એક મહાત્મા હતા. તેને જે જે દેખાય તે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ દેખાય. તેમની પાસે એક ગૃહસ્થ આવ્યો. તેણે કહ્યું, ચારે ઈશ્વરનાં દર્શન કરવાં છે. મહાત્માએ કહ્યું તમે પણ ઈશ્વર છો એમ માનો. ગૃહસ્થ કહે છે, હું ખાત્રીથી કહું છું કે હું ઈશ્વર નથી. મહાત્મા કહે છે-તમારે ઈશ્વરના દર્શન કરવાં છે? તમે ઈશ્વર નથી. તો તારા સિવાયનું જે દેખાય તે ઈશ્વર છે તેમ માન. જગતમાં જે કંઈ દેખાય તેમાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરો. તેમ માની વ્યવહાર કરો. ગૃહસ્થે તેમ કયું. તેથી તેનું પાપ અટકી ગયું. મારા વિના બધું ઈશ્વર છે એવી નિષ્ઠા રાખવાથી તેનું પાપ અટકી ગયું છે. તેનો વ્યવહાર શુદ્ધ થયો. ફરીથી તે ગૃહસ્થ મહાત્મા પાસે આવ્યો. મહાત્માને કહ્યું, સર્વમાં ઈશ્વર છે તેવો અનુભવ કરવાથી શાંતિ મળે છે પણ મને કોઈ વાર એવી શંકા થાય છે કે આ દેખાય છે તે સર્વ ઈશ્વર નથી, મહાત્મા તેને સમજાવે છે, તને લાગે છે કે જે દેખાય છે તે સર્વ ઈશ્વર નથી. તારે ઈશ્વરનાં દર્શન કરવા છે. તો હવે એવો નિશ્ચય કર કે જે દેખાય છે તે ઈશ્વર નથી એમ માની સર્વનો મોહ છોડી દે. જે દેખાય છે તેની સાથે પ્રેમ કરીશ નહિ. દશ્ય વસ્તુ એ ઈશ્વર નથી, તું દષ્ટા સાથે પ્રેમ કર સંસારના દશ્ય પદાર્થ સાથે પ્રેમ કરીશ નહિ. પણ દશ્યના જે દષ્ટા છે તેની સાથે પ્રેમ કર. હવે જે નથી દેખાતું એ ઈશ્વર છે, હવે ઈશ્વર દષ્ટા છે એમ માન. ઈશ્વર દષ્ટા છે તે દશ્ય નથી. વેદાંત કહે છે, ઈશ્વર સર્વનો દષ્ટા છે. તે દશ્ય નથી. ઈશ્વરમાં દશ્યત્વનો આરોપ માયાથી થાય છે. સર્વના દષ્ટામાં જે દષ્ટિ સ્થિર કરે તેને ભગવાન મળે છે. મહાત્માએ બે માર્ગ બતાવ્યા. (૧) જે બધું દેખાય છે તે ઈશ્વર છે. (૨) જે ન દેખાય તે ઈશ્વર છે. ઈશ્વર દષ્ટા છે. જે સર્વનો દષ્ટા છે, જે સર્વનો સાક્ષી છે તેને કોણ સહેલાઈથી બાણી શકે? જેને પૂર્ણ વૈરાગ્ય ન હોય તેને જ્ઞાનનો અનુભવ થતો નથી. માટે આપણા જેવા માટે ભક્તિ માર્ગ સારો છે. આ બધું દેખાય છે તે સર્વ ઈશ્વરમય છે.

વૈષ્ણવો માને છે સર્વ પદાર્થમાં ઈશ્વર છે એવું સમજી વ્યવહાર કરો, તો ભક્તિમાર્ગમાં સફળતા મળશે. ઈશ્વરના કોઈ સ્વરૂપમાં જ્યાં સુધી મનુષ્ય આસક્ત થશે નહિ, ત્યાં સુધી ભક્તિ થશે નહિ.

શંકર ભગવાન સમાધિમાં બેઠા હતા. સમાધિ એટલે શું? એટલે કે પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને જુએ છે.

કોઈ પણ માર્ગ નહીં કરે. પ્રત્યેક દશ્ય વિનાશી છે એમ માની તેને બોલે છોડી દેતા સાથે પ્રેમ કરે, તો વેદાંતમાં કહ્યા મુજબ આત્મસાક્ષાત્કાર થશે. દષ્ટામાં દષ્ટિ સ્થિર થાય અથવા પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઈશ્વર છે એવું જ્ઞાન થાય.

પ્રહલાદ સ્તુતિ કરે છે :- મોટા મોટા સિદ્ધ મહાત્માઓ અનેક વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરે છે, તેમ છતાં તેઓને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આજે આપે મારા ઉપર કૃપા કરી છે. હે નાથ, હું રાક્ષસકુળમાં જન્મેલાને આપનાં દર્શન થયાં. મને લાગે છે તમને પ્રસન્ન કરવા બહુ ભણવાની જરૂર નથી કે બહુ પૈસા કમાવાની જરૂર નથી. જો પૈસાથી પરમેશ્વર મળતા હોય, તો આ પૈસાદાર લોકો લાખ ભે લાખ રૂપિયા આપી પરમાત્માને ખરીદી લે. બહુ ભણવાથી, બહુ જ્ઞાનથી ભગવાન મળતા નથી. જેનામાં બહુ જ્ઞાન હોય છે, તેને બીજાને છેતરતા કે કપટ કરતા જરાય થીક લાગતી નથી. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા બહુ સંપત્તિની, બહુ ભણતરની કે ઉચ્ચકુળમાં જન્મ થવો જોઈએ એ પણ જરૂરનું નથી. કેવળ બ્રાહ્મણોને પરમેશ્વર મળે છે તેવું નથી. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમની જરૂર છે. ખૂબ કમાવો અને ભગવત સેવામાં વાપરો તે ઉત્તમ છે પણ એક આસને બેસી પરમાત્માનું ધ્યાન કરો તે અતિ ઉત્તમ છે. બહુ સંપત્તિથી પરમાત્મા મળતા નથી. અનેક વાર પૈસા ભગવતસેવામાં, ભગવદ્ભજનમાં વિધન કરે છે.

બહુ જ્ઞાન થાય તે તર્ક કુતર્કમાં પડે છે. તે પછી ભગવાનની સેવા સ્મરણ બરાબર કરી શકતો નથી. જે બહુ જ્ઞાની થાય છે તે આરંભમાં કુતર્કો કરે છે. આરંભમાં શ્રદ્ધા રાખી સેવા સ્મરણ કર્યા વગર ચાલતું નથી.

બહુ ભણેલા કુતર્કો કરે છે. કહે છે પહેલાં ચમત્કાર બતાવો તે પછી તમારા ઠાકોરજીને નમસ્કાર કરું. વેશ્યા પ્રથમ ચમત્કાર બતાવે છે તે બીજાને ખૂશ કરવા માટે વેશ્યાને બીજાની જરૂર છે. ઈશ્વરને કોઈની જરૂર નથી. તમને ઈશ્વરની જરૂર હોય તો ખૂબ શ્રદ્ધાથી સેવા સ્મરણ કરો પછી તે ચમત્કાર બતાવે છે. ઈશ્વરનાં સેવાસ્મરણ કરો પછી જુઓ કેવું પરિવર્તન થાય છે. તે પ્રમાણે બાહુગરને પૈસાની જરૂર છે એટલે ચમત્કાર બતાવે છે. પહેલાં ચમત્કાર પછી નમસ્કાર એ વ્યવહારનો કાયદો છે. ભગવાન એવું કરતાં નથી. ઈશ્વરને ત્યાં પહેલાં નમસ્કાર પછી ચમત્કાર. સરળતા અને માનવતા એ જ છે કે પહેલાં નમસ્કાર અને પછી ચમત્કાર. ચમત્કાર વિના નમસ્કાર એ માનવતા છે. ચમત્કાર પછી નમસ્કાર એ અભિમાન છે. જરા વિચારો. આ જગત એ જ ચમત્કાર છે. કુલમાં સુબંધ કેવી રીતે રાખી છે. એક સૂક્ષ્મ નાના બીજમાંથી મોટો વડ થાય છે. માતાના સ્તનમાં દૂધ કોણ બનાવે છે. જગત ઈશ્વરના ચમત્કારોથી ભરેલું છે.

વ્યવહારમાં પણ અંધશ્રદ્ધા રાખવી પડે છે. ડોક્ટરથી અનેક કેસ બગડી જાય છે તેમ છતાં તે સાડું કરશે એવી શ્રદ્ધા રાખવી પડે છે. ડોક્ટરને કહેા કે પહેલાં ચમત્કાર બતાવો તો તે બતાવી શકે નહીં. ડોક્ટરમાં વિશ્વાસ ન રાખો તો ડોક્ટર દવા આપે નહીં અને દવા પેટમાં ગયા વગર રોગ જતો નથી. તે પ્રમાણે સેવા માર્ગમાં પ્રથમ શ્રદ્ધા રાખવી પડે છે. પરમાર્થમાં શ્રદ્ધા રાખવી પડે છે.

ભગવાન ક્યાં આદેશે છે? એણે કેમ થતું નથી? બહુ ભણેલાના હૃદયમાં આવા કુતર્કો થાય છે. પણ ઠાકોરજી તો ભાવ જોઈ પ્રસન્ન થાય છે. ઠાકોરજીને લોગ ધરાવો ત્યારે તે તેમાંથી રસ, સાર ખેંચી લે છે. પરમાત્મા રસભોક્તા છે. બરાબર ઠાકોરજી આદેશવા લાગે તો આ કળીયુગમાં કોઈ લોગ ધરાવે કે નહિ, તે શંકા છે.

હે ઈશ્વર, આપને પ્રાપ્ત કરવા બહુ જ્ઞાનની જરૂર નથી. અંતકાળમાં ઘણી વાર જ્ઞાન દંગો આપે છે. જ્ઞાનને જો ભક્તિનો સાથ હોય તો તે ઘણું ઉત્તમ છે.

શરીરને તાવ આવ્યો તેમાં આત્માને શું? એમ માને વેદાંતીને પણ ચાલતું નથી. વેદાંતીને પણ જો તાવ આવ્યો હોય, તો તેને દવા-મોસળી વગેરેની જરૂર પડે છે.

વેદાંતના સિદ્ધાંતો ખોટા નથી. પરંતુ તેનો અનુભવ ભક્તિ વિના-પ્રેમ વિના થતો નથી. પ્રેમની-ભક્તિની જ્ઞાનીને પણ જરૂર રહે છે.

જ્ઞાનનો ઉપયોગ ઈશ્વરનો વ્યાપક અનુભવ કરવા માટે કરવાનો છે.

ઈશ્વર સર્વત્ર અને સર્વમાં રહેલો છે, એમ માની કરેલો વ્યવહાર એ ભક્તિ બને છે.

રામદાસસ્વામીએ દાસબોધમાં કહ્યું છે કે, જેને વ્યવહાર ન આવડે તેને પરમાર્થ શું આવડવાનો? જેનો વ્યવહાર અતિશય શુદ્ધ તે પરમાર્થ બરાબર કરી શકે છે. જેનો વ્યવહાર શુદ્ધ નથી તે ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકવાનો?

ધંધો કરવો એ પાપ નથી. પણ ધંધામાં-ધંધો કરતી વખતે-ઈશ્વરને ભૂલી જવા એ પાપ છે.

સાધન ભક્તિમાં બધા સ્વતંત્ર પણ પોતપોતાનો ધંધો કરતા હતા. સેના નાવી હજમતનો ધંધો કરતા, ગોરાકુંભાર કુંભારકામ કરતા વગેરે.

ગજેન્દ્ર પણ હતો. ગજેન્દ્ર ભણેલો ન હતો. કેવળ પ્રેમથી પોકારવાથી, ભક્તિથી ભગવાન તેમને મળ્યા છે. ગજેન્દ્રે ક્યાં તપશ્ચર્યા કરેલી કે અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરેલી, કેવળ ભક્તિથી જ ભગવાન ગજેન્દ્ર ઉપર પ્રસન્ન થયા હતા ભક્તિથી ભગવાન મળે છે. ઈશ્વરમાં પ્રેમ રાખી ખૂબ સેવાસ્મરણ કરો. જો ભક્તિ ન હોય તો જ્ઞાનીના જ્ઞાન અને તપશ્ચર્યાની કિંમત નથી. બહુ જ્ઞાની હોય પણ પ્રભુ પ્રેમ ન હોય તો તેના જ્ઞાન કે તપશ્ચર્યાની કિંમત નથી.

સર્વ સાધનનું ફળ છે શ્રીકૃષ્ણ. પ્રેમ. જે સાધન કરતાં પ્રભુ પ્રેમ ન બળે, તો તે સાધનની કાંઈ કિંમત નથી.

પ્રભુ મિલન માટે જેને આતુરતા નથી એવા બ્રાહ્મણ કરતાં પણ જે હીન બાલિનો છે પણ જેને પ્રભુમિલન માટે આતુરતા છે તે બ્રાહ્મણ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે, એવું હું માનું છું.

પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાના બે સાધનો છે : સેવા અને સ્મરણ. ત્રણ કલાક રોજ સેવા-સ્મરણ કરો. પ્રહલાદજી કહે છે :- બે સાધનોથી ભગવાન અવશ્ય મળે છે. ભગવાનની સેવા અને તેનું સ્મરણ. બીજા કશાની જરૂર નથી. દક્ષિણા આપવાથી પુણ્ય મળશે નહિ. એ પૈસાનો સડુપયોગ છે. પણ તમારે બાલે સેવા-સ્મરણ-જપ કરવા પડશે, પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન પ્રેમ છે. સેવા પૂજામાં ધન મુખ્ય નથી, મન મુખ્ય છે, સ્નેહ મુખ્ય છે શ્રી શંકારજી મહારાજનાં ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાર્તામાં પદ્મનાભદાસની કથા આવે છે. તેઓ ગરીબ હતા. ઠાકોરજીને ચણાના ફેતરાં ધરાવે છે. ઠાકોરજીને ચણાના ફેતરામાં શિખંડની સુગંધ આવે છે. ભગવાન એ બેતા નથી કે મને શું આપે છે, ફક્ત એટલું જ જુઓ છે કેવા ભાવથી આપે છે. સેવા સ્મરણથી ભગવાન સેવક આધીન બને છે.

એકનાથમહારાજ આજો દિવસ પ્રભુ સેવા, પ્રભુ ભજન કરતા. સેવાના અવિરત શ્રમથી તેઓ થાકી જતાં. તેમની આવી ઉદાત્ત ભક્તિ જોઈ ઈશ્વરને પણ તેમના ઉપર દયા આવી મારો ભક્ત મારા માટે કેટલો શ્રમ ઉઠાવે છે? બિચારો થાકી જાય છે? ચાલ હું જઈ તેમને તેમના કાર્યમાં મદદ કરું. તેનો શ્રમ ઓછો કરું. ભગવાન પ્રજાણુ ત્યાં ઈશ્વરને એકનાથને ત્યાં આવ્યા છે આવીને કહે ભાઈ! મને તમારે ત્યાં નોકર રાખશો? એકનાથ કહે છે :—મારે ક્યાં નોકરની જરૂર છે? હું તો આજો દિવસ પ્રભુની સેવાસ્મરણ કરું છું. ભગવાન કહે છે :—હું તમને ઠાકોરણીની સેવા પૂજામાં મદદ કરીશ. એકનાથ કહે છે, તારી ઇચ્છા હોય તો ભલે મારે ત્યાં રહેજે. એકનાથ પૂછે છે : ભાઈ તારું નામ?

ભગવાન કહે :—મારું નામ શિખંડયો. ભગવાન એકનાથને ત્યાં બાર વર્ષ આ પ્રમાણે નોકર થઈને રહ્યા છે.

જેને ચંદન લગાડવાનું છે, જોજ પોતે આજ ચંદન ઘસે છે. તુલસીદાસ ચંદન ઘસે તિલક દેત રઘુવીરને બદલે આજે રઘુવીર ચંદન ઘસે, તિલક લેત રઘુવીર, આવો છે ભક્તિનો મહિમા છે.

રૂક્મણીએ સેવાથી ઈશ્વરને કેવા વશ કરેલા, પ્રસન્ન કરેલા કે તેણે એક તુલસીનું પાન મૂક્યું અને ભગવાન તોળાઈ ગયા.

શ્રી શ્રીધરસ્વામીએ હરિવિજયમાં એક પ્રસંગનું વર્ણન કર્યું છે.

સત્યભામાને એક દિવસ અભિમાન થયું. ભગવાનની સાથી માનીતી તો હું જ. એક દિવસ નારદજી ત્યાં આવી ચડ્યા સત્યભામાએ નારદજીને કહ્યું :—મને આવા પતિ આવતા જન્મ અને જન્મોજન્મ મળે તેવો ઉપાય બતાવો.

નારદજીએ કહ્યું :—જે વસ્તુનું તમે આ જન્મમાં દાન કરો, તે વસ્તુ તમને આવતા જન્મમાં મળે. તમારે કૃષ્ણ ભગવાન આવતા જન્મમાં પણ પતિ તરીકે જોઈતા હોય તો તમે કૃષ્ણ ભગવાનનું દાન કરો.

સત્યભામા શ્રીકૃષ્ણનું દાન કરવા તૈયાર થયાં પણ આવું દાન લે કોણ? કોઈ દાન લેવા તૈયાર ન થયા.

નારદજીને દાન લેવા સમજાવ્યા. અંતે નારદજી દાન લેવા તૈયાર થયા.

સંકલ્પ કરી સત્યભામાએ શ્રીકૃષ્ણનું દાન નારદજીને કર્યું.

શ્રીકૃષ્ણ દાનમાં મળ્યા એટલે નારદ તો કૃષ્ણને લઈ ને ચાલવા લાગ્યા.

સત્યભામાએ નારદજીને કહ્યું :—મારા પતિને તમે ક્યાં લઈ જાવ છો?

નારદજીએ કહ્યું :—તમે જ હમણાં સંકલ્પ કરીને તમારા પતિનું દાન મને કર્યું ને? એટલે તે મારા થયા. દાનમાં આપેલી વસ્તુઓ જેને આપો તેની મામલો કૃષ્ણ ઉપર મારો હકક.

સત્યભામાને ભૂલ સમજાઈ કૃષ્ણને નારદજી પાસેથી પાછા માંગ્યા. નારદ કૃષ્ણને આપવા ના પાડે છે.

આ વાતની જાણ બીજી રાણીઓને થઈ. તેઓ બધી દોડતી આવી. એક રૂક્મણી ન આવેલા. બધી મહારાણીઓ નારદજીને વીનવે છે. અમારા શ્રીકૃષ્ણ અમને આપો. રાણીઓ શ્રીકૃષ્ણને પરત આપવા કહે છે.

નારદજી તેઓને કહે છે, શ્રીકૃષ્ણને તો સત્યભામાએ મને દાનમાં આપ્યા છે એટલે તે મારા થયાં. છતાં પણ જો તમે શ્રીકૃષ્ણના ભારોભાર સોનું આપો, તો તેને પરત આપવા હું તૈયાર છું.

સત્યભામા ખુશ થઈ ગયાં. મારી પાસે તો સ્વમંતકમણિ દાગીનાઓ તો પુષ્કળ છે. ભગવાનનું વજન થઈ થઈને કેટલું થવાનું હતું? સત્યભામા પોતાના સઘળા દાગીના લઈ આવ્યા.

છ બીડીના એક પદ્મામાં શ્રીકૃષ્ણને બેસાડવામાં આવ્યા, અને બીજા પદ્મામાં સત્યભામા પોતાના દાગીના મૂકવા લાગ્યા.

પણ આ શું? સત્યભામાએ પોતાના સઘળા દાગીના પદ્મામાં મૂકી દીધા. સ્વમંતકમણિ, હીરા, ઝવેરાત, સોનાના સર્વ દાગીનાઓથી વજન કરવા લાગ્યા. પણ વજન થતું નથી. શ્રીકૃષ્ણ બેઠેલા તે છાબડું ભંચકાતું જ નથી.

બધી રાણીઓ ગભરાઈ. તેઓ દોડી ગઈ અને સર્વ પોતપોતાના સુવર્ણના દાગીનાઓ લાવવા લાગી. સર્વ રાણીઓના દાગીનાઓ છાબડાના પદ્મામાં મૂક્યા પણ શ્રીકૃષ્ણ તોળાતા નથી.

જીવને અભિમાન આવે તો ભગવાન હલકા કેમ થાય? શ્રીકૃષ્ણની કિંમત શું જરૂર ઝવેરાત કે સુવર્ણના દાગીનાઓથી કેમ થાય?

રાણીઓ શ્રીકૃષ્ણની કિંમત દાગીનાઓથી કરવા લાગી, એટલે હબરો મણુ દાગીનાઓથી ભગવાન તોળાતા નથી.

સત્યભામાનું અભિમાન ઉતારવા આ દીલા હતી.

સર્વ રાણીઓ વિચારમાં પડી ગઈ. હવે શું કરવું? સત્યભામાએ દાન કરીને માટી ભૂલ કરી છે.

સત્યભામા રૂક્મણીને શરણે ગઈ. આ વાતની અંતે રૂક્મણીને જાણ થઈ. રૂક્મણી ત્યાં આવ્યાં.

ભગવાન કેમ તોળાતાં નથી તેનો ભેદ રૂક્મણીજી જાણી ગયાં.

બીજી રાણીઓને કહેવા લાગ્યાં, ભગવાનને કંઈ દાગીનાથી તોળાતા હશે? રૂક્મણીએ તુલસીનું એક પાન છાબડામાં મૂક્યું અને ભગવાન તોળાઈ ગયા. તુલસીનું પાન રૂક્મણીએ લાવથી-પ્રેમથી અર્પણ કર્યું તેથી ભગવાન તોળાઈ ગયા.

તુલસીને પાંદડે તોલાથી મારો બહાલમો.

આ પ્રમાણે બોડાણા માટે ભગવાન સવાવાલના થયા હતા.

ધન્ય ધન્ય બોડાણાની નારી સવાવાલ થયા વનમાળી.

ધર્મને એવી ઇચ્છા નથી કે કોઈ મારી સેવા કરે. ધર્મ નિજ લાભ પરિપૂર્ણ છે. તેને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. તે સ્વયં આનંદરૂપ છે. તેની ઇચ્છા એવી નથી કે વૈષ્ણવો મને ભોગ ધરે. ધર્મને ખાવાની ઇચ્છા નથી. ધર્મ નિષ્કામ છે. ભક્તોને રાજ કરવા ભગવાન આરોગે છે.

ભગવત નિવેદન કર્યા વગર કાંઈ ખાશો નહીં. ધર્મરત્ન ધર્મરત્ને અર્પણ કરવાનું છે. પ્રેમથી અર્પણ કરશો તો ભગવાન પ્રસન્ન થશે. ધર્મરત્ને અર્પણ કર્યા વગર ખાય ત ભૂખ્યો મરે છે. ધર્મરત્ને અર્પણ કરશો તો અનંતગુણ બનાવીને ધર્મર પાછું આપશે ધર્મર કહે છે, આ સર્વ મેં બનાવ્યું છે. તે મને અર્પણ કરે તેમાં આશ્ચર્ય નથી પણ મને અર્પણ કર્યા વગર ખાય તો તું હરામખોર છે.

ભગવાન કૃત તમારો ભાવ જુઓ છે. ભગવાનને ઘરે ક્યાં ખોટ છે?

ભગવાને આપેલું જ તેને આપવાનું છે ને? કોઈ વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ જીવમાં નથી. આ સર્વ શ્રીકૃષ્ણનું છે.

દીવો કરવાથી કે આરતી ઉતારવાથી ભગવાનના ઘર અજવાળું થવાનું નથી. તેથી પ્રકાશ તમારા હૃદયમાં થશે. ધર્મરત્ન અંગ તો સ્વયં પ્રકાશમય છે.

સેવા કરવાથી સેવકને સુખ થાય છે. તેથી ભગવાનને શું સુખ મળવાનું હતું? તે તો પરમાનંદ સ્વરૂપ છે.

જીવને આપનાર ધર્મર છે. પરંતુ મનુષ્ય નિવેદન કરે એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે.

સેવા અને પૂજામાં ભેદ છે. જ્યાં પ્રેમપ્રધાન છે તે સેવા. જ્યાં વેદ મંત્રો પ્રધાન છે તે પૂજા. પૂજા કરો તો અનન્ય પ્રેમથી પૂજા કરો. સ્નેહ વગેરેનું સમર્પણ વ્યર્થ બળ છે. આરો કપડાં બગડવાની બીકે મંદિરમાં મનુષ્ય ભગવાનને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતો નથી.

નર કપડનકો ડરત હે,

નરક પડનકો નાહિ.

સર્વ ધર્મરત્ન જ છે. કૃત તેને અર્પણ કરવાનું છે. તમારી અર્પણ કરવાની રીતથી તમારો ભાવ દેખાઈ આવશે.

દક્ષિણમાં એક કથા પ્રચલિત છે. એક ગામમાં એક ગૃહસ્થને ત્યાં લગ્ન હતાં. વિદ્વનાશ માટે સર્વ પ્રથમ ગણપતિની પૂજા કરવાની હોય છે. ગોર મહારાજ પૂજા વખતે જ્યેષ્ઠ તો ગણપતિની મૂર્તિ હતી નહીં. હવે શું થાય? ગોર મહારાજ જાણી હતા. જ્યાં પ્રેમથી પધરાવો ત્યાં આવીને ધર્મર વિરાજે છે. સોપારીમાં પણ ભગવાન આવીને બેસે છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ ઠાકોરજીને અર્પણ કરવી એ ભક્તિ છે. નૈવેદ્યને ગોળ હતો, તે ગોળના ગણપતિ બનાવ્યા. યજ્ઞમાનને પૂજા કરવાનું કહ્યું. ધૂપદીપ થયા પછી નૈવેદ્ય અર્પણ કરવાનો સમય આવ્યો. નૈવેદ્યના ગોળના તો ગણપતિ બનાવ્યા હતા. હવે નૈવેદ્ય લાવવું ક્યાંથી? એટલે ગોર મહારાજે ફરીથી તે ગોળના ગણપતિની મૂર્તિમાંથી થોડો ગોળ કાઢી લીધો અને ગોળનું નૈવેદ્ય ધર્યું.

ગુલાચા ગણપતિ ગુલાચા નૈવેદ્ય

ગોળના ગણપતિ અને ગોળનું નૈવેદ્ય આવી પૂજાથી પણ ગણપતિ પ્રસન્ન થાય. યજ્ઞમાનના કાર્યમાં વિધન આપ્યું, કારણ આ કાર્ય પાછળ ભાવના તો યજ્ઞ હતી ને? વસ્તુનું મહત્ત્વ નથી પણ ભાવની મહત્તા છે. સેવા સદ્ભાવથી કરો તો સફળ થાય. સેવા કરતાં રોમાંચ થાય, સેવા કરતાં આંખમાં આંસુ આવે, તે સેવા સાચી સેવા. સેવા સેવા ક્રિયાત્મક નહિ. ભાવાત્મક હોવી જોઈએ. સેવા કરતાં આનંદ થાય તેનું નામ સેવા. થોડું કરો પણ પ્રેમપૂર્વક કરો. ભગવાન માટે રસોઈ કરો ભગવાનને અર્પણ કરીને જમો.

નાથ આપ વિશ્વંભર છે. સર્વના માલિક છે. તમને કોણ જમાડી શકે? તમારું તમને અપણ કરું છું. ધર્મરત્ન ધર્મરત્ને અર્પણ કરવાનું છે. અરે આ જીવ બીજું લાવે ક્યાંથી? જીવ બીજે ક્યાંથી લાવવાનો હતો? કૃત ભાવનાની કિંમત છે. પરમાત્મા પરિપૂર્ણ છે. ધર્મરત્ને અપેક્ષા નથી. પરમાત્માને કોઈ વસ્તુની ભૂખ નથી પણ કૃત પ્રેમની ભૂખ છે. ભગવાનને ભાવથી અર્પણ કરશો, તો તે અનંતગુણ કરીને આપે છે.

ભક્તિમાર્ગમાં ભાવના વગર સિદ્ધિ મળતી નથી જ્ઞાનમાર્ગમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યની જરૂર છે.

બાળકને આપ રૂપિયો આપે છે. બાપ તે પાછો માગે છે. ઘણાં બાળકો રૂપિયો આપતાં નથી. પિતાને દુઃખ થાય છે. મેં જ રૂપિયો આપ્યો અને મને તે આપતો નથી. પણ જો બાળક રૂપિયો આપે તો પિતાને આનંદ થાય છે. રૂપિયો પિતાને છે, તોપણ આનંદ થાય છે, જીવમાત્રના પિતા ધર્મર છે. તેણે જે આપ્યું તે જ તેને આપવાનું છે. એવો નિયમ લેજો કે ઠાકોરજીને અર્પણ કર્યા વગર હું ખાઈશ નહીં. કેટલીક વાર બધાને બહાર જમવાનું હોય તો ભગવાનને એકલા દૂધ ઉપર રાખે છે. નાથ, દૂધ જમો મારે આજે મોહનથાળ જમવા જવાનું છે. ઘરમાં કોઈ જમનાર ન હોય, તોપણ ભગવાન માટે રસોઈ બનાવો. કથામાંથી કાંઈ નિયમ નહીં લો. તો કથા તમારી વ્યર્થ અને મારી પણ વ્યર્થ કેટલાક કહે છે, કથા સાંભળી નાખી, અરે કથા સાંભળીને નાંખી દેવાની નહિ. કથા કાનમાં રાખવાની છે, કથા હૈયામાં રાખવાની છે.

કોઈ પણ સ્વરૂપની મૂર્તિ રાખી ભાવ અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરો. ચિત્ર સ્વરૂપ કરતાં મૂર્તિ સ્વરૂપ સારું છે. સેવા કરો ત્યારે એવી ભાવના રાખો કે આ સાક્ષાત પરમાત્મા છે. સેવાના આરંભમાં ધ્યાન કરો. સંપત્તિ પ્રમાણે ખર્ચ કરો. સુંદર સિંહાસન બનાવો. ધ્યાન સાથે ભાવના કરો કે ભગવાન વૈકુંઠમાંથી આવે છે. મારા ઘરમાં જે સેવ્ય સ્વરૂપ છે તેમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે. સેવામાં બેસો ત્યારે કોઈ પણ આવે તેની સાથે બોલશો નહિ, ફેહનું ભાન હોય તો તેને નમસ્કાર કરજો. પરમાત્માથી કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી. પરમાત્મા સમાન કોઈ નથી તો શ્રેષ્ઠ તો ક્યાંથી હોય?

સેવા એટલે સેવ્યમાં મનને પડેલી રાખવું એ સેવા છે; તમે શરીરમાં જેવો પ્રેમ રાખો છો એવો ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં પ્રેમ રાખજો. પરમાત્માના અનંત ઉપકાર છે. પ્રભુએ અનેકવાર મારું રક્ષણ કર્યું છે. હું ભગવાનનો દાસાનુદાસ છું. સેવામાં દાસ્યભાવ મુખ્ય છે, નાથ! તમારો નોકર છું, અધમ છું, પણ તમારો છું દાસ્યભાવ હૃદયને જલદી દીન બનાવે છે અને સેવામાં દૈન્યતા આવે તો હૃદય જલદી પીગળે છે. કૃષ્ણ

સેવામાં હૃદય ન પીગળે ત્યાંસુધી સેવા સફળ થતી નથી દાસ્યભાવ વગર સેવા ફળતી નથી. સેવા સ્નેહથી કરો. સમર્પણ ભાવથી કરો. મૂર્તિમાં ભગવતભાવ ન જાગે ત્યાંસુધી પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઈશ્વરભાવ જાગશે નહીં સેવા કરતાં નિષ્કા રાગો કે આ તો પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર છે.

કોઈ દિવસ પાપ થયું હોય અને સેવા કરો તો તે દિવસે પ્રભુ નારાજ થયેલા દેખાશે. જીવ પાપ કરે છે ત્યારે ઈશ્વરને દુઃખ થાય છે, પરમાત્માને પરિશ્રમ થાય છે શુદ્ધ થઈ જાય. મન મેલું હશે ત્યાંસુધી સેવામાં આનંદ આવતો નથી મનમાંથી મલિનતાને કાઢી નાંખો.

સેવામાં કેવી ભાવના અને કેવી દૃઢતા જોઈએ એ બાબતમાં નામદેવ મહારાજના ચરિત્રમાં કથા આવે છે. નામદેવ ત્રણ વર્ષના હતા. ઘરમાં વિકૃતનાથની પૂજા હતી. પિતાને બહારગામ જવાનું થયું છે. નામદેવને પૂજનું કમ સોંપ્યું, પિતા સમજાવે છે કે બેટા ઘરના માલિક વિકૃતનાથ છે. તેની સેવા કર્યા વગર બાઈએ તો પાપ લાગે. નામદેવ પિતાજીને પૂછે છે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કેમ કરવી તે મને બતાવો. પિતાજી કહે છે :—આ ઘરમાં જે કંઈ છે તે આપણું નથી વિકૃતનાથનું છે. સર્વના માલિક વિકૃતનાથ છે. પ્રસાદરૂપે ગ્રહણ કરીએ તો દોષ લાગે નહિ. ઠાકોરજીને અર્પણ ન કરીએ તો પાપ લાગે. નામદેવ પૂછે છે, પિતાજી ઠાકોરજીની સેવા કેવી રીતે કરવી તે બતાવો પિતાજી સમજાવે છે; બેટા, સવારમાં વહેલો જાગજો.

વેદાંતીઓ બ્રહ્મની વાત કરે છે. જીવ બ્રહ્મ છે જીવ ભલે બ્રહ્મરૂપ હોય પણ આજે તો તે દાસ છે. આજે હું દાસ છું. પરમાત્મા મને અપનાવી બ્રહ્મરૂપ બનાવે ત્યારે ખડું પણ આજે તો હું દાસ છું. દાસ્યભાવથી જીવન સુધરે છે, મરણ સુધરે છે ભાગવતમાં વાત્સલ્યભાવ, મધુરભાવ વગેરે અનેક ભાવનું વર્ણન કર્યું છે, પણ તે સર્વ ભાવ દાસ્યભાવ મિશ્રિત છે દાસ્ય વગર જીવની દયા ઈશ્વરને આવતી નથી.

બેટા, વહેલો જાગજો. સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ તે પછી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની. પ્રાર્થના કરી ઠાકોરજીને જગાડવા.

ઉતિષ્ઠ ગોવિંદ ઉતિષ્ઠ ગરુડધ્વજ

ઉતિષ્ઠ કમલાકાન્ત ત્રેલોક્ય મંગલ કંકુ !

પણ તે પહેલાં ભોગસામગ્રી—તૈયાર રાખજો. વૈષ્ણવના હૃદયમાં પ્રેમભાવ જાગે એટલે ઠાકોરજીને ભૂખ લાગે છે.

ભગવાનનાં ધીરે ધીરે ચરણ પગાળવાં. તેમને દુઃખ ન થાય.

યથા રહે તથા દેવે,

યથા દેવે તથા ગુરો.

સ્નાન કરાવી ધીરે ધીરે ઝાંખી કરજો. એવી રીતે ખૂબ સદ્ભાવથી સેવા કરવાની. પછી ભગવાનનો શૃંગાર કરવાનો પૂછવાનું કયું પિતાંબર લાવું? શૃંગાર કરનારો સ્વરૂપ સાથે એક બને. પ્રભુએ આપ્યું હોય તો વાપરવામાં સંકેત ન કરવો. જેવો આનંદયોગીઓને સમાધિમાં મળે છે તેવો આનંદ લોકતને ઠાકોરજીનાં શૃંગારમાં મળે છે. ઉઘાડી આંખે

સમાધિ જેવો આનંદ મળે છે. યોગીઓને પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર કરવા પડે છે, તેમ છતાં મન કોઈ વાર ફગો આપે છે.

કનૈયાને વારંવાર પૂછશે તો કનૈયા કહેશે. એટલો સમય જગત ભૂલાશે અને પરમાત્મામાં તન્મયતા થશે, તો આનંદ થશે શૃંગાર કર્યા પછી ભોગ અર્પણ કરવાનો, દૂધ ખરવાનું. વિકૃતનાથ શરમાળ છે. વારંવાર પ્રાર્થના કરીએ પછી ઠાકોરજી આરાગે છે. પ્રાર્થના કરવી નાથ તમને જરૂર નથી પણ આરાગો તેવી મારી ભાવના છે. અનેક વાર પ્રાર્થના કરીશ, તો ઠાકોરજી દૂધ લેશે.

સેવામાં, ભક્તિમાં પ્રેમ મુખ્ય છે. સેવા ભાવથી કરજો. સેવા પછી પ્રાર્થના કરવાની નાથ, અન્નમિલ જેવાનો ઉદ્ધાર કર્યો, તો મારો ઉદ્ધાર શું નહિ કરો? આપે અન્નમિલ જેવાનો ઉપર કૃપા કરેલી. નાથ, હું અધમ છું, પાપી છું પણ અન્નમિલ જેવો નથી. અન્નમિલે તો વેશ્યા રાખેલી. મેં ઘરમાં વેશ્યા નથી રાખી. તો મારા ઉપર કૃપા નહિ કરો? સ્તુતિ પછી ભગવાનને વંદન કરવાના સ્તુતિમાં કંઈ ભૂલ થઈ હોય તે પ્રણામ કરવાથી પરિપૂર્ણ બને છે. સેવાની સમાપ્તિમાં બાલકૃષ્ણને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાના.

નામદેવ નિર્દોષ બાળક હતા. પિતાજીએ કહેલી સર્વ વાત સાચી માની લીધી. બાળક નાનો હશે અને તેને સમજાવવામાં આવશે તો મૂર્તિમાં તેને ભગવાન દેખાશે. બાળક મોટી ઉંમરનો થાય તે પછી તેને સમજાવવા જશે તો તે સામો દલીલો કરશે. તેથી નાનપણમાં બાળકોમાં ભક્તિના સંસ્કારો દઢ કરજો. નામદેવના મનમાં ઠસી ગયું કે ભગવાન દૂધ પીશે. વાત ઠસી ગઈ કે પરમાત્મા જમે છે.

ભગત થવાનું નથી. ભગત જન્મથી જ હોય છે. ભગત જન્મે છે. નામદેવ બાલ્યાવસ્થાથી જ ભક્ત હતા.

તે દિવસે રાત્રે નામદેવને ઊંઘ આવતી નથી. સવારે ઠાકોરજીની સેવા મારે કરવાની છે. પ્રાતઃકાળમાં ચાર વાગે બાળક ઊઠ્યો છે. ભગવાનને પ્રેમથી જગાડે છે. ભગવાનની સેવા બાળક થઈને કરજો. બાળક નિર્દોષ હોય છે. નિર્દોષ થઈને સેવા કરજો. નામદેવે ઠાકોરજીના ચરણ પગાળી સુંદર શબ્દગાર કર્યો છે. વિકૃતનાથ પ્રસન્ન દેખાય છે. ઘરના ગરીબ હતા. તુળસી અને શુંભ માળા ઠાકોરજીને પ્રિય છે. તે અર્પણ કરી છે. થોડું આપો તો પણ ઘણું માને એ ઈશ્વર. ઘણું આપો અને થોડું માને એ જીવ.

ઠાકોરજીને ગોપીચંદનનું તિલક કર્યું. શૃંગાર થયા પછી ઠાકોરજીને ભૂખ લાગે છે. આપણાં હૃદયમાં પ્રેમ હોય તો તે પ્રેમ જ મૂર્તિમાં જાય છે અને મૂર્તિ ચેતન બને છે. પ્રેમ જઠને ચેતન બનાવે છે. પ્રેમથી જઠ ચેતન અને ચેતન જઠ બને છે.

નામદેવ દૂધ લઈ આંચો. વિકૃત, તમે જગતને જમાડનાર છો. હું તમને શું જમાડી શકું! તમારું તમને અર્પણ કરું છું.

ત્વદીયં વસ્તુ ગોવિંદ તુલ્યમેવ સમર્પયે.

નામદેવ વારંવાર વિકૃતનાથને મનાવે છે. વિનવણીઓ કરે છે. નામદેવનો પ્રેમ જોઈ વિકૃત પ્રસન્ન થયા છે. વિકૃત દૂધ પીતા નથી. કેવળ પ્રેમથી નામદેવને નિહાળે છે. નામદેવ મા. ૩૮

કહે :—હું બાળક છું. આજ સુધી સેવા ન કરી તેથી નારાજ થયા છો? દૂધ કેમ પીતા નથી? જલદી દૂધ પીઓ. તમને ભૂખ લાગી હશે.

શું ખાંડ ઝોછી પડે છે તેથી દૂધ નથી પીતા? નામદેવ ઘરમાં જઈ ખાંડ લઈ આવ્યો અને ફરીથી દૂધમાં ખાંડ પધરાવી.

જીવ ઈશ્વરને મનાવતો નથી તેથી પરમેશ્વર માનતા નથી.

વિઠ્ઠલ તમે દૂધ પીશો નહિ તો હું દૂધ પીવાનું છોડી દઈશ. તમે દૂધ નહિ પીઓ તો તમારા આગળ માથું પછાડીશ. બાળક અતિશય વ્યાકુળ થયો છે. વિઠ્ઠલ દૂધ પીઓ નહીંતર મારા પિતા અને મારશે. બાળક ન્યાં માથું પછાડવા તૈયાર થયો તે જ સમયે પરમાત્માએ દૂધનો કટોરો ઉઠાવ્યો. મૂર્તિ આજે જડ નહિ પણ ચૈતન્યની છે. નામદેવના પ્રેમથી વિઠ્ઠલનાથ પણ ખુશ હતા વિઠ્ઠલ દૂધ પીતા હતા નામદેવને આનંદ થયો. આશા હતી વિઠ્ઠલનાથ થોડો પ્રસાદ આપશે. વિઠ્ઠલનાથ તમને આજે શું થયું છે? તમે જોકલા દૂધ પી જશો? અને દૂધ નહિ આપો? વિઠ્ઠલનાથે નામદેવને ગોદમાં લીધો. નામદેવે વિઠ્ઠલનાથને દૂધ પીવડાવ્યું અને વિઠ્ઠલનાથે નામદેવને દૂધ પાવું. આ પ્રમાણે સેવાનો ક્રમ બતાવ્યો.

ભક્તિ, પ્રેમ અને સેવા વગર સફળ થતી નથી. આ પ્રેમમાં ઝોવી શક્તિ છે કે નિષ્કામ સકામ બને છે. નિરાકાર આકાર બને છે. ઈશ્વર સાથે ખૂબ પ્રેમ કરો. ઈશ્વર જીવ પાસે પ્રેમ માંગે છે. પ્રેમ કરવા લાયક એક ઈશ્વર છે. સેવા કરતાં હૃદય પીગળે અને આંખમાંથી આંસુ નીકળે તો માનવે સેવા કરી.

જ્ઞાનથી વસ્તુના સ્વરૂપનું ચતુર્થ જ્ઞાન થાય છે; પરંતુ જ્ઞાનથી તે વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી.

ત્યારે ભક્તિ તે વસ્તુના સ્વરૂપનું પરિવર્તન કરવા પણ શક્તિમાન છે. જડ મર્તિને ચેતન બનાવવાની શક્તિ પ્રેમમાં છે—ભક્તિમાં છે.

ભિંબને શણગારો તો પ્રતિબિંબ સુંદર લાગશે. ઈશ્વરને આપણું કરશે તો પ્રભુ અનંતગણ બનાવીને પાછું આપે છે. દ્રોપદીની પરમાત્માએ લાજ રાખી પછી એકાંતમાં કૃષ્ણ-દ્રોપદી મળ્યાં. દ્રોપદીએ પ્રભુનો ઉપકાર માન્યો. પ્રભુ કહે છે :—મેં કાંઈ ઉપકાર કર્યો નથી. આજે મેં તારું ઋણ ચૂકવ્યું છે. આજે હું તારા ઋણમાંથી મુક્ત થયો. દેવા, તું ભૂલી ગઈ છે પણ હું ભૂલ્યો નથી. તને યાદ નથી. મને યાદ છે. એક વાર મારી આંખનીને તે પાટો બાંધેલો. સર્વ રાણીઓ પાટો લેવા મહેલમાં દોડી. પણ તે તારી સુંદર સાડી ફાડી તુરત પાટો બાંધ્યો. તે તારા પાટાના ધાગાની મેં ગણતરી કરેલી. પાટામાં ૯૯૯ ધાગા હતા. ત્યારથી મેં વિચાર કર્યો બહેનને ૯૯૯ સાડી પહેરાવીશ. આજે તે તારા ઋણમાંથી મુક્ત થયો છું. જે ઈશ્વરને આપે છે તેને ઈશ્વર અનંતગણ બનાવીને આપે છે. પરમાત્મા નિજલાલથી પરિપૂર્ણ છે. તેથી જીવ જે આપે છે તે પરમાત્મા અનંતગણ કરીને પાછું વાળે છે. કેઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, આપે વ્યાજ સાથે ગર્થવાળી.

નાથ, તમારા મંજળમય સદ્ગુણોનું હું શું વર્ણન કરું. આ બધા બ્રહ્માદિ દેવો

પણ તમારી લીલા બાણી શકતા નથી. હવે આપ કોધ ન કરો. મારા પિતા જગતને કંટકરૂપ હતા. તેથી તમે તેનો વધ કર્યો તે સારું કર્યું.

પ્રહ્લાદ સ્તુતિ કરે છે :—આ તમારું ભયંકર સ્વરૂપ જોઈ દેવોને બીક લાગે છે. પરંતુ મને બીક લાગતી નથી. તમારા ઉચ્ચ સ્વરૂપથી દેવો ડરે છે પણ હું ડરતો નથી પણ નાથ, ખરું કહું મને આ સંસારની બીક લાગે છે.

ત્રસ્તોઽસ્મ્યહં કૃપણવત્સલ દુઃસહોઽમ સંસારચક્રકવનાદ્ વ્રસતાં પ્રણીતઃ ।

વદઃ સ્વર્કર્મભિરુચ્ચત્તમ તેઽહમ્ભિમૂલં પ્રીતોઽપર્વગ્નશરણં હૃદયસૈ કદા તુ ॥

ભા. ૭-૯-૧૬.

હૈ દીનબંધો, આ અસહ્ય અને ઉચ્ચ સંસારચક્રમાં પિસાઈ જવાની બીકથી હું કેવળ ભયભીત છું. મારા કર્મપાશોથી બંધાઈને આ ભયંકર જંતુઓની વચ્ચે મને નાંખવામાં આવ્યો છે. હૈ મારા નાથ, તમે પ્રસન્ન થઈને અને ક્યારે તમારા તે ચરણકમળોમાં બાલાવશે કે જે સર્વ જીવોનું એકમાત્ર શરણ અને મોક્ષસ્વરૂપ છે.

આપ જ સૌનું શરણ છો, આપ જ અમારા પ્રિય અને મુહૂર્ત છો. આપ જ સર્વના પરમારાધ્ય છો. આપની લીલા કથાનું ગાન કરતો હું ઘણી સરળતાથી આ સંસારની કઠીનાઈ ઝોને પાર કરી જઈશ.

દૃષ્ટા મયા દિવિ વિમોઽન્નિલધિષ્ણ્યપાનામાયુઃ શ્રિયો વિભવ દ્વચ્છાંત યાજ્ઞનોઽયમ ।
યેઽસ્મત્પિતુઃ કુપિતઃ સાવિજૃમ્ભિમ્બ્રવિસ્ફૂજિતેન લુહિતાઃ સ તુ તે નિરસ્તઃ ॥

ભા. ૭-૯-૨૩.

હૈ ભગવાન! જેને માટે સંસારી લોકો ઘણા ઉત્સુક રહે છે, તે સ્વર્ગમાં મળવાવાળા સર્વ લોકપાદોની તે આયુ, લક્ષ્મી અને ઐશ્વર્ય મેં ખૂબ જોઈ લીધાં છે. લક્ષ્મી તથા વૈભવો મેં જોઈ લીધાં છે. મારા પિતામાં ક્યાં કોઈ વસ્તુની ત્રુટિ હતી. તેના આંખના પલકારા માત્રમાં સર્વ હાજર થતું, સ્વર્ગની એ સંપત્તિઓને માટે તો કોઈ કેકાણું જ ન રહેતું. તેમ છતાં એવા મારા પિતાને પણ નાશ થયો. તે ભોગોના પરિણામ મેં જાણી લીધાં છે. તેથી ભોગોને, લાંબા આયુષ્યને, લક્ષ્મી, ઐશ્વર્ય કે બ્રહ્માના વૈભવથી માંડીને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયલોભ્ય વૈભવને હું ઇચ્છતો નથી. તેથી તો કહું છું.

આયુઃ શ્રિયં વિભવમૈન્દ્રિયમાવિરિજ્ઞાત્ ન દ્વચ્છામિ તે ।

ભગવાન! આ સંસાર એક એવો અધારો કૂવો છે કે જેમાં કાળરૂપ સર્પ હંમેશા ફરકવાને માટે તૈયાર રહે છે. વિષયભોગોની ઇચ્છાવાળા પુરુષો આ કૂવામાં પડેલા છે.

હૈ વૈકુંઠનાથ, આ બધું હું જાણું છું. પણ મારું આ મન આપની લીલાકથાઓથી પ્રસન્ન થતું નથી. મારા મનની મોટી દુર્દશા થઈ છે. તે પાપવાસનાઓથી દુષિત થઈતું છે જ પણ જાતે પણ આત દુષ્ટ છે. તે ઘણું કઢીને કામવાસાઓને માટે જ આતુર રહે છે અને હર્ષ-શોક, લય, લોકપલ્લોક, ધન, પત્ની, પુત્ર વગેરેની ચિંતાઓથી વ્યાકુળ રહે છે. મન ન્યાંત્યાં ભટકતું રહે છે તેથી વચ્ચમાં રાખતું કઠિન છે. તે કામાતુર, લયથી વ્યાપ્ત તથા જાત જાતની ઇચ્છાઓથી દુઃખીત છે.

મનના આ વિશેષણે ઉપર વિચાર કરજો. મન તો દુરિત દુષ્ટમ્ અસાધુ તીવ્રમ્ કામાતુરં હર્ષશોકમયૈષણર્ત છે.

આથી તમારી લીલાકથાઓમાં તે રસ લેતું નથી. મનની આવી સ્થિતિ છે તેથી તો હું દીન બની ગયો છું. આવી સ્થિતિમાં આપના તત્વનો વિચાર હું કઈ રીતે કરું?

હે નાથ, તો આ મનને વશ કરવાની શક્તિ આપો અને આપ મારું રક્ષણ કરો.

નૃસિંહસ્વામી કહે છે, બેટા બગડેલું મન ભગવાનના નામજપ વગર સુધરશે નહિ. પ્રહ્લાદ, તારું મન શુદ્ધ છે એટલે તને મારા દર્શન થાય છે.

મનની સ્થિતિ બતાવી. હવે ઇન્દ્રિયોની દશા જુઓ.

પ્રહ્લાદ કહે છે :—હું પાંચ વર્ષનો છું છતાં મારા છ લગ્નો થયાં છે. છ ઇન્દ્રિયો સાથે છ લગ્નો થયાં છે. આ છ ઇન્દ્રિયો મારી પત્નીઓ છે. આ ઇન્દ્રિયોરૂપી પત્નીઓ મને સુખ લેવા દેતી નથી. ઇન્દ્રિયોરૂપી સ્ત્રીઓ મને બહુ બહુ ન્યાયે છે. આ ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ થતી નથી.

આવાથી તૃપ્તિ થતી નથી. ભોગથી તૃપ્તિ થતી હોત તો અનેક જન્મોથી જીવ ભોગ ભોગવતો આવ્યો છે, પણ ક્યાં તેને તૃપ્તિ થઈ છે? ભોગથી તૃપ્તિ નથી. તૃપ્તિ ત્યાગથી થાય છે.

આ લૂલી મને બહુ ન્યાયે છે. લૂલીને રાજી કરવા બહુ છું તો આંખો બહુ ત્રાસ આપે છે, ચાલ સિનેમા જોવા.

ફિલ્મ જોવાથી શું મનોરંજન થાય છે? મનોરંજન તો મન નિર્વિષય થાય ત્યારે અને ઇન્દ્રિયો આત્મસ્વરૂપમાં લીન થાય ત્યારે થાય છે. ત્યારે સાચો આનંદ મળે છે.

સાચું સુખ ક્યાં છે? સાચો આનંદ ક્યાં છે તેની મનુષ્યને ખબર નથી.

આંખોને જ્યાં સમજવું છું ત્યાં કાન મને શ્રવણ કરવા માટે ખેંચે છે. રેડિયો ઉપર સિનેમાના ગીતો સાંભળ્યા વગર તેને ચેન પકડતું નથી.

જેને માનવ જીવન સફળ કરવાની ઇચ્છા છે તે શંગારના ગીતો સાંભળે નહીં.

તેવામાં સ્પર્શ સુખ મને પળવે છે. બાણું છું. પણ કાંઈ કરી શકતો નથી. બાણું છું શરીરમાં હાડકામાંસ છે પણ ઠહાપણુ ટકતું નથી.

આ ઇન્દ્રિયોએ અનેક સ્ત્રીઓના પતિ જેવી મારી હુકંશા કરી છે. તેણે મારી કેવી દશા કરી છે તે તો જુઓ.

जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृप्ता शिशोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्
घ्राणोऽन्यतश्च पलटकं क्व च कर्मशक्तिर्वह्न्यः सपत्न्य इव मोहपतिं लुनन्ति ॥

ભા. ૭-૯-૪૦.

અચ્યુત! આ કેઈ પણ દિવસ તૃપ્ત ન થનારી જીભ મને સ્વાદિષ્ટ રસોની તરફ ખેંચતી રહે છે, જનનેન્દ્રિય વિષયભોગ માટે સુંદર સ્ત્રીની તરફ, ચામડી કોમળ સ્પર્શસુખની તરફ; પેટ ભોજનની તરફ; કાન મધુર સંગીતની તરફ; નાક લીની લીની સુગંધ તરફ

અને આ અપળ નેત્રો, સૌન્દર્યની તરફ મને ખેંચતા રહે છે. આ સિવાય કોઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો તરફ લઈ જવાને માટે જોર કરતી જ રહે છે. મારી તો એવી દશા છે; જેવી કે એક પુરુષને અનેક પત્નીઓ હોય અને તે દરેક તેને પોતપોતાના શયનશુદ્ધમાં લઈ જવાને માટે ચારે તરફથી બાણે ઘસડતી ન હોય!

એક ચોર ચોરી કરવા ગયો. કેઈ સાહેબનું ઘર હતું. સાહેબને બે પત્નીઓ હતી. ઉપરવાળી સાહેબના વાળ પકડી ઉપર ખેંચે છે. નીચે વાળી પણ પકડીને નીચે ખેંચે છે. પલંગ નીચે ભરાયેલો ચોર હસે છે. તેથી તે પકડાઈ ગયો. ચોરને પકડીને રાજા પાસે લાવ્યા ચોર કહે હું ચોરી કરવા ગયેલો. મને બધી સજા કરજો. પણ આ સાહેબ જેવી સજા ન કરશો. મેં સાહેબની દશા નજરે જોઈ છે. આ સાહેબની કથા નથી, જીવાત્માની કથા છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયો એ સાચા પતિ નથી, પણ પતિ થવા માંગે છે. પણ વાસ્તવિક રીતે ઇન્દ્રિયોના પતિ પરમાત્મા છે ઇન્દ્રિયો પરમાત્મા સાથે સૂએ છે. ઇન્દ્રિય વિષય સાથે સૂઈ શકતી નથી.

તૃપ્તિ ભોગમાં નથી. તૃપ્તિ ત્યાગમાં છે. ઇન્દ્રિયોના વેગને સહન કરશો તો સુખી થશો.

ભોગ ભોગવવાથી વાસના વધે છે. ભોગો ભોગવવાથી ઇન્દ્રિયોનું સ્મરણ થતું નથી, ભલતુ ક્ષય થાય છે. પણ ઇન્દ્રિયોને પુષ્ટિ મળે છે ભક્તિથી-ભક્તિરસથી. વિષયોનું ચિંતન કરવાથી શક્તિનો ક્ષય થાય છે. ઇન્દ્રિયનું સ્મરણ કરવાથી શક્તિ મળે છે.

પ્રહ્લાદ કહે છે :—આપ કહો છો કે સંસારનો મોહ ન રાખો અને મારું ભજન કરો. પણ ભજન કરવું કેવી રીતે? આપે આ સંસારના સુંદર વિષયોમાં એવું આકર્ષણ રાખ્યું છે કે મોટા મોટા વિદ્વાનો આમાં ભૂલા પડે છે. માયાએ સંસારના વિષયોમાં એવું આકર્ષણ ભર્યું છે, એવી મીઠાશ ભરી છે કે ભલભલા તેમાં ભૂલા પડ્યા છે. સંસારનું સુખ વિષ જેવું છે તેમ છતાં અમૃત જેવું લાગે છે. સંસારના વિષયોમાં આતું આકર્ષણ રાખ્યું જ શા માટે? હે નાથ! આ જગતમાં આવા સુંદર પદાર્થો તમે બનાવ્યા જ શા માટે કે જેથી ઇન્દ્રિયો લલચાય અને તેમાં ફસાય?

નાથ, હું બાલક છું. મારી ભૂલ થાય તો ક્ષમા કરજો. પ્રહ્લાદે સહેજ કપકો આપ્યો છે. તમે આ જગત બહુ સુંદર બનાવ્યું તેથી ઇન્દ્રિયોને મોહ થાય છે. આ જગતના વિષયો એવા સુંદર બન્યા છે કે આંખને દેખાય એટલે ચિત્ત અંચળ થાય છે. આવો સુંદર સંસાર બનાવ્યો ન હોત તો? આપ કહો છો કે ઇન્દ્રિયને કાખમાં રાખો. પણ આ બધું સુંદર દેખાય એટલે ઠહાપણુ રહેતું નથી.

સંસાર સુંદર પરમાત્માએ વિચાર કરીને બનાવ્યો છે. મારાં બાળકો સુખી થાય. પરંતુ આસક્તિપૂર્વક મર્યાદા મૂકીને મનુષ્યો ભોગો ભોગવે અને હુઃખી થાય તો તેમાં ઇન્દ્રિયનો વાંક નથી.

જીવ મર્યાદા છોડીને વિષયો ભોગવે અને હુઃખ ભોગવે તેમાં ઇન્દ્રિયનો વાંક? નૃસિંહ ભગવાન પ્રહ્લાદને સમજાવે છે :—

જીવને સુખી કરવા પદાર્થો બનાવ્યા છે. આતશય આસક્તિપૂર્વક મર્યાદા મૂકીને તે આ પદાર્થો લોગવે અને દુઃખી થાય તો તેમાં મારો શો દોષ? મનુષ્ય મર્યાદામાં રહીને આ પદાર્થો, આ વિષયો લોગવે તો તે સુખી થાય છે.

વિષયોને લોગવતા, આ સંસારને બનાવનાર હું છું તે મનુષ્ય ન ભૂલે. સંસારને છોડીને ક્યાં જશો? હું રહેવાનો અને આ સંસાર પણ રહેવાનો. સંસારને લોગવેથી નહિ પણ ભગવદ્દેષ્ટિથી મનુષ્ય જીવે તો તે સુખી થાય છે. તું તારી જાતને સુધાર, જગતને સુધારવા તું ક્યાં જઈશ. એક વખત શાહજાદીના પગમાં કાંટો વાગ્યો. અકબરને આ વાતની ખબર પડી. અકબરે બિરબલને બોલાવ્યો અને હુકમ કર્યો. મારા રાજ્યની તમામ જમીન ચામડાથી મઠાવી દો, એટલે મારી પુત્રીને લવિષ્યમાં કાંટો ન વાગે. બિરબલ માથું ખજવાળવા લાગ્યો. આખી પૃથ્વીને ચામડેથી મઠવા કેટલું ચામડું જોઈએ? તે લાવવું ક્યાંથી? આ રાજાએને ઘણેભાગે અછલ જોઈ હોય છે. બિરબલે વિચાર્યું કે આખા રાજ્યની જમીન ઉપર ચામડું પાથરીએ, તેના કરતાં શાહજાદીના પગ નીચે ચામડું રાખીએ. તેને જોડા પહેરાવીએ તો તેને કાંટા વાગે જ નહિ. જગતમાં કાંટા તો રહેવાના છે. જેના પગમાં જોડા છે તેને કાંટા વાગતા નથી. વિવેકમાં રહી, મર્યાદામાં રહી મનુષ્ય સુખ લોગવે તો સુખી થાય. પણ સુખ લોગવવામાં વિવેક રહેતો નથી એટલે મનુષ્ય દુઃખી થાય છે.

સંસાર સર્વને સુખી કરવા માટે બનાવ્યો છે, પરંતુ મનુષ્ય વિવેકપૂર્વક તેનો લાભ લેતો નથી. એટલે તે દુઃખી થાય છે. દર્પાતથી આ હકીકત સ્પષ્ટ થશે. એક ગામ હતું. ગામમાં પાણી માટે તકલીફ હતી. અન્નદાન કરતાં જળદાન શ્રેષ્ઠ છે. એક શેઠે લોકોના ભલા માટે દશ-વીસ હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરી મોટો કૂવો ખદાવ્યો. લોકો જળપાન કરી આશીર્વાદ આપે છે. એક દિવસ એવું બન્યું કે સમતાં સમતાં કોઈનો છોકરો તે કૂવામાં પડી ગયો. છોકરો ડૂબીને મરી ગયો. અતિદુઃખમાં વિવેક રહેતો નથી. છોકરાનો પિતા તે શેઠની પાસે ફરિયાદ કરવા આવ્યો, દુઃખમાં શેઠને ગાળો આપવા લાગ્યો. તમે કૂવો ખદાવ્યો તેથી જ મારો છોકરો મરણ પામ્યો. વિચારો, શું શેઠે આ ઇસમનો છોકરો મરણ પામે એટલા માટે કૂવો ખદાવેલો? નહિ જ. કૂવો સર્વના લાભાર્થે ખદાવેલો. બીજા સર્વ આશીર્વાદ આપતા હતા કે શેઠે પરીપકારનું કામ કર્યું છે. છોકરો મરી ગયો એ જોડું થયું, પણ તેમાં શેઠનો શું વાંક? શેઠની ઇચ્છા ન હતી કોઈ દુઃખી થાય.

સંસાર એ પણ કૂવો છે. તે ડૂબી મરવા માટે ભગવાને બનાવ્યો નથી.

પ્રહ્લાદજી બોલ્યા :—મહારાજ, આપને શું-હેગાર કોણ કહી શકે? પણ આ સંસારના વિષયો સુંદર બનાવ્યા તે જોડું તો કયું જ છે. હવે તો એટલું જ કહો કે સંસારના વિષયોમાં મન ફસાય નહીં તે માટે હે પ્રભુ તમે કાંઈ કર્યું છે? તેનો કાંઈ ઉપાય બતાવો. નૃસિંહ ભગવાન કહે છે :—તેના માટે મેં એ અમૃત બનાવ્યો છે. જગતને સુખી કરવા માટે બે પ્રકારનાં અમૃતો મેં બનાવ્યા છે. તેનું પાન કરશો તો તમને પશ્વશ્ચે નહિ. વિષયોમાં તમારું મન નહીં જાય. આ બે પ્રકારનાં અમૃતનું બે પાન કરે તેને ઇન્દ્રિયો પશ્વી શકશે નહિ. અમૃતનાં નામો છે : (૧) નામામૃત અને (૨) કથામૃત.

બ્યારે મનમાં વિષયો પ્રવેશે-પાપ મનમાં પ્રવેશે ત્યારે કયાનંદ અને નામામૃતનો આશરો લેવો. ઇન્દ્રિયો જીવને-મનુષ્યને ત્રાસ ન આપે તેટલા માટે જ મેં આ બે અમૃત બનાવ્યાં છે. તેનું નિત્ય સેવન કરે સ્વર્ગમાં અમૃત છે. સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી સુખ થાય છે. પણ કહેવામાં આવે છે કે એ અમૃત પીવાથી પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. પણ આ કથામૃત એવું છે કે કૃષ્ણ કથામૃત પીવાથી પાપનો ક્ષય થાય છે. તેથી કથામૃત સ્વર્ગના અમૃતથી શ્રેષ્ઠ છે. લીલાકથા એ અમૃત છે. નામ એ અમૃત છે. કથામૃત પાપને બાળે છે, જીવન સુધારે છે. સર્વનું લક્ષણ કરનાર મૃત્યુ. તે મૃત્યુનું લક્ષણ કરનારના કાળ રામચંદ્રજી છે. રામજીને રાવણને મારવા આટલી ખટપટ કરવાની શી જરૂર હતી? રાવણને મારવા રામને આ લીલા કરવાની શી જરૂર હતી? રામ તો કાળના પણ કાળ છે. ઈશ્વર અનંત ક્ષતિશાળી છે. સંકલ્પ માત્રથી તેઓ રાવણને મારી શક્યા હોત. પરંતુ રામજીએ સર્વ લીલા એટલા માટે કરી કે લોકો મારા રામાયણનો પાઠ કરે. સાંભળે તેટલો વખત તે જગતને ભૂલી જશે. તેમજ રાવણને મારવા જન્મ લીધો નથી, પણ કળીયુગના લોકો આ લીલા સાંભળી તેમાં તન્મય થાય એ આશાથી આ લીલા કરી છે. ભગવાનની લીલાકથા મોક્ષ અપાવનારી છે.

એક એક ઇન્દ્રિયને પ્રેમથી પોતા તરફ ખેંચી લઈ ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન કરવા શ્રીકૃષ્ણની લીલા છે. ગોપીઓ મારી લીલા સાંભળે, મારી લીલા જીવે અને જગતને ભૂલી જાય. ગોપીઓને મરતાં પહેલાં પરમાનંદનું દાન કર્યું છે. રાસ લીલા એ કામવિજય લીલા છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો કામદેવ ઉપરનો ભજ્ય છે. જગતના સર્વને વિષયોને મન ભૂલે એટલે મનનો નિરોધ થાય, મનનો ઈશ્વરમાં લય થાય. કૃષ્ણલીલાનું પ્રયોજન છે કે મનુષ્ય કોઈ પણ રીતે જગતને ભૂલે અને કૃષ્ણલીલામાં તન્મય થાય. ગોપીઓ સર્વ લીલાઓનું શ્રવણ અને સ્મરણ કરતાં તન્મય થયેલી તેમ.

નામપ્રજ્ઞા અને નાદપ્રજ્ઞા એક થાય એટલે પરબ્રહ્મ પ્રગટ થાય. નામામૃતથી શું અશક્ય છે? નામામૃતથી શું નથી મળતું?

શ્રીરામ રામ જપતા સહુ કષ્ટ ભય.

શ્રીરામ રામ ભજતા શુભ સર્વ થાય.

શ્રીરામ રામ રસના રહજો સદાય.

શ્રીરામ રામમય વિન્ધ બધું જણાય.

એટલે તો મીરાંબાઈએ કહ્યું છે :— મેરો મન રામહી રામ રટૈ રે, રામનામ જપ લીજે પ્રાણી, કેટિક પાપ કટૈ રે. અને નામ જપ-રામભજનમાં કોઈ સાધનની જરૂર પડતી નથી. મીરાંબાઈએ એક બીજા ભજનમાં કહ્યું છે, મારી પાસે કાંઈ સાધન નથી. હું તદન નિઃસાધન છું. મારે તો તારું નામ જ

કહેા નામ સૂરતકો ડેરી, કડિયાં પ્રેમ ચઢાઉં એ માય;

પ્રેમકો ઢોલ વણ્યો અતિભારી, મગન હોઈ શુભ ગાઉં એ માય.

તન કરું તાલ મન કરું ઢપલી, સોતી સૂરત જગાઉં એ માય;

કીરતન કરું મેં પ્રીતમ આગે, સો અમરાપુર પાઉં એ માય

માં જનતા પર ક્રિયા કીલે, શુદ્ધ ગોવિન્દકા ગાઉં એ માય;
મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, રજ ચરણે પાઉં એ માય.
રામ નામ મેરે મન બસિયો, રાસ રસિયો રિઝાઉં એ માય.
રામ રસિયો રિઝાઉં એ માય.

આ બે અમૃતો મેં મફત આપ્યા છે. આ બે અમૃતો શ્રેષ્ઠ છે. કૃષ્ણનું નામ સ્વર્ગના અમૃત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. સ્વર્ગના અમૃતનું દેવો પાન કરે છે. પરંતુ તેમને શાંતિ મળતી નથી. કથા અમૃત પાનથી વિષયો શાંત બને છે. નામામૃત અને કથામૃતનું પાન કર. તે વગર પૈસે મળે છે. જ્યારે જ્યારે મનમાં પાપ આવે, આંખમાં વિકાર આવે ત્યારે ત્યારે આ બે અમૃતનું પાન કરો. બે પ્રકારનાં અમૃતનું-નામામૃત અને કથામૃતનું પાન કરો. વિષયો તમને નહિ પળવે. લોગી મનુષ્ય કોઈ પણ દિવસ થોગી થઈ શકે નહિ. કલિકાળમાં મનુષ્ય લોગી છે, તે થોગી થવા જશે તો તેને સફળતા જલદી મળતી નથી. તેથી તેઓને માટે નામામૃત અને કથામૃત એ જ સરળ ઉપાય છે.

આ બે પ્રકારના અમૃતનું પાન કરવાથી સંસાર સુખરૂપ લાગે છે. સંસાર પ્રવરૂપ લાસે છે.

અજ્ઞાનીને સંસાર દુઃખરૂપ લાગે છે કારણ તેની દષ્ટિમાં વિકાર છે. જ્ઞાનીને સંસાર સુખરૂપ લાગે છે કારણ તેની દષ્ટિ પ્રલમ્બ થયેલી છે.

પ્રહ્લાદ કહે છે:—નાથ, તમે બે અમૃત બનાવ્યાં છે એ સાચું છે. પણ આ મન તેનો લાભ ક્યાં લે છે? હું જાણું છું કે ભગવાનનું નામ તેમજ કથા અમૃત છે. પણ મારું મન આ કથા કીર્તનમાં સ્થિર થતું નથી.

કીર્તન વગર કથા પરિપૂર્ણ થતી નથી. કીર્તન વગર કથા અપૂર્ણ છે. અતિશય પાપી હોય તેને કૃષ્ણકીર્તનમાં આનંદ આવતો નથી. પાપ અને અભિમાનને દૂર કરવા કથામાં જવાનું છે. અભિમાન જેવો કોઈ દુશ્મન નથી.

લગ્ન, મરણ, લોજનમાં બદલી આવતી નથી. તેમાં બદલી નહિ તો લજનમાં પણ બદલી નહિ આવે. લજન પણ જાતે જ કરવું જોઈએ.

કેવળ જાણેલું કામ આવશે નહીં. જેટલું જીવનમાં ઉતારશે તેટલું કામ આવશે. ભાગવત માનવને મર્યા પછી મુક્તિ આપતું નથી. તે તો મરતા પહેલાં માનવને મુક્તિ આપે છે. ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને શુદ્ધ કરે. ગો=ઇન્દ્રિયો, કુળ=સમુદાય. ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ થશે જોટલે તમારું હૃદય ગોકુળ બનશે અને તેમાં પરમાત્મા વિરાજશે.

નાથ, હું જાણું છું કે આ નામામૃતનું અને કથામૃતનું પાન કરે છે તેનું મન શુદ્ધ થાય છે. અને જેનું મન શુદ્ધ થાય તેને જગત પ્રવરૂપ દેખાય છે. પણ મારું મન એવું છે કે તે જલદી નામામૃત અને કથામૃતનો આશ્રય લેતું નથી. વિચાર કરો, પ્રહ્લાદજીનું મન શું અશુદ્ધ હતું? ના, ના, પ્રહ્લાદજીએ આપણા મનની કથા કરી છે. પ્રહ્લાદજીનું મન ખરાબ નથી. તે આપણા મનની વાત કરે છે. સંસારના વિષયોનું ચિંતન કરવાથી

મન બગડ્યું છે. તેથી જગત બગડેલું દેખાય છે. સિદ્ધજ્ઞાનીને સંસાર પ્રવરૂપ લાસે છે. તેને જગત બગડેલું દેખાતું નથી, કારણ કે તેઓ સતત પરમાત્માનાં દર્શન કરે છે. સાધકને પણ જગત દેખાતું નથી. સાધકને સાધનમાં એવી તનમનતા થાય છે કે તેને જગત દેખાતું નથી. ઇશ્વરથી વિમુખ છે તેને માટે જગત બગડ્યું છે. નમ અને નામનો આશ્રય કરે તો મન સુધરે છે. આપણા જેવા સાધારણ મનુષ્યો માટે બીજો માર્ગ હવે દેખાતો નથી. મન બગડ્યું છે સંસારનું ચિંતન કરવાથી. તે મન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું ચિંતન કરે, તે મન કૃષ્ણના નામનું સ્મરણ કરે, તો તે મન સુધરે છે.

કથામાં ઘડિયાળ તરફ દષ્ટિ બાય છે. દોઢ વાગ્યા સુધી ચલાવશે. ત્યારે ગપ્પાં મારવામાં હાથ ઉપર ઘડિયાળ હોવા છતાં તે ઉપર દષ્ટિ જતી નથી. સમયનો નાશ એ સર્વસ્વનો નાશ છે. એક લક્ષ્યાધિપતિ શેઠ મરવા પડ્યા. તે ઠાકોરજીને કહે ભગવાન બે લાખ રૂપિયા આપું, મારું આશુભ્ય બે દિવસ માટે વધારી આપો. મારા ઘણાં કામ બાકી છે. ભગવાન શું આશુભ્ય વધારી આપશે? ભગવાન સમય આપવામાં ઉદાર નથી. આ મન હુટ છે, કામાતુર છે. મારું મન કામસુખનું ચિંતન કરે છે કામસુખનું ચિંતન વિષયો ભોગવવા કરતાં પણ ખૂબ છે. મન એવું ખરાબ છે કે તે તમારી કથામાં સ્થિર થતું નથી. મારું મન હર્ષશોકભયથી યુક્ત છે. થોડાક લાભ થાય તો મન હુપ માં ઘેલું બને છે. થોડુંક નુકશાન થાય તો તે દુઃખી થાય છે.

કોઈ ઠેકાણે લખ્યું નથી કે ભગવાન કૃપા કરે તો પૈસો આપે છે. ભાગવતના આઠમા સ્કંધમાં તો લખ્યું છે કે જેના ઉપર હું કૃપા કરું છું તેની સઘળી સંપત્તિનો નાશ કરું છું. ભગવતકૃપાનું ફળ પૈસો નથી. પૈસો તો પ્રારબ્ધથી મળે છે. ભગવાન કૃપા કરીને મનમુદ્ધિ આપે છે. ભગવાન કૃપા કરે તેને ભગવાન સંપત્તિ આપતા નથી. તેને હરિદ્રતા જ આપે છે. પ્રભુકૃપા થાય તો સત્કર્મ કરવાની ઇચ્છા થાય છે.

જીવ એવો હુટ છે કે સાધારણ આનંદમાં પાગલ બને છે. થોડું દુઃખ થાય તો રડવા ભેસે છે.

સંસારમાં પણ પાપ છે એવી કલ્પના ન કરો. સંસારમાં પાપ હોય, તો તેનો જવાબ તમારે આપવાનો નથી. જે પાપ તમારા મનમાં છે તેનો તમારે જવાબ આપવાનો છે. જગતનું પાપ તમે દૂર કરી શકવાના નથી. પ્રહ્લાદ કહે છે:—મારું મન અસાધુ છે. અપકારનો બદલો ઉપકારથી આપે એ સાધુ છે. મારું મન કામાતુર છે. તમારી કથામાં તમારા નામસ્મરણમાં મન સ્થિર થતું નથી. હવે કૃપા કરી હે નાથ, મારું મન આપ જ સુધારજો.

જે ભગવત સેવાથી વિમુખ છે તેને જોવાથી મને દુઃખ થાય છે. સંસારમાં માટે લાગે બહુ પરિશ્રમ કરી લોકો દુઃખ ભોગવે છે. તેટલો પરિશ્રમ ભગવત સેવા કરવામાં કરે તો સુખી થાય.

નાથ, આ સંસારનું સુખ કેવું છે? સંસારનું સુખ દરાજને ખજવાળવા જેવું છે. મૈથુનસુખ વગેરે ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શથી થતાં સુખો ખુજલીને ખજવાળવાથી જેવું સુખ મળે છે તેવાં છે. ખુજલીને ખજવાળો. જોટલે સુખ જેવું લાસે છે. પરંતુ નખના ઝેરથી દરાજ વધે છે અને ત્રાસ આપે છે. આ સુખો તુચ્છ અને દુઃખ દુઃખમય જ છે.

યન્મૈથુનાદિ ગૃહમેધિસુલં હિ તુચ્છં કળ્પયનેન કરયોરિવ દુઃખ દુઃખમ્ ।

ભા. ૩૬

માટે ગીતાજીમાં કહ્યું છે,

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय पव ते ।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥

ગી. ૫-૨૨.

ઇન્દ્રિયો તથા વિષયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતાં જે ભોગો છે તે નિઃસંદેહ હઃખનું જ કારણ છે. તે આદિ અને અંતવાળા એટલે કે અનિત્ય છે. તેથી હે અર્જુન, હાલ પુરુષો આવાં સુખોમાં રમતા નથી. આવાં સુખોને તેઓ ઇચ્છતા નથી.

ઇન્દ્રિયોને ચેળ છટે છે તે સમયે મનુષ્ય શાંતિ રાખે, સાવધ રહે, તો સુખી થાય છે.

હે નાથ, હું સ્વાર્થી કંટાળી ગયો છું.

પ્રભુ કહે :—તો ચાલ તને મારા ધામમાં લઈ જાઉં.

પ્રહ્લાદ કહે :—હું એકલો તમારા ધામમાં આવવા માગતો નથી. પોતાના બાલમિત્રો સન્મુખ આંગળી ચીંધી પ્રહ્લાદ કહે છે :—નાથ, હું સ્વાર્થી નથી. આ બધાને જોડી મારે એકલાને સુકિત જોઈતી નથી. પ્રહ્લાદ એકલો જવા ના પાડે છે. પેલા સર્વ અસુરબાળકોને યાદ કરે છે. મારા મિત્રો સાથે હું આવું, એકલો નહિ.

પોતાનું એકલાનું જ કલ્યાણ કરવા માટે જંગલમાં બેસી સાધન કરે તે સ્વાર્થી છે. એકલા એકાંતમાં ભજન કરનાર, તપશ્ચર્યા કરનારા પોતાની જાતનો જ ઉદ્ધાર કરે છે. પોતાની જાતનો જ ઉદ્ધાર કરનારા એટલે તેઓ સ્વાર્થી છે. સંગમાં આવેલા હરેકને તારે તે વૈષ્ણવ. જે દેશમાં જન્મ થયો તેમને સન્માર્ગે ન વાળે, જગતના કોઈ જીવને સન્માર્ગે ન વાળે અને એકાંતમાં બેસી ધ્યાન કરે, એ ભલે જ્ઞાની હોય, મહાન હોય, પણ તે સ્વાર્થી છે એમ હું માનું છું. તમને જે આપ્યું હોય તે બીજાને આપો. નાથ, હું એકલપેટો નથી. મારા મિત્રોને લઈ તમારા ધામમાં આવીશ.

નાથ, હું આપની શી સ્તુતિ કરું? વેદો પણ તમારી સ્તુતિ કરી શકતા નથી. ત્યારે હું તો બાળક છું.

અનન્ય ભક્તિનાં છ સાધનો છે : (૧) પ્રાર્થના, (૨) ભગવાનની સેવા પૂજા, (૩) સ્તુતિ, (૪) વંદન કરવા કરેલા પાપને યાદ કરી વંદન કરવા. (૫) સ્મરણ—પ્રભુનું સ્મરણ. વ્યવહારનાં કાર્યો કરતી વખતે પણ પ્રભુનું સ્મરણ રાખવું. (૬) કથાશ્રવણ. એ પછી કથાશ્રવણ કરજો. આ છ સાધનોથી પરમહંસ ગતિ મળે છે. કાર્મિક સાધન કરો. સાધન કર્યા વગર અનુભવ થશે નહિ.

નાથ, આ છ સાધનો જે કરે તેને તમારા ચરણમાં ભક્તિ મળે.

સ્તુતિના છેલ્લા શ્લોકમાં પ્રહ્લાદે છ સાધનો બતાવ્યાં છે. આ છ સાધનો કરે તેને પરમાત્માના ચરણમાં અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય.

(૧) બ્રહ્માવેત ઇધિરતું સ્મરણ કરો, પ્રાર્થના કરો, કરદર્શન કરો. તે પછી ધરતીમાતાને વંદન કરો.

કરદર્શન કરવા, સવારમાં હાથ જોવા, એટલે હાથથી હું એવાં પવિત્ર કર્મો કરીશ

કે ભગવાનને મારે ઘેર આવવાની ઇચ્છા થાય. હાથ એ ક્રિયાશક્તિનું પ્રતીક છે. હાથો વડે હું સત્કાર્ય કરીશ.

શિવો મૂત્વા શિવં યજેત્ ।

કલ્યાણરૂપ બનીને એ કલ્યાણકારીની પૂજા કર.

સવારમાં બઠીને આ શ્લોક બોલવો :

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती ।

करमध्ये तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम् ॥

હવે તો પ્રભાતે કરદર્શનમ ને બદલે પ્રભાતે કપદર્શનમ થવા લાગ્યા છે. ગઠતાવેત પહેલાં ચાનો કપ, કરની મધ્યમાં બિસ્કુટ અને તે પછી બીજાં કાર્યો.

પ્રાતઃકાળમાં પરમાત્માને વંદન કરો. પથારીમાંથી એકદમ બેઠો નહિ. પ્રભુની પ્રાર્થના કરો કે આજથી હું તમારો થયો અને તમે મારા થયા. મારા હૃદયમાં વિરાજો અને આ શરીરરથને તમે ચલાવો. પ્રાતઃકાળમાં અતિ દીન થઈ પ્રાર્થના કરો :—હે કૃષ્ણ ! અર્જુનના રથ ઉપર આપ બેઠા હતા તેમ મારા શરીરરથ ઉપર આપ બિરાજો. મારા શરીરરથના આપ સ્વામી બનો. ઇન્દ્રિયોને અવળે માર્ગે જતી અટકાવજો. મારા ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને આચવજો. મારું રક્ષણ કરજો. શ્રીકૃષ્ણ તમારા શરીરરથના સારથી થાય તો રથ સુકામે પહોંચશે. મન જો સારથી થશે તો રથને ખાડામાં નાખશે.

ભગવાન જીવને તો કહે છે :—તું તારો રથ મને સોંપી દઈશ તો તારા ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને હું કાબૂમાં રાખીશ, સાચવિશ અને તને દિવ્ય માર્ગે લઈ જઈશ.

અર્જુને જેમ પોતાના રથની લગામ ભગવાનને સોંપી દીધી હતી, તેમ તમે પણ તમારા રથની લગામ ભગવાનને સોંપી દેશો, તો તે તમારો રથ જરૂર સહિસલામત રીતે પાર લઈ જશે.

(૨) સ્નાન કર્યા પછી પ્રભુની એકાંતમાં ઉપાસના કરો, સેવા કરો. સેવાપૂજામાં ખામી હોય તો સ્તુતિ કરો. ત્રીજું સાધન છે સ્તુતિ.

(૩) સ્તુતિ. નાથ, અભિમિલ જેવા પાપીનો ઉદ્ધાર કર્યો તો મારી સામે કેમ જોતાં નથી ?

(૪) કીર્તન. સ્તુતિ પછી એકાંતમાં બેસી પ્રભુના નામનું કીર્તન કરવું. તમારો વ્યવસાય કરતાં પ્રભુનું સ્મરણ કાયમ રાખો.

(૫) પ્રભુના લાડીલા સાચા સંતોનો સંગ કરો અને તેમને મુખેથી કથાશ્રવણ કરો. બને તો રોજ કથા સાંભળો. કથા સાંભળવાનું ન બને તો રામાયણ, ભાગવતની કથા વાંચો. પ્રેમપૂર્વક તેનો પાઠ કરો.

(૬) સમસ્ત કર્મોનું સમર્પણ. રાત્રે સૂતા પહેલાં કરેલાં કર્મોના વિચાર કરો. મારે હાથે પ્રભુને ગમે તેવું કાર્ય થયું છે? તેવું કાર્ય ન થયું હોય એવો અંદરથી જવાબ આવે તો સમજવું જીવ્યો નથી પણ મર્યો. અને જો કાંઈ પાપ થયું હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરો. અને કરેલા કર્મોનું ફળ પ્રભુને અર્પણ કરો.

આ છ સાધન વિધિપૂર્વક કરે તો જીવન સુધરે છે. તેને અનન્યભક્તિ મળે છે.

નયન સ્નેહાળ અને હૃદય વિશાળ જેનાં એ ભગવાનને વહાલા લાગે છે. જીવની આદત એવી છે કે કોઈએ ઉપકાર કર્યો હોય તે ભૂલી જશે, અને કોઈએ કરેલા અપકાર યાદ રાખશે.

જીવ ધારે છે તે થતું નથી. ઇશ્વર જે ધારે તે થાય છે. ઇશ્વર પાસે કોઈ ન માંગે. માંગે તો તે વેપાર જેવું ગણાયે. નૃસિંહસ્વામી પ્રહ્લાદને વરદાન માંગવા કહે છે, બેટા પ્રહ્લાદ, તું હવે વરદાન માંગ.

પ્રહ્લાદ નિષ્કામ ભક્ત છે. તે કંઈ લોગો વગેરે માંગતા નથી. હે પ્રભુ, જે તમારી સેવા કરે અને બદલામાં લોગ માંગે તો તે વાંચિયો કહેવાય. ભગવાનની ભક્તિ ભગવાન માટે કરો, લોગ માટે નહિ. ભગવાનની ભક્તિ લોગ માટે નથી. લોગ માટે ભક્તિ કરે તે ભક્ત નથી, તે વાંચિયો છે. વાંચિયો એટલે જે થોડું આપી વધારેની અપેક્ષા રાખે તે. તમારા માટે કાકારજીને કંઈ શ્રમ ન આપો. નૃસિંહસ્વામી કહે છે—પ્રહ્લાદ તારી કોઈ ઇચ્છા નથી, પરંતુ મને રાજી કરવા કંઈક માંગ.

પ્રહ્લાદે માંગ્યું :—નાથ, એવી કૃપા કરો કે સંસારનું કોઈપણ સુખ લોભવવાનો વિચાર પણ મારા મનમાં ન આવે. કોઈપણ પ્રકારના ઇન્દ્રિયોનાં સુખ લોભવવાની ઇચ્છા જ ન થાય તેવું વરદાન આપો.

કામાનાં હૃદયસંરોહં ભવતસ્તુ વૃણે વરમ્ ।

મારા હૃદયમાં કોઈ દિવસ કોઈ કામનાનું બીજ અંકુરિત ન થાય. મારા હૃદયમાં કોઈ પણ કામનાઓના અંકુર ન રહે. મને એવું વરદાન આપો.

પ્રહ્લાદે ભગવાન પાસે જે માંગ્યું તે રોજ તમે પણ ભગવાન પાસે માંગજો. કામસ્ય યોલ્યા નથી. કામાનામ્ યોલ્યા છે. ઇન્દ્રિયના કોઈ સુખ લોભવવાની મનમાં ઇચ્છા જ ન બાગે. એવું સાદું જીવન ગાળો કે મનમાં કોઈ સુખ લોભવવાની વાસના બાગે નહિ. વાસના ખૂરી છે. વાસના પ્રમાણે વિષયસુખ ન લોભવે તો મન બ્યથ થાય છે. વાસના પ્રમાણે વિષયસુખ લોભવે તો મન વધારે વિષયસુખ લોભવવાની ઇચ્છા કરે છે.

સંસારસુખ લોભવવાની ઇચ્છા એ જ મહાદુઃખ છે. જેને કોઈ સુખ લોભવવાની ઇચ્છા નથી એ જ સંસારમાં સુખી છે. સંસારસુખ લોભવવાની ઇચ્છા થાય એ દુઃખ છે. એ દુઃખમાંથી હું બચું તેટલું પણ ઘણું છે. એમ સમજીએ તો તે મોટામાં મોટું સુખ છે. સુખ લોભવવાનો સંકલ્પ થયો કે મનુષ્યમાં રહેલી બુદ્ધિશક્તિ ક્ષીણ થાય છે. મન ઉપર સર્વદા ભક્તિનો અંકુશ રાખો.

પ્રહ્લાદે કેવું વિચિત્ર વરદાન માંગ્યું. વાસના બાગે એટલે તેજનો નાશ થાય છે. કૃપા કરો કે મારામાં વાસના ન બાગે. ગીતામાં કહ્યું છે કે—સર્વ કામ્યકર્મોના ત્યાગ, સર્વ ઇચ્છાઓનો ત્યાગ એને જ મહાત્માએ સંન્યાસ કહે છે.

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ।

જીવ નિષ્કામ બને છે ત્યારે જીવનો જીવભાવ નષ્ટ થાય છે. અને પછી તે ભગવાન સાથે એક થાય છે. જીવ ઇશ્વરરૂપ બને છે. સુકિતમાં પુણ્ય પણ બાધક થાય છે. વિવેકથી પાપપુણ્યનો ક્ષય કર. મારા સ્વરૂપનું સતત ધ્યાન કર. પાપ એ દોહાની બેડી છે. પુણ્ય એ સોનાની બેડી છે. આ બન્નેનો વિનાશ કરી તું મારા ધામમાં આવવાનો છે.

આ સ્તુતિનો જે પાઠ કરશે, મને અને તને યાદ કરશે તે કર્મબંધનમાંથી છૂટી જશે.

પ્રહ્લાદ છેવટે કહે છે :—નાથ, મારા પિતાની હુર્ગતિ ન થાય એવી કૃપા કરો.

નૃસિંહસ્વામી કહે છે :—તારા પિતાને સદ્ગતિ આપવાની શક્તિ મારામાં નથી. તારા સત્કર્મના પ્રતાપે તારા પિતાની સદ્ગતિ થશે તારા જેવા પુત્રથી એકવીસ પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય છે. સાત માતૃપક્ષની, સાત પિતૃપક્ષની અને સાત શ્વસુરપક્ષની.

પ્રહ્લાદ આજ સુધી કોઈ દૈત્યને રાવણ-શિશુપાલ વગેરેને મેં જોળામાં લીધા નથી. તારા જેવા ભક્તને કારણે તારા પિતાને મેં જોડમાં લીધો છે. મારા ભક્ત પ્રહ્લાદનો પિતા છે તારા જેવા ભગવદ્ભક્ત પિતાને તારે તેમાં શું આશ્ચર્ય છે.

છોકરો સદાચારી હોય તો માતાપિતા દુરાચારી હોય તોપણ તેને સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે છોકરો દુરાચારી હોય તો, માતાપિતા સદાચારી હોય તો પણ તેની હુર્ગતિ થાય છે.

એક હંસ અને હંસી આનંદથી રહેતાં હતાં. હંસી સુંદર હતી. ફરતાં ફરતાં એક દિવસ સાંજ પડી ગઈ તેથી એક ઝાડ ઉપર આવ્યાં છે. ત્યાં કાગડાનો માળો હતો. હંસે રાત રહેવા દેવા માગણી કરી. હંસિણી સુંદર હતી. કાગડાએ સુંદર હંસિણી ઉપર દાનત બગાડી. શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે જે આંખથી પાપ કરે છે તે બીજા જન્મમાં કાગડો થાય છે. આથી કાગડાએ હંસ હંસીને પોતાના માળામાં રહેવા દીધાં. પછી બીજા દિવસે તે હંસીને છોડતો નથી. કાગડો હંસને કહે, હંસી તો મારી છે. હંસીને નહિ છોડું. હંસ કહે હંસી મારી છે. બંનેએ નક્કી કર્યું. ચાલો આપણે ન્યાયાધીશ પાસે ન્યાય કરાવીએ. બંને ન્યાયાધીશ પાસે ગયા. ન્યાયાધીશ કહે તમારી હકીકત સાંભળ્યા પછી હું ન્યાય આપીશ. કાગડો વધુ હેંશિયાર. એકલો ન્યાયાધીશને ઘેર મળવા ગયો અને ન્યાયાધીશને કહે તમારા માતાપિતા કયા છે તે હું જાણું છું.

કાગડો એ પિતૃહત છે.

તમે મારું એક કામ કરો તો હું તમારું કામ કરીશ. આવતી કાલે એવો ન્યાય આપજો કે હંસી કાગડાની છે. એવો ન્યાય આપશો તો તમારા પિતૃએ કંઈ યોનિમાં છે તે હું તમને બતાવીશ.

ન્યાયાધીશ લલચાયા. બીજે દિવસે તેણે અસત્ય નિર્ણય આપ્યો. કાગડાની ઝડપ હંસ કરતાં વધારે હોય છે. તેથી ન્યાયાધીશે કહ્યું, હંસીને જે પહેલો આંખી બાય તેની હંસી. કાગડો પહેલો હંસીને આંખી ગયો. ન્યાયાધીશ કહે કે હંસી કાગડાની છે. તે પછી ન્યાયાધીશ કાગડાને પૂછે છે મારા માતાપિતા કયા છે તે બતાવ ? કાગડો તેને એક ઉકરડા પાસે લઈ ગયો. અને કહ્યું આ કીડી તારી મા છે અને આ મંકોડો તારો બાપ છે. જેનો પુત્ર આવો જોડો ન્યાય આપે તેના માતાપિતાની આવી હુર્ગતિ જ થાય છે. જે બાપ થયો છે તેને માથે બહુ જવાબદારી આવે છે. જે પિતા પુત્રને સારા સંસ્કાર ન આપે તો તે પિતા પુત્રનો વેરી છે.

પ્રહ્લાદ, તું અભાર્થશ નહિ. તારા પિતાનો ઉદ્ધાર થયો છે. વધુ શું કહું ? તારે તારી એકવીસ પેઢી પવિત્ર થઈ છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાત્ર, હવે તને કામનાનું કે ભગવાન જે દૈત્યોને મારે છે તેને તારે છે. ભગવાનના મારમાં પણ કડુણા છે.

નિષ્કામ ભગવાનનું ચિતન કામભાવથી કરતી ગોપીઓ ભગવાનમય બની.

શિશુપાલ ક્રોધથી ભગવાનનું ચિંતન કરતો ભગવાનમય બન્યો. કંસ બીકથી-ભયથી ભગવાનનું ચિંતન કરતો ભગવાનમય બન્યો.

કામભાવથી ગોપીઓની તન્મયતા થઈ હતી. વેર-દ્રેષભાવથી શિશુપાલની તન્મયતા થઈ હતી અને ભયથી કંસની તન્મયતા થઈ હતી. દૈવ વેરભાવથી અથવા તે વેરહીન ભક્તિભાવથી, ભયથી, સ્નેહથી અથવા કામનાથી કોઈપણ રીતે ભગવાનમાં મનુષ્યે પોતાનું મન સંપૂર્ણપણે લગાવવું જોઈએ. ભગવાનની દૃષ્ટિએ આ ભાવોમાં ભેદ નથી. કોઈપણ રીતે ભગવાનમાં તન્મયતા થવી જોઈએ.

ભગવાનના દ્વારપાળ જયવિજયના ત્રણ અવતારો નીચે પ્રમાણે થયા છે.

(૧) હિરણ્યાક્ષ - હિરણ્યકશિપુ એ લોકનો અવતાર.

(૨) રાવણ - કુંભકર્ણુ એ કામનો અવતાર.

(૩) શિશુપાલ - કંતવક્ત્ર એ ક્રોધનો અવતાર છે.

પ્રહ્લાદજીએ પિતાના શરીરનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો છે. બ્રહ્માજીએ પ્રહ્લાદનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. નૃસિંહભગવાનને આનંદ થયો છે, પ્રહ્લાદ નૃસિંહસ્વામીને વંદન કરે છે.

નારદજી ધર્મરાજને આ ચરિત્ર સંભળાવે છે. નારદજીએ પ્રહ્લાદની કથા પ્રેમપૂર્વક સંભળાવી તેમ છતાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરના મુખ ઉપર તેણે ગ્લાનિ જોઈ. નારદજીએ જોયું ધર્મરાજ લમણે હાથ રાખી ઉઠાસ થઈ બેઠા છે. નારદજી વિચાર કરે છે મારી કથામાં કાંઈ બલ તો નથી થઈ? કથામાં રાજાને આનંદ થયો જણાતો નથી.

નારદજીએ યુધિષ્ઠિરને તેનું કારણ પૂછ્યું, તારા મુખ ઉપર આનંદ કેખાતો નથી. તું ચિંતામાં બેઠો છે રાજા, તું શાની ચિંતા કરે છે? ધર્મરાજ જવાબ આપે છે:- પાંચ વર્ષના પ્રહ્લાદનું જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને પ્રેમ કેવો? ધન્ય છે પ્રહ્લાદને, પ્રહ્લાદના પ્રેમને કે જેનું વચન સત્ય કરવા પ્રભુ સ્તંભમાંથી પ્રગટ થયા છે. હું પંચાવન વર્ષમાં થયો. મને હજુ એક વાર પણ પ્રભુનાં દર્શન થયા નથી. મારું જીવન પણ માફક ગયું. પૈશાની પાછળ પણ જેમ ભટક્યો જૂન લાગી ત્યારે ખાધું, ઊંઘ આવી ત્યારે સૂતો, વાસના જાગી ત્યારે કામાંધ થયો. મનુષ્ય થઈ પ્રભુ માટે એક પણ સત્કર્મ કર્યું નહિ. ધિક્કાર છે મને. મારું જીવન કૂતરાં બિલાડાં માફક ગયું. હું હજુ પ્રભુ પ્રેમમાં પામલ થયો નથી. મને હજુ ભગવાન ન મળ્યા. ત્યારે આ પાંચ વર્ષના પ્રહ્લાદને ભગવાન મળ્યા. પ્રહ્લાદને પ્રેમ કેવો હશે? એની ભક્તિ કેવી હશે કે તેનું વચન સત્ય કરવા માટે ભગવાનને થાંભલામાંથી પ્રગટ થવું પડ્યું.

જગતમાં પ્રતિષ્ઠા, માન મળ્યા પણ મને પરમાત્મા મળ્યા નહીં. એ વિચારે હું ઉઠાસ છું.

ભગવાનની ભક્તિ વિના, તેનાં દર્શન વિના મારું જીવન વૃથા ગયું, તેથી મને દુઃખ થાય છે. તેથી મારા મુખ ઉપર ગ્લાનિ છે. મારું જીવન કૂતરાં બિલાડાં જેમ પશુવત ગયું. મેં કાંઈ કર્યું નથી. મને એકવાર પણ પ્રભુના દર્શન થયાં નહીં. તેથી મને દુઃખ થાય છે.

ધર્મરાજ વિચારે છે, મેં ઘણું કર્યું પણ જે કરવાનું હતું તે કર્યું નહીં. ભગવાનને માટે મેં કાંઈ કર્યું નહિ.

શરીરં સુરૂપં નવીનં કલત્રં ઘનં મૈત્રુ તુલ્યમ્ યરાશ્ચાર ચિત્રમ્ ।

હરિરંત્રિ પદ્મે મનઃશ્ચ ન લગ્નં તતઃ કિમ્ તતઃ કિમ્ તતઃ કિમ્ ॥

સુંદર શરીર હોય, નવીન નવોદા સ્ત્રી હોય, મૈત્રુ પર્વત જેટલું ઘન હોય, ઘણી કીર્તિ ફેલાયેલી હોય. આ બધું હોય તેમ છતાં જો શ્રીહરિનાં ચરણમાં ચિત્ત ન ચેડયું હોય તો આ બધાંથી શું? આ સર્વથી શું વળ્યું? તેથી શું વળ્યું? શું વળ્યું? કાંઈ નહીં. જગતની પ્રતિષ્ઠા, પૈસા કે વિક્રતા અંતકાળમાં બીલકુલ ઉપયોગમાં આવશે નહીં. જે વિદ્યા અંતકાળે કામ ન આવે, તે વિદ્યા શા કામની?

એક વખત એક નાવડીમાં સુશિક્ષિત સુધારકો સુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેઓ હોડી હંકારનાર માછીને પૂછે છે, તમે કેટલું ભણ્યા છો?

માછી કહે-ભણતર કેવું અને બણતર કેવું? અમો તો હોડી ચલાવી જાણીએ. સુધારકો સવાલ પૂછે છે, તું ઇતિહાસ જાણે છે? ઇંગ્લેન્ડમાં એડવર્ડ કેટલા થયા તે ખબર છે?

માછી :-હું ઇતિહાસ ઇતિહાસ કાંઈ જાણતો નથી.

પંડિતો માછીને કહે :-ત્યારે તારી પા જિંદગી નકામી ગઈ.

પંડિતો ફરીથી સવાલ પૂછે છે, તને ભૂગોળનું જ્ઞાન છે? લંડન શહેરની વસ્તી કેટલી છે?

માછી કહે :-મને ભૂગોળનું જ્ઞાન નથી. એટલે પંડિતો કહે, તારી અધી જિંદગી નકામી ગઈ.

ફરીથી પંડિતો પૂછે છે, તને સાહિત્યનું જ્ઞાન છે? શેક્સપિયરના નાટકો વાંચ્યાં છે? માછી ના પાડે છે.

એટલે પંડિતો માછીને કહે, તારી પોણી જિંદગી એળે ગઈ. એટલામાં સમુદ્રમાં તોફાન શરૂ થયું. નાવડી ડોલવા લાગી.

માછીએ પંડિતોને પૂછ્યું: હવે આ નાવ ડૂબી જાય એમ લાગે છે. તમને બધાને તરતા આવડે છે?

પંડિતો કહે, તરતા તો અમને આવડતું નથી.

માછી પંડિતોને કહે :-ત્યારે મારી તો પોણી જિંદગી એળે ગઈ. પણ તમારી સર્વની આખી જિંદગી હમણા પોણીમાં જશે, એળે જશે.

પછી નાવ તોફાનમાં ઊંધી વળી ગઈ. માછી તરીને બહાર આવ્યો. પંડિતો ડૂબી ગયા.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ આ દૃષ્ટાંત વારંવાર આપતા. સંસાર એ પણ સમુદ્ર છે. એનકેન પ્રકારેણ આ ભવસાગર-તરતાં આવડવું જોઈએ. એ બતાવે તે જ વિદ્યા સાચી. ભવસાગરને તરવા માટે ભગવાનનું ભજન એ જ સાચી વિદ્યા છે. એને ન શીખતાં ફેવળ સાંસારીક વિદ્યાને પડિત બનીને જે અભિમાન કરે છે તે દુષ્ટ જ છે.

જે વિદ્યા અંતકાળમાં પરમાત્માનાં દર્શન ન કરાવે તે વિદ્યા એ વિદ્યા જ નથી. ધર્મરાજની સલામાં દ્વારકાનાથ પોતે વિરાજતા હતા. પરંતુ સંયોગમાં દોષદર્શન અને વિયોગમાં શુભદર્શન એ જીવનો સ્વભાવ છે. દ્વારકાનાથ પોતે સલામાં હતા પણ તેમના સ્વરૂપને ધર્મરાજ હજી જાણતા નથી. ઠાકોરજીને પોતાના સ્વરૂપને છુપાવવાની ઇચ્છા છે.

કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હું માખણચોર છું. જેના મનની હું ચોરી કરું છું, તે જ મને જોળખી શકે છે. કૃષ્ણને શુભ રહેવાની ઇચ્છા રહે છે.

પરમાત્માને શુભ રહેવાની ઇચ્છા હોય છે, જીવને જાહેર થવાની ઇચ્છા રહે છે. ઇશ્વરે શુભાખતું ફૂલ, કેરી વગેરે અસંખ્ય ચીજ બનાવી છે, પણ કોઈ ઉપર તેને પોતાનું નામ લખ્યું નથી. મનુષ્ય મકાન ઉપર, વીંટી ઉપર અને શરીર ઉપર પણ નામ લખે છે. શરીર ઉપર નામ લખવાની શી જરૂર છે? કોણ તારો કાકો તને લઈ જવાનો હતો. મકાન ઉપર લખે છે. મગન નિવાસ. આ મગનભાઈ કેટલા દિવસ જીવવાનો છે? મકાન ઉપર નામ લખો તો કૃષ્ણ નિવાસ, રામ નિવાસ લખો. આ સર્વ મારા ઠાકોરજીનું છે, મારું કશું નથી. ત્યારે મનુષ્ય નામ રૂપમાં ફસાયો છે. મનુષ્ય કોઈ સેવાનું કામ કરે તો નામના માટે. મંદિરમાં કોઈ વસ્તુ આપે છે તો તેના ઉપર પોતાનું નામ લખીને આપે છે. એટલું યાદ રાખજો કે બહુ જાહેરાત થાય તો પુણ્યનો ફાયદો થશે.

કૃષ્ણ પાંડવો સાથે રહ્યા, પણ કોઈતેમને જોળખી ન શક્યા. કૃષ્ણ કેમ જોળખાય? સુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞમાં તે લોકોનાં જોડાં પતરાવડાં ઉપાડે છે, વગેરે હલકાં કામ કરે છે.

આ છે ગીતા ગાનાર શ્રીકૃષ્ણનો દિવ્ય કર્મયોગ જેવું જાણ્યા તેવું જીવનમાં આચરી પણ બતાવ્યું.

પ્રભુ તો ધર્મરાજને કહે છે :—મોટાભાઈ, તમારા યજ્ઞમાં મને થોડી સેવા કરવાની તક આપો. હું પતરાવડાં ઉઠાવીશ. કૃષ્ણ પતરાવડાં જાચકે એટલે ધર્મરાજ એમ માને કે મામાના દીકરા છે એટલે મારું સઘળું કામ કરેને! તેમાં શું નવાઈ? ઇશ્વરને એવું લાગતું નથી કે હું ઇશ્વર છું. ઇશ્વરને એવું લાગે તો તેનું ઇશ્વરત્વ રહે નહિ.

ધર્મરાજ ભૂલી ગયા છે કે કૃષ્ણ ઇશ્વર છે. તેથી જાણે છે કે મને હજી પરમાત્માનાં દર્શન થયાં નહિ.

નારદજી ધર્મરાજને કહે છે :—આ મોટા મોટા ઋષિઓ તમારા ઘેર આવ્યા છે. તેને દક્ષિણા લેવાનો લેભ નથી. આ દુર્વાસા. જમદગ્ની નરપૃહ છે. ધર્મરાજને ત્યાં અતિથય લેણું થયું હતું એટલે દુર્વાસાને શંકા થાય આમાં કદાચ કાંઈક અધર્મનું હોય. એટલે દુર્વાસા ધર્મરાજના ઘરનું લોજન પણ જમતા નથી. દ્વારકાધીશ દુર્વાસાને પ્રજ્ઞાવિદ્યાના શુરુ માને છે.

એક દિવસ રૂક્મણીએ કહ્યું :—દુર્વાસા તમારા શુરુ છે. ખૂબ તપશ્ચર્યા કરે છે. આવા પવિત્ર પ્રાણીને ઘેર જમાડવા જોઈએ. કૃષ્ણ કહે છે :—એ દૂરથી જ સારા છે.

ઘરમાં આવશે તો ગરબડ કરશે. રૂક્મણીએ બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે દુર્વાસાને આમંત્રણ આપવા કૃષ્ણ-રૂક્મણી પિંડારક તીર્થમાં આવ્યા છે. દુર્વાસા કહે છે :—જમવાની વાત રહેવા ઘો મારો આશીર્વાદ છે. હું કોંઈ છું અને ક્યાંક કોઈમાં શાપ આપી દઉં તો? છતાં બહુ આગ્રહ કર્યો. આપ જરૂર પધારો. દુર્વાસા આવવા તૈયાર થયા. દુર્વાસાને રથમાં બેસાડ્યા. દુર્વાસાએ પરીક્ષા કરવા વિચાર કર્યો. કૃષ્ણને કહ્યું :—હું પ્રાણી છું. તમે ક્ષત્રિય છો. તમે મારી સાથે એક આસને બેસો એ વ્યાજબી છે?

તમે રથના બળદ છોડી નાંખો અને તમે રથ ખેંચો તો હું આવું. બંને રથ ખેંચે છે. માતાજીને પરિશ્રમ થયો છે. રથ ખેંચતા થાકી ગયાં છે. બહુ તરસ લાગી. આ પ્રાણીઓ વિચિત્ર હોય છે. મારે પ્રાણીઓના ઘરમાં રહેવું નથી. કૃષ્ણ સમજાવે છે :—હવે એક મિનિટની વાર છે મારે ધીરજ રાખો. રૂક્મણી કહે છે :—મારે ધીરજ રાખવી નથી, મારે આ દેશમાં રહેવું નથી. દ્વારકાનાથે કહ્યું :—ના, એ નહિ ચાલે. આ દેશમાં કાયમ રહેજો. આ શુજરાતને છોડીને જશો નહીં. એટલે લક્ષ્મીજી કાયમ મારે શુજરાતમાં રહ્યાં.

પ્રભુની આ લીલા છે. દુર્વાસાના હૃદયમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ છે. રૂક્મણી જળ પીવા તૈયાર થયાં તે જ સમયે દુર્વાસાની સમાધિ છૂટી. દુર્વાસાને કોઈ અઠયો કહ્યું કે પ્રાણીને જમાડ્યા પહેલાં તમે જળપાન કરો છો. મારો તમને શાપ છે. રૂક્મણી અને તમારો વિયોગ થશે. દુર્વાસાએ શાપ આપ્યો તો પણ કૃષ્ણે કહ્યું, શાપ માથે ચઢાવીશ પણ તમે મારા ઘેર પધારો. દુર્વાસાને થયું મેં શાપ આપીને ભૂલ કરી છે. દુર્વાસાએ કહ્યું છે, બાર વર્ષ પછી હું આવીશ અને તમારું લગ્ન કરાવી આપીશ.

નારદજી ધર્મરાજને કહે છે :—એવા આ ઋષિઓ તારે ત્યાં ખાવા આવ્યા નથી. તારી પાસે કંઈ ખાંધા આવ્યા નથી. રાજા, આ ઋષિઓ તારું લેવા આવ્યા નથી. તેઓ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્માનાં દર્શન કરવા તારે ત્યાં આવ્યા છે. ઋષિઓ ચિંતન કરે છે પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવતું નથી તેથી પરમાત્માનાં દર્શન કરવા તેઓ તારા યજ્ઞમાં આવ્યા છે દર્શનના લોભથી તેઓ આવ્યા છે.

રાજા, પ્રજ્ઞલાહ કરતાં પણ તું વધારે ભાગ્યશાળી છે. પરમાત્મા તારા સંબંધી થઈને આવ્યા છે અને તારે ત્યાં રહે છે. તારા ઘરમાં ભગવાન વિરાજ્યા છે.

આપણા ઘરમાં પણ ભગવાન છે, પણ નારદજી જેવા સંત આંખ આપે, તો ભગવાનનાં દર્શન થાય છે.

રાજા, તું ભાગ્યશાળી છે. પરમાત્મા તારી સલામાં જ છે.

તે સાંભળી ધર્મરાજ સલામાં ચારે તરફ જોવા લાગ્યા. પણ તેને ક્યાંય પરમાત્મા દેખાતા નથી. ધર્મરાજ બધે જુએ પણ ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી. પરમાત્માને ધર્મરાજ પણ જોળખી શક્યા નહીં. દ્વારકાનાથ તરફ નજર જાય તો લાગે કે મારા મામાના છોકરા છે. ધર્મરાજ કૃષ્ણને મામાના દીકરા જ માનતા.

કૃષ્ણ વિચારે છે, આ નારદ હવે ચૂપ રહે તો સારું. નહિતર નારદ આજ મને જાહેર કરશે. તેઓ નારદને કહે છે :—નારદ, તું મને જાહેર કરીશ નહીં. તારી કથા તું પૂરી કર.

નારદ કહેવા લાગ્યા, આ સલામાં જગતને ઉત્પન્ન કરનાર બેઠા છે. બ્રહ્માજીને આશા થઈ મને બહેર કરશે. મને પ્રતિષ્ઠા મળશે.

ધર્મ જીવને અપનાવે, તો જીવ ધર્મ જીવે છે.

રાજા, જગતને ઉત્પન્ન કરનાર અને બ્રહ્માના પણ પિતા આ સલામાં છે. ધર્મરાજા નારદજીને પૂછે છે :- ભગવાન ક્યાં છે? પરબ્રહ્મ ક્યાં છે? મને તો ક્યાંય દેખાતા નથી. ક્યાં છે? ક્યાં છે?

નારદજી પછી રહેવાયું નહિ. આજે ભગવાન નારાજ થાય તો પણ તેને બહેર કરવા પડશે. હવે બહેરાત ક્યાં વગર છૂટકો નથી.

તે પછી નારદજી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તરફ આંગળી ચીંધીને બોલ્યા છે :-
અયમ્ બ્રહ્મ, ઉપનિષદ્માં ઈદંબ્રહ્મની વાતો આવે છે. અહીં અયં બ્રહ્મની વાત છે.

यूयं नृलोकं वत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभिर्यान्त ।

येषां गृहानावसतीति साक्षाद् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् ॥

સ વા અયં બ્રહ્મ ।

ભા. ૭-૧૦ ૪૮

એમનાં દર્શન કરવા આ ઋષિઓ આવ્યા છે.

પ્રભુએ માયું તીયું ન માંયું છે. હું બ્રહ્મ નથી. નારદ જોડું કહે છે.

નારદજી કહે છે :- અયં બ્રહ્મ । એને જૂઠું બોલવાની ટેવ પડી છે. ભગવાન કોઈ કોઈ વખત લીલામાં જોડું બોલે છે. નાનપણમાં યશોદા માતાને કહેડું નાહું મક્ષિતવાનમ્બ । મેં માટી ખાધી નથી. આ ભધા જૂઠું કહે છે.

અનેકવાર આત્માનુભૂતિ થાય પણ દેહતા આવતી નથી. દેહતા શુદ્ધપાથી આવે છે. ધર્મરાજાને નારદજીએ પરમાત્માનાં દર્શન કરાવ્યાં છે. ધર્મરાજાને પણ નારાયણનાં દર્શન થયાં. સઘળી હકીકત સમજાવી.

હવે મિશ્રવાસનાનું પ્રકરણ શરૂ થાય છે. સાતમા સ્કંધના ૧૧ અધ્યાયથી ૧૫ અધ્યાય સુધી મિશ્રવાસના બતાવી છે. મનુષ્યની મિશ્રવાસના છે. હું ભોગવીશ અને વધે તો બીજાને આપીશ તે મિશ્રવાસના છે. સંતની સદ્વાસના અને રાક્ષસની અસદ્વાસના. હજી ન કહે તો ગમતું નથી અને વૈષ્ણવ કહે તેવું આપણું જીવન નથી. અતિ સુંદર પ્રહ્લાદ ચાક્ર સાંભળ્યા પછી ધર્મરાજા નારદજીને પ્રશ્ન કરે છે, મનુષ્યનો ધર્મ સમજાવો.

૧૧ થી ૧૫. આ પાંચ અધ્યાયમાં ધર્મની કથા છે. પહેલા ચાર અધ્યાયમાં સાધારણ ધર્મ અને પાંચમાં પંદરમાં આધ્યાયમાં વિશિષ્ટ ધર્મ બતાવ્યો છે. મનુષ્યનો સાચો મિત્ર ધર્મ છે કોઈ પણ સાથ ન આપે ત્યારે ધર્મ સાથ આપે છે. કદાચ પૈસાનો નાશ થતો હોય તો થવા દેલો પણ ધર્મ ન ભય. મનુષ્ય માને છે, સર્વ સુખનું સાધન ધર્મ છે. પણ આ અજ્ઞાન છે. સર્વ સુખનું સાધન ધર્મ નથી પણ ધર્મ છે. માનવસૃષ્ટિનું સંચાલન કરવા ભગવાને જે કાયદા બનાવ્યા તે ધર્મ છે. આજના બનાવેલા કાયદામાં ફેરફાર કરવા પડે છે કારણ કાયદા બનાવનાર જિવાસી છે. રામરાજ્યમાં વસિષ્ઠ જે કહે તે કાયદો બને છે.

પ્રથમ ત્રીસ સાધારણ ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સાધારણ ધર્મ એટલે સર્વનો ધર્મ, સર્વને પાળવાના ધર્મ, મનુષ્ય માત્રનો ધર્મ. નારદજી કહે છે :- આ ધર્મની કથા મોટી છે. મેં નારાયણના સુખેથી આ કથા સાંભળી છે. ધર્મનાં ત્રીસ લક્ષણો બતાવ્યાં છે. પહેલો ધર્મ સત્ય છે અને દેહલો ધર્મ છે આત્મસમર્પણ ધર્મની કથાની શરૂઆત સત્યથી કરી અને સમાપ્તિ કરી છે આત્મસમર્પણથી.

સત્ય એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. ધર્મની ગાંત સૂક્ષ્મ છે. અસત્ય જેવું પાપ નથી.

સત્ય એ સાધન છે. સત્ય દ્વારા સત્યનારાયણમાં લીન થવું છે. પોતાની પત્નીનો વિકલ્પ કરી હરિશ્ચંદ્રે સત્ય પાળ્યું હતું. સત્યમાં દેહ શ્રદ્ધા રાખો. યથાર્થનું નામ સત્ય છે. મહાભારતમાં સત્યની વ્યાખ્યા જુદી કરેલી છે. સર્વનું કલ્યાણ થાય એવું વિવેકથી બોલવું તે સત્ય છે. વિવેકથી સર્વનું કલ્યાણ થાય તેવું બોલો.

सत्यं भुतहितम् प्रोक्तम् ।

શ્રીકૃષ્ણ અસત્ય બોલે તે સત્ય છે. દ્રોણાચાર્યના પ્રસંગ વખતે શ્રીકૃષ્ણ અસત્ય બોલ્યા છે. દ્રોણાચાર્યના હાથમાં શસ્ત્ર હોય તો તેને કોઈ મારી શકે નહિ. હવે કરણું શું? અશ્વત્થામા નામનો હાથી મર્યાં તે વખતે યુક્તિથી દ્રોણાચાર્યને મારવા કહ્યું, અશ્વત્થામા મર્યાં છે. દ્રોણાચાર્યને શંકા ગઈ. શ્રીકૃષ્ણ કહાલ્ય અસત્ય બોલે પણ ધર્મરાજાને પૂછી જોઉં. તે કદાપિ અસત્ય નહિ બોલે. દ્રોણાચાર્ય પૂછ્યું, મારો પુત્ર મર્યાં હોય તો હું શસ્ત્રસંન્યાસ લઈશ. બોલ, ધર્મ, મારો પુત્ર મર્યાં છે? શ્રીકૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને કહે છે અશ્વત્થામા હતઃ એમ બોલજો. સત્ય વક્ષ એ કાયદો મેં બતાવ્યો છે. ન્યાયાધીશને કાયદામાં ફેરફાર કરવાની અસુક સંજોગમાં છૂટ છે સત્યનું સ્વરૂપ :- જેમાં સર્વનું કલ્યાણ થાય તેવું વિવેકથી બોલવું તે સત્ય. દ્રોણાચાર્ય શસ્ત્રસંન્યાસ લેશે તો કૌરવોની હાર થશે. પાંડવોને ગાદી મળશે એટલે તેમાં પાંડવોનું કલ્યાણ છે. દ્વૈધન મરશે તો જોનાથી વધારે પાપ થશે નહિ એટલે જેમાં દ્વૈધનનું પણ કલ્યાણ છે. કોઈ પૂછશે સર્વનું કલ્યાણ થાય તો દ્રોણાચાર્યનું ક્યાં કલ્યાણ થયું? સર્વનું કલ્યાણ થવું જોઈએ.

દ્રોણાચાર્ય વેદસંપન્ન બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ યુદ્ધ કરે નહીં. બ્રાહ્મણને યુદ્ધ કરવા અધિકાર નથી. કદાચ યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ આવે તો ધર્મનું રક્ષણ કરવા યુદ્ધ કરે. આ દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ હોવા છતાં યુદ્ધ કરે છે. દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધ બંધ કરશે તો તેમાં દ્રોણાચાર્યનું કલ્યાણ છે. દ્રોણાચાર્યને પાપ કરતા મારે અટકાવવા છે. તેથી દ્રોણાચાર્યનું પણ કલ્યાણ કરવા શ્રીકૃષ્ણે આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે.

ધર્મરાજા દ્રોણાચાર્ય સાંભળે તેમ બોલ્યા છે, અશ્વત્થામા હતઃ અને પછી ધીમેથી બોલ્યા છે, નરો વા કુંજરો વા.

દ્રોણાચાર્યે શસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો છે. શ્રીકૃષ્ણે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને કહ્યું કે જોનું માથું કાપી નાંખ, દ્રોણાચાર્ય મર્યાં છે. સર્વનું કલ્યાણ થયું છે. બીજો ધર્મ-દયા લાવ રાખવો જો બીજો ધર્મ છે. અને ત્યાગથી બીજાના ઉપયોગમાં આવે. રાજા વિચારો આજે મારા પ્રભુને ગમે એવું પવિત્ર કાર્ય કર્યું કે નહિ? તુલસીદાસે કહ્યું છે :-

તુલસી દયા ન છાડિયે, જબલગ ઘટમે પ્રાણ.

જે સાધકને આ જન્મમાં ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઇચ્છા છે તે બહુ દયા ન કરે. દયા બહુ વિવેકથી કરે. કેટલીક દયા ઈશ્વરભજનમાં વિશેષ કરે છે. ત્રીજો ધર્મ પવિત્રતા. પવિત્રતા રાખવી એ સર્વનો ધર્મ છે. લોકો આજકાલ શરીરને બહુ શુદ્ધ રાખે છે પણ મનને કોઈ શુદ્ધ રાખતા નથી મનશુદ્ધિ-ચિત્તશુદ્ધિ જરૂરની છે. મન મર્યા પછી પણ આપણી સાથે આવવાતું છે. મર્યા પછી મન સિવાય કોઈ સાથે આવતું નથી માટે મનની પવિત્રતા રાખવાની જરૂર છે. શરીર કરતાં મનથી પાપ વધારે થાય છે. મનથી જે પાપ કરે છે તેનું મન ઈશ્વરના ધ્યાનમાં સ્થિર થતું નથી. વ્યવહારમાં આત્મા જોટલો મળી જાય છે કે મન પાપ કરે તેની તેને ખબર પડતી નથી.

ચોથો ધર્મ તપશ્ચર્યા. વાણીને, વર્તનને અને વિચારને શુદ્ધ રાખો એ તપશ્ચર્યા છે. પાંચમો ધર્મ તિતિક્ષા-તિતિક્ષા રાખવી એ સર્વનો ધર્મ છે. ભગવદ્ કૃપાથી જે સુખદુઃખ આવે તે સહન કરજો. શત્રુ પ્રત્યે પણ સદ્ભાવ રાખજો. તો ભગવાન તમારા પક્ષમાં આવશે અને તમારા શત્રુને સજા કરશે.

એક મહાત્મા પ્રભુના નામનો જપ કરતા હતા. રસ્તામાં ઘોળીએ કપડાં ધોઈને સૂકવેલાં. મહાત્મા તે કપડાંઓ ઉપર પગ મૂકીને જાય છે. ઘોળીએ તે જોયું ઘોળી લોકડીથી મહાત્માને માર મારવા લાગ્યો.

ભગવાને વિચાર્યું આ મારું નામ લે છે. તેનું રક્ષણ નહિ કરું તો મારી આજરૂ જશે.

મહાત્માનું રક્ષણ કરવા, મહાત્માને બચાવવા વૈકુંઠમાંથી પરમાત્મા આવ્યા છે.

તેવામાં મહાત્માએ સહનશીલતા ગુમાવી. મહાત્માને ઇચ્છા થઈ હતી પણ તગડો છું. ઘોળી મને પહોંચે તેમ નથી. ઘોળીને મારવા મહાત્માએ લોકડી ઉઠામી. પ્રભુએ જો જોયું. પ્રભુ ત્યાંથી આવ્યા ગયા.

પ્રભુને શાજા આવેલા જોઈને લક્ષ્મીજી પૂછે છે :—તમે તુરત પાછા ફેર આવ્યા ? પ્રભુએ જવાબ આપ્યો :—હવે એ મહાત્મા રહ્યા નથી. હવે એ ઘોળીઓ લડે છે. મહાત્મા સહન કરવાનું છોડી દઈ ઘોળી જેવા બન્યા છે. મારી હવે શી જરૂર છે ?

અપમાનનું દુઃખ મનુષ્યને ત્યારે લાગે કે જ્યારે તે અભિમાનમાં હોય છે. જીવ હીન થઈ ઈશ્વરના ચરણમાં રહે તો અપમાનની અસર તેના ઉપર થતી નથી.

સહનશક્તિનું નામ તિતિક્ષા છે.

(૬) અહિંસા :—કાયા, વાણી, મનથી કોઈને દુઃખાવવું નહિ તે અહિંસા છે. જેના સંજથી સ્વભાવ બદલે એ સંત છે. ઋષિ મુનીઓના આશ્રમમાં પશુઓ હિંસક સ્વભાવ છોડી શાંતિથી બેસતાં.

(૭) પ્રહાર્ય :—શરીરથી ઘણા પ્રહાર્ય પાળે છે, પરંતુ આંખથી અને મનથી પ્રહાર્ય પાળનારાં જોઈએ છે. કોઈપણ સ્ત્રીએ પુરુષના અને પુરુષે સ્ત્રીના શરીરનું ચિંતન કર્યું એટલે પ્રહાર્યનો ભંગ થયા. કામનું ઝાંત સાલળો તાપણ પ્રહાર્યનો ભંગ થયો. મનને સ્થિર કરવાનું સાધન છે પ્રહાર્ય.

(૮) ત્યાગ :—કંઈક ત્યાગ કરવો એ ધર્મ છે.

(૯) સ્વાધ્યાય :—સ્વાધ્યાય કરવો એ સર્વનો ધર્મ છે. સદૃશ્યનું ચિંતન મનન એ સ્વાધ્યાય છે.

(૧૦) આર્જવમ્—સ્વભાવને સરળ રાખવો એ સર્વનો ધર્મ છે.

(૧૧) સંતોષ :—ઈશ્વર જે આપ્યું છે તેમાં સંતોષ માને તે શ્રીમંત. પ્રભુએ જે આપ્યું છે તેને જે જોઈએ માને તે દરિદ્ર છે.

એક લિખારીને રતનની વીંટી મળી. તેણે વિચાર્યું મારા કરતાં જે વધારે લિખારી હોય તેને આ વીંટી આપું. રસ્તે જતાં તેણે જોયું તો એક શેઠને પાંચ બંગલા છે. છઠ્ઠો બંગલો બંધાવે છે. આ શેઠ તે વખતે મજૂર સાથે મજૂરી બાબત ઝગડો કરતા હતા. શેઠ રોજ મજૂર સાથે ઝગડો કરે. કામ કરાવીને પૂરતી મજૂરી મજૂરને તે આપતો નથી. લિખારીએ શેઠને વીંટી આપી. શેઠ કહે મારી પાસે ઘણું છે હું લિખારી નથી. મને શા માટે વીંટી આપે છે ? લિખારી કહે :—તમારી પાસે ઘણું હોય તો લોભ કેમ કરો છો ? તમને સંતોષ નથી જોટલો લિખારી હું નહિ તમે છો.

વિચાર કરો શ્રીમાન કોણ શેઠ કે લિખારી ?

(૧૨) સમદષ્ટિ :—સર્વમાં સમદષ્ટિ રાખવી એ સર્વનો ધર્મ છે. ક્રિયામાં વિષમતા કરવી પડે છે, ભાવમાં વિષમતા કરશો નહિ.

(૧૩) મૌન :—મૌન રાખવું એ સર્વનો ધર્મ છે. બ્યર્થ કંઈ ન બોલવું એ મૌન છે. મનથી ન બોલે એ મૌન. મૌનથી મનને શાંતિ મળે છે. મૌન રાખવાથી માનસિક પાપનો નાશ થાય છે. બુદ્ધિપૂર્વક વાણી ઉપર અંકુશ રાખજો.

(૧૪) આત્મચિંતન :—રોજ હું કોણ છું તેનો વિચાર કરવો એ સર્વનો ધર્મ છે. હું શરીર નથી. હું પરમાત્માનો અંશ છું. જન્મ પહેલાં કોઈ સગાં ન હતા અને મર્યા પછી કોઈ સગાં નથી. આ વચલા કાળમાં સગાં છે. તે આવ્યાં ક્યાંથી ? તે માયા માત્ર છે. આત્મસ્વરૂપને જે બરાબર જોઈએ તેને આનંદ મળે છે. મનુષ્યને આ જગત નથી એવો અનુભવ થાય છે પણ હું નથી એવો અનુભવ થતો નથી. હું પરમાત્માનો અંશ છું. શરીરથી અલગ થઈ જા. દશ્યમાંથી દંષ્ટિને હટાવી સર્વના સાક્ષી દષ્ટામાં મનને સ્થિર કરો તો સાચો આનંદ મળશે. આત્માઅનાત્માનો વિવેક એ સર્વનો ધર્મ છે. જગત અપૂર્ણ છે, આત્મા પરિપૂર્ણ છે. મનુષ્ય જ્યાંસુધી પોતે પોતાના સ્વરૂપને ન જુએ ત્યાંસુધી આનંદ મળતો નથી. વેદની વાણી ગૂઢ હોય છે.

એક શેઠે પોતાની વહીમાં લખી રાખેલું, ગંગા જમનાની મધ્યમાં લાખ રૂપિયા રાખ્યા છે. છોકરાં દરિદ્ર થયા. તેઓએ વહીમાં પિતાજીના હાથનું આ લખાણ વાંચ્યું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા આ રૂપિયા મળે કેવી રીતે ? તેઓને કંઈ સમજણ પડતી નથી. જૂના મુનિમ ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા. મુનિઓ પૂછ્યું આ વહીમાં જે લખેલું છે તેનો અર્થ શો ? મુનિએ કહ્યું, તમારા ઘરમાં ગંગા—યમુના નામની બે ગાયો છે. તે બે જગ્યાએ બાંધવામાં આવે છે તેની વચ્ચે આ રૂપિયા છે. આ દષ્ટાંતનો આધ્યાત્મિક

અર્થ એવો થાય છે કે ગંગા-યમુના એ ઈગલા પિંગલા એ નાદીઓ. તેની મધ્યમાં સુધુમ્ના નાદી હોય છે. કોઈ શુદ્ધ આ સુધુમ્ના નાદીને ભગવત ન કરાં આપે ત્યાંસુધી પ્રજ્ઞાનાં દર્શન થતાં નથી. જ્ઞાનીઓ લલાટમાં તેજોમય પ્રજ્ઞાનાં દર્શન કરે છે. વૈષ્ણવો હૃદયસિંહાસન ઉપર ચતુર્ભુજ નારાયણનાં દર્શન કરે છે. સાધુ થવું કઠણ નથી. સરળ થવું કઠણ છે.

(૧૫) પંચમહાભૂતોમાં ઈશ્વરની ભાવના કરવી એ સર્વનો ધર્મ છે.

(૧૬) કૃષ્ણકથાનું શ્રવણ કરવું એ સર્વનો ધર્મ છે.

(૧૭) કૃષ્ણકીર્તન, સ્મરણ, સેવા, પૂજા, નમસ્કાર અને તેના પ્રતિ દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મસમર્પણ, એ સર્વના ધર્મો છે.

હું પરમાત્માનો છું એવું સતત ચિંતન કરવાથી જીવને પરમાત્મા અપનાવે છે. સતત યાદ રાખે ભગવાન એક ક્ષણ મારાથી દૂર જતા નથી. ઈશ્વરને જે સાથે રાખે છે તે નિર્ભય બને છે. પરમાત્માને આત્મસમર્પણ કરવું એ સર્વનો ધર્મ છે. તે પછી વિશિષ્ટ ધર્મો બતાવ્યા છે. (૧) બ્રાહ્મણ (૨) ક્ષત્રિય (૩) વૈશ્ય અને (૪) શુદ્ર. આ ચારે વર્ણો ઈશ્વરના અંગમાંથી નીકળ્યા છે. આ બધા એક ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં રહેલા છે તેવી ભાવના રાખે ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ બતાવ્યા છે.

જેની દૃષ્ટિ પ્રજ્ઞામય છે એવી અદ્વૈત નિષ્ઠા થયા પછી તે ભેદભાવ ન રાખે તો ચાલે. શાસ્ત્રમાં હરિજનની કયાંય નિંદા કરી નથી. પણ સર્વ પોતપોતાનો ધર્મ પાળે. બ્રાહ્મણના છ ધર્મો બતાવ્યા : અધ્યયન, અધ્યાપન, દાન લેવું, દાન આપવું, યજ્ઞ કરવો અને યજ્ઞ કરાવવો. ક્ષત્રિયોએ પ્રભુનું રક્ષણ કરવું. વૈશ્યોએ ગૌરક્ષા, કૃષિ અને વ્યાપાર દ્વારા પોતાની આજીવિકા ચલાવવી. શૂદ્રોએ આ ત્રણ વર્ગોની સેવા કરવી.

તે પછી સ્ત્રીઓના ધર્મોનું વર્ણન કર્યું. સ્ત્રી પતિમાં ઈશ્વરનો ભાવ રાખે. સ્ત્રીને મુક્તિ જલદી મળે છે. સ્ત્રીનું હૃદય લાગણીપ્રધાન અને આદ્ર હોય છે તે કૃષ્ણ પ્રેમમાં જલદી પીગળે છે. સ્ત્રી પતિમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખે. પતિવ્રતા સ્ત્રી પ્રજ્ઞા, વિશ્લ અને મહેશ એ ત્રણ દેવોને બાળક બનાવી શકે છે, સતી અનસૂયાની જેમ.

તે પછી આશ્રમોના ધર્મો બતાવ્યા છે. ચાર આશ્રમ બતાવ્યા છે. મનુષ્યનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું છે. હાલના સંજોગો ભેતાં મનુષ્ય ૨૩ વર્ષની ઉંમર સુધી પ્રજ્ઞાચર્યનું પાલન કરે, ૨૪ થી ૪૦ વર્ષની ઉંમર સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે. ૪૦ થી ૫૦ વર્ષની ઉંમર સુધી વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં રહે અને ૫૦ વર્ષની ઉંમર પછી સંન્યાસાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે. પ્રજ્ઞાચર્ય એ સરવાળો છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ એ માદમાક્રી છે. વાનપ્રસ્થધર્મમાં સંયમને વધારો. ફરીથી શક્તિને વધારવાની છે. શક્તિનો શુભાકર કરવાનો છે. સંન્યાસાશ્રમ એટલે ભાગાકાર. નૈષ્ઠિક પ્રજ્ઞાચારી કાયમને માટે પ્રજ્ઞાચર્યનું પાલન કરે છે.

મહાપ્રભુએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરી પછી સંન્યાસ લીધો છે.

વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ કંમે કંમે જીવને ઈશ્વર પાસે લઈ જવાનાં પગથિયાં છે.

પ્રજ્ઞાચારી મિતલોજી બને. વધારે ખાચ એ પ્રજ્ઞાચર્યનું પાલન કરી શકતો નથી. પ્રજ્ઞાચારીનો આહાર અતિ સાત્ત્વિક હોય. જેને પ્રજ્ઞાચર્યનું પાલન કરવું છે તે ઇન્દ્રિયો ઉપર જરા પણ વિધાસ ન રાખે મોટા મોટા ઋષિઓ ભૂલા પડ્યા છે તો સાધારણની તો કયા શું ? ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જેણે પ્રજ્જ્ઞાચર્ય પાળવું છે તેણે સ્ત્રીનો સહવાસ ન રાખવો. આશ્રમ વ્યાસજીના શિષ્ય જૈમિની ઋષિની કથા આવશે. કામાંધને વિવેક રહેતો નથી. માટે અતિ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જ્ઞાનીને પણ મોહ થાય છે. ઠંડાપણ આવે છે પણ કાયમ માટે ટકતું નથી. કામનું મૂળ સંકલ્પ છે. લૌકિક કામનાથી કામ વધે છે. અલૌકિક કામનાથી કામ ઘટે છે. કામમાંથી કામનો જન્મ થાય છે. કામ એકાંતમાં પળવે છે. એકાંતમાં ખૂબ અજન કરે. જગતમાં જેટલા અનર્થો થયા છે તે કામમાંથી થયા છે. કામ મરે તો કનૈયો દૂર નથી. મનુષ્ય જગતને ભેવાની દૃષ્ટિ બદલે તો કામનો વિનાશ થાય.

ગૃહસ્થ સંન્યાસ લેતાં પહેલ વાનપ્રસ્થધર્મનું પાલન કરે, પવિત્ર ગ્રંથોનું અધ્યયન કરે. વૈરાગ્ય દઢ થાય તો સંન્યાસ લે.

સંન્યાસ :—પરમાત્મા માટે સર્વ સુખનો ન્યાસ એટલે ત્યાગ એ સંન્યાસ છે એક વખત પ્રહ્લાદ દત્તાત્રેય વચ્ચે સંવાદ થયેલો. પ્રહ્લાદે પૂછેલું : તમે કોઈ ભોગ ભોગવતા નથી તેમ છતાં હુણ્ડપુષ્ટ છો તેનું કારણ બતાવો.

દત્તાત્રેય જવાબ આપે છે :—મેં નક્કી કર્યું છે કે જન્મતા જડ પદાર્થમાં આનંદ નથી. સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા એ હું છું. મારામાં રહેલો આત્માનંદ હું ભોગવું છું. મારો આનંદ મારા આત્મસ્વરૂપમાંથી હું મેળવું છું પ્રારબ્ધ ભોગવીને પૂરું કરું છું. મારી આત્મનિષ્ઠા દઢ રાખું છું. મેં મારા જીવનમાં બે શુદ્ધ કર્યા છે.

(૧) મધમાખી—મધમાખી જેમ મધ એકઠું કરે છે તેમ લોકો પણ બહુ કષ્ટ વેઠી ધન એકઠું કરે છે, પણ મધમાખીના મધની જેમ તેમને બીજા જ કોઈ ભોગવે છે.

(૨) અજગર—અજગર જેમ હું નિશ્ચેષ્ટ પડી રહું છું અને પ્રારબ્ધધર્મથી જે મળે તેમાં સંતુષ્ટ રહું છું.

આથી મને વૈરાગ્ય અને સંતોષની પ્રાપ્તિ થઈ છે. હું એક ઠેકાણે બેઠી સતત પ્રજ્ઞાચિંતન કરું છું મનમાં વિદ્વેષ આવે એવો કોઈ વ્યવહાર કરતો નથી.

તે પછી સતત યોગકારનો જપ કરવો

તે પછી ગૃહસ્થ ધર્મની કથા શરૂ કરી છે. સાવધાન થઈ પતિવ્રતની પવિત્ર જીવન ગાળે તો સંન્યાસીને જે આનંદ મળે છે તે જ આનંદ ગૃહસ્થાશ્રમીને મળે છે. પવિત્ર જીવન ગાળનાર પતિવ્રતની સાધુસંતોની સેવા કરી—પરમાત્માને પુત્રરૂપે ગોદમાં રમાડશે. ત્યારે સંન્યાસી કેવળ પ્રજ્ઞાચિંતન કરશે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં સાવધ રહે કે સ્ત્રી એ કામભોગનું સાધન નથી, પરંતુ ધર્મનું સાધન છે. પત્ની એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં સહાયક છે. સ્ત્રીનો સંગ એ સત્સંગ બને તો ગૃહસ્થાશ્રમ દિવ્ય બને છે ગૃહસ્થને ટકાવે છે ધર્મ ગૃહસ્થને આજીવ સંન્યાસી આવે છે. તેથી હું માનું છું કે ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે.

પતિવ્રતની લાયક હોય તો બરાબર ધર્મ પાળી શકે છે. ગૃહસ્થાશ્રમ સર્વથી

શ્રેષ્ઠ છે. ગૃહસ્થ સાવધાન રહે કે મને પાપ ન લાગે. ગૃહસ્થ અંદરથી અનાસકત રહે. બહારથી સર્વ સાથે પ્રેમ રાખે. યાત્રીમાં આવેલું તારું નહીં પેટમાં ગયેલું એટલું તારું છે. પેટમાં ગયેલું તારું નહીં તને પચે એટલું તારું છે.

ગૃહસ્થાશ્રમી બહુ કડક ન થાય અને બહુ સ્વરણ ન થાય. ગૃહસ્થાશ્રમીને એક ખાસ આજ્ઞા કરી છે કે સ્ત્રી ઉપર અતિશય મમતા ન રાખે. સ્ત્રીને આધીન રહે તો એ મહાન પાપ છે. જે અતિશય સ્ત્રીને આધીન રહે છે તેને જોવાથી પાપ છે.

એક રાત્રી હતો. તે પશુ પક્ષીની લાવા બાળે. એક દિવસ રાત્રી રાણી જમવા બેઠા હતા. તે વખતે એક કીડીએ રાણીની યાત્રીમાંથી થોડું અન્ન રાત્રીની યાત્રીમાં મૂકી દીધું. બીજી કીડીએ કહ્યું—તું અધર્મ કરે છે. સ્ત્રીનું ઉચ્છિષ્ટ રાત્રીને ખવડાવે છે. તને વિવેક નથી. બંને કીડીઓની વાત સાંભળી રાત્રી હસ્યો. રાણીએ રાત્રીને હસવાનું કારણ પૂછ્યું. રાત્રી કહે એ વાત રહેવા દે. તેથી અનર્થ થશે.

રાત્રીને મહાત્માએ કહેલું કે પશુ-પક્ષીની જોડીનું જ્ઞાન તને આપું છું, પરંતુ આ વાત કોઈને કહીશ કે કોઈને આ જ્ઞાન આપીશ તો તારું મરણ થશે. રાત્રી સમજાવે છે છતાં રાણી સ્ત્રીહંક કરે છે. ભલે તમારું મરણ થાય પણ મને તમે કેમ હસ્યા તે કહો. રાત્રી બોળે હતા. સ્ત્રીને આધીન હતો. સ્ત્રીને માટે મરવા તૈયાર થયો. રાત્રીએ કહ્યું આપણે કાશી જઈશું અને પછી ત્યાં હું વાત કહીશ. રાત્રીને એમ કે કાશીમાં મરણ થશે તો મુક્તિ મળશે.

રાત્રીરાણી કાશી જવા નીકળ્યા છે. રાત્રીરાણી જતાં હતાં. રસ્તામાં જંગલમાં બકરાબકરી રમતાં હતાં. બકરી બકરાને કહે તમે કૂવામાં જવ અને મારા માટે લીલું લીલું ઘાસ લઈ આવો. નહીંતર હું રૂબી મરીશ બકરો સમજાવે છે. ઘાસ લેવા જઈશ તો કૂવામાં પડી લપસી રહેશે. હું કૂવામાં પડી જઈશ, મારું મરણ થશે. બકરી કહે છે, તમારું જે થવાનું હોય તે થાય. ભલે તમારું મરણ થાય પણ મને ઘાસ લાવી આપો. બકરો કહે હું રાત્રી જેવો મૂર્ખ નથી કે પત્નીની પાછળ મરવા તૈયાર થાઉં. રાત્રીએ આ સાંભળ્યું. રાત્રીએ વિચાર્યું, હું કેવો મૂર્ખ કે પ્રભુભજન માટે મળેલું આ શરીર હું સ્ત્રી પાછળ ત્યાગવા તૈયાર થયો. ધિક્કાર છે મને. મારા કરતાં તો આ બકરો ચતુર છે. તે મને ઉપદેશ આપે છે. રાત્રીએ રાણીને કહ્યું—હું કોઈ વાત કહેવાનો નથી. તારે જે કરવું હોય તે કર. રાણીએ હંક છોડી દીધી.

હૃદયમાંથી રામ જાય તો મનુષ્ય કામાંધ બને છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાન કરવા ખાસ આજ્ઞા કરી છે. દાનથી ધનની શુદ્ધિ થાય છે. ગૃહસ્થને ખાસ એક આજ્ઞા કરી છે કે વર્ષમાં એક માસ જંગલ કિનારે જાય. એકાંતમાં નિવાસ કરી નારાયણની આરાધના કરે. વર્ષમાં એક માસ કાઠીરણ માટે કાઠો. ઘરમાં બરાબર ભક્તિ થઈ શકતી નથી. તીર્થમાં નિવાસ કર્યા પછી ઘરને યાદ કરવું નહિ. તીર્થમાં બેસી ઘરને યાદ કરવા કરતાં ઘરમાં રહી ઈશ્વરનું ભજન કરવું સારું છે. તીર્થમાં ભૌતિક વાતો કરવાની હોય નહિ.

ભક્તિ કરવામાં સ્થાન શુદ્ધિની બહુ જરૂર છે. સ્થાનના વાતાવરણની અસર મન ઉપર થાય છે. માર્કણ્ડેય પુરાણમાં એક કથા આવી છે. રામ લક્ષ્મણ જંગલમાંથી જતા હતા. એક જગ્યાએ લક્ષ્મણની બુદ્ધિ બગડી છે. કૈકેયીએ રામને વનવાસ આપ્યો છે, મને નહિ. મારે રામની સેવા કરવાની શી જરૂર છે? લક્ષ્મણના મનમાં સીતારામણ પ્રત્યે કુભાવ આવ્યો. રામણએ કહ્યું, લક્ષ્મણ! આ જગ્યાની માટી લઈ લે. આ માટી સરસ લાગે છે. લક્ષ્મણે માટીનું પોટલું બાંધ્યું છે. આ માટી દૂર મૂકી દે એટલે લક્ષ્મણને સીતારામમાં પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરનાં દર્શન થાય. પોટલી બાંધે એટલે લક્ષ્મણના મનમાં સીતારામણ પ્રત્યે કુભાવ આવે છે. લક્ષ્મણને આશ્ચર્ય થયું. આમ કેમ થાય છે? તેમણે રામણને કારણ પૂછ્યું. રામણ કહે છે—લક્ષ્મણ, તેમાં તારો દોષ નથી. આ માટી તેનું કારણ છે. જે ભૂમિમાં જેવાં કામ થાય છે તેના પરમાણુઓ તે ભૂમિમાં અને તે ભૂમિના વાતાવરણમાં રહે છે. આ માટી જે ખેતરની છે તે ખેતરમાં સુંદ-ઉપસુંદ નામના બે રાક્ષસો રહેતા હતા. તેઓએ તપશ્ચર્યા કરી. બ્રહ્મા પ્રસન્ન થયા. રાક્ષસોએ માંગ્યું અમે અમર રહીએ એવું વરદાન આપો. બ્રહ્મા કહે તમારી માંગણી ઉપર કાંઈક તો અપવાદ અંકુશ રાખો. આ બંને ભાઈઓ વચ્ચે અતિશય ગાઢ પ્રેમ. તેઓએ કહ્યું, અમે બે ભાઈઓ જ્યારે ઝગડીએ ત્યારે અમારું મરણ થાય. સુંદઉપસુંદે વિચારેલું અમે બે ભાઈઓ વચ્ચે કોઈ દિવસ ઝગડો થવાનો નથી. એટલે કોઈ દિવસ આપણે મરવાના નથી. એટલે આપણે અમર બન્યા છે.

સુંદ-ઉપસુંદે દેવોને ખૂબ ત્રાસ આપે છે. દેવો બ્રહ્માજીને શરણે ગયા. બ્રહ્માજીએ તિલોત્તમા નામની અપ્સરા ઉત્પન્ન કરી અને તેને કહ્યું તું સુંદઉપસુંદ રહે છે ત્યાં જા અને બંને ભાઈઓ વચ્ચે ઝગડો કરાવ. તિલોત્તમા અપ્સરા ત્યાં આવી છે. બંને ભાઈઓની નજર સુંદર તિલોત્તમા ઉપર પડી છે. સુંદ કહે :—આ મારી છે. ઉપસુંદ કહે—જરા વિચારીને બોલ આ તારી લાલી લાગે. આ મારી છે. બંને ઝગડવા લાગ્યા. તિલોત્તમા કહે, તમારા બેમાંથી કોઈ એક સાથે લગ્ન કરીશ. તિલોત્તમા માટે બંને વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બંને મરાયા. તેથી આ જગ્યાની માટીમાં પણ વેરના સંસ્કાર-ભિતરી આવ્યા છે. જે ભૂમિ ઉપર જે કર્મ થાય તેના સંસ્કાર તે ભૂમિમાં આવે છે.

ગૃહસ્થ પુરુષ ઘરને પવિત્ર રાખે. લોકો માથેરાન જાય છે. લોકો માથે રાન કેટલું વધ્યું છે તેનો ખ્યાલ રાખતા નથી. માથેરાન-માથે ઋણ કેટલું ચડ્યું છે તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી.

તો માથેરાન ન જતાં પરમાત્માએ લીલા કરી હોય તેવા ભગવદ્ધામમાં જઈ ગૃહસ્થ સત્કર્મ કરે.

ગૃહસ્થ પિતૃશ્રાદ્ધ કરે. રામાયણમાં કથા છે. દશરથનું શ્રાદ્ધ હતું. સીતા પીરસવા જાય છે. આજે વસિષ્ઠમાં સીતાજીને દશરથનાં દર્શન થાય છે. પિતૃ પવિત્ર બ્રાહ્મણ દ્વારા ઘેર આવે છે.

ભા. ૪૧

કામનું મૂળ સંકલ્પ છે. એટલે સંકલ્પનો ત્યાગ કરી કામને છોડવો. મનમાં સુખ ભોગવવાનો સંકલ્પ ન થાય. સંકલ્પ દુઃખનું કારણ બને છે. કામનો સંકલ્પ પૂર્ણ ન થાય એટલે ક્રોધ થાય છે. માટે કામનાઓનો ત્યાગ એટલે ક્રોધને છોડવો. ક્રોધ દુઃખ આપનાર છે. નિશ્ચય કરો મને દુઃખ આપનાર ક્રોધ ઉપર જ હું ક્રોધ કરીશ.

સંસારી લોકો જેને અર્થ કહે છે તેને અનર્થ સમજી લેવાને છોડવો જોઈએ, અને તત્ત્વના વિચારથી ભયને છોડવો જોઈએ. અધ્યાત્મ વિદ્યાથી શોક મોહ પર, સંતોની ઉપાસનાથી દંભ પર, મૌન દ્વારા યોગના વિદ્યોપર અને શરીર પ્રાણ આદિને નિશ્ચેષ્ટ કરી હિંસા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

ગૃહસ્થ પુરુષ સંતનો આશ્રય કરે, ગુરુની આજ્ઞા પાળે. સાત્ત્વિકભોજન, સ્થાન, સત્સંગથી નિદ્રાને છોડી લેવી જોઈએ. સત્ત્વગુણને વધારો તો નિદ્રા ઓછી થશે. નિદ્રા સત્ત્વનિષેવ્યા ।

આ શરીર રજમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. તેથી તેમાં રજેગુણ વધારે છે અને રજેગુણથી તે ટકે છે. શુદ્ધ સત્ત્વગુણ વધે તો મનુષ્યનો દેહ પડી જાય છે. જ્ઞાનેશ્વરે ૧૬ વર્ષે પ્રયાણ કર્યું. શંકરાચાર્યે ૩૨માં વર્ષે પ્રયાણ કર્યું. શરીરમાં તમોગુણ વિશેષ હોય તો વધારે નિદ્રા આવે છે, પણ સત્ત્વગુણ વધે એટલે નિદ્રા ઊડી જાય છે. નિદ્રા એ તમોગુણનો ધર્મ છે. સત્ત્વગુણ વધે છે સદાચારથી, સંયમથી. સાત્ત્વિક આહાર, વિહાર, આચાર ધર્મ છે. સત્ત્વગુણ વધે અને સત્ત્વગુણ વધશે એટલે પ્રભુના મિલન માટે આતુરતા વધશે.

ગૃહસ્થ રોજ થોડો સમય ભગવાનનું ધ્યાન કરે. ધ્યાન કરવાથી પ્રભુની શક્તિ ધ્યાન કરનારમાં આવે છે. ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાઓને ગૃહસ્થ કાબૂમાં રાખે.

વિદ્વાનો કહે છે કે:-આ શરીર રથ છે, ઇન્દ્રિયો તેને જોડેલા ઘોડા છે. ઇન્દ્રિયોનું નિયંત્રણ મન એ ઘોડાઓની લગામ છે, શબ્દાદિ વિષયો જુદા જુદા માર્ગો છે. બુદ્ધિ એ રથને હાંકનારો સારથી છે-અને ચિત્ત એ રથને બાંધવાનું ઇશ્વરે સર્જેલું મોટું બાંધન છે. દશ પ્રાણો એ રથની ધરી છે, ધર્મ અધર્મ એ રથનાં બે પૈડાં છે. અહંકારી જીવ એ રથમાં બેસનારો છે. ઝંકાર એ જીવનું ધનુષ્ય છે. શુદ્ધ જીવ એનું બાણ છે. પરબ્રહ્મ એનું તાંકવાનું નિશાન છે. રાગ, દ્રેષ, લોભ, શોક, મોહ, ભય, મદ, માન, અપમાન, અસૂયા, માયા, હિંસા, મત્સર, રજેગુણ, પ્રમદા, ક્રુધા અને નિદ્રા વગેરે શત્રુઓ છે.

આ મનુષ્યશરીરરૂપી રથ જ્યાં સુધી પોતાને વશ છે અને ઇન્દ્રિય વગેરેથી બરાબર સશક્ત છે તેટલામાં જ મનુષ્યે ગુરુઓના ચરણોની સેવા કરી તીક્ષ્ણ જ્ઞાનરૂપી તલવાર લઈ કેવળ શ્રીભગવાનનું બળ રાખીને રાગદ્રેષાદિ શત્રુઓને છોડવા અને તે પછી શાંત થઈ સ્વાનંદરૂપી સ્વરાજથી સંતુષ્ટ થવું જોઈએ. શરીરરૂપી રથને પણ છોડી દેવો.

પરંતુ જો એમ ન કર્યું તો તે રથમાં બેઠેલા પ્રમાદિ જીવને દુષ્ટ ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને બુદ્ધિરૂપી સારથી અવળે માર્ગે લઈ જઈ વિષયોરૂપી ચોરોની વચ્ચે લાવી

મૂકે છે. જેથી તે ચોરો, ઘોડા અને સારથી સહિત તે જીવરૂપી રથને અધિકારથી વ્યાપ્ત અને મહાન મૃત્યુનો જેમાં ભય છે એવા સંસારરૂપ કૂવામાં ફેંકે છે.

વેદમાં બે પ્રકારના કર્મો કહ્યાં છે. પ્રવૃત્તિ કર્મથી મનુષ્ય સંસારમાં પાછો ફરે છે અને નિવૃત્તિ કર્મથી મોક્ષ મેળવે છે.

ગૃહસ્થ હું કમાઉં છું એવું અભિમાન ન રાખે. દ્રવ્ય મારું છે એવું અભિમાન ન રાખે, દ્રવ્ય સર્વનું છે.

ગૃહસ્થ ભાવાદ્વૈત સિદ્ધ કરે.

પતિ પત્નિ સત્સંગ કરે.

એકાંતમાં બેસી હરિકીર્તન કરે. કીર્તનથી કલિના દોષોનો વિનાશ થાય છે. અર્થને ધર્મથી કમાવે. મનમાં સાથ સૌ આપે છે. સબ એકલા જીવાત્માને થાય છે.

અનેક ગૃહસ્થો સત્સંગથી તરી ગયા છે. મોટા મોટા ઋષિઓ જે ઇશ્વરને જોવા જાય છે તે તમારા ઘરમાં રહે છે.

સમાપ્તિમાં ધર્મરાજાએ નારદજીની પૂજા કરી છે.

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે

સ્કંધ આઠમે

હરિ! તુમ હરો જનકી મીર ॥
 દ્રૌપદીકી લાજ રાણી
 તુમ બઢાયો વીર—હરિ
 ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ
 ધર્યો આપ શરીર ॥
 હરિનકરૂપ માર લીન્હો
 ઘર્યો નાંદિન વીર—હરિ
 બૂઢતે ગજરાજ રાણ્યો,
 કિયો બાહર નીર ॥
 વાસ મીરાં લાલ ગિરધર
 દુઃખ જહાં તહાં વીર—હરિ

પ્રથમ સ્કંધમાં શિષ્યોનો અધિકાર બતાવ્યો. અધિકાર વગર જ્ઞાન હીપે નહીં. અનધિકારી જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરે છે. દ્વિતીય સ્કંધમાં જ્ઞાન આપ્યું. મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય શું? મનુષ્યજીવન ભોગ ભોગવવા આપ્યું નથી. માનવશરીર ઈશ્વરની આરાધના કરી ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા આપ્યું છે. તૃતીય સ્કંધમાં તે જ્ઞાનને જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું તે કથા સંભળાવી. આ જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારનારના ચારે પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય છે. એટલે ચોથા સ્કંધમાં ચાર પુરુષાર્થોની કથા કહી. પાંચમા સ્કંધમાં જ્ઞાની પરમહંસો અને ભાગવત પરમહંસોનાં લક્ષણો બતાવ્યાં. સર્વના માલિક પરમાત્મા છે. તે પછી છઠ્ઠા સ્કંધમાં પુષ્ટિની કથા આવી. જીવ ઉપર પરમાત્મા અનુગ્રહ કરે છે. જીવ પાસેથી ઈશ્વરને કંઈ ભેદતું નથી. ઈશ્વર નિરપેક્ષ છે છતાં જીવ ઉપર ઈશ્વર કૃપા કરે છે. મનુષ્ય કરેલા પાપને યાદ કરે તો ખાત્રી થાય કે મને જે મળ્યું છે તેના માટે હું લાયક નથી. જીવ જન્મ્યો ત્યારે શુદ્ધ હતો. આ જીવ સમજણો થયો ત્યારે અસત્ય બોલતો થયો. ભગવાન જીવને અનેક તકો આપે છે. આશા રાખે છે હજી જીવન સુધારશે.

કેવળ કથા સાંભળવાથી કંઈ લાભ નથી. કથા સાંભળી મનન કરી જીવનમાં ઉતારો. પ્રભુએ આપણા માટે કંઈ ચિંતા કરવા જેવું રાખ્યું નથી. ઈશ્વરની જીવ ઉપર અનંત કૃપા છે. પણ જીવને તેનો ઉપયોગ કરતાં આવડતું નથી. પવિત્ર વિચારો કરવા માટે પ્રભુએ મન આપ્યું છે. મનશક્તિનો દુરુપયોગ કરે એ જ દૈત્ય. મનમાં શક્તિ છે. તે જ્યારે ઈશ્વર સ્વરૂપમાં લીન થાય છે ત્યારે મનશક્તિનો વિકાસ થાય છે અને જ્યારે વિષયોમાં મન ભટકે છે ત્યારે તેનો વિનાશ થાય છે.

ભગવાન જીવમાત્ર પર કૃપા કરે છે. તેની લાયકાત કરતાં વધારે આપે છે. સમમ સ્કંધમાં વાસનાની કથા કહી. પ્રહ્લાદની સદ્વાસના, મનુષ્યની મિશ્રવાસના અને હિરણ્યકશિપુની અસદ્વાસના.

હિરણ્યકશિપુને શક્તિ, સંપત્તિ મળી, સમય પણ મળ્યો પણ તે સઘળાનો ઉપયોગ તેણે ભોગવિલાસમાં કર્યો. શક્તિનો ઉપયોગ બીજાને ત્રાસ આપવામાં કર્યો.

મર્યાદા વગરનો ભોગ મનુષ્યને રોગી બનાવે છે. ઇન્દ્રિયોને રોગી બનાવવા ભોગ નથી. ઇન્દ્રિયોને સાજી રાખવા માટે ભોગ છે. ઇન્દ્રિયોને રાજી રાખવા માટે નહિ પણ સાજી રાખવા માટે ભોગ છે. અગ્નિને શાંત કરવાનો ઉપાય અગ્નિમાં લાકડાં ન નાંખો તે છે. તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને ભોગ ન આપો એટલે તે શાંત થશે. ઇન્દ્રિયને ભોગ ભોગવ્યા પછી લાગે છે કે શાંત મળી છે, પણ તે ખોટી શાંતિ છે. ભલું તે અશાંતિ વધારે છે.

મને જે મળ્યું છે તે કેવળ મારા જ માટે એ અસદ્વાસના. મને જે પરમાત્માએ આપ્યું છે તે સર્વના માટે છે એમ જે માને એની સદ્વાસના. પ્રહ્લાદની ગણના સદ્વાસનાને કારણે દેવોમાં થઈ. હિરણ્યકશિપુની ગણના અસદ્વાસનાને કારણે રાક્ષસમાં થઈ. હિરણ્યકશિપુ એ ભોગવૃત્તિ લોભ છે, અહંકાર છે. દેવ થવું કે દૈત્ય થવું તે તમારા હાથમાં છે. દુનિયાના બધા માણસો પુણ્યના ફળને ઇચ્છે છે, પણ બીજાને પુણ્ય કરતા નથી.

પુણ્યસ્ય ફલં ફલં, પુણ્યં ન કુર્વન્તિ માનવાઃ ।

તમારાં કર્મનાં ફળ તમારે ભોગવવાનાં છે. એમાં દોષ કેને દેવાનો? હાંત તળે જીલ કચડાય તો કેને દંડ આપશે? તે તો સહન કરવાનું જ રહ્યું.

ભક્તિમાર્ગમાં-જ્ઞાનમાર્ગ આગળ વધવાનું પહેલું સાધન છે. સંયમ માટે સંયમને ધીરે ધીરે વધારો અને ભોગમાર્ગમાં વહી જતી ઇન્દ્રિયશક્તિને પ્રભુના માર્ગમાં વાળો.

વાસનાનો વિનાશ થયા પછી પ્રહ્લાદના બળે છે. જ્યાંસુધી મનમાં સૂક્ષ્મ વાસના છે ત્યાંસુધી જીવ ઈશ્વરનું મિલન થતું નથી. વાસના જ્ઞાનાનુભવમાં વિદ્ય છે.

વાસનાનો વિનાશ કરવા આઠમા સ્કંધમાં ચાર ઉપાયો બતાવ્યા છે. ભાગવતનું ફળ છે રાસલીલા, શ્રીકૃષ્ણને મળવું છે. શ્રીકૃષ્ણમાં મળી ગયા પછી જીવ તેમાંથી અલગ થઈ શકતો નથી. રાસમાં તેને પ્રવેશ મળે છે કે જે વાસનાનો વિનાશ કરે છે. અનેક જન્મોની વાસના મનમાં છે. તે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ આપે છે છતાં મનુષ્ય વાસના છોડતો નથી. ઈશ્વરનો અનુભવ થયા વગર વાસના જતી નથી. વિષયોમાં જ્યાંસુધી આકર્ષણ છે, ત્યાંસુધી વાસના રહેવાની. કુંભકને વધારો તો વાસનાનો વિનાશ થશે. પ્રાણને શરીરમાં ટકાવી રાખો તો વાસનાનો વિનાશ થશે.

વારંવાર મનથી એવો સંકલ્પ કરો, મારે પરમાત્માને મળવું છે. એ પ્રાણોના મિલનથી આનંદ મળે છે તો બધા પ્રાણો જે ઈશ્વરમાં સૂક્ષ્મ રીતે રહેલા છે તેને મળતાં કેટલો આનંદ થાય. મારે ઈશ્વરને મળવું છે તેવી વાસના કરો. વાસનાને અલૌકિક બનાવો.

સત્સંગ એટલા માટે કરવાનો કે બરાબ સંસ્કાર મનને મળ્યા છે તે દૂર થાય અને સારા સંસ્કાર મનને મળે. આ સત્સંગનું ફળ છે. સત્સંગથી વાસના ઉચ્ચતમ બનશે.

વાસનાને ઉચ્ચતમ બનાવો. વાસનાને અલૌકિક બનાવો. વારંવાર મનુષ્ય જે બોલે છે, જેવા વિચારો કરે છે તેવો તે થાય છે.

અષ્ટમ સ્કંધમાં ચાર ઉપાયો બતાવ્યા છે. વાસનાનો વિનાશ આ ચાર ઉપાયો કરવાથી થાય છે. વાસના ત્યારે બળે છે જ્યારે આ જીવ ઈશ્વરથી દૂર જાય છે. સતત હરિસ્મરણ કરવાની ટેવ પાડો તો વાસના બળશે નહીં. હૃદયમાં હંમેશા રામ હોય તો ત્યાં કામ આવી શકે જ નહીં.

હરિસ્મરણની આદત પાડવાથી વાસનાનો વિનાશ થાય છે. આ બધું ઇશ્વરનું છે, સર્વના માટે છે એવું સમજે તો વાસનાનો વિનાશ થાય છે. સંપત્તિ મારી છે એમ માને તો વાસના વધે છે. જીવ એ લક્ષ્મીનો માલિક થઈ શકે નહીં. જીવ એ લક્ષ્મીનો દીકરો છે. બાળક થવામાં જે મળે છે તે ઘણી થવામાં નથી. બાળક થશે તો સુખી થશે. સૂતજી સાવધાન કરે છે:—બલિ રાજાએ સર્વસ્વનું દાન કર્યું છે. વિપત્તિમાં સ્વપચન પરિપાલન કરે. ચોથો ઉપાય છે શરણાગતિ.

જીવ ભગવતશરણ અને સ્મરણ ન કરે, તો વાસનાનો વિનાશ કરી શકતો નથી. વાસનાનો ક્ષય કરી પછી રાસલીલામાં જવાનું છે. કંમે કંમે રાજના મનની શુદ્ધિ કરી શુકદેવજી રાજાને રાસલીલામાં લઈ જશે.

અષ્ટમ સ્કંધમાં મન્વંતર લીલા છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે: રાજન, પ્રત્યેક મન્વંતરમાં પ્રભુનો જન્મ થાય છે. પ્રત્યેક મનુના રાજ્યમાં એક વિશિષ્ટ અવતાર પ્રભુનો થાય છે.

આ કલ્પમાં છ મનુઓ થયા છે. પહેલા સ્વાયંભુવ મનુની કથા મેં તને કહી. સ્વાયંભુવ મનુની પુત્રીઓ આકૃતિ અને દેવહૂતિનાં ચરિત્રો મેં કહ્યાં.

બીજા મન્વંતરમાં સ્વાયંભુવ મનુ તપશ્ચર્યા કરવા વનમાં ગયા. ત્યાં શ્રી યજ્ઞ ભગવાને તેનું રાક્ષસોથી રક્ષણ કર્યું.

તે મનુએ કહ્યું છે:—આ સંપૂર્ણ જગત અને આ જગતમાં રહેવાવાળા સર્વ ચર અચર પ્રાણી તે પરમાત્માથી એતપ્રોત છે આથી સંસારના કોઈ પદાર્થમાં મોહ ન કરી તેનો ત્યાગ કરીને જીવનનિર્વાહ પૂરતો જ તેનો ઉપભોગ કરવો જોઈએ. તૃણુનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ સંસારની સંપત્તિઓ કોની છે? કોની થઈ છે?

ત્યાગ કરીને તું ભોગવ એટલે કે સર્વ ઇશ્વરને અર્પણ કર્યા પછી અનાસક્તિપણે તું ભોગવ અને બીજાના ધનની લાલચ કે સ્પૃહા રાખીશ નહિ.

આ સારું જ જગત ઇશ્વરથી વ્યાપ્ત છે એમ જો મનુષ્ય માને, તો તે કોઈનો દ્રોહ નહિ કરે. કારણ કેણુ કોનો દ્રોહ કરે? દ્રોહ કરે તો પોતાની જાતનો જ દ્રોહ કર્યો એમ મનાય.

વિષયમાં મન ન ફસાય તેની કાળજી રાખો. આ ભોગ પદાર્થ કોઈના થયા નથી અને થવાના નથી. તેમ છતાં મનુષ્ય તેમાં મમતા અને આસક્તિ કરી બેસે છે.

ઉપર કહેલો અદ્વૈતવાદ સુંદર છે. દ્વૈતવાદ ત્યાગો. ઋષિઓ પણ મોક્ષ મળ્યા પહેલાં કર્મ કરે છે. કર્મ કરનારો મનુષ્ય જ નિષ્કર્મભાવને પામે છે.

અરે, ઇશ્વરને પણ કર્મો કરવાં પડે છે. રામકૃષ્ણ આદિ અવતારોમાં મનુષ્યોને શ્રેષ્ઠ આચરણનો આદર્શ બતાવવા ભગવાન કર્મ કરે છે. પરંતુ ભગવાન કોઈ કર્મમાં આસક્ત થતા નથી. અનાસક્તિપણે તેઓ કર્મ કરે છે.

કર્મ કર્યા વગર તો ચાલવાનું નથી. નહિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ॥ માટે અનાસક્તિપણે કર્મ કરે.

ત્રીજા મનુ થયેલા ઉત્તમ. અને પ્રભુએ સત્યસેનને નામે અવતાર ધારણ કરેલો. ચોથા મન્વંતરમાં પ્રભુનો હરિ નામનો જન્મ થયો. અને તેમણે ગજેન્દ્રની ગ્રાહથી રક્ષા કરેલી. બીજા અધ્યાયથી ચોથા અધ્યાય સુધી ગજેન્દ્રમોક્ષની કથા કહી છે. પરીક્ષિતરાજ પ્રશ્ન પૂછે છે:—આ ગજેન્દ્રમોક્ષની કથા મને સંભળાવો.

શુકદેવજી રાજાને કહે છે:—રાજન, ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર એક બળવાન હાથી રહેતો હતો. તે અનેક હાથીણીઓનો પતિ હતો. ઉનાળાના દિવસ હતા. બહુ ગરમી થતી હતી. ગજેન્દ્ર હાથીણીઓ સાથે સરોવરમાં જળકીડા કરવા ગયો. હાથીણીઓ અને બચ્ચાઓથી વીંટળાયેલા તે આનંદવિહાર કરવા લાગ્યો. હાથી જળકીડામાં તનમય છે એમ જાણી મગરે આવી હાથીનો પગ પકડ્યો છે. મગરના પંખમાંથી છૂટવા હાથીએ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો. હાથી સ્થલચર અને મગર જળચર છે. એટલે હાથી જળમાં દુર્બળ બને છે. મગર હાથીને છોડતો નથી. આ ગજેન્દ્રમોક્ષની કથા પ્રત્યેક ઘરમાં થાય છે.

સંસાર એ જ સરોવર છે.

જીવ એ જ ગજેન્દ્ર છે.

કાળ એ જ મગર છે.

સંસારના વિષયોમાં આસક્ત થયેલા જીવને કાળનું પાણી લાન રહેતું નથી.

જીવમાત્ર ગજેન્દ્ર છે. હાથીની બુદ્ધિ જડ છે. પ્રભાચર્યનો ભંગ થાય એટલે બુદ્ધિ જડ થાય છે. હાથી અતિ કામી છે. સિંહ વર્ષમાં એક વખત પ્રભાચર્યનો ભંગ કરે છે. તેથી સિંહનું બળ હાથી કરતાં ઓછું હોવા છતાં સિંહ હાથીને મારી શકે છે. કામકીડા કરનારની બુદ્ધિ જડ થાય છે.

આ જીવાત્મા ગજેન્દ્ર ત્રિકૂટાચલ પર્વતમાં રહે છે. ત્રિકૂટાચલ એ શરીર છે. બીજો અર્થ કામ ક્રોધ, લોભ પણ થઈ શકે.

સંસાર એ સરોવર છે. સંસારમાં જીવ કામકીડા કરે છે. સંસાર સરોવરમાં જીવાત્મા સ્ત્રી તથા બાળકો સાથે કીડા કરે છે. જે સંસારમાં જીવ રમે છે તે સંસાર સરોવરમાં તેનો કાળ નક્કી કરવામાં આવ્યો હોય છે. સંસારસમુદ્રમાં જે કામસુખ ભોગવે છે તેને મગર-કાળ પકડે છે. જે કામને માર ખાય તેને કાળનો માર આવો જ પડે છે. મનુષ્ય કહે છે. હું કામને ભોગવું છું. પણ તે ખોટી વાત છે. કામ મનુષ્યને ભોગવી તેને ક્ષીણ કરે છે. ભોગા ન ભુક્તા વ્યભેય ભુક્તા: ।

ઇન્દ્રિયો ત્યારે શાંત થાય કે બ્યારે તેને ભક્તિરસ મળે.

અનેક જન્મથી જીવને કાળ મારતો આવ્યો છે. મગર અને સર્પને કાળની ઉપમા આપવામાં આવી છે.

જે સંસારસરોવરમાં મનુષ્ય કામકીડા કરે છે ત્યાં જ કાળ રહે છે. જે સમયે જન્મ થાય તે સમયે મરણનો કાળ નક્કી કરવામાં આવે છે. મગરે હાથીનો પગ પકડ્યો. કાળ આવે છે ત્યારે પગને પહેલાં પકડે છે. પગની શક્તિ ક્ષીણ થાય ત્યારે માનવે કાળ પકડ્યો છે. પગની શક્તિ એકદમ ઓછી થઈ બચ એટલે સાવધાન થઈ જવું. હવે કાળ સમીપ છે. પરંતુ ગભરાશો નહિ. ભગવત સ્મરણમાં લાગી જાવો. કાળ બ્યારે

પકડે ત્યારે કાળની પકડમાંથી સ્ત્રી છોડાવી શકે નહિ, પુત્ર છોડાવી શકે નહિ. જ્યારે કાળ પકડશે ત્યારે કોઈ પ્રયત્ન કામ આવશે નહિ. તે હાથીને મગર જ્યારે ખેંચી જવા લાગ્યો, ત્યારે હાથણીઓ, તેનાં બચ્ચાંઓ કે બીજા હાથીઓ તેને બચાવી શક્યાં નહિ. મનુષ્યને જ્યારે કાળ પકડે છે ત્યારે તેને કોઈ બચાવી શકતું નથી. પત્નીઓ, પુત્રો, સગાંસ્નેહીઓ કોઈ નહિ. કાળ પકડશે ત્યારે કાળની પકડમાંથી કોઈ છોડાવી શકશે નહિ. કાળના મુખમાંથી તે જ છૂટે કે જેને ભગવાનનાં દર્શન થાય. કાળના પશુ કાળ શ્રીકૃષ્ણના દર્શન થાય તો કાળનો નાશ થાય છે.

કાળના મુખમાંથી—મગરના મુખમાંથી શ્રીહરિનું સુદર્શન ચક્ર છોડાવી શકે છે.

મગરની પકડમાંથી છૂટવા હાથીએ ઘણું પ્રયત્ન કર્યો. પણ કોઈ પ્રયત્ન કામમાં આવ્યો નહિ. હાથણીઓ, હાથીના બચ્ચાંઓ પ્રયત્ન કરે પણ કોઈનો પ્રયત્ન કામમાં આવતો નથી. કાળ પકડે છે ત્યારે કોઈનો પ્રયત્ન કામમાં આવતો નથી.

એક માસ આ પ્રમાણે યુદ્ધ ચાલ્યું. મગર હાથીને ઊંડા જળમાં લઈ જાય છે. આ મરશે એવી ખાત્રી થઈ એટલે હાથણીઓ હાથીનો ત્યાગ કરીને નાસી જાય છે. મનુષ્યના જન્મ પહેલાં તેનું કોઈ સગું ન હતું અને મર્યા પછી કોઈ સગાં રહેવાનાં નથી. પરંતુ આ વચલા સમયમાં એને એકબીજા વિના ચેન પડતું નથી. પણ અંત સમયે આ બીજા કામ આવતાં નથી. મનુષ્યે એવી ઇચ્છા રાખવી જોઈએ કે મારી એવી સ્થિતિ થાય કે મને કૃષ્ણ વિના ચેન પડે નહિ.

હવે આ મરશે એટલે સર્વ ગજેન્દ્રને છોડીને ચાલ્યા જાય છે. ગજેન્દ્ર એકલો પડ્યો. એકલા પડે ત્યારે જ્ઞાન બચત થાય છે. એકલો એટલે બીસામાં પૈસા પણ નહિ. જીવ નિર્બળ બને છે એટલે તે ઇશ્વરને શરણે જાય છે. નિર્બલકે બલ રામ છે.

દ્રૌપદીએ મોઢાથી સાદીનેા છેડા પકડેલા ત્યાંસુધી દ્વારકાનાથ શરણે આવતા નથી. ઇશ્વર પૂરો પ્રેમ માગે છે. ત્યારે જીવ ઇશ્વરને થોડો પ્રેમ આપે છે એટલે ઇશ્વર મદદ કરતા નથી.

ગજેન્દ્ર નિરાધાર થયો. તેને ખાત્રી થઈ કે હવે મારું કોઈ નથી. જીવ અતિશય તરફડે છે, વ્યાકુળ થાય છે, ત્યારે તે પરમાત્માને પોકારે છે.

રાજ આ ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પાઠ કરવાનો છે. ડોસો માંદો પડે, થોડા દિવસ વધારે માંદો રહે તો સર્વ ઇચ્છશે આ મરી જાય તો સારું. દીકરો રજા લઈને આવ્યો હોય, ડોસાની માંદગી લાંબાઈ હોય તો કહેશે રજા પૂરી થાય છે, જાઉં છું. બાપાને કાંઈક થાય તો ખબર આપજો.

જીવ મૃત્યુ પથારીમાં એકલો પડે છે ત્યારે તેની દશા ગજેન્દ્ર જેવી થાય છે. અંતકાળમાં જીવને જ્ઞાન થાય છે પણ તે જ્ઞાન કામમાં આવતું નથી. મનુષ્ય ગભરાય છે. મેં કાંઈ તૈયારી કરી નથી. મારું શું થશે? જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું છે તેવી મુસાફરીની મનુષ્ય પારાવાર તૈયારી કરે છે પણ જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું જ નથી તેવી મોટી મુસાફરીની કોઈ અગાઉથી તૈયારી કરતું નથી. પરમાત્માને

રાજ કરે તો બેડો પાર છે. આ ગજરાજ પશુ છે. પશુ હોવા છતાં પરમાત્માને તે પોકારે છે. ત્યારે મૃત્યુ પથારી ઉપર પડેલા મનુષ્ય હાય હાય કરે છે. હાય હાય કરે હવે શું વળવાનું?

ગજેન્દ્ર એકલો પડ્યો ત્યારે તેને ખાત્રી થઈ કે ઇશ્વર વિના મારું કોઈ નથી. ઇશ્વરના આધાર વિનાનો જીવ નિરાધાર છે. સર્વ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. જે બધાને માટે આખી બિંદગી ભોગ આપ્યો તે સર્વ છોડીને ચાલ્યા જાય છે. અંતકાળે જીવને ખાત્રી થાય છે કે પરમાત્મા સિવાય મારું કોઈ નથી. અંતકાળે જીવ પસ્તાય છે. હાય હાય કરતો જીવ જાય છે. હાય હાય કરીને હૈયું બાળશે નહિ. અત્યારથી જ હરિ હરિ કરવાની ટેવ પાડો. આજથી શ્રીહરિનું સ્મરણ કરો તો અંતકાળે શ્રીહરિ યાદ આવશે.

પશુ સંગ્રહ કરતાં નથી. મનુષ્ય સંગ્રહ કરે છે અને આવતી કાલની ચિંતા કરે છે. કાળ પગને પકડે છે તે ભૂલશે નહીં. પગની શક્તિ ઓછી થાય ત્યારે માનજો હવે મરવાનો છું.

બહુ અકળાયો ત્યારે ગજેન્દ્ર સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. ગજેન્દ્રે સ્તુતિ કરી છે તેનો મોટો મહિમા છે. સંસારી લોકોએ ગજેન્દ્રની જેમ નિત્ય સ્તુતિ કરવી જોઈએ, તો અજ્ઞાનનો નાશ થાય અને મરણ સુધરે.

કાળ મને પકડવા આવ્યો છે, નાથ, તમારે શરણે આવ્યો છું. જીવ જ્યારે ચારે બાજુથી નિરાધાર બને છે ત્યારે પૂર્વજન્મનાં સંસ્કારોથી, સત્કર્મોથી તે પ્રભુને શરણે જાય છે.

લિલ્લ લિલ્લ રૂપોમાં નાચ્ય કરવાવાળા અભિનેતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જે પ્રકારે સાધારણ દર્શક નથી જાણી શકતા, તે પ્રકારે સત્ત્વગ્રાહન દેવતા અથવા ઋષિ પણ જેના સ્વરૂપને નથી જાણતા, તો પછી બીજા સાધારણ જીવ તો તમને કેમ જાણી શકે અથવા તો તમારું વર્ણન કરી શકે, એવા દુર્ગમ ચરિત્રવાળા પ્રભુ મારી રક્ષા કરો.

મારા જેવા શરણાગત પશુતુલ્ય અવિદ્યાગ્રસ્ત જીવની અવિદ્યારૂપ કાંસીને સદાને માટે પૂર્ણરૂપથી કાપી નાંખવાવાળા, અત્યંત દયાળુ તેમજ દયા કરવામાં કોઈપણ દિવસ આજસ ન કરવાવાળા નિત્ય સુકૃત પ્રભુને વંદન કરું છું. તમારા અંશથી સર્વ જીવોના મનમાં તમે અન્તર્યામીરૂપથી પ્રગટ રહો છો, સર્વના નિયંત્રતા અને અનંત એવા તમે પરમાત્માને વંદન કરું છું.

માહુકપ્રવણ પશુવાણિમોક્ષણાય । હું પશુ છું. કાળના પાશમાં ફસાયો છું. જરા વિચાર કરો. જીવ માત્ર પશુ છે. સર્વે કાળના મુખમાં ફસાયા છે. મને કાળથી બચાવો. જ્યાં કાળ ન હોય ત્યાં મને લઈ જાવ. જ્યાં કાળ છે ત્યાં દુઃખ છે. મોટા બંગલાઓમાં રહેનારને લોકો સુખી માને છે. એ સુખી શાનો? તેના માથે કાળ છે. જેના માથે કાળ છે તે સુખી નથી. જ્યાં કાળનો પ્રવેશ નથી એવા તમારા ધામમાં લઈ જાવ.

જે લોક શરીર, પુત્ર, મિત્ર, ઘર, સંપત્તિ અને સ્વજનોમાં આસક્ત છે તેઓને તમારી પ્રાપ્તિ થવી અતિ કઠિન છે કારણ કે તમે સ્વયં શુણ્ણની આસક્તિથી રહિત છો. પરંતુ જીવનસુકૃત પુરુષ પોતાના હૃદયમાં તમારું નિરંતર ચિંતન કરતો રહે છે એવા જ્ઞાનસ્વરૂપ, સર્વસમર્થ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

નાથ, આ ગ્રાહની ચુંગાલમાંથી છૂટીને હું જીવવાની ઇચ્છા રાખતો નથી, આ ભા. ૪૨

હાથીનું શરીર અંદર અને બહાર સર્વ તરફથી અજ્ઞાનરૂપ આવરણથી ઢંકાયેલું છે. આવા આ શરીરને રાખીને કરવું છે શું? હું તો આત્મપ્રકાશને ઢાંકી દેવાવાળા તે અજ્ઞાનરૂપ આવરણથી છૂટવા માંગું છું કે જેનો કાળક્રમથી પોતાની મેળે નાશ થતો નથી. પરંતુ આપની કેવળ કૃપાથી અથવા તત્ત્વજ્ઞાનથી જ તેનો નાશ થાય છે.

તો હે નાથ, મારા ઉપર કૃપા કરો. શરણાગતનું રક્ષણ કરનાર એવા ઓ પ્રભુ! મારી રક્ષા કરો. હું શરણે આવ્યો છું.

ગજેન્દ્ર આ પ્રમાણે હુઃખથી આર્દ્ર બનીને શ્રીહરિની સ્તુતિ કરે છે. મોટામોટા મહાત્માઓ આ ગજેન્દ્રમોક્ષનો પાઠ રોજ કરે છે. કાળ પકડે છે ત્યારે જીવ કેવો ગભરાય છે તેમ વિચારી, ગજેન્દ્ર થઈ આ ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પાઠ કરે. ગજેન્દ્ર જેવા આર્ત થઈ ગજેન્દ્રમોક્ષનો પાઠ કરે. તો અંતકાળ સુધરશે. સ્તુતિના એકએક શ્લોકમાં દિવ્ય તેજ લયું છે. આ સ્તુતિનો પાઠ નિત્ય કરવાથી અંતકાળમાં પરમાત્મા દેવા આવે છે.

પ્રાતઃકાળમાં પવિત્ર થઈ જે કોઈ ગજેન્દ્ર ભગવાનની જે સ્તુતિ કરેલી તે સ્તુતિ કરશે તેની બુદ્ધિ અંતકાળે નિર્મળ રહેશે. અંતકાળે તેને શ્રીહરિનું સ્મરણ રહેશે.

આ સ્તુતિનો પાઠ મનુષ્યને સંકટમાંથી મુક્ત કરે છે. આ સ્તુતિ દુષ્ટ સ્વપ્નના ક્ષણનો નાશ કરનાર છે. આ સ્તુતિનો પાઠ કરનારને ખરાબ સ્વપ્નનાં નહિ આવે.

આ જીવ અંતકાળમાં બહુ ગભરાય છે. જ્યારે તે બેભાન બને છે, ત્યારે યમદૂતો તેને બહાર કાઢે છે. અંતકાળે અતિશય હુઃખ થાય છે. આવા સમયે ઇશ્વરનું સ્મરણ રહેવું, થવું મુશ્કેલ છે. ઇશ્વરની કૃપા હોય તો જ તે શક્ય છે. માટે ગજેન્દ્રસ્તુતિનો બંને તો રોજ પાઠ કરવો. બંને તો મત્સ્યાવતાર ચરિત્રનો પણ પાઠ કરવો. મધ્યરાત્રિએ રાસપંચાધ્યાયીનો પાઠ કરવો. તો પ્રભુકૃપાથી કામ તેને પીડા આપી શકશે નહીં.

ગજેન્દ્ર પ્રાર્થના કરે છે, હવે તો જે શરીરનો નાશ ન થાય તેવું દિવ્ય શરીર મને આપો. યમુના મહારાણી કૃપા કરે છે ત્યારે અલૌકિક શરીરનું તનુનવત્ત્વનું દાન કરે છે. નાથ, કૃપા કરો મને અવ્યય અવિનાશી તેજોમય શરિર પ્રાપ્ત થાય.

નાથ, જલદી પધારો. હે ગોવિંદ, હે નારાયણ, આજે દીન થયો છું. કાળના મુખમાંથી મને છોડાવો.

આ ગજેન્દ્રને બચાવવા તેની પાસે બ્રહ્મા આદિ કોઈ પણ દેવતા ન આવ્યા, ત્યારે પરમાત્માને ઉતાવળ થઈ. તે દોડતાં દોડતાં આવ્યા છે. નિરાધારનો આધાર મારો દ્વારકાનાથ છે. યાદ કરો તો મારા ભગવાન અંતકાળે દોડતા આવે છે. ગજેન્દ્ર જોયું ભગવાન દોડતા આવ્યા છે. ગજેન્દ્રે સરોવરમાંથી એક કમળ બિચકી તે ભગવાનને અર્પણ કર્યું.

તુલસી અને કમળ પરમાત્માને અતિ પ્રિય છે. પરમાત્માની દ્વિતીમાંથી કમળ નીકળ્યું છે. કમળ બ્રહ્માજીની સૃષ્ટિનું નથી. તે કમળનો પ્રભુએ સ્વીકાર કર્યો. સુદર્શન ચક્રથી ભગવાને મગરને માર્યો છે. કાળનો નાશ જ્ઞાનચક્રથી થાય છે. એવું જ્ઞાન થાય કે સર્વમાં ભગવાન દેખાય. જેને બ્રહ્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ્યાં જાય ત્યાં તેને પરમાત્માની

દર્શન થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાની મળશે પણ શુકદેવજી જેવી બ્રહ્મદષ્ટિ રાખનારા ઓછા મળશે. આવા જ્ઞાનીને સંસાર બાધક થતો નથી. અજ્ઞાનીને સંસાર બાધક થાય છે. જ્ઞાનીને નહિ. જ્ઞાનીને માટે જગત રહેતું નથી.

અજ્ઞાનની પકડમાંથી છૂટવાનું છે. સુદર્શનચક્રથી ભગવાને મગરને મારેલો. એટલે કે સુદર્શન ભગવાનનાં દર્શનથી કાળ મરશે. સર્વમાં ભગવદ્દર્શન તે જ સુદર્શન. કાળ જ્યારે પકડે છે, ત્યારે તેની પકડમાંથી કાળના પણ કાળના-ભગવાન જ છોડાવી શકે છે.

કાળમગરનો સુદર્શનથી નાશ કર્યો, એનો બીજો અર્થ એ પણ થાય કે તમારી દષ્ટિ સુદર્શન થશે-સારી થશે એટલે કે સર્વમાં તમને ભગવાન દેખાશે તો તમે કાળના મુખમાંથી છૂટી જશો. એટલે કે તમે કાળને પણ જીતી લેશો. એવા જ્ઞાની પુરુષનું કાળ પણ શું કરી શકે? સર્વમાં જેને ભગવતભાવ બાળ્યો એ કાળના મુખમાંથી છૂટી જાય છે.

સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરતાં દર્શન કરનારાને પોતાના સ્વરૂપમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. તમારા સ્વરૂપમાં પણ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરો તો કાળ મારી શકશે નહિ.

ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેમ જે જીવ ભગવાનને શરણે જાય તેનો ઉદ્ધાર થાય.

પૂર્વજન્મમાં આ ગજેન્દ્ર ઇન્દ્રધુન નામનો રાજા હતો. રાજા ધ્યાનમાં બેઠો હતો. ત્યાં અગત્ય મુનિ આવ્યા. રાજા બેઠીને બેસા થયા નહિ. મુનિને લાગ્યું રાજા મારું અપમાન કરે છે.

ભગવાન કરતાં પણ ભગવાનના લકતોનું વધારે માન રાખવો. પત્થરની મૂર્તિમાં સદ્ભાવ રાખવાથી તે ચેતન થાય, તો ચેતનમાં સદ્ભાવ રાખવાથી ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય?

અગત્ય મહારાજને જોડું લાગ્યું. શાપ આપ્યો, તું જડ જેમ બેસી રહ્યો તેથી તેને પથ્થરો જડનો અવતાર મળે. પૂર્વજન્મમાં ગજેન્દ્ર ખૂબ લજ્જન કરેલું એટલે ગજેન્દ્ર યોનિમાં તેને પ્રભુ યાદ આવ્યા છે. જે જે સંસ્કાર મનમાં દબ થાય તે તે સંસ્કાર બીજા જન્મમાં અને અંતકાળે કામ આવશે.

કાકોરજીનો પહેલાં સ્વપ્નમાં અનુભવ થાય છે. ગોપાળસહસ્ર નામમાં ભગવાનનું એક નામ છે. લકતાનામ સ્વપ્નવર્ધન.

ગજેન્દ્રને સાક્ષ્ય મુક્તિ આપી છે. પોતા જેવું સ્વરૂપ આપ્યું છે. ગજેન્દ્ર સ્તુતિનો ગજેન્દ્રની જેમ અકળાઈ દીન બનીને પાઠ કરવો. અંતકાળમાં કાકોરજી તમને પણ ગજેન્દ્રની જેમ દેવા આવશે.

છઠ્ઠા મન્વન્તર તે ચાક્ષસ મન્વન્તરમાં સમુદ્રમાંથી અમૃત નીકળ્યું તે દેવોને ભગવાને પીવડાવ્યું. છઠ્ઠા મન્વન્તરમાં ભગવાન અજિત નામે અવતર્યા. સમુદ્રનું મંથન કરીને અમૃત કાઢી આપ્યું અને પોતે જ કચ્છપરૂષ ધારણ કરી મંદરાચળ પર્વતને પીઠ ઉપર ધારણ કર્યો હતો.

પરીક્ષિત રાજા પૂછે છે:-ભગવાને સમુદ્રમંથન કેવી રીતે કર્યું? કચ્છપરૂષ ધરી મંદરાચળને પોતાની પીઠ ઉપર શા માટે ધારણ કર્યો? દેવતાઓને અમૃત કેવી રીતે પીવડાવ્યું? આ સમુદ્રમંથનની કથા કૃપા કરીને મને કહી સંભળાવો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે. રાજન્! એક સમયે ઇન્દ્ર કરવા નીકળ્યો. દુર્વાસા ઋષિ સામા મળ્યા. દુર્વાસાએ પુષ્પમાળા ઇન્દ્રને અર્પણ કરી. સાધુબ્રાહ્મણ આપે છે તે સદ્-ભાવથી આપે છે તેનો અનાદર ન કરો, પરંતુ માથે ચડાવો. તેનો સ્વીકાર કરો. પરંતુ ઇન્દ્ર સંપત્તિમાં શાનભાન ભૂલ્યો હતો. તે માળા તેણે હાથીની સૂંઠ ઉપર ફેંકી દીધી. તે માળા હાથી પગ તળે કચડવા લાગ્યો. દુર્વાસાને લાગ્યું ઇન્દ્ર મારું અને પુષ્પમાં જે લક્ષ્મીજી છે તેનું અપમાન કરે છે. તું મારું અપમાન કરે છે અને લક્ષ્મીનું અપમાન કરે છે. દુર્વાસાએ ઇન્દ્રને શાપ આપ્યો કે તું દરિદ્ર થઈશ. સંપત્તિમાં શાનભાન ભૂલ્યો છે તે દરિદ્ર ન થાય ત્યાંસુધી તેને શાનભાન આવતું નથી. તે પછી સ્વર્ગનું રાજ્ય દેત્યોને મળે છે. દેવો ભગવાનને શરણે ગયા છે. અમને અમારું રાજ્ય પાછું મળે તેવું કરો. ભગવાને આજ્ઞા આપી છે, તમે સમુદ્રમંથન કરો. તેમાંથી અમૃત નીકળશે તે હું તમને પીવડાવીશ. તમે અમર થશો. જેને જ્ઞાનરૂપી, લક્ષિતરૂપી અમૃત મળે છે તે અમર બને છે. પરંતુ આ મોટું કામ છે. તેમાં તમારા શત્રુઓનો સાથ લેજો. નહિતર શત્રુ તમારા કાર્યમાં વિઘ્ન કરશે. તમે દેવો સાથે મૈત્રી કરો. દેવો અભિમાની છે. તેના વખાણ કરજો. એટલે દેવોની મૈત્રી થશે.

દેવો અને દેવો અમૃત મેળવવા સમુદ્રનું મંથન કરવા લાગ્યા. મંદરાચળ પર્વતની રવઈ બનાવવામાં આવી છે અને વાસુકિ નાગનું દોરડું બનાવ્યું છે.

સંસાર એ જ સમુદ્ર છે. તમારા જીવનનું મંથન કરો. સમુદ્રમંથન એ જીવનનું મંથન છે. જીવનમાં મંથન કરવાનું છે. સંસારસમુદ્રનું મંથન કરી જ્ઞાનરૂપી અને લક્ષિતરૂપી અમૃત મેળવવાનું છે. જે જ્ઞાન અને લક્ષિતરૂપી અમૃતનું પાન કરે છે તે અમર બને છે.

મંદરાચળ પર્વત એટલે મનને પર્વત જેવું સ્થિર કરવું તે. અને વાસુકિ નાગ એટલે પ્રેમ દોરી.

સોળમું વર્ષ થાય એટલે મનની અંદર મંથન શરૂ થાય છે. શિવપુરાણમાં કથા છે. શિવજીએ કામને આજ્ઞા કરી છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને બાલ્યાવસ્થા છોડી તું મનુષ્યોને ત્રાસ આપજે. યુવાવસ્થામાં પૂર્વજન્મનાં સંસ્કાર ધીરે ધીરે બહુત થાય છે. તે વખતે મંદરાચળની રવઈ બનાવજો. તમારા મનને મંદરાચળ પર્વત જેવું સ્થિર કરો. મન ચંચળ બને નહીં. વધારે નહિ તો ત્રણ કલાક રોજ ઠાકોરજીની સેવા કરો.

પણ આ મંદરાચળ પર્વત સમુદ્રમાં ડૂબવા લાગ્યો. કૂર્માવતાર ભગવાને તેને પીઠ ઉપર રાખ્યો છે. તમારા મનને પણ ઠાકોરજીના કોઈ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરો. મનને સાકાર વસ્તુનાં દર્શન કરવાની ટેવ પડી છે. સગુણનો સાક્ષાત્કાર બરાબર ન કરે ત્યાંસુધી નિર્ગુણમાં દષ્ટિ સ્થિર થતી નથી. ભગવાનના સગુણ સ્વરૂપમાં સ્થિર થયેલું મન નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં પણ સ્થિર થઈ શકે છે.

નિરાધાર મન સંસારમાં ડૂબે છે. મંદરાચળને આધાર ન હતો એટલે ડૂબવા લાગ્યો. મનરૂપી મંદરાચળ આધાર વગર સ્થિર થઈ શકતો નથી. તેને ભગવત સ્વરૂપ, ભગવન્નામનો આધાર જોઈએ. તેને આધાર મળે, તો તે સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબશે નહિ.

સમુદ્રમાં અનેક ઔષધિઓ પધરાવી મંથન કરવામાં આવ્યું છે. ઔષધિઓ એટલે દવા અને બીજો અર્થ થાય છે અન્ન. જળ અને અન્ન ઔષધિ છે. શરીરને આવશ્યક હોય એટલું આપજો. ભૂખ અને તરસને રોગ માનજો. તેને સહન કરવાની ટેવ પાડો. અન્ન અને જળ એ ઔષધ છે. રોગ નિવૃત્તિ માટે જે પ્રમાણમાં દવા ખવાય છે તે પ્રમાણે અન્નજળનું સેવન કરજો. શરીર હલકું હશે તો ભજનમાં આનંદ આવશે.

સમુદ્રમાંથી પ્રથમ ઝેર નીકળ્યું. મનને સ્થિર રાખી પ્રભુ પાછળ પડશો એટલે ભગવાન પહેલું ઝેર આપશે. ઝેર સહન કરશો એટલે અમૃત મળશે. મહાપુરુષોએ ઝેર પચાવ્યું હું પણ સહન કર્યું એટલે તેમને અમૃત મળ્યું છે.

જીવનમંથન શરૂ થાય એટલે પ્રથમ વિષ મળશે. યુવાનીમાંથી મંથન શરૂ થાય છે. પહેલાં વિષયો મળશે. વિષયો વિષ જેવા છે.

નિંદા અને કર્કશવાણી તે જ ઝેર છે. નિંદા અને નરક એક છે. નિંદારૂપી ઝેર સહન કરશો તો અમૃત મળશે. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એ ઝેર છે. ઝેર એ હું પણ છે.

ઝેરની વાસ દેત્યો અને દેવોથી સહન થતી નથી. પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે શંકરને ઝેર પચશે માટે તેને બોલાવો. જેને માથે જ્ઞાનગંગા હોય તેને ઝેર પચે છે. આ સંસારનું ઝેર બધાને બાળે છે. પરંતુ જેના માથા ઉપર જ્ઞાનગંગા હોય તેને ઝેર બાળતું નથી. શંકર ભગવાનની જેમ જ્ઞાનગંગાને માથે રાખશે તો ઝેર સહન થશે. શિવજીની પૂજા ઝેર સહન કરવાની શક્તિ આપે છે. શિવજી જ્ઞાન આપે એટલે ઝેર સહન કરવાની શક્તિ મળે છે. નિંદા શબ્દરૂપ હોવાથી તેનો સંબંધ આકાશ સાથે છે, આત્મા સાથે નહિ, એમ માની નિંદા સહન કરો.

દેવોએ શિવજીને ઝેર પીવા પ્રાર્થના કરી. શિવજીએ પાર્વતીની આજ્ઞા માંગી, દેવી, હું ઝેર પી બઉં? પાર્વતી કહે—આ લોકો સ્વાર્થી છે. તેમને તમારી પડી નથી. ઝેર પીવાથી તમને કંઈ થાય તો?

શિવજી બોલ્યા :—બીજનું કલ્યાણ થતું હોય તો ભલે મને હું પણ થાય. બીજને સુખી કરવા પોતે હું પણ સહન કરે એ શિવ. પોતાને સુખી કરવા બીજને હું પી કરે એ જીવ. બીજનું સુધારવા જે પોતાનું બગાડે એ શિવ, પોતાનું સુધારવા જે બીજનું બગાડે એ જીવ.

શિવજી ભગવતસ્મરણ કરતાં ઝેર પી ગયા. ઝેર ગળામાં રાખવાનું હોય પેટમાં ન ઉતારાય. કોઈને કડવા શબ્દ કહેવાની ઇચ્છા થાય એટલે ગળા સુધી આવતાવેંત તેને ગળા પાસે અટકાવી દેવાના. ઝેરને બહાર ન કઢાય. તેમ ઝેરને પેટમાં પણ ન ઉતારાય. નિંદાને ધ્યાનમાં ન લાવવી. કોઈએ દ્વેષ કયો હોય તેને યાદ રાખવો નહિ. પેટમાં સંઘરી રાખવો નહિ.

કોઈ દિવસ ઝેરને પેટમાં રાખશો નહિ. કર્કશવાણી એ ઝેર છે. શિવજીએ ઝેર કંઠમાં રાખ્યું છે.

એક મહાત્મા કહેતા હતા, ભાગવતમાં લખ્યું નથી, કે શિવજી ઝેર પીતા હતા ત્યારે થોડું ઝેર નીચે પડ્યું તે કેટલાકની આંખમાં અને કેટલાકના પેટમાં ગયું.

ઝેર બહુ બાળે તો ભગવાનના નામનું કીર્તન કરજો. ભગવાનનું નામ ઝેરને

અમૃત બનાવે છે. એટલે તો શિવજી ભગવાનનું નામ દેતાં દેતાં ઝેર પી ગયા. સંસારમાં ઝેર છે અને અમૃત પણ છે. ઝેરને પચાવે તેને અમૃત મળે છે. કૃષ્ણકીર્તન એ અમૃત છે.

સોળમાં વર્ષથી જીવનમાં મંથન શરૂ થાય છે. મનમાં વાસનાનું ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે. તે વખતે મનને મંદરાચળ જેવું સ્થિર કરે તો તે મંથનમાંથી—સંસારમાંથી ભક્તિ અને જ્ઞાનરૂપી અમૃત નીકળશે. તે પીવાથી પછી મનુષ્ય મરતો નથી. તે અમર બને છે. આ પ્રમાણે ભક્તિ અને જ્ઞાન જેને મળે તેનું મરણ થતું નથી.

તુકારામ, શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, મીરાંબાઈ હજુ અમર છે. તેને કોઈ ભૂલી શકતું નથી. તેના નામો સર્વ યાદ કરે છે.

ભગવાન ઝેર પહેલાં આપે છે અને પછી અમૃત આપે છે. ભગવાન પાછળ જે પડે છે તેની ભગવાન કસોટી કરે છે.

જગતના ભલા માટે શંકર ઝેર પી ગયા. સાધુ પુરુષોનું વર્તન તેવું જ હોય છે. સંજ્ઞન પુરુષ પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપીને પણ પ્રાણીઓના પ્રાણનું રક્ષણ કરે છે. ત્યારે સંસારના પ્રાણીઓ મોહ માયાથી મોહિત થઈ પરસ્પર વેર રાખી રહ્યા છે.

પરોપકારી સંજ્ઞન પ્રજાનું દુઃખ ટાળવા માટે પોતે દુઃખ સહન કરે છે. સર્વના માટે હું દુઃખ સહન કરીશ પણ મારા માટે કોઈને સહન ન કરવું પડે. સાધુ પુરુષો બીજા લોકોનાં દુઃખથી દુઃખી થાય છે, પરંતુ આ દુઃખ નથી. આ તો સર્વના હૃદયમાં વિરાજી રહેલા પરમાત્માનું પરમ આરાધન છે.

સાધુ પુરુષો કેવા હોય છે તે તુલસીદાસની વાણીમાં જોઈએ.

સંત હૃદય નવનીત સમાના । કયા કહિય પૈ કહુ ન જાના ॥

નિજ પરિતાપ દ્રવે નવનીતા । પરદુઃખ દ્રવે સુસંત પુનીતા ॥

પરહિત સરિસ ધર્મે નહિ ભાઈ ।

પરપીડા સમ નહિ અધભાઈ ॥

તે પછી મંથન કરતાં કામધેનુ ગાયમાતા બહાર આવ્યા છે. પહેલાં સંપત્તિ આવે તેનો ઉપયોગ પરોપકારમાં કરજો. તેનું દાન બ્રાહ્મણને કરવામાં આવેલું. કામધેનુ એ સંતોષનું પ્રતીક છે. તે બ્રાહ્મણને આપી. સંતોષ એ કામધેનુનું સ્વરૂપ છે. જેને આંગણે સંતોષરૂપી ગાય હોય એ બ્રાહ્મણ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. સંતોષ ન હોય તો મનુષ્ય પાપ કરે છે. બ્રાહ્મણનું જીવન અતિ સાત્ત્વિક જોઈએ.

તે પછી ઉચ્ચૈશ્રવા નામનો ઘોડો નીકળ્યો છે. ઘોડો જોઈ દેલોનું મન લલચાય છે. ઉચ્ચૈશ્રવા દેલોને આપ્યો. શ્રવશબ્દમાંથી અર્થ નીકળે છે કીર્તિ. ઉચ્ચૈશ્રવા એ કીર્તિનું પ્રતીક છે. જે મનને પર્વત જેવું સ્થિર કરે છે તેને જગતમાં કીર્તિ મળશે—લક્ષ્મી મળશે. કીર્તિમાં મન ફસાય તેને અમૃત મળતું નથી. સાધનાની શરૂઆતમાં કીર્તિ મળે છે. તેનાથી જે રીઝી જાય તેને પછી ભગવાન મળતા નથી. જેને બહુમાન મળે છે તેના પુણ્યનો ફાયદો થાય છે. જીવને માનનો મોહ છૂટી જાય અને દીન બની પ્રાર્થના કરે છે, તે જીવને ઈશ્વર ઈશ્વર જેવો બનાવે છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં ભગવાનને ‘અમાની માનદો’ કહ્યા છે. ભગવાન અમાની છે. ભગવાન બધાને માન આપે છે. જેનું મન ઉચ્ચૈશ્રવામાં

એટલે કે કીર્તિના મોહમાં ફસાય તેને અમૃત મળતું નથી. ઉચ્ચૈશ્રવા દેલોએ લીધો. એટલે અમૃત તેઓને મળતું નથી. કસોટી કર્યા વગર પરમાત્મા કૃપા કરતા નથી. જે કીર્તિ અને પ્રસિદ્ધિમાં ફસાય તેને અમૃત મળતું નથી.

ફરીથી સમુદ્રમંથન કર્યું. ચૈરાવત હાથી નીકળ્યો છે. દેલોને લાગ્યું ઘોડો દેવામાં ભૂલ કરી છે.

હાથી એ સૂક્ષ્મદંડિનું પ્રતીક છે. હાથીની આંખ સૂક્ષ્મ હોય છે. દેવપક્ષને હાથી આપ્યો. સ્થૂલદંડિ એ દેહદંડિ છે. સૂક્ષ્મદંડિ એ આત્મદંડિ છે. સૂક્ષ્મદંડિ રાખનારને અમૃત મળે છે. સૂક્ષ્મદંડિ રાખનારને કામ ત્રાસ આપી શકતો નથી. ફરીથી સમુદ્રમંથન કરવા લાગ્યા. અપ્સરાઓ નીકળી છે. દેલોને દેવોએ કહ્યું, આની પછી જે નીકળશે તે અમે લઈશું. પારિજાત અને અપ્સરાઓ બન્ને દેવપક્ષમાં આપ્યા છે.

ફરીથી મંથન શરૂ કર્યું. સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા છે. આ સાક્ષાત્ જગદંબા છે, મહામાયા છે. દેલોને લાગ્યું આ અમને મળે તો સારું. મને મળે એવી ઇચ્છા હોય તેને લક્ષ્મીજી મળતાં નથી.

લક્ષ્મીજીને સિંહાસન ઉપર પધરાવ્યાં. દુનિયામાં પણ લક્ષ્મીવાળાને બધા માન આપે છે. લક્ષ્મીજી વિચારે છે, કોને વિનયમાળ અર્પણ કરું? સર્વજીવસંપન્ન પુરુષના ગળામાં વિનયમાળા પહેરાવવા લક્ષ્મીજી નીકળ્યાં છે.

ઋષિઓનાં મંડપમાં દેવીને લાવ્યાં છે. આ ઋષિઓ જ્ઞાની છે, તપસ્વી છે, પણ કોધી બહુ છે. કેવળ તપ કરવાથી કંઈ ફળ મળતું નથી. તપને ભક્તિનો સાથ હોવો જોઈએ. તપ કરવાથી શક્તિ વધે એટલે કોધ આવે છે. તપશ્રધ્ધા અને જ્ઞાનથી શક્તિ વધે છે એટલે તે જીરવાતી નથી. પણ જ્ઞાનને ભક્તિનો સાથ હોય તો સારું. ભક્તિ દીનતાના સિંહાસન ઉપર વિરાજે છે. લક્ષ્મીજી કહે છે મારું મન માનતું નથી. આગળ ચાલો. આગળ ચાલતાં દેવો બેઠા છે. દેવો કોધી નથી પણ અતિશય કામી છે.

શાસ્ત્રમાં કોધનો રંગ લાલ, લાભનો પીળો અને કામનો રંગ કાળો બતાવ્યા છે.

દેવો મહાપુરુષ છે પણ કામી છે. તું આગળ ચાલ. આગળ પરશુરામજી બેઠા હતા. છે તો જિતેન્દ્રિય. કામી નથી, કોધી નથી પણ તે નિષ્કુર છે. ક્ષત્રિયના નાના નાના બાળકોને તે મારે છે. આ નિષ્કુર છે. મને ગમતા નથી. આગળ માર્કંડેય ઋષિ બેઠા હતા, બહુ સુંદર છે. લાંબા આયુષ્યવાળા છે. પણ ઋષિ સભામાં તેઓ આંખ બંધ કરી બેઠા છે. લક્ષ્મીજીને જોતા પણ નથી. લક્ષ્મીજીએ વિચાર્યું આ મહાત્મા તો બીલકુલ મારી સામું જોતા નથી. વરમાળા પહેરાવીશ તો પણ અનાસક્ત છે. તેથી મારી સામું જોશે નહીં.

માર્કંડેય કહે છે :— તું શાની રૂપાળી? તારા કરતાં મારો કનૈયો સુંદર છે. જ્યાં સુધી તને મારો કનૈયો ન અપનાવે, ત્યાં સુધી હું તારા દર્શન કરવાનો કથી. મને જરાય લક્ષ્મીનો મોહ નથી. લક્ષ્મીનો મોહ છૂટે છે ત્યારે પ્રભુ ભજનની શરૂઆત થાય છે. તુકારામની ગરીબ સ્થિતિ જોઈ શિવાજી મહારાજે તુકારામને માટે સોનામોહરથી

ભરેલો થાળ મોકલાવ્યો. સેવકો સોનામહોરોથી ભરેલો થાળ તુકારામ પાસે લાવ્યા, ત્યારે તુકારામ મહારાજે કહ્યું કે પહેલાં હું લક્ષ્મીજીની પાછળ પડેલો ત્યારે તે મને મળેલી નહિ. હવે જ્યારે ચિત્ત ભગવાનની પાછળ લાગેલું છે, ત્યારે તે મને વિદ્ય કરવા હવે આવી છે અને મારી પાછળ પડી છે. એમ કહી તેઓએ સોનામહોરનો સ્વીકાર ન કર્યો, થાળ પરત મોકલાવ્યો.

આખો દિવસ ભજન કરનારા અને જિલકુલ ઉદ્યમ ન કરનારને પણ લક્ષ્મીજી મળતાં નથી.

આગળ ભગવાન શંકર વિરાજતા હતા. સખીઓ સાથે લક્ષ્મીજી ત્યાં આવ્યાં. કામી નથી, કોપી નથી. લક્ષ્મીજી શંકરને નિહાળે છે. આમનો વેશ જરા અમંગળ છે. શિવજીનો સ્વભાવ મંગળ છે, પણ વેશ અમંગળ છે. ચોંટાઓ ભયાનક છે. વળી તે ભોળા છે.

શિવજી પાસે નારાયણ ભગવાન વિરાજતા હતા. લક્ષ્મીજીએ નિર્ણય કર્યો અતિ ઉત્તમ છે. લક્ષ્મી નારાયણકી જે. લક્ષ્મીજી તો નારાયણને વરે છે. લક્ષ્મીજી તો જેનું દિલ કોમળ અને મૃદુ હોય તેને ત્યાં આવે છે.

અત્યાર સુધી ભગવાનની નજર ધરતી ઉપર હતી. લક્ષ્મીજીએ વરમાળા અર્પણ કરી ત્યારે ભગવાન ચારે બાજુ જોવા લાગ્યા. જેની પાસે લક્ષ્મી હોય તેણે ચારે બાજુ નજર રાખવાની. પૈસો મળ્યા પછી લોકો ચારે બાજુ નજર રાખતા નથી. હું, મારી અલી અને બાળો. ધનવાને ચારે તરફ જોવું જોઈએ અને સર્વનાં દુઃખો દૂર કરવાં જોઈએ.

ફરીથી સમુદ્રમંથન કયું. દૈત્યોએ વિચાર્યું, એકવાર ઘોડો લઈને જા. અને બીજું બધું દેવોને ગયું. આ વખતે જે નીકળે તે અમારે લેવું છે. મંથન કરતાં વારુણી મહિરા દેવી નીકળી. તે દૈત્યોના પક્ષમાં ગયા. ખૂબ પીઓ.

તે પછી ફરીથી મંથન કરતાં ધનવંતરી નારાયણ અમૃત કુંભ લઈને પ્રગટ થયા છે. દૈત્યોએ ઘડો જેવી લીધો. દૈત્યપક્ષમાં તે અમૃતનો ઘડો ગયો. દેવોને દુઃખ થયું. ભગવાનને શરણે ગયા. ભગવાને કહ્યું, હવે શક્તિથી નહીં પણ યુક્તિથી કામ લઈશ.

જે દૈત્યના હાથમાં અમૃત કુંભ આવ્યો તે કહે છે કે હું પહેલો અમૃત પીશ. તેનો મોટો ભાઈ આવ્યો. કહેવા લાગ્યો તારો બાપ હજુ જોડો છે. તું શાનો પહેલો પીવાનો. પહેલો હું અમૃત પીશ.

અમૃત માટે દૈત્યો ઝઘડો કરવા લાગ્યા. અંદરોઅંદરના ઝઘડાને કારણે દૈત્યોને અમૃત મળતું નથી. જેના ઘરમાં કલહકંકાસ થાય (દૈત્યો વચ્ચે થયો તેવો) તે ઘરનાં રહેવાવાળા કોઈને જ્ઞાનામૃત, ભક્તિરૂપ અમૃત મળતું નથી.

દૈત્યો વચ્ચે મોહિની નારાયણ પ્રગટ થયા. ભગવાન મોહિની સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. મોહિનીનું રૂપ જોઈ દૈત્યો કહેવા લાગ્યા, અહા કયા રૂપ હૈ! અતિસુંદર, અતિસુંદર. મોહિનીએ મોહનું રૂપ છે. મોહિનીમાં આસક્ત બને તેને અમૃત મળતું નથી. સંસારની પ્રત્યેક વસ્તુમાં માયા રાખેલી છે. સૌન્દર્ય એ કલ્પના માત્ર છે. તમને સુંદર લાગે તે

ફૂતરાને સુંદર લાગતી નથી. સૌન્દર્ય આંખમાં છે. તેનો આરોપ મનુષ્ય વસ્તુમાં કરે છે. સુંદર તો એક શ્રીકૃષ્ણ છે. જગતમાં સુંદર છે તે શ્રીકૃષ્ણની સુંદરતાને કારણે સુંદર લાગે છે.

મોહિનીનો મોહ થાય તેને અમૃત-ભક્તિરૂપી અમૃત મળતું નથી. સંસારની મોહિનીમાં જે ફસાય, સૌન્દર્યના મોહમાં જે ફસાય, વિષયોના મોહમાં જે ફસાય તેને અમૃત મળતું નથી. પણ મનમોહન શ્રીકૃષ્ણમાં જેનું મન ફસાય તેને અમૃત મળે છે. મોહિનીનો મોહ છે ત્યાં સુધી ભગવાન મળતા નથી. સંસારના પદાર્થોમાં જેવી રીતે મન ફસાયું છે, તેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં ન ફસાય ત્યાંસુધી ભક્તિ મળતી નથી અને ભક્તિ સિદ્ધ થયા વિના ભગવાન મળતા નથી. સ્વરૂપ આસક્તિ વગર ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી.

સંસારના વિષયોનો મોહ છોડો તો ભક્તિ થઈ શકે. આ મોહ વિવેકથી છોડવાનો છે. જેમ જેમ પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ વધે તેમ તેમ વિષયો ઉપર સૂઝ આવે છે. સમુદ્રમાં જે બાજુ ભરતી હોય તેથી વિરુદ્ધ દિશામાં ઓટ હોય છે. માટે જેમ પ્રભુ ઉપર પ્રેમ વધે તેમ વિષયાસક્તિમાં ઓટ આવે છે. આંખમાં કામ રાખી જગતને જોશો તો મોહ થશે અને આંખમાં ઈશ્વરને રાખશો તો મોહનો નાશ થશે.

સંસારસ્વરૂપમાં આસક્તિ તે માયા. ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં આસક્તિ તે ભક્તિ. દૈત્યો કોણ? રસ્તે ચાલતી સ્ત્રીમાં જેનું મન ફસાય તે દૈત્ય. પરસ્ત્રીનું ચિંતન કરે એ રાક્ષસ. દૈત્યો કામાંતુર થઈ મોહિની ભગવાન પાસે આવ્યા. દૈત્યો પૂછે છે દેવી તમે કયાંથી આવ્યાં? દેવી, તમારું ગામ કયું? તમારું લગ્ન થયું છે કે કેમ? મોહિની નારાયણનું સ્વરૂપ જોતાં દૈત્યોને મોહ થયો. મોહિની હસતાં હસતાં કહે છે: હું તમારું કલ્યાણ કરવા આવી છું. ભગવાને વિચાર્યું આ લોકોને અમૃત ન આપું તેમાં જ તેઓનું કલ્યાણ છે. તેને અમૃત આપીશ તો તેઓનું અભિમાન વધશે, તેઓનું પાપ વધશે. ભગવાન કહે: મારું એક ઘર નથી. મારા અનેક ઘર છે. જે પુરુષ મારી સાથે પ્રેમ કરે તેને ત્યાં હું જઈ છું. હું તો કોઈ તુકારામને ત્યાં જઈ છું. નરસિંહને ત્યાં જઈ છું. જેટલા વૈષ્ણવોના ઘર છે તેટલા ઠાકોરજીના ઘર છે.

મૂર્ખાઓ ગૂઢાર્થ વાળીનો અર્થ સમજ્યા નહિ. જે દૈત્યના હાથમાં અમૃતનો ઘડો હતો તેના તરફ મોહિની જુએ છે. દૈત્ય પ્રસન્ન થયો. બાલ્યો, દેવીજી આ ઘડો તમને ભેટમાં આપું છું. તેણે વિચાર્યું દેવીજી મારા ઘેર આવશે. મોહિની નારાયણે પૂછ્યું: મારામાં છે શું? દૈત્યે કહ્યું કે અમૃત છે.

સૌન્દર્ય જડ વસ્તુમાં નથી. જે સૌન્દર્ય જોવાથી વિકાર થાય છે એ સૌન્દર્ય જ નથી. દૈત્યે ઘડો આપી લીધો. દૈત્યો કહે, દેવીજી પીરસશે. અમે હાથ જોડીને જોસી પીશું, ઝઘડીશું નહિ.

મોહિની ભગવાને દૈત્યોની અને દેવોની જુદી જુદી પંગત કરી. એક બાજુ દેવો ગાતા છે, બીજી બાજુ દૈત્યો જોડા છે. મોહિની પ્રથમ દૈત્યોના મંડળમાં ગયા છે. દૈત્યોને કહ્યું તમારું કલ્યાણ કરવું એ મારી ફરજ છે. પરંતુ ઉપરનું પાણી જેવું પાતળું અમૃત છે. પહેલાં દેવોને આપી દઉં અને નીચેનો ચક્ષો કે તર માલ તમે લોકોને પીવડાવીશ.

જિયારા મોહાંધ થયેલા તે જોલવા લાગ્યા. અચ્છા, અચ્છા, તર માલ હમારે જિય રખના. આપના હાથે એક ટીપું પીવા મળશે તોય ઘણું છે. જિયારા મોહમાં

ભાન ભૂલેલા. નહિતર અમૃતમાં કાંઈ ભેદ હોતો હશે? પાણી જેવું અમૃત અને ચણે માલ એવો ભેદ હોતો હશે?

તે પછી મોહિની ભગવાન દેવોને અમૃત પાવા લાગ્યા. કળશ વધારે વાકો વળતો. જોઈ દેવો ગભરાયા. ઇસમેં કુછ ગરબડ તો નહિ હૈ? દેવોના મંડળમાં રાહુ નામનો દેવ હતો. તેણે વિચાર્યું આમાં કાંઈક કપટ છે. આ તો રસ્તે ફરનારી સ્ત્રી છે. આના ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો તે ભૂલ કરી છે. રાહુએ વિચાર કર્યો કે દેવ પક્ષમાં જઈ દેવ બનીને ઝેરીશ. નહિતર આપણે રહી જવાના. રાહુ દેવોની પંગતમાં આવી ચંદ્ર સૂર્યની વચ્ચે આવીને બેઠો છે. પંગતમાં વિષમતા ન થાય એટલે બધામાં હતાં કે દેવ છે તેમ છતાં મોહિનીએ તેને અમૃત પાવ્યું છે.

ભોજનમાં વિષમતા ન કરે. પંગતમાં વિષમતા કરે તેને સંગ્રહણીનો રોગ થાય છે. પૂર્વજન્મના પુણ્યનું ભેર હોય ત્યાંસુધી પાપનું ફળ મળતું નથી.

વિચાર કરો. બીજા દેવોને-ઇન્દ્ર વગેરેને અમૃત મળતું હતું ત્યારે રાહુ ન આવ્યો અને સૂર્ય ચંદ્રને અમૃત આપવા વખતે તે આવ્યો. મનનાં માલિક ચંદ્ર છે. ચંદ્ર એ મનનું સ્વરૂપ છે. બુદ્ધિના માલિક સૂર્ય છે. સૂર્ય એ બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે. હાથથી જીભથી મનુષ્ય ભક્તિ કરે છે ત્યારે વિષય રાહુ જલદી વિધ્ન કરવા આવતો નથી. મન બુદ્ધિથી મનુષ્ય ઇશ્વરનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે વિષય-રાહુ વિધ્ન કરવા આવે છે. જ્યારે મન બુદ્ધિને સ્થિર કરી ધ્યાન કરવા બેસો એટલે વિષય-રાહુ વિધ્ન કરવા આવે છે. મન અને બુદ્ધિને પ્રભુના ધ્યાનમાં સ્થિર કરો એટલે રાહુ વિધ્ન કરવા આવે છે. મન અને બુદ્ધિને ભક્તિરૂપી અમૃત મળે તે વિષય રાહુથી સહન થતું નથી. તેથી વિષયો વિધ્ન કરવા આવે છે. તેને જ્ઞાનરૂપી ચક્રથી મારો.

રાહુ અમૃત પીવા લાગ્યો. ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી તેનું માથું ઉડાવ્યું છે. તેનું મસ્તક જ્ઞાનરૂપી ચક્રથી કાપી નાંખ્યું. એટલે કે જ્ઞાનરૂપી સુદર્શન ચક્રથી વિષય-રાહુને ઉડાવવો જોઈએ, કાપવો જોઈએ, પરંતુ કેવળ જ્ઞાનથી કે બુદ્ધિથી વિષય રાહુ મરતો નથી. જ્ઞાન બુદ્ધિને ભરોસે બહુ રહેશે નહિ. એકલા જ્ઞાનથી કાંઈ વળતું નથી. એટલે રાહુ અમર રહેલો છે. કોઈ સંત કૃપા ન કરે ત્યાંસુધી વિષય રાહુ મરતો નથી.

જ્ઞાનથી વિષયનો નાશ થતો નથી. ઇશ્વર અનુગ્રહ કરે છે ત્યારે મન નિર્વિષય બને છે. ભગવત કૃપા વગર મન નિર્વિષય થતું નથી. જ્ઞાનનો આશ્રય કરો પણ અતિદીન બને ત્યારે પરમાત્મા કૃપા કરીને વિષય રાહુને મારશે. કેવળ જ્ઞાનથી નિર્વિષયતા થતી નથી, આવતી નથી. ઇશ્વરકૃપાથી નિર્વિષયતા આવે છે.

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ।

ગી. ૨-૫૯

વિષયોમાંનો રાગ, વિષયોમાંની આસક્તિ તો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે, ઇશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે નિવૃત્ત થાય છે.

દેવો ભગવાનની વિમુખ હતા એટલે તેઓને અમૃત મળ્યું નહિ.

સંસારની મોહિનીમાં ફસાશે નહિ. ફસાશે તો ભક્તિરૂપી અમૃત મળશે નહિ.

મોહિની ભગવાને બધું અમૃત દેવોને પીવડાવ્યું અને ખાલી ઘડો દેવો પાસે પછાડ્યો. દેવો કહે છે :—દગો, દગો; વિષ્ણુ સાડી પહેરીને આવ્યો. તેને શરમ નથી.

તે પછી દેવદેવોનું ભયંકર યુદ્ધ થયું છે. દેવોનો પરાજય થયો છે. જે મોહિની પાછળ પાગલ બને છે તે જ દેવ છે. સંસારની મોહિનીમાં જે ફસાય છે તે દેવ છે. દેવોનો પરિશ્રમ-તપ સંસારસુખ માટે જ હોય છે. રાવણે કયાં એણું તપ કર્યું હતું? હિરણ્યકશિપુએ કયાં એણું તપ કર્યું હતું? પણ તેઓનું તપ ભોગ માટે હતું, ભગવાન માટે ન હતું.

નારદજી કૈલાસમાં આવ્યા. શિવજીને કહે છે :—તમને મોહિની નારાયણનાં દર્શન થયાં? શિવજી કહે, નહિ. શિવજી મહારાજ દર્શન કરવા જાય છે. પરિવારને લઈ શિવજી વૈકુંઠ ધામમાં આવ્યા. પ્રભુએ પૂછ્યું કેમ આવ્યા છો? શિવજીએ કહ્યું :—તમારા દર્શન માટે આવ્યા છું. ભગવાને કહ્યું હતું તો તમારી સામે જિલો છું. શિવજીએ કહ્યું મારે મોહિની સ્વરૂપ જોવું છે. પ્રભુ કહે :—તમે તો કામને માર્યો છે. તમને આવો મોહ કેમ થયો. શિવજી કહે છે :—મેં તમારાં દરેક જન્મો જોયાં છે. (શિવજી અનાદિ છે તેમ બતાવવાનો ઉદ્દેશ છે.) મારે આ મોહિની અવતાર પણ જોવો છે.

પ્રભુએ લીલા કરી. એક સુંદર બગીચો દેખાયો. અતિ સુંદર સ્ત્રી હાથમાં દડો લઈ રમતી હતી. શિવજી નિહાળે છે. સાથે પાર્વતીજી આવ્યાં છે તે પણ ભૂલી ગયા.

ભગવાનની માયાથી શંકર પણ મોહિત થયા. જ્ઞાનગંગા માથે રાખે અને ધર્મ ઉપર સ્વારી કરે છે તેને કામ શું અસર કરી શકે? પણ શિવજીએ બતાવ્યું કે ભગવાનની માયાને તરવી બહુ મુશ્કેલ છે. ગીતાજીમાં કહ્યું છે :—

दैवी लीपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

મામેવ યે પ્રપચન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥

ગી. અ ૭ શ્લો. ૧૪.

મારી આ ગુણમયી માયાને તરવી બહુ મુશ્કેલ છે. પરંતુ જે મારે શરણે આવે છે તે વિના પ્રયાસે આ માયાને તરી જાય છે.

શિવજી દેહભાન ભૂલ્યા છે. દર્શન કરનારો દેહભાન ભૂલી જાય.

શિવજીએ વિચાર્યું :—દર્શનમાં આટલો આનંદ આવે છે તો મિલનમાં કેટલો આનંદ આવશે? અદ્વૈતમાં જ આનંદ છે.

શિવજી મિલન માટે આતુર થયા. શિવજી દોડવા લાગ્યા. જ્યાં પ્રેમથી ભેટયા ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રગટ થયા. હરિહરનું મિલન થયું. હરિહર તત્ત્વ એક જ છે. પછી શિવજી કૈલાસમાં આવ્યા છે. ઋષિઓને બોધ આપ્યો. મારા શ્રીકૃષ્ણની માયા મારને નચાવે છે. મન ઉપર વિશ્વાસ ન રાખો. આ માયા ક્યારે ખાડામાં ફેંકશે તે કહી શકાય નહીં. જિતેન્દ્રિય છું તેવી ઠસક રાખશે નહીં. મનમાં વિષયો સૂક્ષ્મ રીતે બેઠા છે તેને તક મળતાં પ્રગટ થશે. માયાનો પડદો દૂર કરવા મનને કૃષ્ણાકાર કરો. મોટા મોટા મહાપિંચો ભૂલા પડ્યા છે ત્યારે કળીયુગનો માણસ તો કામનો કીડો છે. તેને વધારે સાવધ રહવાની જરૂર છે.

શિવજી મનુષ્યોને સમજાવે છે કે હરિસ્મરણ અને હરિકીર્તન મનુષ્યોને મોહિનીના માહમાંથી બચાવે છે.

તે પછી સાતમા મન્વન્તરમાં શ્રાદ્ધદેવ નામે મનુ થયેલા. તેમના વખતમાં કશ્યપ અને અદિતિને ત્યાં ભગવાન વામનરૂપે અવતરેલા. પરિક્ષિત રાજા કહે:—સમમન્વન્તરની વામન ભગવાનની કથા મારે સાંભળવી છે. મને વામન ભગવાનનું ચરિત્ર સંભળાવો. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે. રાજા! દેવ દૈત્યોનું યુદ્ધ થયા પછી દૈત્યો શુકાચાર્યને શરણે ગયા. શુકાચાર્યની સેવાથી દૈત્યોનું બળ વધવા લાગ્યું. ઇન્દ્રથી હારેલા બલિરાજા બ્રાહ્મણોની સેવા કરી ફરીથી પુષ્ટ થયા. શુકાચાર્યે બલીને કહ્યું કે તું વિશ્વજીત યજ્ઞ કર. વિશ્વજીત યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો. તે યજ્ઞમાંથી સર્વાન્નિત રથ નીકળ્યો.

જે શુકની સેવા કરે છે તે બલિ બને છે. શુક-શક્તિતત્ત્વ તેના આધારે આ શરીર બન્યું છે. બ્રહ્મચર્યની સેવા કરો તો બલિ થશો. શુકાચાર્ય એટલે સંયમ બ્રહ્મચર્યની સેવા કરવાથી-સંયમ બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી દૈત્યો બલિ-(બલવાન) થયા.

સર્વ વિષયોનો યજ્ઞમાં હોમ કર્યો. સંયમરૂપી અગ્નિમાં સર્વ વિષયોનો હોમ કરી બલિ જિતેન્દ્રિય બન્યા, અને બલવાન થયેલા બલિને શુકાચાર્યે પોતાનું બ્રહ્મતેજ આપ્યું છે. બલિરાજાએ દેવોનો પરાભવ કર્યો, અને સ્વર્ગનું રાજ દૈત્યોને મળ્યું છે. સ્વર્ગનું રાજ્ય મળ્યા પછી બલિને ઇન્દ્રાસન ઉપર બેસાડ્યો. શુકાચાર્ય વિચાર કરે છે બલિ સો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે તો સ્વર્ગનું રાજ્ય કાયમને માટે મળે. યજ્ઞ કરવા ભૃગુકચ્છ (હાલના ભરૂચ) તીર્થમાં બલિરાજા આવ્યા. અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા.

બલિએ સ્વર્ગ જીતી લીધું એટલે દેવો ગભરાયા, નાશી ગયા. પોતાના ગુરુ ભૃગુપતિ પાસે ગયા. ભૃગુપતિએ કહ્યું, બલિ ન્યારે ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરશે ત્યારે તે નાશ પામશે.

આ બાજુ દેવોની માતા અદિતિને બહુ દુઃખ થયું. સંતાપ કરવા લાગ્યા. કશ્યપ ઋષિએ સંતાપનું કારણ પૂછ્યું, એટલે અદિતિએ સર્વ વાત કહી. અદિતિએ કશ્યપની બહુ સેવા કરી. કશ્યપ પાસે માંગ્યું છે મારા છોકરાઓને સ્વર્ગનું રાજ્ય પાછું મળે તેવું વરદાન આપો. કશ્યપ કહે છે, દૈત્યો બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. ધર્મનું બખતર પહેરે છે. જેને માથે નીતિનું છત્ર છે તેને કોણ મારી શકે? કોઈ મારી શકે નહિ. જીવ પાપ કરે ત્યારે ભગવાન જીવને મારે છે. ભગવાન નહિ પણ પોતાનું પાપ મનુષ્યને મારે છે. દૈત્યો હાલમાં પવિત્ર જીવન જીવે છે માટે તેમને પ્રભુ મારે નહિ. માટે શક્તિથી નહિ પણ યુક્તિથી ભગવાન દેવોને સુખી કરશે.

એટલે વામન ચરિત્રમાં યુદ્ધની કથા નથી. ભગવાન પણ બલિને મારતા નથી.

દેવી, તમો પયોવ્રત નામનું વ્રત કરો. આ વ્રત ફાગણ મહિનામાં કરવાનું. વિધિપૂર્વક વ્રત કરો તો પરમાત્મા તમારા ઘેર પુત્રરૂપે આવશે.

પતિપત્ની સાથે ઈશ્વરનું આરાધન કરે તો પ્રભુ જલદી પ્રસન્ન થાય છે.

અદિતિ અને કશ્યપનો ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ હતો. સર્વ આશ્રમોમાં ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે.

ઘરમાં (ગૃહસ્થાશ્રમમાં) ગૃહસ્થીઓને જો કે તેઓ યોગાભ્યાસ કરતા નથી તેમ છતાં યોગનું ફળ મળી શકે છે.

યજ્ઞ યોગોહ્યયોગિનામ્ ।

ભા. ૮-૧૬-૫

ગૃહસ્થાશ્રમ તો જે લોકો યોગ કરી શકતા નથી તેને પણ યોગનું ફળ આપવાવાળો છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં કામસુખ ગૌણ છે, ધર્મ મુખ્ય છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ બગડ્યો ત્યારથી જ્યારથી વરરાજાએ મોટરમાં બેસવા લાગ્યા. આજકાલ વરરાજાઓ ઘોડા પર બેસતાં ડરે છે. ઘોડો મને પાડી નાંખશે.

એક ઘોડાને જે કાબૂમાં ન રાખી શકે તે અગિયાર ઘોડાઓને (પાંચ કર્મેન્દ્રિયો પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અગિયારમું મન) કયાંથી કાબૂમાં રાખી શકવાનો હતો? ગૃહસ્થાશ્રમમાં અગિયાર ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખવી પડે છે. તેના ઉપર સંયમ રાખવો પડે છે. લક્ષ વિલાસ માટે નહિ, પણ કામ વિનાશ માટે છે.

સત્સંગથી ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થાય છે. યોગીઓને જે આનંદ સમાધિમાં મળે છે તે આનંદ ગૃહસ્થને ઘરમાં મળી શકે છે. પણ પતિપત્ની એકાંતમાં બેસી કૃષ્ણકીર્તન કરે તો.

શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થાશ્રમના વખાણ ખૂબ કર્યા છે. નિંદા કરી છે કામવાસનાની. કોઈપણ સ્ત્રી પુરુષ ખરાબ નથી પણ તેનામાં રહેલી કામવાસના ખરાબ છે. મહાત્માઓ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમીનો આનંદ અનેક વખત યોગીઓના આનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

ઈશ્વર સાથે રમનાર યોગી શ્રેષ્ઠ કે ઈશ્વરને ગોઠમાં રમાડનાર ગૃહસ્થાશ્રમી શ્રેષ્ઠ? યોગી પરમાત્મા સાથે રમે છે તે શ્રેષ્ઠ છે પણ આ ગૃહસ્થાશ્રમી પણ સાધારણ નથી.

ગૃહસ્થાશ્રમ બગડે છે કુસંગથી. ગૃહસ્થાશ્રમનું લક્ષ્ય ખરાબ ન સમજવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ બગડે છે.

કશ્યપ અદિતિનો ગૃહસ્થાશ્રમ દિવ્ય હતો. પવિત્ર જીવન ગાળી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તેથી પ્રભુને થયું કે આજે હું એમના ઘેર જન્મ લઉં. આજ પણ કોઈ પત્ની અદિતિનું પયોવ્રત કરે અને પતિ કશ્યપ બને તો આજે પણ ભગવાન તેને ત્યાં જન્મ લેવા તૈયાર છે. અદિતિ એટલે અલેક્ષ્યબુદ્ધિ—બ્રહ્માકારવૃત્તિ. બ્રહ્માકારવૃત્તિમાંથી બ્રહ્મ પ્રગટ થાય છે.

કશ્યપ=મન. જેની મનોવૃત્તિ બ્રહ્માકાર બની છે તે. સ્ત્રી જો અદીતિ બને અને પુરુષ જો કશ્યપ બને તો તેને ઘેર ભગવાન અવતાર લે છે. ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે.

યોગીઓ બ્રહ્મચિંતન કરતા બ્રહ્મમય થઈ શકે છે. પરંતુ પવિત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી ભગવાનને પુત્રરૂપે પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પવિત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી ઈશ્વરને પુત્રરૂપે મેળવી તેને રમાડી શકે છે. પણ તે ત્યારે કે પુરુષ કશ્યપ બને અને સ્ત્રી અદિતિ બને ત્યારે.

દેહદષ્ટિ હશે ત્યાંસુધી કામ તમારી પાછળ છે. કામનો વિનાશ કરવો હોય, તો દેહદષ્ટિ રાખવાને બદલે દેવદષ્ટિ રાખો.

શંકરાચાર્યે શતશ્લોકીમાં કહ્યું છે કે લોકો ચાચડીની મિમાંસા કરે છે—પણ આ દેહ જેનાથી સુંદર લાગે છે—તે આત્માની મિમાંસા કોઈ કરતું નથી.

જગત બગડ્યું નથી. મનુષ્યની આંખ-મન-બુદ્ધિ બગડ્યાં છે. તું તારા કાળબાને આંખ-મન-બુદ્ધિને સુધારીશ તો જગત સુધરી જશે. કોઈને પણ ભાગદૃષ્ટિથી જોશો નહિ. પરંતુ ભગવત દૃષ્ટિથી જોજો. દૃષ્ટિ સુધરશે તો સૃષ્ટિ સુધરશે. ભાગવત આંખ આપે છે, દૃષ્ટિ આપે છે.

કોઈનો બાહ્યાકાર જોશો નહિ. એક વખત જનકરાજના દરબારમાં અષ્ટાવકે મુનિ પધાર્યા. તેમના આઠ અંગ વાંકાં જોઈ બધા હસવા લાગ્યા. અષ્ટાવકે પણ તેથી હસવા લાગ્યા.

જનકરાજ તેમને પૂછે છે :—અમે સર્વ તો તમારું વાંકું શરીર જોઈને હસીએ છીએ; પરંતુ તમે શા માટે હસો છો ?

અષ્ટાવકે જોડ્યા :—મેં માન્યું હતું કે જનકરાજના દરબારમાં બધા જ્ઞાનીઓ વિરાજે છે; પરંતુ અહીં તો બધા ચમાર ભેગા થયા છે. આ તો ચમાર લોકોની સભા છે.

તમે સર્વ મારા શરીરને શું જુઓ છો ? આ શરીરમાં શું સારું છે ? તે મળ-મૂતથી ભરેલું છે. પરંતુ મારા શરીરમાં રહેલા આત્માને જુઓ. હું પવિત્ર બ્રહ્મણ્ય છું. તમે આકૃતિ જોઈને હસો છો, પરંતુ મનુષ્યની કૃતિને જોવી જોઈએ. આકૃતિ પૂર્વ-જન્મના પ્રારબ્ધથી મળે છે. માટે મારી કૃતિ જુઓ. પરમાત્મા કૃતિને જુએ છે. મનુષ્ય આકૃતિને જુએ છે.

જ્ઞાની પુરુષો અનેકમાં એકને નિહાળે છે. સર્વમાં એકને નિહાળે છે.

દ્વિતિ એટલે ભેદબુદ્ધિ, અદિતિ એટલે અભેદબુદ્ધિ-બ્રહ્માકારવૃત્તિ. દ્વિતિ ભેદ-બુદ્ધિમાંથી રાક્ષસોનો જન્મ થાય છે. હીરણ્યાક્ષ-હીરણ્યકશિપુ જેમ અદિતિ અભેદ-બુદ્ધિમાંથી ભગવાન વામન જન્મે છે.

જગતને ભેદભાવથી જોશો નહિ. જગતને અભેદભાવથી જોવાનું છે. જેની બુદ્ધિમાં ભેદ તેના મનમાં પણ ભેદ આવે છે. ભેદ વિકારવાસનાને ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ઞાનીઓ અભેદભાવે સર્વને જુએ છે. અનેકમાં એકનો અનુભવ કરવો એ જ જ્ઞાન.

આકાર એ કીમતી વસ્તુ નથી. સોનું એ કીમતી વસ્તુ છે. કિંમત સોનાની મળે છે, આકારની નહિ.

એક મહાત્મા પાસે સોનાના ગણપતિ અને સોનાનો ઉદર હતો. શરીર વૃદ્ધ થયું. મૂર્તિ માટે આ ચેલાઓ ઝઘડો કરશે, તેથી મહાત્માએ વિચાર્યું આ મૂર્તિઓ વેચી લંડારો કરીશ. મૂર્તિઓ વેચવા લઈ ગયા. ગણપતિની મૂર્તિ દશ તોલાની થઈ. ઉદરની મૂર્તિ અગિયાર તોલાની થઈ. સોનીએ કહ્યું ગણપતિની કિંમત એક હજાર રૂપિયા અને ઉદરની ૧૧૦૦ રૂપિયા. મહાત્મા કહે ગણપતિ તો માલિક દેવ છે. તેની કિંમત ઓછી કેમ આપે છે ? સોની કહે હું તો સોનાની કિંમત આપું છું. માલિક દેવની નહિ.

જ્ઞાની પુરુષો આકારને જોતા નથી. જ્ઞાની પુરુષો સૃષ્ટિને નિર્વિકારભાવે જુએ છે. આકારમાંથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. ગોરો કાળો એવી ભેદબુદ્ધિ છે ત્યાંસુધી વિકાર વાસના રહેશે. અદિતિ એ બ્રહ્મવૃત્તિ છે. બ્રહ્માકારવૃત્તિ થાય તેને પરમાત્મા મળે છે.

સર્વમાં એક જ વસ્તુ છે. એકમાંથી અનેક થયા છે. સ્વપ્નમાં એકમાંથી અનેક થાય છે. તેવી રીતે જાગૃત અવસ્થામાં પણ છે. સર્વના મૂળમાં એક જ છે. તેથી સર્વમાં

એકને નિહાળો. આદિતિને પતિમાં પણ પરમાત્માનાં દર્શન થતાં હતાં.

જે વસ્તુનું મન વારંવાર ચિંતન કરશે તેનો આકાર મનમાં સ્થિર થઈ જશે. વ્યાપારીનું મન દ્રવ્યાકાર થયેલું હોય છે. તેને સ્વપ્નમાં પણ રૂપિયા જ દેખાય છે. જેમ લોભીની ચિત્તવૃત્તિ દ્રવ્યાકાર થાય છે, તેમ ભક્તની ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનાકાર થાય છે. એક જ સ્વરૂપનું વારંવાર ધ્યાન કરો, સ્મરણ કરો, ચિંતન કરો. પૂજન સર્વ દેવોનું કરો પણ ધ્યાન એક દેવનું જ કરો.

જેની આંખમાં પૈસો હોય તે જ્યાં જાય ત્યાં તે પૈસાને જ જોશે. એક શેઠ કાશ્મીર ગયા હતા. ત્યાં પુષ્કળ ગુલાબનાં ફૂલ જોયાં. શેઠના મનમાં એવો ભાવ જાગ્યો નહીં કે આ ફૂલમાં મારા શ્રીકૃષ્ણ વિરાજે છે. પ્રભુ અવ્યક્ત રૂપે જળમાં, સ્થળમાં, પાતાળમાં પ્રવેશ કરે છે તેથી સુગંધ છે. ઈશ્વર અવ્યક્તરૂપે જળમાં, સ્થળમાં, પાતાળમાં રહેલા છે. તેથી સર્વ વસ્તુને ભગવદ્ભાવથી જુઓ. શેઠના મનમાં દ્રવ્યનો ભાવ હતો. ગુલાબના ફૂલો જોયાં પછી શેઠને થયું, અહીં, ગુલકંદની ફેકટરી ખોલી હોય તો વેપાર સારો ચાલશે.

દૃષ્ટિને ભગવતમય બનાવશે તો દૃષ્ટિ જ્યાં જશે ત્યાં ભગવાન દેખાશે. ગોપીની દૃષ્ટિ પરમાત્મામાં જ હતી. તે જ્યાં જાય ત્યાં તેને કનૈયો જ દેખાય. કૃષ્ણ મથુરામાં વિરાજતા હતા ત્યારે પણ ગોપીઓને શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળમાં જ દેખાય છે. ઉદ્ધવને કહે છે તું કેનો સંદેશો લાવ્યો છે ? કનૈયો તો મારી સાથે જ છે અને તું તેનો સંદેશો લાવ્યો છે ? ગોપીઓની વૃત્તિ કૃષ્ણાકાર છે.

જિત દેહોં તિત શ્યામમઈ હૈ ।

શ્યામ કુંજ વન જમુના શ્યામા, શ્યામ ગગન વનઘટા છઈ હૈ ॥

સવ રંગનમેં શ્યામ ભરો હૈ, લોગ કહત યહ વાત નઈ હૈ ॥

નીલકંઠકો કંઠ શ્યામ હૈ, મનો શ્યામતા બેલ ચઈ હૈ ॥

ગોપીઓને ખબર નથી કૃષ્ણ અમને છોડીને ગયા છે. જ્યાં જઈ ત્યાં કનૈયો મારી સાથે છે. આ ગોપીપ્રેમ છે. જીવને બીક લાગે છે કારણ કે તે ઈશ્વરના સાન્નિધ્યને સતત અનુભવ કરતો નથી.

બ્રહ્માકાર વૃત્તિ-આદિતિનો સંબંધ કશ્યપ સાથે થયો. કશ્યપનો અર્થ જુઓ. તે શબ્દને ઉલટાવો તો થશે પશ્યક. ઉપનિષદમાં ક નો અર્થ કર્યો છે ઈશ્વર. ક એટલે ઈશ્વર અને પશ્ય એટલે જોવું. સર્વમાં એક ઈશ્વરને જુએ તે કશ્યપ. કશ્યપની વૃત્તિ બ્રહ્માકાર બની ત્યારે ભગવાનને પ્રગટ થવું પડ્યું.

ગૃહસ્થાશ્રમ ભક્તિમાં બાધક નથી પણ સાધક છે. બાધક છે ગૃહાસક્તિ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કામાસક્તિ, દ્રવ્યાસક્તિ, વિષયાસક્તિ, બાધક છે. સંસારની કોઈ વસ્તુમાં સાચું સુખ નથી. સાચો આનંદ ફક્ત એક શ્રીકૃષ્ણમાં જ છે. સંસારમાં સાચું સુખ છે એમ માનશો ત્યાં સુધી મન ભક્તિમાં લાગશે નહિ. સંસારના વિષયોમાં સાચું સુખ હોય તો બધું છોડી મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર શા માટે લાગે ? વિષયોનો ત્યાગ કરી મનુષ્યને નિદ્રાની ઇચ્છા થાય છે તે બતાવે છે વિષયોમાં સુખ નથી. જેમ અન્નનું સેવન રોજ કરો છો તેમ વારંવાર સત્સંગની જરૂર છે.

જડ પ્રકૃતિ ઈશ્વરના પ્રકાશ વગર કંઈ કરી શકતી નથી. ભગવાન ગીતામાં કહે છે હું અવિનાશી સ્વરૂપ અજન્મા હોવા છતાં તથા સર્વ ભૂતપ્રાણીઓનો ઈશ્વર હોવા છતાં, પોતાની પ્રકૃતિને આધીન રહીને યોગ માયાથી હું પ્રગટ થાઉં છું.

સ્વરૂપ ચૈતન્ય પ્રકાશ આપે છે, પરંતુ તે દુઃખ દૂર નહિ કરી શકે.

સર્વસ્ય ચાદમ્ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો ।

ઈશ્વર સર્વઅંતર્યામીરૂપે હૃદયમાં વિરાજે છે, તેમ છતાં જીવ દુઃખી છે. કેવળ સ્વરૂપ ચૈતન્ય અજ્ઞાન તેમજ દુઃખનું નિવારણ નહિ કરી શકે, પરંતુ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ અજ્ઞાનનું તેમજ દુઃખનું નિવારણ કરશે. અંદરનું નિરાકાર અને બહારનું સાકાર સ્વરૂપ એકત્ર થશે ત્યારે વામનજી ભગવાન પ્રગટ થશે. અદિતિએ પયોવ્રત કર્યું. રાત્રે અદિતિને સ્વપ્નમાં ચતુર્ભુજ નારાયણનાં દર્શન થયાં છે. સ્વપ્નમાં વંદન કરી સ્તુતિ કરી. લક્ષ્મી-પતિ, જગતપતિ અને તત્ત્વદષ્ટિથી મારા પતિ પણ આપ છો. ભગવાને કહ્યું મારા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપને નિહાળો અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું ધ્યાન સતત પતિના શરીરમાં કરશો તો હું તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે આવીશ.

અદિતિ શબ્દ વેદમાં વારંવાર આવ્યો છે. અદિતિ એટલે અલેહબુદ્ધિ-બ્રહ્માકારવૃત્તિ. એક જ સ્વરૂપનું વારંવાર ચિંતન કરે એટલે તે આકારનું સ્વરૂપ મનમાં ઠસી જાય છે. અદિતિ અને કશ્યપ નારાયણનું ધ્યાન કરે છે. અદિતિ અને કશ્યપની વૃત્તિ નારાયણાકાર બની ગઈ ત્યારે નારાયણ પધાર્યા છે. અદિતિ સગલાં થયાં છે. નવ માસ પરિપૂર્ણ થયા છે. અદિતિ તન્મય થયાં છે. નાથ, ક્યારે પ્રગટ થશો? આ જીવના મનમાં બીજી કોઈ ઇચ્છા હશે ત્યાંસુધી ભગવાન આવતા નથી. આતુરતા વગર અવતાર થતો નથી.

પરમ પવિત્ર સમય આવ્યો. ભાદરવા સુદ ૧૨ મધ્યાહ્નકાળે માતા અદિતિ સન્મુખ વામન ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ચારે બાજુ પ્રકાશ પડ્યો. હૃદયમાં આનંદ સમાતો નથી. કશ્યપ દોડતા દોડતા વામન ભગવાનનાં દર્શન કરવા આવ્યા છે. માતાપિતાને ભાન કરાવવા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું. મારા ભગવાનનો સદા સર્વદા જ્યજ્ઞકાર થાય. હૃદયમાં આનંદ સમાતો નથી. ચતુર્ભુજ નારાયણનું સ્વરૂપ અદૃશ્ય થયું અને સાત વર્ષના બટુક વામન સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. સુંદર લંગોટી પહેરી છે. દિવ્ય તેજ છે. બ્રહ્માદિ દેવો પણ ત્યાં પધાર્યા. બ્રહ્માદિક દેવોએ કશ્યપને ધન્યવાદ આપ્યા. તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ સફળ થયો. આજે તમે જગતના પિતાનો પણ પિતા બન્યા છો.

કશ્યપ અદિતિનો ગૃહસ્થાશ્રમ પવિત્ર હતો તેથી તેમને ત્યાં આજે વામન ભગવાન પ્રગટ થયા છે.

વામનજીની બાળલીલા બીલકુલ નથી. પ્રગટ થયા ત્યારે સાત વર્ષના હતા. તેથી બાળલીલાનું વર્ણન નથી. સાત વર્ષના બટુક વામનજીને જનોઈ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. બ્રાહ્મણને જનોઈ આપવામાં આવે છે ત્યારે તેનો બ્રહ્મસંબંધ થાય છે. જનોઈનો મંત્ર, પિતા પુત્રને કહે છે. આજથી તું મારો નહિ. આજથી તું ઈશ્વરનો થયો. તે દિવસે છેલ્લું માતા સાથે ભોજન કરવામાં આવે છે. જનોઈ આપ્યા પછી માબાપ પણ બદલાય છે. પિતા થાય છે સૂર્યનારાયણ અને માતા બને છે ગાયત્રીમાતા. જનોઈ એ વેદોએ આપેલી ચપરાસ છે. હું નારાયણનો સેવક છું. એક એક દેવની સ્થાપના જનોઈમાં કરવામાં આવે છે.

આજકાલ લોકો યજ્ઞોપવીત વગેરે સંસ્કાર કરતા નથી. સંસ્કાર કર્યા વગર જીવ શુદ્ધ થતો નથી. લોકો બધા સંસ્કારો ભૂલી ગયા છે. એક લગ્ન સંસ્કાર બાકી રહ્યો છે કારણ કે એના વિના એન પડતું નથી. સંસ્કારનો લોપ થવાથી પાપી અને અધાર્મિક પ્રજા ઉત્પન્ન થવા લાગી છે.

જનોઈ કેવી રીતે તૈયાર કરવી તે તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં બતાવ્યું છે. જનોઈ હાથે બનાવવી જોઈએ. સુતરને ૯૬ વખત લપેટવું પડે છે. વેદોમાં કર્મ અને ઉપાસનાના મંત્રો ૯૬૦૦૦ છે. તે ભણવાનો અધિકાર તેથી મળે છે. વેદના મંત્ર એક લાખ છે પણ ચાર હજાર મંત્રો સંન્યાસી માટે છે. કર્મો અને ઉપાસનાના મંત્રો છે ૯૬૦૦૦. જનોઈને બનાવનાર બ્રહ્મા અને ત્રિગુણાતીત કરનાર વિષ્ણુ છે. જનોઈને ગાંઠ આપનાર શિવજી અને અભિમંત્રિત કરનાર ગાયત્રીદેવી છે. આ દિવ્ય તેજ છે. જનોઈ સાતમે વર્ષે આપવાની હોય છે. વધારેમાં ૧૧ વર્ષ સુધી છૂટ આપી છે.

એક એક ધાગામાં એક એક દેવની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે તેથી તેને ચાવીનો (લોહનો) સ્પર્શ ન થાય. આજના બ્રાહ્મણો જનોઈએ ચાવી લટકાવે છે. જનોઈએ ચાવી લટકાવવાથી દેવો જનોઈમાંથી ચાલ્યા જાય છે.

સંસ્કારની પરંપરા નષ્ટ થઈ તેથી સંયમ અને સદાચાર પ્રજામાં રહ્યા નથી ઋષિઓએ સંસ્કાર બતાવ્યા છે તે આપણા કલ્યાણ માટે છે.

વામનજી મહારાજને જનોઈ આપવામાં આવે છે. અદિતિએ લંગોટી આપી છે. ધરતીએ આસન, બ્રહ્માએ કર્મડાળ, સરસ્વતીએ જપ કરવા માળા અને કુબેરે ભિક્ષાપાત્ર આપ્યું છે. બ્રાહ્મણ ત્રણ વખત સંધ્યા કરે. બ્રાહ્મણને માથે ઘણી જવાબદારી નાંખી છે. મહાપ્રભુજી હંમેશા ત્રણ વાર સંધ્યા કરતા. જગતને આદર્શ બતાવ્યો છે. હું મહાન છું છતાં સંધ્યા કરું છું.

પ્રાતઃસંધ્યાથી રાત્રીનું પાપ નષ્ટ થાય છે. મધ્યાહ્નની સંધ્યા અન્નજળનો દોષ દૂર કરે છે. ત્રિકાળ સંધ્યાનો બહુ મોટો મહિમા છે. સંધ્યામાં સૂર્યનો જપ કરતાં કરતાં જગદંબા ગાયત્રીનું ધ્યાન કરવાનું છે. સંધ્યામાં ગાયત્રી માતાને આવાહન કરવાનું છે. મા, તમે મારા હૃદયમાં પધારો, મારું રક્ષણ કરો. સંધ્યામાં અઘમર્ષણ કરવાનું હોય છે ધ્યાન કરવાનું હોય છે. સંધ્યા સમય ઉપર થવી જોઈએ. ઉત્તમ સંધ્યા-આકાશમાં નક્ષત્રો હોય ત્યારે કરવામાં આવે તે. નક્ષત્ર ન દેખાતું હોય અને સૂર્યનારાયણ બહાર ન આવ્યા હોય, ત્યારે સંધ્યા કરે તો તે મધ્યમ સંધ્યા, સૂર્યોદય પછીની અધમ સંધ્યા છે.

બૃહસ્પતિ વામનજી મહારાજને ઉપદેશ આપે છે. આજથી મધુકરી માંગવાની. મધુકરીના અન્નમાં મધુરતા છે. તે પછી બ્રહ્મચારીના ધર્મો સંભળાવ્યા.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ નષ્ટ થયો ત્યારથી આપણા દેશની દુર્દશા થઈ છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમની પરંપરા નષ્ટ થઈ ત્યારથી દેશની દુર્દશા થઈ છે.

બ્રહ્મચર્યાના પાલન વગર કોઈ મહાન થયો નથી કે થવાનો નથી.

જેણે બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરવું છે, તેણે લાકડાની સ્ત્રીને શરીર કે મનથી પણ સ્પર્શ ન કરવો.

ન સ્પૃશેત્ દારવીમપિ ।

બ્રહ્મચર્ય પાળવું હોય તો સ્ત્રીના કેશ તરફ કે મુખ તરફ ન જોવું. સ્ત્રીના કેશમાં અને મુખમાં કામ વસે છે. આ કથનમાં સ્ત્રીની નિંદા નથી, પણ કામની નિંદા છે. પરસ્ત્રીને માતા ગણવી. જગતમાં જેટલા મહાપુરુષો થયા છે, તેટલાએ પરસ્ત્રીને મા ગણી છે. તેઓ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી મોટા થયા છે. લક્ષ્મણજીએ ચૌદ વર્ષના વનવાસમાં સીતાજીનાં ચરણો સિવાય બીજું કંઈ જોયું ન હતું. તેથી ન્યારે રામચંદ્રજી સીતાજીનો ચન્દ્રહાર બતાવી પૂછે છે, લક્ષ્મણ આ હાર તારી ભાલીનો છે? ત્યારે લક્ષ્મણ કહે છે : આ હારને મેં જોયો નથી. કારણ કે મેં કદી મારાં ભાલીના મુખ સામે જોયું નથી.

રામચંદ્રજીએ સીતાજીના દાગીના આ પ્રમાણે બતાવી લક્ષ્મણજીને પૂછ્યું કે આ દાગીના તું જોળજે છે? ત્યારે લક્ષ્મણજીને કહેવું પડ્યું :

નાહં જાનામિ કૈયુરે

નાહં જાનામિ કુણ્ડલે

હું હારને કે કાનના કુંડલને જોળખતો નથી. કુણ્ડ પગના ઝાંઝરને જોળખું છું. કારણ કે પાય વંદન કરતી વખતે નિત્ય તે મારા જોવામાં આવતાં.

નૂપુરેત્વડભિજાનામિ નિત્ય પાદાભિવન્દનાત્ ।

કેવું આદર્શ બ્રહ્મચર્યપાલન !

કામને જીતવો મુશ્કેલ એટલે બ્રહ્મચર્યનાં વખાણ ખૂબ કરવામાં આવેલાં છે.

વ્યાસ ભગવાન ભાગવતની રચના કરતા હતા, ત્યારે તે શ્લોકો રચી પોતાના શિષ્ય જૈમિની ઋષિને તે શ્લોકો તપાસી જવા માટે વાંચવા આપતા.

નવમા સ્કંધમાં જૈમિનીના વાંચવામાં આ શ્લોક આવ્યો.

બલવાનિન્દ્રિયગ્રામો વિદ્વાંસમપિ કર્ષતિ ।

ભા. ૬-૧૬-૧૭

ઇન્દ્રિયો એટલી બળવાન છે કે ભલભલા વિદ્વાનોને પણ ચળાવી દે છે.

શ્લોક વાંચી જૈમિનીને લાગ્યું કે આ શ્લોક રચવામાં વ્યાસદેવજીની ભૂલ થયેલી છે. વિદ્વાંસમપિ કર્ષતિ ને બદલે વિદ્વાંસં નાપકર્ષતિ લખવું જોઈએ.

શું વિદ્વાન માણસોને ઇન્દ્રિયો વિચલિત કરી શકે? મને કયાં ઇન્દ્રિયો વિચલિત કરી શકે છે?

તેમણે વ્યાસજીને વાત કરી. અને વિદ્વાંસં નાપકર્ષતિ એ પ્રમાણે લખવા કહ્યું. વ્યાસજીએ કહ્યું કે જે લખેલું છે તે બરાબર છે. તેમાં ભૂલ થયેલી નથી.

એક દિવસ એવું બન્યું કે જૈમિની સંધ્યા કરી સંધ્યાનું જળ આશ્રમ બહાર નાંખવા આવ્યા. તેણે એક યુવતિને બહાર ઝાડ નીચે વરસાદમાં ભીંજતી જોયેલી. વસ્ત્રો ભીંજાયેલાં હતાં એટલે તેણીનું આખું શરીર દેખાતું હતું. જૈમિની યુવતિનું રૂપ જોઈને પ્રલોભનમાં પડ્યા.

આંખ-રતનનું હંમેશાં જતન કરજો. જૈમિનીએ તે સ્ત્રીને કહ્યું, અંદર આવોને ! આ ઝૂંપડી તમારી છે. આશ્રમમાં આવી વિશ્રામ કરો.” સ્ત્રીએ કહ્યું—પુરુષો લુચ્યા હોય છે. તેઓનો ભરોસો કેમ કરાય !

જૈમિનીએ કહ્યું—અરે હું પૂર્વ મીમાંસાનો આચાર્ય જૈમિની ઋષિ. મારો ભરોસો નહિ? મારા જેવા તપસ્વી જ્ઞાનીનો ભરોસો નહિ કરો તો કોનો ભરોસો કરશો? આ ઝૂંપડી તમારી છે. આશ્રમમાં આવી વિશ્રામ કરો.

તે સ્ત્રીને આશ્રમની અંદર લાવ્યા. તે પછી વસ્ત્ર બદલવા આપ્યાં. ફરીથી તેનું રૂપ જોઈ જૈમિનીનું મન વધારે લલચાયું. તે સ્ત્રીને પૂછ્યું :—તમારું લગ્ન થયેલું છે કે કેમ?

સ્ત્રીએ ના પાડી. જૈમિનીએ તેને પરણવાની દરખાસ્ત મૂકી.

યુવતીએ કહ્યું કે :—મારા પિતાએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે જે કોઈ પુરુષ મારો ઘોડો બને તેના ઉપર હું સવાર થાઉં અને તે મને અંબાજી માતાના મંદિરે દર્શન કરાવવા લઈ જાય તેની સાથે હું પરણું.

વળી મારા આપુને મેં વચન આપેલું છે કે મોઢું કાળું કરીને જમાઈને હું લઈ આવીશ. જૈમિનીએ વિચાર્યું “ભલે મોઢું કાળું થાય પણ આતો મળશે ને.” જૈમિનીએ મોઢું કાળું કર્યું અને ઘોડો થવા પણ તૈયાર થયા. પુરુષ પરસ્ત્રીને કામલાવથી જુએ તો મોઢું કાળું થાય છે.

જૈમિની તે પછી ઘોડો બન્યા. અને તે યુવતી તેના ઉપર સવાર થઈ. આ પ્રમાણે વરઘોડો અંબાજીના મંદિર પાસે આવ્યો. મંદિરના ઓટલે આસજી બેઠા હતા. તેણે આ દશ્ય જોઈ પૂછ્યું :—

બેઠા કર્ષતિ કે નાપકર્ષતિ? જૈમિની કહે કર્ષતિ. તમારો શ્લોક ખરો છે.

એક ક્ષણ પણ ગાફેલ થશો નહિ. ગાફેલ થશો તો કામ છાતી ઉપર ચઢી બેસશે. જ્ઞાની જૈમિની ગાફેલ થયા. તારું લગ્ન થયેલું છે કે નહિ તે સ્ત્રીને પૂછવાની શી જરૂર હતી? પરોપકાર માટે ઋષિઓનો અવતાર હોય છે. તેને આવી પંચાત કરવાની શી જરૂર હતી?

કામને કારણે મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ ભૂલા પડ્યા, તો આપણા જેવા સાધારણ મનુષ્યોની કથા શું?

તેથી તો ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે,

વિશ્વામિત્ર પરાશર પ્રભૃતયો વાતામ્બુપર્ણશના

સ્તેડપિ સ્ત્રી મુલ પઙ્કજ સુલલિતં દૃષ્ટ્વ મોહં ગતાઃ ।

શાલ્યત્રં સધૃતં પયોદધિયુતં સ્પૃક્ષન્તિ યે માનવા :

તેષામિન્દ્રિયનિગ્રહોદિભવેત્ વિન્દ્યસ્તરેત્ સાગરમ્ ॥

કેવળ ઝાડનાં પાંદડા અને જળ પીને નિર્વાહ કરનાર ઋષિઓને પણ કામે થપ્પડ મારી છે. તો લૂલીના લાડ કરનાર અને છબીમંદિરમાં નિત્ય નટીઓનાં દર્શન કરનાર આજના માનવી કહે કે મેં કામને જીત્યો છે તો એ વાત વાહિયાત છે.

જેને બ્રહ્મચર્ય પાળવું હોય તે પેટમાં અજીર્ણ ન થવા દે. વાલની દાળ, ભૂસું અને ભજીયા ખાનાર શું બ્રહ્મચર્ય પાળતો હશે? એ ખોટી વાત છે. શ્રીકૃષ્ણને દુર્બળતા ગમતી નથી. હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને. શ્રુતિ પણ કહે છે :

નાયમાતમા બલહીનેન લભ્યઃ ।

માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો. બળવાન બનો.

સ્ત્રીના મુખ કે કેશને તાકીને નિહાળીશ નહિ. આંખમાં કે મનમાં વિકાર આવે તો સ્નાન કરી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવો. મનરૂપી હાથીને સત્કર્મરૂપી અંકુશ જ વશમાં રાખી શકે.

તે પછી વામનજી ભિક્ષા લેવા જાય છે. જગદંબા પાર્વતી માતા ભિક્ષા આપે છે. ઝૂં ભગવતિ ભિક્ષાં દેહિ. ગુરુજીને તે ભિક્ષા અર્પણ કરી. ગુરુજીએ કહ્યું : ભિક્ષા થોડી લાવ્યો. વામનજી મહારાજ કહે છે :—ગુરુજી મને મોટો યજ્ઞમાન બતાવો. વધારે ભિક્ષા લાવીશ. ગુરુજીએ આજ્ઞા કરી કે નર્મદા કિનારે બલિ રાજા મોટો યજ્ઞ કરે છે. તે વધારે ભિક્ષા આપશે. ત્યાં તું જા. ધૃતસ્થપતિ મહારાજ વામનજીને સમજાવે છે. બલિરાજા અશ્વમેધ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. તે તને ભિક્ષા આપશે.

વામનજી મહારાજે ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું છે. પગમાં પાવડી છે, હાથમાં કમંડલ છે, કેવળ લંગોટી પહેરી છે, બીજા હાથમાં છત્ર અને દંડ છે. કમર ઉપર મુજની મેખલા અને ગળામાં યજ્ઞોપવીત ધારણ કર્યું છે. બગલમાં મૃગચર્મ અને શિર પર જટા છે. મુખ ઉપર બ્રહ્મોત્તેજ છે.

બિલકુલ પરિચય ન હોય અને માથું નમે તો માનજો કે આ કોઈ ઈશ્વરનો અંશ છે. પરિચય નથી છતાં વામનજીને રસ્તામાં સર્વ નમસ્કાર કરે છે. વામનજી મહારાજ નર્મદાના કિનારે આવ્યા છે. વામનજી મહારાજ યજ્ઞમંડપ પાસે આવ્યા છે. મોટા મોટા ઋષિઓ વિચાર કરે છે કે આવો બ્રહ્મોત્તેજસ્વી જોયો નથી. બ્રહ્મોત્તેજને કોઈ છુપાવી શકે નહિ. આ સૂર્યનારાયણ તો ઉપરથી નીચે ઊતર્યા નથી ને ? આ કોઈ બ્રાહ્મણકુમાર લાગે છે.

શંકર સ્વામીને પૂછવામાં આવ્યું કે જગતમાં ભાગ્યશાળી કોણ ?

શંકર સ્વામીએ જવાબ આપ્યો.

કૌળીનવન્તઃ લલુ ભાગ્યવન્તઃ ।

જે લંગોટી પહેરે છે, જે નિતેન્દ્રિય છે, જે સદા સર્વદા પ્રભુ સાથે વાતો કરે છે, ઈશ્વરમાં જે રમે છે તે મોટા ભાગ્યશાળી છે. પૈસા સાથે રમે, શરીર સાથે રમે એ ભાગ્યશાળી નહિ.

બ્રાહ્મણો વિચાર કરતા હતા તે સમયે યજ્ઞમંડપમાં વામનજીએ પ્રવેશ કર્યો છે. યજ્ઞના પ્રધાન આચાર્ય શુક્રાચાર્ય ઊઠીને ઊભા થયા છે. આ કોઈ બ્રહ્મોત્તેજસ્વી બ્રાહ્મણ છે. આ કોઈ મહાન લાગે છે. યજ્ઞના મહાન આચાર્ય શુક્રાચાર્ય તેમજ મોટા મોટા ઋષિઓ વામનજી મહારાજને માન આપે છે.

બ્રહ્મોત્તેજથી બ્રાહ્મણોને માન મળે છે. બ્રાહ્મણોને જ્ઞાનથી માન મળે છે. ક્ષત્રિયોને બળથી માન મળે છે. વૈશ્યોને પૈસાથી માન મળે છે. શેઠ કથામાં મોડા આવે તો પણ તેને અગળ આસન આપવામાં આવે છે. ભેદને શેઠે ગમે તેટલાં કાળાંધોળાં કર્યાં હોય. શેઠને માન નથી તેની લક્ષ્મીને માન છે. શૂદ્રોને વયથી માન મળે છે. શૂદ્રમાં મોટા તે ગણાય છે કે જે વયમાં મોટો છે.

ચારે વર્ણોની દિવાળી પણ અલગ અલગ છે. બળેવ એ બ્રાહ્મણની દિવાળી. ક્ષત્રિયની દિવાળી એ વિજયાદશમી. વૈશ્યોની દિવાળી લક્ષ્મી પૂજન અને શૂદ્રોની દિવાળી હોળી ગણાય છે.

બ્રહ્મચારીનું સ્વાગત કર્યું છે. પધારો પધારો. બ્રાહ્મણો ઊઠીને ઊભા થયા છે. બલિરાજાની નજર ખેંચાય છે. આ કોણ આવ્યું છે ? મેં ઘણા બ્રાહ્મણોની સેવા કરી છે પણ આવો કોઈ જોયો નથી. વામનજી મહારાજને ઘરની અંદર લઈ જાય છે. સુંદર સિંહાસન ઉપર વામનજીને પધરાવ્યા છે. રાણીને કહ્યું, મારે આની પૂજા કરવી છે. પૂજાની તૈયારી કરો.

બલિરાજાની રાણીનું નામ વિંધ્યાવલી. તેની પુત્રીનું નામ રત્નમાલા. રત્નમાલાના મનમાં સંકલ્પ થયો કેટલો સુંદર છે ? આ છોકરાને જે મા ધવરાવતી હશે તેને કેવું સુખ થતું હશે. બટુક વામન ભગવાનનું સ્વરૂપ જોઈ પહેલાં વાત્સલ્યભાવ થયો, ધવરાવવાની ઇચ્છા થઈ. પાછળથી જ્યારે બટુકજીનું પરકમ જોયું એટલે મારવાનો ઇરાદો થયો. બન્ને ભાવવાળી તેણી થઈ બીજા જન્મમાં પૂતના. બાળકના રૂપમાં આસક્તિ રહી ગઈ, તેથી તેણી પૂતના થઈ.

બલિરાજા ચરણની સેવા કરે છે. વિંધ્યાવલી જળ રેડે છે. બ્રાહ્મણો પુરુષસૂક્તનો પાઠ કરે છે. બલિરાજા ધીરે ધીરે ચરણ પખાળે છે. આજે હું પવિત્ર થયો. મારા પિતૃઓને સદ્ગતિ મળી. આવા પવિત્ર બ્રાહ્મણનું ચરણોદક મને મળ્યું. વામનજીની પ્રાર્થના કરી છે. આજે હું કૃતાર્થ થયો છું. મારો યજ્ઞ સફળ થયો. આજે મારું કલ્યાણ થયું છે. હું આપના ચરણમાં વારંવાર વંદન કરું છું. જે માતાપિતાએ બહુ પુણ્ય કર્યા હોય ત્યારે એવો દીકરો થાય છે. મને થાય છે કે મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરી હું વનમાં જઈ ઈશ્વર ભજન કરું.

વામનજી મનમાં બોલ્યા છે :—એ તો તારું લેવા જ બટુક બ્રાહ્મણ થઈ આવ્યો છું. બલિરાજા બોલ્યા છે :—મહારાજ, તમને કંઈ માંગવાની ઇચ્છા હોય તેમ લાગે છે. માટે સંકોચ છોડી જે જોઈએ તે માંગો. રાજ્ય, ગાયો, કન્યા જે જોઈએ તે માંગો. જે માંગશો તે આપીશ. વારંવાર બલિએ એવી પ્રાર્થના કરી છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે રાજાનું અતિશય આનંદ થયો છે.

જેને ત્યાં માંગવા જાવ એના વડવાઓનાં વખાણ કરો એટલે રંગમાં આવશે. આજકાલ તો એવો રિવાજ થયો છે કે ઘરવાળીનાં વખાણ કરશો એટલે જલદી પીગળશે. વામનજીએ બલિરાજાનાં વખાણ કર્યાં છે. તમારા દાદા પ્રહલાદ મહાન ભગવતભક્ત હતા. એવા ભક્ત થયા નથી અને થવાના નથી. પ્રહલાદનો પ્રેમ એવો કે પરમાત્માને સ્તંભમાંથી પ્રગટ થવું પડ્યું હતું. એવું મેં સાંભળ્યું છે. તમારા પિતા વિરોચન અતિ ઉદાર હતા. આવો ઉદાર થયો નથી અને થવાનો નથી. એક બ્રાહ્મણને તમારા પિતાએ આયુષ્યનું પણ દાન કર્યું હતું. ઇન્દ્ર વિરોચન પાસે બ્રાહ્મણ બનીને આવ્યો ને કહ્યું મારું આયુષ્ય થોડું જ બાકી છે. બ્રાહ્મણી વિધવા થશે. મને આયુષ્યનું દાન કરો. આવેલા બ્રાહ્મણને તો પાડું એ ઠીક નથી. વિરોચન રાજાએ આયુષ્યનું દાન આપ્યું.

તમારા પરદાદા મહાન વીર હતા. આવો વીર થયો નથી અને થવાનો નથી.

બલિરાજ વિચારે છે, દેખાય છે મહારાજ સાત આઠ વર્ષના અને વાતો કરે છે મારા દાદા અને પરદાદાની. તેથી બલિરાજ પૂછે છે : મહારાજ તમે મારા દાદા પરદાદાને જોયેલા ?

વામનજી મહારાજ કહે છે :—ના, ના, હું તો આઠ વર્ષનો છું, મેં તમારા દાદા પરદાદાને ક્યાંથી જોયા હોય ! આ તો મારા વડીલો પાસેથી સાંભળ્યું છે તે ઉપરથી કહ્યું છે.

તારામાં તારા પ્રપિતામહ હિરણ્યકશિપુ જેવી શક્તિ છે, વીરતા છે. દાદા પ્રહલાદ જેવી ભક્તિ છે, અને પિતા વિદ્યોત્તમ જેવી ઉદારતા છે. તારામાં એ ત્રણેના ગુણો છે. પિતાશ્રીની ઉદારતા, દાદાની ભક્તિ અને પરદાદાની વીરતા તમારામાં ઊતરી આવ્યા છે. બલિ રાજાએ કહ્યું :—માંગો આપ જે માંગશો તે આપીશ.

રાજાને પહેલાં વચનથી બાંધી લીધા. તે પછી વામનજી બોલ્યા છે, રાજા હું લોભી બ્રાહ્મણ નથી. હું સંતોષી છું. મારા પગથી માપીને ત્રણ પગ ભૂમિ લેવા આવ્યો છું. તેટલી ભૂમિ તું મને આપ. બલિરાજ વિચારે છે કે બાળક છે તેથી માંગવામાં વિવેક નથી. આ મહારાજ ભણ્યા છે પુષ્કળ પણ કંઈ ગણ્યા નથી. બાળક છે એટલે માંગતા આવડ્યું નથી. કહ્યું, મહારાજ તમને માંગતા આવડ્યું નથી. ત્રણ પગલાં ભૂમિ નહિ ત્રણ ગામ દાનમાં આપું. જગતમાં મારી પ્રસિદ્ધિ છે કે જે બ્રાહ્મણનું પૂજન કરી હું દાન આપું છું તેને બીજા કોઈના ઘેર દાન લેવા જવાનું રહેતું નથી. મારી પાસે દાન લીધા પછી તમે બીજા કોઈ પાસે દાન લેવા જાવ તો મારું અપમાન થાય. તમારા મુખનાં દર્શન કરી હું તો સમજી ગયો કે તમે સંતોષી બ્રાહ્મણ છો. પણ આ ત્રણ પગલાં પૃથ્વીનું દાન આપતાં મને બહુ સંકોચ થાય છે. માટે કંઈક વધુ માંગો. હું બાળુ છું આપ લોભી નથી સંતોષી છો પણ આ તો બહુ ઓછું છે. મને આપતાં શરમ આવે છે.

વામન ભગવાન બોલ્યા :—રાજા, તને ધન્ય છે. તમે આવું બોલો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. રાજા, તમે ઉદાર છો પણ દાન લેતા મારે વિચાર કરવો જોઈએ ને ! મારે માંગવામાં વિવેક રાખવો જોઈએ ને ! રાજા, લાભથી લોભ વધે છે, સંતોષથી તપિત થાય છે. આ સંસારના સર્વ ભોગપદાર્થો આપવામાં આવે તો પણ સંતોષ વૈરાગ્ય વિના શાંતિ મળતી નથી. લોભ એ જ પાપનું મૂળ છે. બ્રાહ્મણ સંગ્રહ કરવા દાન ન લે. અતિસંગ્રહ કરવાની વૃત્તિથી બ્રાહ્મણ દાન લે તો તેના માથે યજ્ઞમાનનું પાપ આવે છે. તેને પાપ લાગે છે. મને વધારે જરૂર નથી. અતિસંગ્રહથી વિગ્રહ થાય છે.

ભાગવતમાં લખ્યું છે તમારી આવકનો પાંચમો ભાગ દાન કરો. ભાગવતમાં પંચમાંશ ભાગ આપવા કહ્યું છે. પછી પરિસ્થિતિ બદલાતાં મનુ મહારાજે થોડી છૂટ આપી. તેઓએ કહ્યું, આવકનો દશમો ભાગ દાનમાં આપજો. ઘરમાં આવેલું ધન સઘળું શુદ્ધ હોતું નથી. તેથી દાન કરવું જોઈએ. દાનથી ધન શુદ્ધિ થાય છે.

ભિખારી ભીખ માગવા આવતો નથી, પણ તે ઉપદેશ આપવા આવે છે. મિથુકા નૈવ મિશ્રન્તિ બોધયન્તિ ગૃહે ગૃહે । શું ઉપદેશ ? ગયા જન્મમાં મેં કોઈને દાન આપ્યું નહિ. એટલે મારી આ દશા થઈ છે. તમે પણ નહિ આપશો તો મારા જેવી દશા થશે.

રાજા, હું કોઈને ત્યાં દાન લેવા ગયો નથી. હું તો સંતોષી બ્રાહ્મણ છું. એ તો તું ભાગ્યશાળી એટલે હું તારે ત્યાં આવ્યો છું. આજે એક શેઠના બંગલાના એટલા ઉપર હું સંધ્યા કરતો હતો. તેણે મને કહ્યું ઊઠ અહીંથી. સંધ્યા મારી અધૂરી રહી અને ઊઠવું પડ્યું. કેટલાક તો એટલે બેઠેલાને પણ ઉઠાડે છે. ઊઠો અહીંથી. એટલે મારો છે. મૂર્ખો કહે છે કે એટલો મારો છે. બાળુ એટલો પણ સાથે લઈ જવો હશે !

મનુષ્ય આ સંસારમાં મારું શું એટલું જો સમજી લેય તો આ જગતમાં મિલકત માટે મારામારી થાય નહિ.

એટલે બેઠેલાને પૂછજો કે કંડુ જળ લેશો ? હાં, પૂતારાથી સંભાળજો. આજકાલ ઘણા પૂતારા આવે છે. તે દિવસે ઘર બેઠું બચ અને રાત્રે ચોરી કરવા આવે છે. મારી સંધ્યા અધૂરી રહી, મારા સત્કર્મમાં વિઘ્ન આવ્યું, તેથી મને થયું કે મારી માલિકીની થોડી જગ્યા હોય તો મારું એટલે માંગવા આવ્યો છું. સંધ્યા ગાયત્રી કરવા માટે જમીન માગું છું. તારી જગ્યામાં બેસી સંધ્યા ગાયત્રી કરીશ. તેનું પુણ્ય તમને પણ મળશે. હું બ્રહ્મચારી છું. મારા ત્રણ પગલાંથી મપાય તેટલી પૃથ્વીનું તું દાન કર.

બલિરાજાને આનંદ થયો. આવો પવિત્ર બ્રાહ્મણ મારી જમીન ઉપર બેસીને સંધ્યા કરશે તો મારું કલ્યાણ થશે. બલિરાજાને આશ્ચર્ય થયું છે. કેવો ત્યાગી બ્રાહ્મણ છે ! હું તો મારું સર્વસ્વ આપવા તૈયાર છું પણ લેતા નથી. કહ્યું છે, આજે તો હું તમારા કહેવા પ્રમાણે ત્રણ પગ પૃથ્વીનું દાન કરીશ, પણ ભવિષ્યમાં આપને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડે તો મારા ઘેર આવજો. મને સેવાનો લાભ આપજો.

વામનજી બોલ્યા છે :—આજે તો ત્રણ પગ પૃથ્વીનું દાન કર. પછીની વાત પછી થશે.

બલિરાજા દાનનો સંકલ્પ કરવા તૈયાર થયા છે. યજ્ઞમંડપમાં શુક્રાચાર્ય બેઠેલા હતા. એકટક નજરથી સમજી ગયા કે આ કોઈ સાધારણ બ્રાહ્મણ નથી. બલિરાજાને કહ્યું છે :—ઉતાવળ કરશો નહિ. દેવોનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા સાક્ષાત્ નારાયણ તારા ઘેર દાન લેવા આવ્યા છે. રાજા, તારું બધું રાજ્ય આના બે પગમાં આવી જશે. ત્રીજું પગલું મૂકવા જગ્યા રહેશે નહિ. એટલે તને નરકમાં ફેંકી દેશે. માટે તેને આપતાં પહેલાં વિચાર કર. તારું સર્વસ્વ હરી લેશે.

રાજા, દાન આપજો પણ વિવેકથી આપજો. આ બાળકના પગલાં કેવાં છે તે તું જાણતો નથી. હું બાળુ છું. એવું દાન ન આપો કે જે દાન આપ્યા પછી તમે અતિ હરિદ્ર થાવ અથવા ઘરનાં દુઃખી થાવ.

બ્રાહ્મણોને આપો તો સદ્ભાવથી આપજો, ઈશ્વરભાવથી આપજો. તો તમારું કલ્યાણ થશે. પવિત્ર સદાચારી બ્રાહ્મણ, સતી સ્ત્રીઓ આ ધરતીને ટકાવે છે.

બલિરાજા પૂછે છે :—ત્યારે દાન ન આપું ?

શુક્રાચાર્ય કહે છે :—આપજો પણ તારા પગથી માપીને પૃથ્વી આપજો. આ તો વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરશે. ત્રીજો પગ મૂકવાની જગ્યા રહેશે નહીં. દેવોનું કામ કરવા આ વિષય આવ્યો છે.

બલિરાજા કહે છે :—સંકલ્પ પ્રમાણે દાન ન આપે તો મનુષ્ય નરકમાં જાય છે.

ભવિષ્યનો વિચાર કરી આવકનો પાંચમો ભાગ બચાવવો જોઈએ. સર્વસ્વ દાન કરી ન દેવું કે બીજાને આપી ન દેવું.

કળિયુગના છોકરા પૈસાની સેવા કરે છે, માતાપિતાની સેવા કરતા નથી. તમારી પાસે પૈસા હશે તો સગાંઓ સેવા કરશે.

વૃદ્ધાવસ્થા માટે એક ભાગનો સંગ્રહ કરજો. છોકરાઓ પાસે માંગવાનો પ્રસંગ ન આવે તેથી સંગ્રહ કરજો.

એક ડોસો માંદો પડ્યો. મરણ નજીક આવેલું જાણી પોતાનું સર્વસ્વ ત્રણે છોકરાઓ વચ્ચે વહેંચી દીધું. મરવાને બદલે ડોસો સાળે થઈ ગયો. પરંતુ હવે કોઈને લાલચ રહી નહીં. બધા જાણતા હતા કે ડોસા પાસે હવે કંઈ નથી. ઘરમાં બધા ધુત્કારવા લાગ્યા. છોકરા કંઈ આપે નહિ. ડોસાને દુઃખ થયું. એક દિવસ છોકરા પાસે પૈસાની માંગણી કરી. છોકરાએ કહ્યું એક આનો આપીશ. બધું ડોસાનું હતું પણ કોઈ આપતું નથી. ડોસાએ પોતાના મિત્રને વાત કરી. મારી ઘરમાં આ દશ છે. મિત્રે કહ્યું મારી પાસે એક મોટી પેટી છે. તેમાં પથ્થરો ભરી તાણું મારી તારે ત્યાં મોકલાવી આપીશ. તારે બોલવાનું કે હરદાર જઈશ. સાધુસંતોને જમાડીશ. મિત્રે તે પ્રમાણે પેટી મોકલાવી આપી. ડોસાએ ઘરના માણસોને કહ્યું હવે ઉંમર થઈ આ થોડી મૂડી છે તે બંત્રા કરી આવું. સાધુસંતોને જમાડીશ. અને તીર્થસ્થાનમાં રહીશ. -

છોકરાઓ પૂછે છે :— ક્યાં જવાના ?

ડોસાએ જવાબ આપ્યો :— હરિદ્વાર.

છોકરાઓ પૂછે છે :— આ પેટી ક્યાં હતી ?

ડોસાએ જવાબ આપ્યો :— મેં મારા મિત્રને ત્યાં રાખેલી. આમાં કંઈ નહિ તો દશ પંદર હજાર હશે.

વજનદાર પેટી બેઈ બધા માનવા લાગ્યા, હજુ ડોસાએ પોતાની પાસે રાખ્યું છે. પેટીમાં મિલકત જાણી બધા પુત્રો આગ્રહ કરવા લાગ્યા, બાપા મારી સાથે રહો, મારી સાથે રહો. બીજો બોલ્યો :— બાપા તમે તીર્થસ્થાનમાં એકલા રહો તે અમને શોભે ? દુનિયા અમને શું કહે ? બાપા તમે ન જાવ. હું તમને રાખીશ.

દુનિયા સ્વાર્થી છે. છતાં જીવને વિવેક નથી. જીવ એવો દુષ્ટ છે. બોલું કરે છે એનું એને દુઃખ નથી પણ બોલું દેખાય એનું તેને દુઃખ છે. તે બોલું કરે પણ સાડું દેખાય તેમ ઇચ્છે છે.

પુત્રવધૂઓ ડોસાની સેવા કરવા લાગી. મિત્રે કહ્યું હતું કે મરતાં સુધી કોઈને ચાવી આપીશ નહિ. ડોસો કોઈને ચાવી આપતો નથી. એક દિવસ ડોસાએ શરીર છોડી દીધું. છોકરાઓએ નક્કી કર્યું બાપાએ ઘણું રાખ્યું છે.

લોકો પણ કહે છે :— બાપા ત્રણ પેટી બેઈને ગયા છે. જરાય સંકેત કરશે નહીં.

છોકરાઓએ ખૂબ વાપર્યું. વિચારેલું બધા બંધ પછી પેટી બોલેલું. બધા ગયા પછી પેટી બોલી. જુએ છે તો પથરા.

જગતમાં સ્વાર્થ લાગ્યો છે.

સુર નર મુનિ સવકી યહ રીતિ, સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ ।

શુકાચાર્ય બલિરાજને કહે છે :— તેના ત્રણ પગથી માપીને તું ત્રણ પગ પૃથ્વીનું દાન કરીશ તો તારા સર્વસ્વનો વિનાશ થશે. માટે સાવધાન કરું છું.

બલિરાજ કહે છે :— એક વાર મેં વાણીથી આપી દીધું છે. હવે ના પાડું તો અસત્ય બોલવાનું પાપ લાગશે.

શુકાચાર્ય કહે છે :— આવા વિપત્તિના સમયે અસત્ય બોલો તો તે ક્ષમ્ય છે. સત્ય બોલવું એ ધર્મ છે. અસત્ય બોલવું એ ધર્મ છે એમ કહ્યું નથી. પણ ક્ષમ્ય છે, સ્તુત્ય નથી.

ચાર પ્રસંગોએ અસત્ય બોલો—કહો તો તે ક્ષમ્ય છે. (૧) કોઈના વિવાહ વખતે. કોઈના વિવાહ થતા હોય ત્યારે અસત્ય બોલાય તો તે અસત્ય ક્ષમ્ય છે. (૨) સ્ત્રીઓને વાત કહેવાના પ્રસંગે. કારણ મહાભારતમાં લખ્યું છે કે ન તુ ગુપ્તં ધ્યાયતિ । સ્ત્રીઓને શાપ છે કે સ્ત્રીઓ કંઈ ખાનગી રાખી શકશે નહીં. (૩) પ્રાણ-સંકટે. સત્ય બોલવાથી કોઈ જીવની હિંસા થતી હોય ત્યારે. (૪) ગાય બ્રાહ્મણના રક્ષણ માટે.

રાજા, તારા માથે પ્રાણસંકટ છે. તું ફરી જા. બ્રાહ્મણને ચોખ્ખી ના પાડી દે. આવા વખતે વચનભંગ થાય તો વાંધો નહિ.

બલિરાજ બોલ્યા છે :— ગુરુજી, આપે સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. પણ હું તો વૈષ્ણવ છું. હું માનતો હતો કે આ કોઈ બ્રાહ્મણનો છોકરો આવેલો છે; પરંતુ હવે જ્યારે જાણ્યું કે પરમાત્મા સાક્ષાત્ મારી પાસે માંગવા આવેલો છે—તો મારા નારાયણને હું મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ. હું મારા વચનનો ભંગ કરીશ નહીં. સેવા કરતી વખતે અમે ઠાકોરજીનાં ચરણમાં સર્વસ્વ અર્પણ કરીએ છીએ. આપે કહ્યું સાક્ષાત્ વિષ્ણુ ભગવાન આવ્યા છે. મારા ઇષ્ટદેવ વિષ્ણુ છે. મારે ત્યાં દાન લેવા માટે બાળક બનીને આવ્યા છે. હું મારું સર્વસ્વ બટુકના ચરણમાં અર્પણ કરીશ. દાન આપનાર મોટો ગણાય છે. દાન લેનાર નહીં. જગતમાં મારી પ્રતિષ્ઠા વધશે.

શુકાચાર્ય સમજાવે છે :— ત્રીજો પગ મૂકવા જગ્યા રહેશે નહીં. એટલે તારે નરકમાં જવું પડશે. બલિરાજ ઉત્તર આપે છે :— નરકની મને ખીક નથી. પાપ કર્યા પછી નરકમાં જાય એ બોલું છે. પણ પરમાત્માને સર્વસ્વ અર્પણ કર્યા પછી નરકમાં જવું પડે તો શું વાંધો છે ?

સંપત્તિનો સન્માર્ગે ઉપયોગ થાય પછી ગમે તેટલા વિદ્ય આપે, તો પણ મનને શાંતિ મળે છે.

આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખી થવું હોય તો પૈસાનો વિવેકથી ઉપયોગ કરવો. પૈસાનો સદુપયોગ ન થાય તો મરતાં સુધી શાંતિ મળતી નથી.

હું પ્રહ્લાદના વંશનો છું. હું વૈષ્ણવ છું. અમે વૈષ્ણવો ગળામાં કંઠી ધારણ કરીએ છીએ. અમે ઠાકોરજીને સર્વસ્વનું અર્પણ કરીએ છીએ. આજે સર્વસ્વનું દાન કરીશ. દાન આપ્યા પછી નરકમાં જવું પડે તો પણ વાંધો નહિ. હું પાપ કર્યા પછી નરકમાં જતો નથી પણ દાન કર્યા પછી જઈશ. હું ભગવાનનો યર્થશ. ભગવાનનો થયા પછી નરકમાં જવું પડે તો વાંધો નહિ. બ્રહ્મસંબંધ થયા પછી નરકમાં જવું પડશે તો મારા ભગવાનને મારી સાથે આવવું પડશે.

ભા. ૪૫

બ્રાહ્મણને જ્યારે દાન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના શરીરમાં વિષ્ણુનું આવાહન કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ તો સાક્ષાત્ મહાવિષ્ણુ મારે ત્યાં આવ્યા છે. ગુરુજી હું સર્વસ્વ ઠાકોરજીને અર્પણ કરીશ. જીવ દગો આપે છે પણ અણીના વખતે પ્રભુ દોડતા આવે છે. હું ભગવાનનો થઈશ. ભગવાન મારા થશે. તે પછી હું નરકમાં જઈશ તો ત્યાં પણ ભગવાનને આવડું પડશે. હું જ્યાં જઈ ત્યાં ભગવાન આવશે.

તુકારામે કહ્યું છે : ગર્ભવાસ થાય કે નર્કવાસ થાય; પરંતુ જો મારો વિકૃત મારી સાથે હોય તો હું ત્યાં જવા પણ તૈયાર છું. તુકારામ ગર્ભવાસ માંગે છે કારણ તેને ખાત્રી છે.

તુકા મહાજી ગર્ભવાસી ઘાલાવી આમ્હાસી.

હું જ્યાં જઈશ ત્યાં વિકૃતનાથ મારી સાથે આવશે.

ગુરુજી, દરેક સત્કર્મ વખતે આપ સંકલ્પ કરાવો છો.

અનેન કર્મણા ભગવાન્ પરમેશ્વરઃ પ્રીયતામ્ ન મમ ।

અને બધું ફળ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરાવો છો. તે શ્રીકૃષ્ણ આજ માંગવા આવ્યા છે તો હું કેમ ના પાડું? આપ સંકલ્પ કરાવો. કૃપા કરી મને દાનનો સંકલ્પ કરાવો. મારા ભગવાનને હું સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ.

શુકાચાર્ય કહે છે :—હું તને સંકલ્પ નહિ કરાવું.

વામનજી કહે છે :—તમારા ગોર ઢાઢા સંકલ્પ ન કરાવે તો હું સંકલ્પ કરાવું. હું બ્રાહ્મણનો પુત્ર છું. મને સંકલ્પ કરાવતાં આવડે છે.

ત્યારબાદ બલિરાબના કહેવાથી વામનજી દાનનો સંકલ્પ કરાવવા લાગ્યા. બોલ્યા : આરીમાંથી જળ હાથમાં પધરાવો. શુકાચાર્યજીથી આ સહન થયું નહિ, સૂક્ષ્મરૂપે આરીમાં પ્રવેશ કર્યો. સંકલ્પનું જળ આરીમાંથી બહાર ન આવે તે માટે શુકાચાર્ય તેના નાળયામાં ભરાઈને બેઠા.

વામનજી સમજી ગયા. શુકાચાર્ય આરીમાં બેઠા છે. દર્ભની સળી લઈ આરીના નાળયામાં નાંખી તેથી શુકાચાર્યની એક આંખ ફૂટી ગઈ. ભગવાન કૃપા કરે છે ત્યારે એક આંખ ફેાડે છે. પરમાત્માએ બોધ આપ્યો કે મારાં દર્શન કર્યા પછી એક આંખે જગતને નિહાળજો. મનુષ્ય જગતને એક આંખથી જુએ. અનેકમાં એક ભગવાન રહેલા છે તે દષ્ટિથી જુઓ. આ જ સમભાવ છે. એક જ ઈશ્વર સર્વમાં રહેલો છે તેમ જુએ તે સમતા. એક જ ઈશ્વર અનેક રૂપે ક્રીડા કરે છે એ ભાવથી જોવું તે સમાનભાવ છે. એ આંખથી જુએ એ વિષમતા. એક આંખથી સર્વને જુએ. કાંઈ કપટ ન કરો.

ભગવાન પોતે માંગવા આવ્યા છે તેમ છતાં શુકાચાર્યના મનમાંથી દ્વેતભાવ જતો નથી. આ મારો યજ્ઞમાન અને આ માંગનાર એવો તેણે દ્વેતભાવ રાખ્યો. એક આંખે એટલે કે અદ્વૈત દષ્ટિથી તમે જુઓ એમ બતાવવાનો ઉદ્દેશ છે. યોગીઓ એક આંખે અદ્વૈતરૂપે આ જગતને જુએ છે.

પરમાત્મા વિચારે છે બન્ને આંખ ફૂટી જાય તો મારાં દર્શન કેવી રીતે કરશે. પરમાત્માના દર્શન થયાં પછી એક આંખે બધું નિહાળજો. બન્ને આંખોએ જોવાથી વિષમતા થાય.

શુકાચાર્ય સમજી ગયા કે વધારે વિદ્ય કરીશ, તો બીજી આંખ પણ ફેાડી નાંખશે. શુકાચાર્ય ત્યાંથી અલગ થયા છે.

આંખ બગડે એનું નામ બગડે, એનું જીવન બગડે. રાવણની આંખ બગડેલી તો અત્યાર સુધી તેનું નામ બગડેલું રહ્યું છે.

પરમાત્મા એક આંખ ફેાડે છે. રામાયણમાં પણ કથા છે. પ્રભુએ—રામચંદ્રજીએ જ્યંતની એક આંખ ફેાડી છે.

ભગવાન કહે છે, જગતને એક આંખથી જુઓ. આ મારો અને આ પારકો એવી દષ્ટિથી ન જુઓ. આ સર્વ ભગવાનનાં અંશ સ્વરૂપો છે એમ માનો. એક આંખથી જુએ એ સમતા અને બે આંખથી જુએ એ વિષમતા.

ગીતાજીમાં કહ્યું છે સમત્વં યોગ ઉચ્યતે । સર્વમાં સમતા રાખવી એને જ યોગ કહેવામાં આવે છે.

સંકલ્પ પરિપૂર્ણ થયો એટલે સ્વરૂપ વધવા લાગ્યું. વામનજીએ પોતાનું સ્વરૂપ વધાર્યું છે, વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.

જગતને વ્યાપી લીધું છે. જગતમાં સર્વ ઠેકાણે વામન ભગવાનનું સ્વરૂપ દેખાય છે, જગતની બહાર દશ આંગળ છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે અર્થ કર્યો છે, દશ આંગળથી વંદન થાય છે. પરમાત્મા વંદનીય છે. વેદો પણ પરમાત્માનું પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી. એટલે નિષેધાત્મક રીતે નેતિ નેતિ કહે છે. ઈશ્વરને બાણનારો પણ ઈશ્વરનું વર્ણન કરી શકતો નથી. ભગવાન વંદનીય છે, ચિંતનીય છે. ભગવાન કૃપા કરી અજ્ઞાન દૂર કરે એટલે ભગવાનને બાણી શકાય છે.

એક ચરણમાં પૃથ્વીનું રાજ્ય આવી ગયું. બીજા ચરણથી બ્રહ્મલોક, ત્રીજો પગ મૂકવાની જગ્યા રહી નથી. તે સમયે દેવો વામનજી સાથે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા છે. અમારા ધણીને છેતરે છે. મારો, મારો. બલિરાબજી કહ્યું છે. આ સમય પ્રતિકૂળ છે. શાંત રહો નહિતર માર પડશે.

વામનજી કહે છે :—બલિ તેં સંકલ્પ ત્રણ પગ પૃથ્વીનું દાન કરવાનો કર્યો છે. બોલ, ત્રીજું પગલું મારે કયાં મૂકવું? સંકલ્પ પ્રમાણે દાન ન આપે તો મનુષ્ય નરકમાં જાય છે. રાબ, તું મને છેતરે છે.

વિચાર કરો કોણ કેને છેતરે છે. દાન લેવા આવ્યા ત્યારે સાત વર્ષના અને પછી દાન લેવા ટાણે વિરાટ પુરુષ થયા છે. ગણેશ પુરાણમાં બલિએ વામન ભગવાનને પૂછ્યું છે; આપે મારી સાથે આવું કપટ કેમ કર્યું? મેં કાંઈ પાપ કર્યું નથી.

બલિરાબ નિષ્પાપ છે. તેથી પ્રભુએ તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું નથી. ઈશ્વર નિષ્પાપ છે. ભગવાન કોઈને મારતા નથી. મનુષ્યનું પાપ મનુષ્યને મારે છે.

આપે કપટ કર્યું. મને પાતાળમાં ધકેલી દીધો. તે શું યોગ્ય છે? તેનો નિર્ણય આપ કરો. તે વખતે વામનજીએ ઉત્તર આપ્યો છે, તારા હાથે થોડું પાપ થયું છે. યજ્ઞની શરૂઆતમાં ગણપતિનું પૂજન કરવા આજ્ઞા કરી ત્યારે તેં કહેલું હું ગણપતિની પૂજા નહીં કરું. વિષ્ણુનું પૂજન કરીશ. ગણપતિ પણ વિષ્ણુ છે. તેમ તેં ન માન્યું. આ લેદહદષ્ટિ તેં રાખી. જ્યાંસુધી અનન્યભક્તિ સિદ્ધ થઈ નથી ત્યાંસુધી અન્યદેવોમાં પોતાના ઈષ્ટદેવનો અંશ

માની વંદન કરવાના અને ઈષ્ટદેવના ચરણમાં અનન્ય ભક્તિ રાખવી. માટે તેં શાસ્ત્રની મર્યાદા તોડી છે. બલિએ ગણપતિની પૂજા કરી પણ સદ્ભાવથી કરી નહિ. ગણપતિએ મારી પ્રાર્થના કરી એટલે ગણપતિના કહેવાથી આવ્યો છું. મને ગણપતિએ તારા યજ્ઞમાં વિધન કરવા કહ્યું. તેથી મેં વિધન કર્યું. ગણપતિ મહારાજ વિધનકર્તા અને વિધનહર્તા છે.

વામનજી કહે છે : તારા રાજ્યમાં મારા બે પગ સમાયા છે. ત્રીજો પણ કયાં મૂકું તે મને ખતાવ.

બલિરાજ તો વિરાટ રૂપ ભેઈ ગભરાયા હતા. તે સમયે વિંધ્યાવલીએ કહ્યું છે. વિંધ્યાવલી એ સત્વગુણ છે. આ સર્વ તમારી ક્રિયાભૂમિ છે. આ શરીર ઉપર પણ જીવન સત્તા નથી, હક્ક નથી. તો સંપત્તિ, સંતતિ ઉપર હક્ક કયાંથી હોય ? શરીર પણ માટીમાંથી બનેલું છે. શરીર પણ મારું નહિ તો સંપત્તિ મારી કયાંથી હોય ? જીવ સમજે છે કે આ શરીરસંપત્તિ વગેરે મારું છે.

ગીતાજીનો આરંભ ધર્મ શબ્દથી કર્યો છે. ધર્મક્ષેત્રમાં પહેલો શબ્દ ધર્મ. ગીતાજીની સમાપ્તિ મમ શબ્દથી કરી છે. છેલ્લો શબ્દ મમ. બે વચ્ચે મધ્યમાં ગીતા. મમ એટલે મારું શું મમ-ધર્મ ધર્મ એ જ મારો. ધર્મ એટલે સત્કર્મ. મારે હાથે જેટલું સત્કર્મ કરું એટલું મારું. એકલું સત્કર્મ તારું છે, આ તારું શરીર પણ તારું નથી. જીવની સાથે તેના હાથે જેટલું સત્કર્મ કર્યું હોય તેટલું જ સાથે આવે છે. જેટલું સત્કર્મ કરો તેટલું જ તમારું.

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું કે—મામકાઃ । આ મારા પુત્રો. એટલે ભગવાને એના બધાને માર્યા. ધૃતરાષ્ટ્રે બોલ્યો છે મામકાઃ પાણ્ડવા । અને અર્જુને ભગવાનને કહ્યું :—શિષ્યસ્તેઽહં શાષ્ઠિ માં ત્વાં પ્રવ્રજમ્ કે હું તારો છું. તમારે શરણે આવ્યો છું. તો તેને ભગવાનને અપનાવવો પડ્યો. તેનો રથ હાંકવો પડ્યો.

મનુષ્યને સમજ નથી કે મારું શું છે ? એટલે જ જગતમાં મારામારી થાય છે. મારું શું છે એ મનુષ્ય સમજે તો તેના ઘરમાં મારામારી થાય નહિ. દ્રવ્ય સિવાય બીજું સુખ છે કે નહીં તે મનુષ્ય જાણતો નથી. આત્માનંદ જેવી કોઈ વસ્તુ છે કે નહીં તે મનુષ્ય જાણતો નથી.

તારે હાથે જેટલું સત્કર્મ કરે એટલું જ તારું. આ જીવ કશો નો માલિક નથી. માલિક પ્રભુ છે. જીવ તો માત્ર મુનિમ છે. આ શરીર ઉપર પણ જીવની સત્તા નથી, તો બીજા પદાર્થો ઉપર તો સત્તા કયાંથી હોય ? યમરાજનો હુકમ થાય એટલે આ શરીર પણ છોડવું પડે છે. દુનિયાના કાયદા ત્યાં કામ આવતા નથી. ત્યારે હું ઘણા વખતથી આમાં રહું છું તેમ કહેશો તે નહિ આવે. આ શરીર પણ તારું નથી. તન અને મનના માલિક પરમાત્મા છે એ ભૂલશો નહિ. કોઈપણ વસ્તુ ઉપર જીવનો અધિકાર નથી. માલિક ભગવાન છે. છતાં જીવ કહે છે મારું, મારું, મારું કહે છે તેને ભગવાન મારે છે. તારું, તારું કહે છે તો ભગવાન તારે છે. તારું, તારું કહે નારને ભગવાન તારે છે.

વિંધ્યાવલી કહે છે :—નાથ, આ તમારી લીલા છે. નાથ તમને કોઈ દાન આપી શકે નહીં. મારા પતિ અભિમાનથી બોલ્યા છે, મેં દાન આપ્યું છે. તમને કોઈ

દાન આપી શકે નહીં. આપ સર્વસ્વના માલિક છો. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તેથી તો દાનને બહલે ભેટ કહે છે. એટલે ઈશ્વરનું જ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાનું છે.

નાથ, મારા પતિદેવની બોલવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. બલિમાં હજી સૂક્ષ્મ અભિમાન રહી ગયું છે કે મેં બધું આપ્યું. તે દૂર કરવા વિંધ્યાવલી પોતાના પતિદેવને કહે છે :—ઠાકોરજીને પ્રણામ કરો. ભગવાનને કોણ આપી શકે ? તેનું જ આપેલું આપવાનું છે. આ શરીર હજી બાકી છે. શરીર માટીમાંથી બનેલું છે. ભગવાનને કહો ત્રીજો પગ મારે માથે પધરાવો.

મસ્તક બુદ્ધિપ્રધાન છે. બુદ્ધિમાં કામ રહેલો છે. ભગવાનનો ચરણ માથે આવે તો તો બુદ્ધિગત કામનો નાશ થાય છે. તન, ધન અને મન ભગવાનને અર્પણ કરે તેના માથે ભગવાન ચરણ પધરાવે છે. મસ્તકમાં સૂક્ષ્મ રીતે કામ રહેલો છે. પરમાત્માના ચરણ અથવા હાથ આ મસ્તક ઉપર આવે તો સૂક્ષ્મ કામનો નાશ થાય છે. એટલે ગોપીઓ બોલી છે.

શિરસિ ધેહિ નઃ શ્રીકરગ્રહમ્

ગોપીઓ પણ ગોપગીતમાં એ જ ભાવના કરે છે. અમારા મસ્તક ઉપર આપનો કરકમળ પધરાવો. ગોપી કોણ ?

ગોપિઃ = હિન્દ્રિયૈઃ ભક્તિરસં પિબતિ સા ગોપી ॥

એક એક હિન્દ્રિયથી ભગવતરસનું પાન કરે તે ગોપી.

ભગવાનને પ્રાર્થના કરો—તારા ચરણ મારા મસ્તક ઉપર પધરાવ.

બલિરાજ બોલ્યા છે :—વદં તૃતીયં કુરુ શિર્ષિ મે નિજમ્ ॥

મારા મસ્તક ઉપર આપનો ત્રીજો પગ પધરાવો.

મસ્તકમાં બુદ્ધિ અને બુદ્ધિમાં કામ સૂક્ષ્મ રીતે રહેલાં હોય છે. તેથી તેના નાશ માટે બલિએ મસ્તક ઉપર ચરણ પધરાવવા કહ્યું. તેથી સકામ બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે.

જીવ અને ઈશ્વરના મિલનમાં વિધન કરનાર કામ છે.

મને બોલતાં આવડ્યું નહિ, ક્ષમા કરો. મારું કંઈ નથી. તમારું જ તમને અર્પણ કરું છું. નાથ, અપરાધની ક્ષમા કરો. આપ ખરેખર અમો અસુરોના પરાક્ષ ગુરુ છો. કેમકે અનેક મહાંધ થયેલા અમોને મોટાઈથી પાડી અમારી આંખો ખોલી છે.

એવામાં બલિરાજના પિતામહ પ્રહ્લાદજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. પ્રહ્લાદજી ભગવાનને કહે છે, મારા પૌત્ર આ બલિને આપે હિન્દ્રપદ આપેલું અને તે પાછું લઈ લીધું અને તેને લક્ષ્મીજીથી બ્રહ્મ કર્યો તે તો આપે એના ઉપર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે, એમ હું માનું છું.

દાન આપનારમાં અભિમાન ન આવવું જોઈએ. જે વંદન કરે છે એ પ્રભુને બંધનમાં રાખે છે.

શરીર અર્પણ કરવાનું એટલે અહંકાર :—હું પાણું—અભિમાન અર્પણ કરવાનું. દાન આપનારો દીન ન બને, તો તે દાન સફળ થતું નથી.

જ્યારે બલિરાજમાં દૈન્ય આવ્યું ત્યારે પરમાત્માનું હૃદય પીગળ્યું છે. બલિરાજને કહ્યું તે મને સર્વસ્વનું દાન આપ્યું એટલે હું તારો ઋણી થયો છું.

દૈન્ય આવ્યું એટલે પરમાત્મા ઋણી થયા છે.

સ્વર્ગનું રાજ્ય મેં ઇન્દ્રાદિકને આપ્યું પણ પાતાળનું રાજ્ય તને આપું છું. આજથી હું તારા પ્રત્યેક દ્વારે પહેરો ભરીશ. બલિરાજના કાનમાં ઇશ્વર, આંખમાં ઇશ્વર છે. બલિરાજ કહે છે, સ્વર્ગના રાજ્ય કરતાં આ સુતળપાતાળનું રાજ્ય સારું છે. અહીં ભગવાનનું સતત સાન્નિધ્ય છે.

આ ચરિત્રમાં થોડું રહસ્ય છે. બલિ એ જીવાત્મા છે. વામન એ પરમાત્મા છે. બલિરાજના ગુરુ શુકાચાર્ય એટલે કે જે શુકની સેવા કરે છે, વીર્યનું રક્ષણ કરે છે, જે સંયમી છે, જેની બ્રહ્મચર્ય વગેરે રક્ષા કરે છે, તેને કોઈ મારી શકતું નથી. બલિરાજને કોઈ મારી શકે નહિ. વામન ભગવાન પણ બલિરાજને મારતા નથી. કંઈ વગેરેને માર્યા છે, પણ બલિને મારતા નથી. બલિ નિષ્પાપ છે, શુકાચાર્યની સેવા કરે છે, તે સાદાચારી છે. ભક્ત શુકની સેવા કરી બલિ બને, ત્યારે ભગવાન આંગણે આવે છે. તમે બલિ થશો તો ભગવાન તમારા આંગણે આવશે. બલિ બળવાન છે. બળવાન જ ભગવાનને મારે જઈ શકે છે.

પરંતુ બળવાન કોણ? જે અંદરના શત્રુઓને મારે તે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ મત્સરને મારે તે.

જીવાત્મા બલિ ખૂબ બળવાન બને તો પરમાત્મા તમારે ત્યાં આવે છે. શરીરબળ, બુદ્ધિબળ, જ્ઞાનબળ કરતાં પ્રેમબળ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમબળ આગળ બીજા બધાં બળ ગૌણ છે. બલિ તે જ છે જે એક પરમાત્મા સાથે જ પ્રેમ કરે છે. સર્વ બળ કરતાં પ્રેમબળ અતિ શ્રેષ્ઠ હોવાથી પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે. દ્રવ્યબળ કે જ્ઞાનબળથી પરમાત્માને જીતી શકાય નહિ. પ્રેમબળથી પરમાત્માને જીતી શકાય છે. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવો હશે તો જગતના પદાર્થો સાથેનો પ્રેમ છોડવો પડશે. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ત્યારે થાય હશે તો જગતના પદાર્થો સાથેનો પ્રેમ છોડે છે. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરશો અને કે જ્યારે જીવ જગતના પદાર્થો સાથેનો પ્રેમ છોડે છે. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરશો અને સંયમને વધારશો એટલે તમે બલિ થશો. ત્યારે વામનરૂપે ભગવાન તમારે ત્યાં આવશે. માંગતા ભગવાનને સંકોચ થયો છે તેથી વામન થઈને આવ્યા છે. જીવ પ્રેમભાવ વધારે તો ભગવાન હુબળા થઈને આંગણે આવે છે. કોઈ માણ કથા સાંભળવા નીકળ્યાં. તેનો બાળક રડવા માંડે છે. મા બાળકને રમકડાં આપે છે. છતાં બાળક છાનો રહેતો નથી. માણનાં કપડાં જેં છે. બાળકને રડતો મૂકી માતા કથા સાંભળવા જતી નથી. બાળકના પ્રેમ આગળ માણ હુબળા છે. આગળ જતાં છોકરો મોટો થાય છે. છોકરો પરણે એટલે માનો પ્રેમ ભૂલી જાય છે. મોટો થયા પછી છોકરાનો પ્રેમ વિખરાય છે. એટલે હવે છોકરો કથામાં જવા ના કહેશે તો મા તેનું માનશે નહિ. હવે મારા પર તને પહેલાં જેટલો પ્રેમ નથી. બાળક હતો ત્યારે બાળકનો સોળ આની પ્રેમ મામાં હતો. તમે પ્રેમબળ વધારશો, તમે બલિ થશો, તો પરમાત્મા તમારા આંગણે આવશે. જે સદાચારી અને પવિત્ર જીવન ગાળે છે, તેને ત્યાં ભગવાન ભિક્ષા માંગવા આવે છે.

પરમાત્મા આંગણે આવે ત્યારે ત્રણ વસ્તુઓ માંગે છે. ભગવાન ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માંગે છે એટલે કે જીવમાત્ર પરમાત્મા ત્રણ વસ્તુઓ માંગે છે. તન, મન, અને ધન માંગે છે. એ ત્રણ ભગવાનને આપવા જોઈએ. તનથી સેવા કરશો તો શરીરનું અભિમાન દેહાભિમાન ઓછું થશે. તન સેવાથી અહંકાર ઓછો થાય છે. ધનથી સેવા કરશો તો ધન ઉપરની મમતા ઓછી થાય છે, પૈસા ઉપરનો મોહ નષ્ટ થાય છે.

મનથી સેવા કરવાથી થાકનો અનુભવ થતો નથી. તન, મન અને ધન ભગવાનને આપે ત્યારે જ રાસલીલામાં સ્થાન મળે, જીવ બ્રહ્મનું મિલન થાય. મારે એ ત્રણેથી ઇશ્વરની સેવા કરો. સર્વ વસ્તુઓ ભગવાનની છે અને ભગવાનને સમર્પણ કરવાની છે. તેનું જ આપેલું આપવાનું છે.

ત્વદીયં વસ્તુ ગોવિન્દ તુમ્યમેવ સમર્પયે ।

તન, મન, ધન, બલિ જેમ ભગવાનને અર્પણ કરે, તેના દ્વારપાળ ભગવાન બને. જે ઠાકોરજીની તન, મન, ધનથી સેવા કરે તેના દ્વારે ભગવાન પહેરો ભરે છે. ઇશ્વરને તન, મન અને ધન અર્પણ કરે છે તેના શરીરની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય દ્વારે ભગવાન નારાયણ બિરાજે છે. તેનું રક્ષણ ભગવાન કરે છે. આ ઇન્દ્રિયો તે શરીરનું એક એક દ્વાર છે. આ એક એક ઇન્દ્રિય ઉપર રામને રાખો તો કામ તેમાં આવી શકશે નહિ.

પરમેશ્વરને જે તન, મન, ધન અર્પણ કરે તેના શરીરનું—તેની દરેક ઇન્દ્રિયોનું ભગવાન રક્ષણ કરે છે. તન, મન, ધનથી ઇશ્વરની સેવા કરો, તો તમારી એક એક ઇન્દ્રિયના દ્વાર પર ભગવાન પહેરો ભરશે.

એના કાનમાં કનૈયો. એની આંખમાં કનૈયો. એના હૈયામાં કનૈયો રહેશે.

ત્રણ પગ પૃથ્વીનો બીજો અર્થ : સત્ત્વ, રજ, તમ એ ત્રણ ગુણો ઇશ્વરને અર્પણ કરો. શરીરથી ભગવત સેવા ખૂબ કરશો તો તમોગુણ ઓછો થશે. ઇશ્વર સેવામાં ધન ખૂબ વાપરશો તો રજોગુણ ઓછો થશે. તન, ધન આપો પણ મન આપશો નહિ તો પરમાત્મા રાજી થશે નહિ. તનથી સેવા થાય પણ મનથી ન થાય તો સેવામાં આનંદ આવતો નથી. મનથી ઇશ્વર સાથે સંબંધ જોડવાનો છે. મનુષ્ય સર્વસ્વ ઇશ્વરને આપતો નથી. મનુષ્ય થોડું રાખીને પછી પરમાત્માને આપે છે એટલે પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી.

સત્ત્વગુણનો નાશ કરવા મારે મનને પણ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. મનને પરમાત્માની સેવામાં પડેલી રાખવાનું છે. મન વિષયોમાં અને તન ઠાકોરજી પાસે એ ચાલશે નહીં. સેવામાં આંસુ આવે તો માનજો ઠાકોરજીએ કૃપા કરી છે. સેવા કરતાં થાક બિતરે છે. ઇશ્વર સાથે સંબંધ થાય તો થાક ઉતરે. જ્ઞાની ઇશ્વર સાથે મનથી સંબંધ જોડે છે, શરીરથી નહીં.

સમર્પણ કરનારો પોતાનું પણ સમર્પણ કરે. દાન આપ્યા પછી બલિરાજ ભગવાનને નમતો નથી એટલે ભગવાનને ગમતો નથી. બલિરાજને સૂક્ષ્મ અભિમાન હતું. મનમાં થોડી ઠસક હતી કે મેં ઘણું આપી દીધું છે. સમર્પણ કર્યા પછી દૈન્ય-હીનતા આવી નહીં. કરવાનું બધું વિધિપૂર્વક પણ માનવાનું કે મેં કંઈ કયું નથી.

ભગવાનને કહેવાનું, નાથ,

મંત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં જનાર્દન ।

હું મંત્રરહિત, ક્રિયારહિત, ભક્તિરહિત છું. મારી કંઈ ભૂલ થતી હોય તો ક્ષમા કરજો. અને મારા કર્મને પરિપૂર્ણ માનજો.

સત્કર્મ કર્યા પછી દૈન્ય ન આવે તો તે સત્કર્મ ફળતું નથી. કર્મ બાધક થતું નથી પણ કર્મ મેં કયું છે એવો અહંકાર કર્મમાં બાધક છે. હું કંઈ કરું છું, હું જ્ઞાની છું એવો અહંકાર થાય તો ત્રણ ઉપેક્ષા કરે છે. હૃદયથી નમશે તો ભગવાનને ગમશે.

બલિમાં દૈન્ય આપ્યું એટલે સેવ્ય સેવક બન્યા છે. ભગવાન પહેરો ભરવા તૈયાર થયા છે.

જેની દરેક ઇન્દ્રિય ભગવાનનું રટણ કરે છે તેની દરેક ઇન્દ્રિયમાં આવીને ભગવાન વિરાજે છે. આ છે સૂતજપાતાળના દ્વાર ઉપર વામન ભગવાન પહેરો ભરે છે તેનો અર્થ.

સૂતજપાતાળમાં બલિએ પ્રવેશ કર્યો છે. પ્રત્યેક દરવાજે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મધારી શ્રીકૃષ્ણ બિરાજતા હતા. તન, મન, ધનથી સેવા કરનારની આંખમાં શ્રીકૃષ્ણ, કાનમાં શ્રીકૃષ્ણ, પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયમાં શ્રીકૃષ્ણ રહે છે.

રાવણ ફરતો ફરતો પાતાળમાં બલિ સાથે લડવા આવ્યો. તેણે વામનને દ્વારે પહેરો ભરતા જોયા. રાવણે કહ્યું :—મારે બલિ સાથે યુદ્ધ કરવું છે. વામનજીએ કહ્યું :—હું તો સેવક છું. પહેલાં મારી સાથે લડ. પછી મારા માલિક સાથે. વામન ભગવાને રાવણની છાતી ઉપર લાત મારી. તે સમુદ્ર કિનારે જઈ પડ્યો. રાવણ એ કામ છે. તમારા ઇન્દ્રિય દ્વારે ભગવાન પહેરો ભરે, તો તેમાં કામ પ્રવેશ કરી શકે નહિ.

વામનજીએ સ્વર્ગનું રાજ્ય ઇન્દ્રને આપ્યું. બલિરાજને ત્યાં વામન ભગવાન દાન લેવા ગયા, અને દાન લઈ તેને ઘેર પહેરો ભરવો પડ્યો. જે દાન લે તે બંધનમાં પડે છે. તેથી સર્વને આનંદ થયો. એક મહાલક્ષ્મી દુઃખી થયાં. ઘરમાં બધું હતું પણ નારાયણ વગર ચેન પડતું નથી. ક્યારે આવશે? ક્યાં હશે? અકળાઈને નારદજીને પૂછ્યું :—મારા સ્વામી ક્યાં છે? તમે કંઈ જાણો છો? નારદજીએ કહ્યું, મેં સાંભળ્યું છે કે સૂતજપાતાળમાં બલિના દ્વારે પહેરો ભરે છે. બલિ પાસે દાન લેવા ગયા એટલે બંધનમાં પડ્યા છે. સર્વસ્વનું દાન લીધું છે એટલે ઋણમાં પડ્યા છે.

લક્ષ્મીજી સૂતજપાતાળમાં આવ્યાં છે. ઘરમાં ઠોકોરજીને પધરાવશે તો લક્ષ્મીજી પાછળ પાછળ વગર આમંત્રણે આવશે. ભગવાન જ્યાં હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી આવે છે.

જેના ઘરના દ્વારે નારાયણ પહેરો ભરે, વિરાજે, તેને ત્યાં લક્ષ્મીજી વગર આમંત્રણે આવે, તો તેમાં શું આશ્ચર્ય! માટે લક્ષ્મીની પાછળ પડો નહિ, પ્રભુની પાછળ પડો. નારાયણની આરાધના કરશો, તો લક્ષ્મી એની મેળે આવશે.

લક્ષ્મીજીએ ગ્રાહણ પત્નીનો વેશ લીધો. લક્ષ્મીજીએ બલિરાજને કહ્યું છે હું તારી ધર્મની બહેન છું. જગતમાં મારે કોઈ ભાઈ નથી. તને કોઈ બહેન નથી. આજથી હું તારી ધર્મની ભગિની. તું મારો ધર્મનો ભાઈ. બલિને આનંદ થયો. બલિરાજએ પ્રણામ કર્યા. મને એક દુઃખ હતું કે જગતમાં મારે કોઈ બહેન નથી. માતાજીની પધરામણી થઈ ત્યારથી ગામ સુખી થયું છે. બધાને આનંદ હતો. પણ માતાજીને આનંદ ન હતો. મારા નાથ લાકડી લઈ સિપાઈ જેમ પહેરો ભરે છે.

શ્રાવણ મહિનો આવ્યો છે. લક્ષ્મીજીએ પૂર્ણિમાના દિવસે બલિરાજને કહ્યું છે, આજે હું તારા હાથે રક્ષા બાંધીશ. લક્ષ્મીજીએ રાખી બાંધી, બલિરાજ પ્રણામ કરે છે. મારે બહેનને હવે કંઈક આપવું જોઈએ. બલિરાજએ માતાજીને કહ્યું તમારી જે ધુન્ધા હોય તે માંગો. જરા પણ સંકોચ રાખશો નહિ.

લક્ષ્મીજીએ કહ્યું :—મને માંગતાં સંકોચ થાય છે.

બલિરાજ કહે :—તમારે ત્યાં ન હોય તે માંગી લેજો.

લક્ષ્મીજીએ કહ્યું :—મારા ઘરમાં બધું છે. એક નથી, તેથી મને ચેન પડતું નથી. મારે બીજું કંઈ ન જોઈએ. આ તારે ત્યાં જે પહેરો ભરે છે તે જોઈએ. તેને તું સુક્ર કર. બલિરાજ પૂછે છે તે તમારા શું સગા થાય? લક્ષ્મીજીએ જવાબ આપ્યો, એ મારા સર્વસ્વ છે, મારા નારાયણ છે.

ત્યાં નારાયણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજા, માતા મહાલક્ષ્મી નારાયણ સાથે વૈકુંઠ ધામમાં શ્રાવણ સુદ ૧૫ ના રોજ પધાર્યાં છે. તેથી રામાનુજચાર્ય પંથના મંદિરોમાં તે દિવસે પોટોત્સવ કરવાનો રિવાજ છે.

આ રીતે લક્ષ્મીજી દાન લઈને બંધનમાં પડેલા પ્રભુને છોડાવે છે.

તેથી તો ભગવાન કહે છે :—

ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् ।

यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥

ભા. ૬-૨૨-૨૪

બ્રહ્માજી, હું જેના ઉપર કૃપા કરું છું તેનું ધન હરિ લઈ છું, કેમકે ધનને લીધે પુરુષ મદવાળો—અભિમાની બને છે, અને માડું અને લોકોનું અપમાન કરવા લાગે છે.

તેથી પ્રહલાદજીએ ભગવાનને કહેલું કે—મારા પૌત્ર બલિને આપે ઇન્દ્રપદ આપ્યું અને ફરીથી તેની પાસેથી ઇન્દ્રપદ લઈ લીધું, સ્વર્ગનું રાજ્ય લઈ લીધું અને તેને લક્ષ્મીજીથી બ્રહ્મ કર્યો તે તેમના ઉપર કૃપા કરવાને માટે જ આપે તેમ કયું.

આ પરમ પવિત્ર વામન ચરિત્રની કથા સમય અનુસાર યથામતિ કહી સંભળાવી. પિતૃ તિથિના દિવસે આ વામન ચરિત્રનો પાઠ કરવામાં આવે તો પિતૃઓને સદ્ગતિ મળે છે.

હવે શરણાગતિની કથા શરૂ થાય છે. જવું છે રાસલીલામાં. વાસનાનું આવરણ હોય તો શ્રીકૃષ્ણનું મિલન થતું નથી. વાસનાનો નાશ કરવા ચાર ઉપાયો બતાવ્યા છે.

મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે :—ભગવત શરણે છું એવું સતત સ્મરણ રહે એ જ સિદ્ધ પુરુષ છે.

પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે :—રાજા, કૂર્મ કે મત્સ્યના જે ગુણદોષ છે તે પરમાત્મામાં આવતાં નથી. પરમાત્મા કૂર્મ અને કે મત્સ્ય બને, તો પણ એ સદા ઈશ્વર છે. જીવ જ્યારે પશુનો જન્મ ધારણ કરે, ત્યારે પશુના ધર્મો તેનામાં આવે છે.

સત્યવ્રત મનુમહારાજ કૃતમાલા નદીના કિનારે તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ત્રિવેન્દ્રમથી દૂર આ નદી છે. અનેક વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી. એકવાર નદીમાં ઊભા રહી જલતર્પણ કરતા હતા.

ઋષિતર્પણથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે. ભારત દેશ ધર્મપ્રધાન છે. ઋષિઓનું સ્મરણ કરતાં તેમના દિવ્ય સંસ્કારો આપણામાં ઊતરી આવે છે. આજે તો શિક્ષણમાં ધર્મનું ભા. ૪૬

સ્થાન રાખ્યું નથી. જલતર્પણ કરતાં એક વખત મનુમહારાજના હાથમાં માછલો આવ્યો. તેને તેમણે છોડી દીધો.

માછલાએ કહ્યું :—હું તમારા હાથમાં આવ્યો એટલે તેમારા શરણે આવ્યો છું. મોટાં માછલાં મને મારી નાંખશે. મારું રક્ષણ કરો. રાજાએ તેને કમંડલમાં રાખ્યું. ત્યાં તે મોટો થયો. માછલો કહે કે મને વિશાળ જગ્યામાં પધરાવો. ત્યાં પણ વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. સત્યવ્રતને આશ્ચર્ય થયું છે. માછલો સાધારણ નથી. કોઈ મહાન લાગે છે.

માછલો એ વૃત્તિ છે. વૃત્તિ વિશાળ થાય, છતાં તે બ્રહ્માકાર ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. હૃદય એક ઠેકાણે રહી શકે નહિ. હું સર્વમાં છું અને સર્વ મારામાં છે. આવરણનો ભંગ કરવા બ્રહ્માકારવૃત્તિ આવશ્યક છે. આ જીવના હૃદયમાં ઈશ્વર રહેલા છે. છતાં જીવ દુઃખી થાય, તેનું મરણ થાય તો પણ ઈશ્વરને જરાપણ દુઃખ થતું નથી. ભગવાનને તેની પડી નથી.

દીવાના પ્રકાશે ભાગવતનો પાઠ કરો અથવા તે પ્રકાશે કોઈ દુર્જન ચોરી કરે, તોપણ દીવાને તેના પ્રત્યે ભાવ કે કુભાવ નથી. દીવાનો એક જ ધર્મ છે. સર્વને પ્રકાશ આપવાનો. પ્રકાશને કોઈની સાથે સંબંધ નથી.

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયેશ્વરુન તિષ્ઠતિ ।

પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં રહી દીવાની જેમ પ્રકાશ આપે છે. જીવ પાપપુણ્ય કરે તેની અસર સાક્ષી પરમાત્માને થતી નથી. ઈશ્વર ન કહેવાય નિષ્કુર અને ન કહેવાય દયાળુ. ઈશ્વરમાં કોઈ ધર્મ નથી. ઈશ્વર આનંદરૂપ છે, સર્વ આપક છે. આ સ્વરૂપથી આપણને વિશેષ લાભ થતો નથી. બુદ્ધિથી પર પરમાત્મા બેઠો છે. બુદ્ધિમાં પ્રકાશ ઈશ્વર આપે છે. ઈશ્વરને પ્રકાશ આપનાર કોઈ નથી. ઈશ્વર સ્વયં પ્રકાશ છે. ઈશ્વર સિવાય સર્વ પર પ્રકાશિત છે. આ ઈશ્વરનું એક સ્વરૂપ બતાવ્યું કે જે દીવા જેવું છે, જે આપણને પ્રકાશ આપે છે. જ્ઞાની પુરુષો તે સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા બ્રહ્માકારવૃત્તિ ધારણ કરે છે. મન સતત ઈશ્વરના આકારનું ચિંતન કરે. વૃત્તિ જ્યારે કૃષ્ણાકાર, બ્રહ્માકાર બને, ત્યારે શાંતિ મળે છે. ઈશ્વર વિના મનોવૃત્તિને જ્યાં રાખો, ત્યાં તેને જગ્યા સાંકડી પડે છે. ઈશ્વર વિના બધું અલ્પ છે. તેથી કોઈપણ વૃત્તિમાં મનોવૃત્તિ શાંત થતી નથી. વૃત્તિ કૃષ્ણાકાર બને અને ભગવત સ્વરૂપ બને, ત્યારે આનંદ થાય છે.

લાકડામાં અગ્નિ છે પણ તેનો ઉપયોગ કરતાં આવડતું નથી. લાકડામાં રહેલા અગ્નિ ઉપર બહારનો લૌકિક અગ્નિ મૂકો, ત્યારે ભડકો થશે. સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં રહી માત્ર પ્રકાશ જ આપે છે, બીજું કંઈ કરતાં નથી. પ્રભુનું સગુણ સ્વરૂપ હૃદયમાં પધરાવો અને તેમાં વૃત્તિ તદ્દાકાર બને છે, ત્યારે જ શાંતિ મળે છે.

મનને માછલાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. રાજા, તારું કલ્યાણ કરવા હું આવ્યો છું. મત્સ્યનારાયણે કહ્યું, આજથી સાત દિવસ પછી પ્રલય થવાનો છે. પ્રલયમાં સર્વનો નાશ થશે. મારું સ્મરણ કરો. હું તમારું રક્ષણ કરીશ. મારા શીંગડામાં તારી નાવડી બાંધી દેજે. મનુ મહારાજ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતા હતા. પૃથ્વી જલમય થઈ. બ્રહ્માકારવૃત્તિ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ મળે. મત્સ્યનારાયણ ભગવાન

એ સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ છે. આપ મારી નૌકાને સામે પાર લઈ જાવ. હું આપને શરણે આવ્યો છું. ગુરુકૃપા વગર મન ઈશ્વરમાં સ્થિર થતું નથી.

વૃત્તિને બ્રહ્માકાર બનાવો. સત્યવ્રત બનો. સત્યનું પાલન કરો. આ ચરિત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે જે સત્યનિષ્ઠ જીવ એ જ સત્યવ્રત મનુ. અને કૃતમાલાના કિનારે રહેો એટલે સત્કર્મની પરંપરામાં રહે તો સત્યવ્રત = જીવાત્માની વૃત્તિ બ્રહ્માકાર બને છે ત્યારે મત્સ્યનારાયણ તેના હાથમાં આવે છે. એવા અધિકારી જીવને પરમાત્મા મળે. પ્રલયમાં સર્વનો નાશ થાય, તેમ છતાં સત્યનિષ્ઠનો નાશ ભગવાન થવા દે નહીં. સત્કર્મ કરનાર અને સત્યનિષ્ઠા રાખનાર પ્રલયમાં પણ મરતો નથી. પ્રલયમાં સર્વનો નાશ થયો. પણ જે ભગવાનને શરણે જાય, ભગવાન જેને અપનાવે તેનો વિનાશ થતો નથી. પ્રલયમાં સૌનો નાશ થયો, પણ સત્યવ્રતનો નાશ થયો નહીં. કારણ કે તેણે મત્સ્ય નારાયણ સાથે સંબંધ બેઠ્યો હતો. શરીર એ નાવડી છે. પરમાત્માના ચરણ એ શીંગડું છે. આ શરીરને પરમાત્માના ચરણમાં બાંધી રાખો. સમાપ્તિમાં એવા આદિ મત્સ્યનારાયણ ભગવાનને શુકદેવજી વારંવાર પ્રણામ કરે છે.

મહાત્માઓ મત્સ્યનારાયણની સ્તુતિને ગુરુકૃપી કહે છે.

આ મત્સ્યનારાયણની કથાનો જે કોઈ પાઠ કરે, તેનાં સર્વ પાતકોનો વિનાશ થાય છે.

મત્સ્યનારાયણ પ્રભુએ વેદને ચોરી જનાર હયીગ્રીવ દૈત્યનો સંહાર કર્યો. મનુ મહારાજને મત્સ્યસંહિતાનો ઉપદેશ આપ્યો. એવા પ્રભુને પ્રણામ કરી અષ્ટમ સ્કંધ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો.

શ્રી રામ-સ્તુતિ

શ્રી રામચન્દ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવભય દારુણ,
નવકંજ-લોચન, કંજ-મુખ કર કંજ, પદ કંજારુણ.
કંદર્પ અગણિત અમિત છવિ, નવનીલ-નીરદ સુદર,
પદ પીત માનહુ તડિત રુચિ શુચિ નૌમિ જનક સુતાવર.
ભજ દીનબંધુ દિનેશ દાનવ-દૈત્યવંશ-નિકંદન,
રથુનંદ આનંદકંદ કોશલચંદ દશરથ-નંદન.
શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણ,
આબનુભુજ શર-ચાપ-ધર, સંગ્રામ-જિત-અરૂણ,
ધતિ વદતિ તુલસીદાસ શંકર-શેષ-મુનિ-મન-રંજન,
મમ હૃદય કુંજ નિવાસ કરુ, કામાદિ બલ-હલ-ગંજન.
સિયાવર રામચન્દ્રકી જય

સ્કંધ નવમો

પ્રથમ સ્કંધ અધિકાર લીલા. શિષ્યનો અધિકાર બતાવ્યો. અધિકાર સિદ્ધ થાય તેને સંત મળે. મૃત્યુ માથે છે એ સાંભળ્યા પછી રાજાનું જીવન સુધરી ગયું. પરીક્ષિતના વિલાસી જીવનનો અંત આવ્યો. વિલાસી જીવનનો અંત આવે અને લક્ષિત સિદ્ધ થાય એટલે જીવમાં અધિકાર આવે છે.

વૈરાગ્ય ધારણ કરીને જે બહાર નીકળે તે સંત બને છે, અને તેને ત્યાં શુદ્ધ આપોઆપ પધારે છે. સંતને ત્યાં સંત પધારે. તમે સંત થાવ એટલે સંત મળશે.

બીજા સ્કંધમાં જ્ઞાનલીલા, મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું? મરણ નજીક આવેલ મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું? તે દ્વિતીય સ્કંધમાં બતાવ્યું. આ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી જ્ઞાન આપ્યું.

ત્રીજા ચોથા સ્કંધમાં સર્ગવિસર્ગલીલા. ત્રીજા ચોથા સ્કંધમાં તે જ્ઞાનને ક્રિયાત્મક કરવાનો બોધ આપ્યો. જ્ઞાનને જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું. જ્ઞાનને ક્રિયાત્મક કેવી રીતે કરવું એ ત્રીજા ચોથા સ્કંધમાં ધ્રુવ વગેરેના દષ્ટાંતોથી બતાવ્યું છે. જ્ઞાન શબ્દાત્મક છે ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. જ્ઞાન ક્રિયાત્મક બને તો શાંતિ મળશે.

જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારે તેને સ્થિતિ થાય. શુદ્ધ બતાવેલું જ્ઞાન જીવનમાં ઉતારે તો તેની સ્થિરતા થાય તે બતાવ્યું પાંચમા સ્કંધમાં.

પાંચમા સ્કંધમાં સ્થિતિલીલા.

સાધન કરે તેના ઉપર પ્રભુ કૃપા કરે તેથી છઠ્ઠા સ્કંધમાં પુષ્ટિ લીલા=અનુગ્રહ લીલા.

મનુષ્ય સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય એટલે ઠાકોરજી કૃપા કરે છે. કેટલાક સમજે છે કે બાઈપીને પુષ્ટ થવું એ પુષ્ટિમાર્ગ છે. ના, ના, આવું નથી. ઠાકોરજીના વિરહમાં મનુષ્યનું જીવન કેવું હોય તે બતાવ્યું છે પુષ્ટિમાર્ગે. સર્વસ્વ ઈશ્વરને અર્પણ કરો. ઈન્દ્રિયોને લક્ષિતરસમાં તરબોળ બનાવી દો. તેમ કરો તો જ ઈન્દ્રિયોને પુષ્ટિ મળે.

પુષ્ટિનો ઉપયોગ મનુષ્ય બરાબર ન કરે, અને વાસનાના વેગમાં તે વહી જાય, તો મનુષ્ય પુષ્ટ થતો નથી. બલદું તે દુષ્ટ બને છે.

અનુગ્રહ કર્યા પછી પણ મનુષ્ય વાસનાને આધીન થાય તો તે પુષ્ટ બનતો નથી. તેથી અસદ્ વાસનાને દૂર કરવા સંતોના ધર્મો કહ્યા સાતમા સ્કંધમાં. મનુષ્ય પ્રભુની કૃપાનો ઉપયોગ ન કરે તો વાસના થાય, તેનામાં વાસના બળે.

સાતમા સ્કંધમાં વાસનાલીલા.

મારા સુખ માટે જ વાપરીશ એ અસદ્ વાસના. પ્રહલાદ તેને જે મળ્યું છે તે બીજાને આપે છે. મને જે મળ્યું છે તે પ્રભુનું છે. સુખ ભોગવી બીજાને જે સુખ આપે તે સજ્જન કહેવાય, પણ સંત નહિ. પરંતુ પોતે દુઃખ ભોગવી બીજાને જે સુખ આપે તે સંત.

રાસલીલા એ ભાગવતનું ક્ષણ છે. રાસમાં જવું છે. રાસલીલામાં જો વાસનાને લઈને જાય, તો રાસલીલામાં પ્રવેશ મળે નહિ. પુષ્ટિ પછી વાસના બળે તો તે અનર્થ કરે છે. પુષ્ટિનો સદુપયોગ કરે તે દેવ અને દુરુપયોગ કરે છે તે દેવ.

પ્રહલાદ દેવ ગણાયો, કારણ કે તેણે પુષ્ટિનો સદુપયોગ કર્યો. હિરણ્યકશિપુ દેવ ગણાયો કારણ કે તેણે પુષ્ટિનો દુરુપયોગ કર્યો. હિરણ્યકશિપુની અસદ્ વાસના, પ્રહલાદની સદ્ વાસના, સામાન્ય મનુષ્યની મિશ્રવાસના.

પરંતુ બધા બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરતા નથી.

ઈશ્વરે આપેલાં સમય, સંપત્તિ અને શક્તિનો સદુપયોગ કરે તે દેવ બને છે અને તેનો દુરુપયોગ કરે તે દેવ બને છે.

ઈશ્વર તો જીવ ઉપર કૃપા કરે છે; પણ અજ્ઞાની જીવ તેનો દુરુપયોગ કરે છે, તેથી તે દુષ્ટ બને છે.

સાતમાં સ્કંધમાં વાસનાની કથા કહી.

ચાર ઉપાયો કરે તો વાસનાનો નાશ થાય છે.

તેથી આઠમા સ્કંધમાં તે પછી સંતોના ચાર ધર્મો બતાવ્યા.

(૧) આપત્તિમાં ભગવાનનું સ્મરણ.

દુઃખમાં હરિનું સ્મરણ—ગજેન્દ્ર જેમ.

(૨) સંપત્તિમાં સર્વસ્વનું દાન—બલિરાજ જેમ સંપત્તિમાં સર્વસ્વનું દાન કરવાથી વાસનાનો ક્ષય થાય છે.

(૩) વિપત્તિમાં સ્વવચન પરિપાલન—બલિરાજ જેમ. અને

(૪) સર્વ અવસ્થામાં ભગવત શરણાગતિ—સત્યવ્રત જેમ.

સત્યવ્રત મત્સ્યનારાયણને શરણ જાય છે. વાસનાનો ક્ષય કરવા આ ચાર ઉપાયો બતાવ્યા. એ પ્રમાણે ચાર ઉપાયો દ્વારા વાસનાનો નાશ કરવાનું બતાવ્યું. વાસનાને પ્રભુ માર્ગે વાળે તો એ વાસના જ લક્ષિત બને છે. રાસલીલામાં પ્રભુને મળવું છે પણ વાસનાનું આવરણ હોય તો, તે મિલનમાં આનંદ આવતો નથી. વાસનાનો વિનાશ કરી નિર્વાસન થઈ રાસલીલામાં જવું છે. વાસનાનો ક્ષય થાય તે પછી રાસલીલામાં જીવ—ઈશ્વરનું મિલન થાય. સંયમ સદાચારનો આશરો લે, તો રાસલીલામાં તેને સ્થાન મળે. અષ્ટમ સ્કંધમાં સંતોના ચાર ધર્મો બતાવ્યા તેમ છતાં શુક્રાચાર્યને લાગ્યું કે હજી પરીક્ષિત રાજાના મનમાં થોડી સૂક્ષ્મ વાસના રહી ગઈ છે. જો તે સૂક્ષ્મ વાસના લઈને, જો રાજાના મનમાં સૂક્ષ્મ વાસના રહી ગઈ હશે અને જો તે રાસલીલામાં જશે, તો તેને રાસલીલામાં કામ દેખાશે. હું રાજાને રાસલીલામાં લઈ જઈશ, પરંતુ જો તેના મનમાં કામ રહી જશે, તો તેને તેમાં લૌકિક કામાચાર દેખાશે.

મનમાં કામ હોય તેને સર્વત્ર કામ દેખાય. એક ગૃહસ્થની ૧૮ વર્ષની કન્યા સાસરે જવા નીકળી. દીકરી રડવા લાગી. તેથી બાપ રડવા લાગ્યો. દીકરી પિતાને વંદન કરવા આવી. તેથી બાપે તેને ઉઠાવી છાતી સરસી ચાંપી. નિર્ધિકારભાવે પિતાપુત્રી મળે છે. રસ્તે એક ભાઈ જતા હતા તેણે આ દ્રશ્ય જોયું. તેના મનમાં કામ હતો. તે આ બંનેનો—પિતાપુત્રીનો સંબંધ જાણતો ન હતો. તેના મનમાં પાપ આવ્યું કે આ બંને દૂરાચાર કરે છે. પિતા-પુત્રીનું મિલન જેટલું શુદ્ધ છે તેના કરતાં લાખગણું શુદ્ધ ગોપી-કૃષ્ણ-જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન રાસલીલામાં છે. રાસલીલામાં કામ બિલકુલ નથી. શુક્રદેવજીના દર્શન માત્રથી અપ્સરાઓના કામનો નાશ થયો છે. અતિશય નિષ્કામ

હોય તે કામની કથા કરી શકે નહિ. શુકદેવજી નિષ્કામ છે. જેના દર્શનમાત્રથી બીજામાં રહેલા કામનો નાશ થાય છે તેવા મહાત્મા આ કથા કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પાસે કામ જઈ શકે જ નહિ. સૂર્ય પાસે અંધકાર જઈ શકે જ નહિ તેમ.

કામ બુદ્ધિમાં હશે તો કૃષ્ણનાં દર્શન થશે નહિ. બુદ્ધિમાં વાસનારૂપી વિષ હશે ત્યાં સુધી તેમાં ઈશ્વરરૂપી રસ ઠરશે નહિ-ભ્રમશે નહિ. રાજાની બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવા નવમા સ્કંધમાં સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશના ઇતિહાસ કહ્યા.

નવમા સ્કંધમાં સૂર્યવંશ પ્રકરણ અને ચંદ્રવંશ પ્રકરણ. સૂર્ય બુદ્ધિના માલિક અને ચંદ્ર મનના માલિક. બુદ્ધિની શુદ્ધિ કરવા સૂર્યવંશમાં રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર કહ્યું. અને મનની શુદ્ધિ કરવા ચંદ્રવંશમાં શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર કહ્યું.

રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરશે, તો તમારા મનનો રાવણ મરશે. તમારા મનમાંનો કામ મરશે, તો કૃષ્ણ પરમાત્મા આવશે. રામ પછી જ કૃષ્ણ આવે છે. જે રાવણનો કામને મારે તે જ કૃષ્ણલીલાનાં દર્શન કરી શકે.

રામચંદ્રજીના ચરિત્રનું વર્ણન રામાયણમાં વિગતવાર કરેલું છે. તેનું વર્ણન દ્વંકમાં ભાગવતમાં કરવાની કંઈ જરૂર હતી? હા, હતી. કારણ રામચંદ્રજીની મર્યાદાનું પાલન કરે તેને જ કનૈયો મળે.

મન શુદ્ધ કરવા આ લીલાઓ છે.

નવમા સ્કંધમાં બે પ્રકરણ છે: સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશ. સૂર્યવંશમાં શ્રીરઘુનાથજી પ્રગટ થયા છે. ચંદ્રવંશમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે.

સંપત્તિસ્કંધમાં વાસનાની કથા આવી. તે વાસનાનો નાશ કરવા અષ્ટમ સ્કંધમાં ચાર ધર્મો બતાવ્યા. સંતોના આ ચાર ધર્મો જીવનમાં ઉતારે તે વાસનાનો વિનાશ કરી શકે છે. વાસનાને વિવેકથી પ્રભુના માર્ગમાં વાળે, તો તે વાસના જ ઉપાસના બને છે. અને મનુષ્યને સુક્તિ અપાવે છે. વાસનાનો વિનાશ થાય ત્યારે નવમા સ્કંધમાં પ્રવેશ મળે. મન બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવા માટે નવમો સ્કંધ છે.

ઇન્દ્રિયમાં સ્થુલ વાસના છે. બુદ્ધિમાં રહેલી વાસના સૂક્ષ્મ વાસના છે. સંતોના ધર્મો જીવનમાં ઉતારવાથી સ્થુલ વાસનાનો નાશ થાય છે. પણ મન બુદ્ધિમાં જે સૂક્ષ્મ વાસના રહેલી છે તેનો નાશ થતો નથી.

મનના માલિક દેવ છે ચંદ્ર. બુદ્ધિના માલિક દેવ છે સૂર્ય. આ બંનેની આરાધના કરે તેની બુદ્ધિગત વાસનાનો વિનાશ થાય. વાસનાના પૂર્ણ ક્ષય વગર મોહનો ક્ષય થતો નથી, અને મોહના ક્ષય વગર સુક્તિ મળતી નથી. મનમાંથી સૂક્ષ્મ મળેનો નાશ થાય ત્યારે જ સુક્તિ મળે છે.

જ્ઞાની પુરુષો સંસારમાં સાચું સુખ નથી એવો વારંવાર વિચાર કરે છે. શરીર છે ત્યાં સુધી સુખ સગવડની અપેક્ષા રહે છે. પરંતુ અંતે પરિણામે આ દુઃખમય છે. એમ માની તેઓ ભોગ ભોગવે છે. બુદ્ધિગત વાસના સૂર્ય ચંદ્રની ઉપાસના ન કરે, ત્યાં સુધી જતી નથી.

મનમાં પણ બિલકુલ સૂક્ષ્મ મળ ન રહે, તો મન મરી જાય. મન શ્રીકૃષ્ણમાં

મળી જાય. મન મરે તો સુક્તિ મળે. આત્મા તો નિત્ય સુક્ત છે. મનને સુક્ત કરવાનું છે. ઇન્દ્રિયગત વિકાર વાસનાનો નાશ સંતોના ધર્મો આચરણમાં મૂકવાથી થાય છે. જે વિકાર વાસના મન બુદ્ધિમાં સૂક્ષ્મ રૂપે છે, તેનો વિનાશ જલદી થતો નથી. જેનો છેલ્લો જન્મ હોય તેનું જ મન અતિ શુદ્ધ થાય છે. મારું મન શુદ્ધ છે એવી કલ્પના ન કરો. એમ માને તો સાધન તરફ ઉપેક્ષા બળે છે. સત્કર્મથી સંતોષ ન માનો. ભોજનથી સંતોષ માનો પણ ભજનથી સંતોષ ન માનો.

ઇન્દ્રિયગત વાસનાનો નાશ થયો, પણ મનોગત વાસના રહી ગઈ. ઈશ્વર સાથે એક થવું છે. મનમાં બુદ્ધિમાં રહેલી વાસના કૃષ્ણ મિલનમાં વિઘ્ન કરે છે. આપણું લક્ષ્યબિંદુ શ્રીકૃષ્ણને મળવાનું છે, ઈશ્વર સાથે એક થવાનું છે. ભગવાન સાથે એક થવા માટે ભાગવતની કથા છે.

ભગવાન સાથે તન્મય થવા ભાગવતની કથા છે. કથા સાંભળવી એ પુણ્ય છે. બીજા કર્મોનું ફળ કાળાંતરે મળે છે. ભાગવતની કથા સાંભળવાનું ફળ તુરત મળે છે. ભાગવતની કથાનું ફળ છે સંસારના વિષયનું વિસ્મરણ થાય અને ઈશ્વર સાથે તન્મયતા થાય. અને એ જ સર્વ સાધનનું ફળ છે. કથા કીર્તનમાં તન્મયતા અનાયાસે થાય છે. અનાયાસે જગતને ભૂલી ઈશ્વર સાથે તન્મય થવું એ સર્વ સાધનાનું ફળ છે.

જગતમાં હું રહેવાનો પણ જગત મારા મનમાં ન આવે. સંસારના વિષય મનમાં ન આવે તેને માટે સુક્તિ સુલભ છે. પ્રભુએ જગત ઉત્પન્ન કર્યું છે તે ભજનમાં વિશ્લેષ કરશે નહિ પણ જીવ મનથી જે જગત ભિન્ન કરે છે તે ભજનમાં વિશ્લેષ કરે છે. મનમાંથી સંસારના સ્વરૂપને કાઢી નાંખો એટલે ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ આવશે.

બુદ્ધિગત કામનો નાશ કરવા આ નવમા સ્કંધની કથા છે. એક તેલની બરણી છે. તેમાં ઘણાં વર્ષોથી તેલ રાખે છે. બરણી પાંચ વખત ધોશે, તો બરણી સ્વચ્છ થશે પણ ચિકાસ રહી જશે. હવે આ ચિકાસવાળી બરણીમાં સુરખો નાંખશે, તો સુરખો બગડી જશે. મનુષ્યનું મસ્તક-બુદ્ધિ એ જ બરણી છે. અનેક વર્ષોથી આ બરણીમાં કામવાસનારૂપી તેલ રાખતા આવ્યા છે. બુદ્ધિરૂપી પાત્રમાં શ્રીકૃષ્ણરૂપી રસ રાખવાનો છે. બુદ્ધિમાં કામની સહેજ પણ ચિકાસ હશે તો પ્રેમરસ, ભક્તિરસ તેમાં ઠરશે નહિ. બુદ્ધિ કંચન જેવી નિર્મળ થાય ત્યારે પ્રેમરસ, ભક્તિરસ તેમાં ઠરે છે. પરમાત્મા બુદ્ધિમાં આવે ત્યારે પૂર્ણ શાંતિ મળે છે. બુદ્ધિમાં ઈશ્વરનો અનુભવ ન થાય, ત્યાં સુધી આનંદનો અનુભવ થતો નથી. સંસારના વિષયોનું જ્ઞાન બુદ્ધિમાં આવે ત્યારે વિષયો સુખરૂપ બને છે. પરમાત્માને બુદ્ધિમાં રાખવા છે. ઈશ્વર બુદ્ધિમાં આવે છે, ત્યારે જ ઈશ્વરસ્વરૂપનું જ્ઞાન પૂર્ણ આનંદ આપે છે. જેમ તેલની થોડી ચિકાસથી સુરખો બગડે, તેમ બુદ્ધિમાં વાસનાનો થોડો ચિકાસ અંશ રહી જાય તો બુદ્ધિ સ્થિર અને નિર્વાસન થશે નહિ. તે માટે મનના માલિક ચંદ્રનું અને બુદ્ધિના માલિક દેવ સૂર્યનું આરાધન કરવાનું. ત્રિકાળ સંધ્યા કરો તો બુદ્ધિ વિશુદ્ધ થશે.

વાસનાનો વિનાશ કરવા સંતોના ધર્મો બતાવ્યા તેમ છતાં શુકદેવજીને લાગ્યું કે પરીક્ષિતના મનમાં હજી સૂક્ષ્મ વાસના રહી ગઈ છે. રાજાને રાસલીલામાં લઈ જવો છે. મરતાં પહેલાં પરમાનંદ આપવો છે. બુદ્ધિમાં કામવાસના હશે તો તેને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થશે નહિ તેથી બુદ્ધિમાંની વાસનાનો પૂર્ણ વિનાશ કરવા સૂર્ય-ચંદ્રવંશની કથા કહી.

રામ ન આવે ત્યાંસુધી કૃષ્ણ આવતા નથી. ભાગવતમાં મુખ્ય કથા શ્રીકૃષ્ણની છે. છતાં રામને પધરાવ્યા પછી કૃષ્ણ આવે છે. જેના ઘરમાં રામ ન આવે, તેનો રાવણ= કામ મરતો નથી અને એ મરતો નથી ત્યાંસુધી કૃષ્ણ આવતા નથી. આ રાવણને મારવો છે. રાવણ ત્યારે મરશે જ્યારે રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરશે. કોઈપણ સંપ્રદાયમાં માનો, પણ જ્યાંસુધી રામજીની મર્યાદાનું પાલન નહીં કરે, ત્યાંસુધી આનંદ મળતો નથી.

આરંભમાં રામચરિત્રનું વર્ણન કર્યું છે. પછી દશમ સ્કંધની કથા આવશે. ભાગવતની કથા સાંભળનાર વક્તા શ્રોતા રામજીની મર્યાદામાં રહે. મનુષ્યને થોડી સંપત્તિ અધિકાર મળે એટલે મર્યાદાને ભૂલી જાય છે. રામજી ન પધારે ત્યાં સુધી કૃષ્ણ આવતા નથી. રામજીની ઉત્તમ સેવા એ જ છે કે રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરે. રામના જેવું તમારું વર્તન રાખો. રામજીનું ભજન કરવું એટલે રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરવું. તેમનું એકંદર વર્તન જીવનમાં ઉતારવું.

રામજીને જો પધરાવશો-મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામનું અનુકરણ કરશો, તો ભગવાન મળશે. અનુકરણ રામજીની લીલાનું કરવાનું છે. રામજીનું ચરિત્ર સર્વથા અનુકરણીય છે. સર્વ કૃષ્ણલીલાનું અનુકરણ કરવાનું નથી, તેનું શ્રવણ જ થાય. કૃષ્ણનું ચરિત્ર ચિંતનીય છે. કૃષ્ણલીલા ચિંતન કરવા માટે છે, ચિંતન કરી તન્મય થવા માટે છે. રામજી કરે તે કરવાનું, કૃષ્ણ કહે તે કરવાનું. રામ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવા છતાં મનુષ્યને આદર્શ બતાવે છે.

રામજીનો માતૃપ્રેમ, પિતૃપ્રેમ, બંધુપ્રેમ, રામજીનું એક પત્નીવ્રત વગેરે સઘળું જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. રામાયણના દરેક પાત્રનું આદર્શ ચરિત્ર છે. દશરથજીનો રામજી પ્રત્યેનો પ્રેમ, સીતાજીનો રામ પ્રત્યેનો પ્રેમ વગેરે માન ઉપજાવે છે.

શ્રીકૃષ્ણ કરે તે આપણાથી ન થાય. શ્રીકૃષ્ણ તો કાલિનાગ ઉપર નાચતા હતા. કાલિય નાગને નાથે છે. શ્રીકૃષ્ણ ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધનને ધારે છે. શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રનું અનુકરણ કરવું હોય, તો પૂતના ચરિત્રથી કરજો. ઝેર પી ગયા હતા. ઝેર પચાવ્યા પછી કૃષ્ણચરિત્રનું અનુકરણ કરજો.

રામજીએ ઐશ્વર્ય છુપાવ્યું છે, મનુષ્ય જેવું નાટક કર્યું છે.

સાધકનું વર્તન કેવું હોય તે રામચંદ્રજીએ બતાવ્યું. સાધકનું વર્તન રામના જેવું હોવું જોઈએ. સિદ્ધ પુરુષનું વર્તન શ્રીકૃષ્ણ જેવું હોઈ શકે.

રઘુનાથનો અવતાર રાક્ષસોને મારવા માટે થયો નથી, પણ મનુષ્યોને માનવ-ધર્મ બતાવવા માટે થયો છે. રામ જીવ માત્રને આ બોધ આપે છે. રામજી એક પણ મર્યાદાનો ભંગ કરતા નથી.

રામજીની લીલા સરળ છે. તેની બાળલીલા પણ સરળ છે. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની લીલા ગહન છે, અટપટી છે.

સરળતાની હદ થઈ છે. એવો સરળ આજસુધી કોઈ થયો નથી. અગ્નિ નારાયણે કહ્યું, માતાજી શુદ્ધ છે. પેલા મૂર્ખ ધોળીએ નિંદા કરી. રામજીને કાને વાત આવી. રામજીએ નિષ્કુર થઈ સીતાનો ત્યાગ કર્યો. મારે જગતને આદર્શ બતાવવો છે. રામજી

વર્તન કેવું હોવું જોઈએ, કેવું હોઈ શકે તે બતાવવું છે. સીતાએ સ્વીધર્મ બતાવ્યો. મારા પતિ એ મારા પરમેશ્વર છે.

રામજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ. કૃષ્ણ એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ. કૃષ્ણ માખણચોર એટલે કે મૃદુ મનનો ચોર છે. તે સર્વસ્વ માંગે.

રામજીનું નામ પણ સરળ. એની લીલા પણ સરળ. રામજીના નામમાં એક પણ જોડાક્ષર નથી. કૃષ્ણના નામમાં એક પણ સરળ અક્ષર નથી. બધા અક્ષર જોડાક્ષર છે.

રામજી દિવસના બાર વાગે આવે છે. કનૈયો રાત્રે બાર વાગે આવે છે. એક દિવસે આવે છે. બીજો મધ્યરાત્રિએ આવે છે. દશરથજીના રાજમહેલમાં એક આવે છે ત્યારે બીજો કંસના કારાગૃહમાં. રામજીને યોગબળા સહેલા છે. કૃષ્ણને યોગબળા કઠણ છે. પરંતુ રામજીની મર્યાદાને જીવનમાં ઉતારવી કઠણ છે.

સૂક્ષ્મ વાસના દૂર કરવા નવમા સ્કંધમાં સંતોનાં ચરિત્રો કહ્યાં.

સૂર્યવંશમાં રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર આવશે. રામચંદ્ર એ મર્યાદા અને કૃષ્ણ એ પ્રેમ છે. મર્યાદા અને પ્રેમ જીવનમાં ઉતારશો તો સુખી થશો.

નરસિંહ અવતારની કથાએ કોધનો નાશ કેવી રીતે કરવો તે બતાવ્યું. વામન અવતારની કથાએ લોભનો નાશ કેવી રીતે કરવો તે બતાવ્યું. રામચંદ્રજીના અવતારે કામનો નાશ કેવી રીતે કરવો તે બતાવ્યું. ક્રોધ, લોભ, કામનો નાશ થાય તે પછી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટે છે.

ભાગવતનું ક્ષણ કૃષ્ણલીલા ચરિત્ર કહેવાનું છે. પરંતુ પહેલા સ્કંધથી કેમ કૃષ્ણ-લીલાનું વર્ણન કરતા નથી? કારણ એ છે કે ક્રોધ, લોભ, કામ વગેરેનો નાશ થાય તે પછી જ પરમાત્મા મળે-કૃષ્ણ મળે.

અષ્ટમ સ્કંધની સમાપ્તિમાં સત્યવ્રત મનુમહારાજની અને મત્સ્યાવતારની કથા કહી.

પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યું :—આ સત્યવ્રત મનુમહારાજના વંશની કથા સાંભળાવો. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજા, રાજર્ષિ સત્યવ્રત આ કલ્પમાં વૈવસ્વત મનુ થયેલા. વિવસ્વાનના ઘેર વૈવસ્વત મનુ થયેલા. વૈવસ્વત મનુ સૂર્યવંશના આદિપ્રવર્તક છે. તેનું લગ્ન શ્રદ્ધા નામની સ્ત્રી સાથે થયું. મનુ મહારાજને ઘેર દશ બાળકો થયાં. ઈક્ષ્વાકુ, નૃગ, શર્યાતિ, દિષ્ટિ, કૃષ્ણ, નરિષ્યન્ત, પૃષ્ણ, નભગ અને કવિ.

દિષ્ટિના વંશમાં મરુત નામનો ચક્રવર્તી રાજ થયેલો. મરુતના શુરુ હતા બૃહસ્પતિ. તે ઇન્દ્રના પણ શુરુ હતા. મરુત રાજાને યજ્ઞ કરવાનો હતો. બૃહસ્પતિએ આવવા ના પાડી. કુલશુરુનું પૂજન દરેક કાર્યની પહેલાં થવું જોઈએ. હવે કરવું શું? એકવાર મરુતને નારદજી મળ્યા. મરુત કહે મારે યજ્ઞ કરવો છે પણ કરી શકતો નથી. નારદજીએ કહ્યું, બૃહસ્પતિના નાના ભાઈ સંવર્તને બોલાવો. તે પણ શુરુ સરખા જ ગણાય. યજ્ઞ તો કરો જ.

ભા. ૪૭

રાજા કહે:—સંવત્ત યોગી છે. એનો પત્તો પણ નથી.

નારદજીએ કહ્યું:—સંવત્ત યોગીનો પત્તો હું આપીશ, પણ મારું નામ લેશો નહીં.

અનેકવાર જ્ઞાની પુરુષોને સંસારની બીડ લાગે છે. સંસારના સીપુરુષોનો સંગ થાય તો બ્રહ્માકારવૃત્તિનો ભંગ થાય છે. સંવત્ત યોગીનો નિયમ છે કે ચોવીસ કલાકમાં રોજ એકવાર કાશી આવે. મહાપુરુષો ભજનમાં નિયમ રાખે છે. સંવત્ત કાશીવિશ્વનાથનાં દર્શન કરવા આવે છે પણ રસ્તામાં કોઈ શબનાં દર્શન થાય તો તેને શિવરૂપ માની તેને વંદન કરી પાછા ફરે છે.

મહાભારતના અનુશાસનપર્વમાં આ કથા વિસ્તારથી આપી છે.

મરુત્ત રાજા રાત્રે શબ લઈ બેઠા છે. પાગલ જેવો માણસ આવ્યો છે. શબને વંદન કર્યું છે. મરુત્ત રાજાને ખાતરી થઈ, આ સંવત્ત યોગી છે. મરુત્તે ચરણ પકડી લીધાં. સંવત્ત કહે છે, હું અજ્ઞાની છું, મને જવા દે.

મરુત્ત કહે:—તમે સંવત્ત છો, મારા ગુરુ છો. બૃહસ્પતિના નાના ભાઈ છો. બૃહસ્પતિ દેવોના ગુરુ થયા પછી મારા ઘેર આવતા નથી. મારે યજ્ઞ કરવાનો છે. કોઈ યજ્ઞ કરાવતું નથી.

સંવત્ત કહે:—હું યજ્ઞ કરાવીશ પણ તારું ઐશ્વર્ય જોઈ બૃહસ્પતિ તને કહેશે કે હું તારો ગુરુ થવા તૈયાર છું. યજ્ઞ કરાવવા તૈયાર છું. પણ તૈવા વખતે જે સમયે તું મારો લ્યાગ કરીશ તે સમયે તમને બાળીને ખાક કરીશ.

રાજા કબૂલ થયા. સંવત્તે મરુત્ત રાજાને મંત્રદીક્ષા આપી છે. મરુત્ત રાજાના યજ્ઞમાં સર્વ પાત્રો પણ સોનાનાં છે. બૃહસ્પતિ લલચાયા. મરુત્તને કહેવડાવ્યું કે હું તારો આચાર્ય. હવે તારો યજ્ઞ કરાવવા હું તૈયાર છું. બૃહસ્પતિએ ઇન્દ્રને વાત કરી. ઇન્દ્રે અગ્નિ મારફત કહેવડાવ્યું, બૃહસ્પતિને ગુરુ બનાવો. નહિતર ઇન્દ્ર યજ્ઞમાં વિફલ કરશે. અગ્નિને સંવત્ત કહ્યું છે:—મારી આજ્ઞા વિરુદ્ધ જઈશ તો તને બાળી મૂકીશ.

સંવત્ત યોગી આજ્ઞા કરે તે દેવ ત્યાં આવે છે. તે દેવ પ્રત્યક્ષ હાજર થઈ હવિર્ભાગ ગ્રહણ કરે છે. મરુત્તનો યજ્ઞ જેવો થયો તેવો કોઈનો થયો નથી અને થવાનો નથી. મરુત્તના યજ્ઞનું વર્ણન ઋગ્વેદમાં પણ છે. ભાગવતમાં આ કથાનો સંક્ષેપ કર્યો છે.

મનુપુત્ર નભગને ત્યાં નાભાગ થયા છે. શંકરની કૃપાથી નાભાગને ત્યાં મહાન ભક્ત અંબરીષનો જન્મ થયો છે. અંબરીષ એ મર્યાદા ભક્તિના આચાર્ય છે. કાંકરોલીમાં જે દ્વારકાનાથ ગિરાજે છે તે અંબરીષ રાજાના સેવ્ય ઠાકોરજી છે. આ ઠાકોરજી બાવન મણ મરી રોજ આરોગતા. વિચાર કરો કેટલી સામગ્રી થતી હશે.

અંબરીષ શબ્દનો વિચાર કરો. અંબર એટલે આકાશ. ઇશિ એટલે ઇશ્વર. આકાશ એ અંદર છે અને બહાર પણ છે. જેના અંદર બહાર સર્વ ઠેકાણે ઇશ્વર છે તે અંબરીષ. જેને ચારે બાજુ પરમાત્મા દેખાય તે અંબરીષ.

જ્ઞાનમાર્ગમાં ઇન્દ્રિયરૂપી દ્વારને બંધ રાખવા પડે છે. ભક્તિમાર્ગમાં એક એક ઇન્દ્રિયને ભગવાનના માર્ગમાં લગાડવી પડે છે. ભક્ત ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માના ચરણમાં અર્પણ કરે છે, ઇન્દ્રિયોને પરમાત્મા સાથે પરણાવે છે. ભગવાન હૃષીકેશ છે. ઇન્દ્રિયોનાં સ્વામી છે.

અંબરીષ રાજા મહાન ભક્ત હતા. તેનું મન કૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરણકમળમાં, વાણી ભગવદ્ગુણોનું વર્ણન કરવામાં, હાથો હરિમંદિરને સાફસૂદ કરવામાં, પગ ભગવાનના ક્ષેત્ર આદિની પગપાળા યાત્રા કરવામાં, કાન ભગવાનની ઉત્તમ કથાઓ સાંભળવામાં, બન્ને નેત્રો મુકુંદ ભગવાનની ભૂતિઓનાં દર્શન કરવામાં વ્યસ્ત રહેતાં. મસ્તકથી તેઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વંદન કર્યા કરતા હતા. ભાગવતસેવામાં શરીરને ઘસાવે છે તેનું દેહાભિમાન ઓછું થાય છે.

ભક્તિમાર્ગમાં ધન મુખ્ય નથી, તન મુખ્ય નથી પણ મન મુખ્ય છે. ભક્તિમાં ધન મુખ્ય થયું ત્યારથી ભક્તિ છિન્નભિન્ન થઈ. તેથી અંબરીષ મહારાજ પ્રથમ કહે છે, મારું મન કૃષ્ણના ચરણયુગલોમાં સદા રહેા.

તસ્માત્ ક હૃણ્ય ભાવેન રક્ષ રક્ષ પરમેશ્વર ।

સેવામાં ધન મુખ્ય નથી, મન મુખ્ય છે. સેવાનો અર્થ છે સેવ્ય. શ્રીકૃષ્ણમાં મનને પરોવી રાખવું. સેવાનો સંબંધ મન સાથે છે. શરીરથી જે ક્રિયા કરે તેને મનનો સહકાર ન મળે તો તે વ્યર્થ છે. અંબરીષની સેવાનો કમ બતાવ્યો છે. સેવાની શરૂઆત મનથી થાય છે. મન સૂક્ષ્મ છે. તે એકી સાથે જગત અને ઇશ્વર સાથે સંબંધ કરી શકે નહિ. મનને મનાવો તો મન માને છે. બીજા કોઈ ઉપદેશ કરશે તો અસર થશે નહીં. તમે પોતે મનને સમજાવશો તો અસર થશે. તમારા મનને બીજા કોણ સમજાવશે ?

અંબરીષ રાજાના ઇષ્ટદેવ દ્વારકાનાથ છે. રાજા હતા છતાં સેવા બંતે કરે છે. ઘરમાં અનેક નોકરો હતા. પણ ઠાકોરજીનો હું ઠાસ છું. તેની સેવા મારે બંતે કરવી જોઈએ.

દાસ્યભાવ સેવામાં મુખ્ય છે. જે ભોજન કરે તેનું પેટ ભરાય છે. જે ભજન કરે, જે સેવા કરે તેને ફળ મળે છે. ચાર વસ્તુમાં બદલી નહીં ચાલે. ભોજનમાં બદલી નહીં ચાલે, મરણમાં બદલી નહીં ચાલે, પરણવામાં બદલી ચાલતી નથી, ઠાકોરજીની સેવામાં બદલી ચાલતી નથી. અંબરીષ ચક્રવર્તી સાર્વભૌમ રાજા છે. છતાં ભગવાનની સેવા બંતે કરે છે. ઠાકોરજીના મંદિરમાં બુહારીની સેવા બંતે કરે છે. વૈષ્ણવોના ચરણની રજ મંદિરમાં પડેલી હોય. બુહારીથી વૈષ્ણવની ચરણરજ મળે. ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે અંબરીષ ભગવાનના દર્શન કરવા બધા ત્યારે ઉઘાડા પગે અને ચાલતા બધા. જે લખ્યું છે તે કહ્યું છું. અંબરીષ રાજા જેવી ભક્તિ તો આપણાથી થાય નહિ પણ તેનું કાંઈક અનુકરણ કરવું જોઈએ.

એકવાર તેઓએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આરાધના કરવા માટે એક વર્ષ સુધીનું એકાદશીનું વ્રત કરવાનો નિયમ ગ્રહણ કર્યો.

એકાદશીનું વ્રત સર્વ વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે. એકાદશીના બે પ્રકાર છે. નિષેધ વ્રત અને પરિપાલન વ્રત. નિષેધ વ્રત, અનાજ ખાવાથી દોષ ન લાગે તેટલા માટે કરવામાં આવે છે. ભગવાનની આરાધના માટે ભાગવતવ્રત કરે તો સુખી થાય છે. એકાદશીનું વ્રત ત્રણ દિવસનું છે. દશમીના દિવસે એકવાર ભોજન કરવું, બની શકે તો હવિષ્યાન્નનું ભોજન કરવું. દ્વિતીયાએ સાત્ત્વિક આહાર કરવો. દશમીને દિવસે અર્જુણ થાય તેટલું ખાવું નહિ. એકાદશી બને તો નિર્જળા કરો. તેમ ન બને તો દૂધ ઉપર રહેવું. છેવટે ઋતુનાં ફળ ઉપર રહેવું. ત્યાં સુધી એકાદશીનું ફળ મળે છે, તેથી આગળ બધ

તો એકાદશીનું ફળ મળતું નથી. વ્રત કરવાનો મક્કમ નિશ્ચય હશે, તો ભગવાન શક્તિ આપશે. અગિયારસ કરવાનો સંકલ્પ કરે તો ભગવાન મદદ કરશે. સત્યનારાયણની કથામાં કઠિયારાની કથા આવે છે. કઠિયારો સંકલ્પ કરે છે, મને આજે પૂરતા પૈસા મળશે તો સત્યનારાયણની કથા કરીશ. પરમાત્માએ તે સંકલ્પ પરિપૂર્ણ કર્યો છે. સત્કર્મમાં પરમાત્મા સહાય કરે છે. લોકો એમ સમજે છે કે એકાદશી આવી એટલે દિવાળી મળવા આવી. એકાદશીના દિવસે ઘરમાં દાળભાત ન કરવા. એકાદશીના દિવસે અન્નનાં દર્શન ન કરવાં. એકાદશીના દિવસે અન્નમાં સર્વ પ્રકારનાં પાપ આવીને વસે છે. અન્ન ખાનારને માથે તે જાય છે. એકાદશીના દિવસે પાનસોપારી પણ ન ખવાય, દિવસે ન સુવાય. રાત્રે એક બે કલાક વધારે કીર્તન કરો. અગિયારસે પંઢરપુરમાં વિકલનાથજી પોઢતા નથી.

પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને અગિયારમું મન-આ અગિયાર ઇન્દ્રિયોને પ્રભુમાં પરોવી રાખવી એ એકાદશી. બાકી આજકાલ તો લોકો એકાદશીમાં અગિયાર વિષયસોને સ્થાન આપે છે અને નાનકડી દિવાળી આવી છે એવું સમજે છે. આવું ન કરો. આવી એકાદશી કરવાથી કાંઈ ફળ મળતું નથી.

ઉપ=સમીપ, વાસ=રહેવું.

પ્રભુની સમીપમાં રહેવું તે ઉપવાસ અને તે એકાદશી ખરી.

બારસને દિવસે એક વખત આહાર કરવો. બારસને દિવસે બ્રાહ્મણનું સન્માન કરી પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. દ્વાદશીને દિવસે બે વખત ભોજન કરો તો એકાદશીનો ભંગ થાય છે.

વિધિપૂર્વક એકાદશી કરો. વિધિ પ્રમાણે એકાદશી ન થાય તો પણ મર્યાદા અનુસાર અન્નનો ત્યાગ કરી ફળાહાર ઉપર રહેવું. આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ આ વ્રત આવશ્યક છે. આજકાલ લોકો ડોક્ટર ઉપર વિશ્વાસ કરે છે પણ વ્યાસ જેવા ઋષિ મુનિઓના બોલ ઉપર વિશ્વાસ કરતા નથી. ડોક્ટર કહે કે ટાઈફાઈડ થયો છે, એકવીસ દિવસ અનાજ લેવાનું નથી. તો લોકો માનશે. એકાદશી ન કરનારને ફરજિયાત આવી સામગ્રી એકાદશીઓ કરવી પડે છે.

અંબરીષ રાજા વિધિપૂર્વક એકાદશી કરે છે. વ્રતના સમાપ્તિના દિવસે યમુનાના કિનારે આવ્યા. યમુનામાં સ્નાન કર્યું. બ્રાહ્મણોની પૂજા કરી જ્યાં તેઓ વ્રતનું પારણું કરવાની તૈયારી કરતા હતા, ત્યાં દુર્વાસા મુનિ અતિથિરૂપે આવ્યા છે. ઠાકોરજીનો ભોગ ધર્યો હતો. અંબરીષ રાજાએ પ્રાર્થના કરી, પધારો પધારો મહારાજ. આપ મારે ત્યાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. દુર્વાસાએ કહ્યું કે હજી મારું મધ્યાહ્ન કર્મ બાકી છે. આવશ્યક કર્મોથી નિવૃત્ત થઈ હું આવું છું.

ઈશ્વરની ધર્મમર્યાદા તોડવા જેવું પાપ નથી. ઈશ્વરની ધર્મમર્યાદા તોડશે તો ભક્તિ સફળ થશે નહીં. ઈશ્વર સાથે મનુષ્ય તન્મય થાય, દેહભાન ભૂલી જાય ત્યારે ધર્મમર્યાદા છૂટી જાય એ જુદી વાત છે, પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક ધર્મમર્યાદા તોડશે નહિ.

રાજા કહે :—તેરસ પહેલાં પારણા કરવાનું મારું વ્રત છે. દુર્વાસા સંધ્યા પૂજા કરવા ગયા છે. એવા તન્મય થયા છે કે સમયનું ભાન રહ્યું નથી.

અંબરીષ ચિંતામાં છે. બ્રાહ્મણને જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે. બ્રાહ્મણને

જમાવ્યા પહેલાં જમાવ નહિ. હું કાંઈક લઈશ તો તે નિયમનો ભંગ થશે અને તેરસ પહેલાં પારણા ન કરું તો મારા વ્રતનો ભંગ થાય છે. દ્વાદશી પૂરી થવાને થોડી પળ બાકી છે. બ્રાહ્મણોના કહેવાથી રાજાએ જળપાન કરી પારણાં કર્યાં છે.

નિત્યકર્મોથી પરવારી દુર્વાસા આવ્યા છે. દુર્વાસાને આવતાં મોડું થયું. વિચારવા લાગ્યા, રાજાએ વ્રતનો ભંગ કર્યો હશે! ના, ના, રાજા ધર્મિષ્ઠ છે. વ્રતનો ભંગ કરે તેમ નથી. વ્રતનો ભંગ થયો હશે તો રાજા ઉદાસ લાગશે અને વ્રતનો ભંગ થયો નહિ હોય તો રાજા આનંદમાં હશે.

દુર્વાસાઋષિનું રાજા સ્વાગત કરે છે. દુર્વાસાએ અનુમાનથી સમજી લીધું કે રાજાએ પારણું કરી લીધું છે. દુર્વાસાએ કહ્યું :—રાજા, તેં મને આમંત્રણ આપ્યું પણ તેં ભોજન કરી લીધું તે યોગ્ય નથી. મને અતિથિને આમંત્રણ આપી મને જમાવ્યા વગર તેં જમી લીધું. આ તારી વિષ્ણુભક્તિ કેવી? રાજા કહે :—મેં કેવળ જળપાન કર્યું છે. દુર્વાસાએ ક્રોધમાં કાંઈ સાંભળ્યું નહીં. દુર્વાસાના જ્યાં સુધી હશે ત્યાં સુધી ક્રોધ છૂટશે નહિ. કેશમાંથી કૃત્યા ઉત્પન્ન કરી છે. કૃત્યાને કહ્યું, રાજાને માર.

કૃત્યા અંબરીષને મારવા આવી. ત્યાં સુદર્શન ચક્ર આવ્યું. કૃત્યાને મારી નાંખી અને સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા પાછળ તેને મારવા દોડ્યું. દુર્વાસા સર્વલોક ફરી વળ્યા પણ ચક્ર પીછો છોડતું નથી. દુર્વાસાને કોઈ રક્ષણ આપી શક્યું નહીં. દુર્વાસા દોડતાં દોડતાં વૈકુંઠમાં ગયા. નારાયણ કહે :—આવો, આવો, મહારાજ. દુર્વાસા કહે :—શું આવું? તમારું ચક્ર મારી પાછળ પડેલું છે. મારી રક્ષા કરો. ભગવાન કહે છે :—જે વૈષ્ણવો અનન્યભાવથી મારી નિત્ય સેવા કરે છે. પોતાનું સર્વસ્વ વૈષ્ણવો મને આપે છે તેથી મારું સર્વસ્વ હું વૈષ્ણવોને આપું છું. સુદર્શન ચક્ર હવે અંબરીષની આજ્ઞામાં છે. હું પણ ભક્તપરાધીન છું.

અહં ભક્તપરાધીનો હ્યસ્વતન્ત્ર ઇવ દિવ્જ ।

સાધુર્ધિગ્રસ્તહૃદયો ભક્તૈર્ભક્તજનપ્રિયઃ ॥

દુર્વાસાજી હું સર્વથા ભક્તોને આધીન છું. મારામાં થોડી પળ સ્વતંત્રતા નથી. મારા સીધા સાદા સરળ ભક્તોએ મારું હૃદય પોતાના હાથમાં રાખ્યું છે. ભક્તજન મને પ્યાર કરે છે, અને હું તેમને.

ભક્તો આગળ હું મારી પોતાની કે લક્ષ્મીની પરવા કરતો નથી. ભક્તો સધળું છોડીને કેવળ મારા શરણમાં આવે છે, ભક્તો મારે માટે સર્વસ્વને તજે છે. મારા ભક્તોને મારા સિવાય બીજા કોઈનો આશરો નથી. તેવા ભક્તોને છોડવાનો સંકલ્પ પણ હું કેમ કરી શકું?

ભક્તોએ મારા હૃદયને વશ કર્યું છે. ભક્તજનો મને પ્રિય છે. મારા ભક્તો મારા સિવાય કોઈ પ્રકારની મુક્તિની ઇચ્છા કરતા નથી. ભક્તો મારું હૃદય અને હું ભક્તોનું હૃદય એમ કહી ભગવાને ભક્તોને ધિરદાવ્યા છે.

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।

ह्रित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥

જેઓ પોતાની સ્ત્રી, ઘર, પુત્રો, સ્વજનો, પ્રાણ, ધન, આલોક તથા પરલોક તળને કેવળ મારે શરણે આવ્યા હોય છે, તેઓને હું કેમ તણ શકું? ન જ તણ શકું.

મયિ નિર્વહદયાઃ સાધવઃ સમદર્શનાઃ।

વશી કુર્વન્તિ માં ભક્તયા સત્ત્વિયઃ સત્પતિં યથા॥

ભક્તો ભક્તિથી મને વશ કરે છે.

સાધવો હૃદય મંદ્ર સાધૂનાં હૃદય ત્વહમ્।

મારા ભક્તો એ જ મારું હૃદય છે અને ભક્તોનું હૃદય હું છું. ભગવાન કહે છે :—તપ અને વિદ્યા અતિશય ઉત્તમ છે. પણ તેને વિવેકનો સાથ ન હોય તો તે વ્યર્થ છે. આપ તપસ્વી છો. તમારી પાસે અનંત શક્તિ છે. પણ તેનો તમે દુરુપયોગ કર્યો. આપ વિચાર કરો. અંબરીષે કંઈ ભૂલ કરી નથી. કેવળ મતનું પાલન કરવા જળપાન કર્યું છે. આપ ત્યાં જાવ અને અંબરીષ રાબંને વિનંતી કરો. તમે ભક્તરાજ અંબરીષની ક્ષમા માંગો તો આ સુદર્શન ચક્રનો વેગ શાંત થશે.

દુર્વાસા અંબરીષ પાસે આવ્યા. વંદન કરવા જાય છે ત્યાં અંબરીષ કહે છે, ના, ના, મહારાજ, તમે મને વંદન કરો એ મને શોભે નહીં. અંબરીષ સુદર્શન ચક્રને કહે છે :—શાંત થઈ જાવ. શાંત થઈ જાવ. આજ્ઞિન સુધી જો મેં કંઈ પણ દાન કર્યું હોય, યજ્ઞ કર્યો હોય, સર્વની સેવા કરી હોય તો તે પુણ્યપ્રતાપે તમારો વેગ શાંત થાય. સુદર્શન ચક્ર શાંત થયું છે.

અંબરીષની કથા પાછળ થોડું રહસ્ય છે. અંબરીષ એ શુદ્ધ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેથી ચરિત્રના આરંભમાં એક એક ઇન્દ્રિયની ભક્તિ બતાવી છે. અંબરીષનું ચરિત્ર એ ભક્તિનું ચરિત્ર છે.

ભક્તિમાં દુર્વાસા=દુર્વાસના વિદ્ધ કરવા આવે છે. હું મોટો અને બીજા નાના અને હલકા એ જ દુર્વાસના. હું જ સુખ ભોગવીશ એ જ દુર્વાસના. બીજાને દુઃખ આપવાની દુર્વાસના ભક્તિમાં વિદ્ધ કરવા આવે છે.

ભક્તિમાં અહંભાવ જાગે તો સમજવું કે દુર્વાસના આવી. દુર્વાસનામાંથી અભિમાન જાગે છે, અભિમાનમાંથી ક્રોધ જાગે છે અને ક્રોધમાંથી કૃત્યા, કર્કશવાણી ઉત્પન્ન થાય છે. કર્કશવાણી કૃત્યા ભક્તિને મારવા જાય છે, ત્યાં જ્ઞાનરૂપી સુદર્શન ચક્ર ભક્તની મદદે આવે છે, જ્ઞાન કૃત્યાને મારી નાંખે છે. જો ભક્તિ શુદ્ધ હોય તો તેને કર્કશવાણી કંઈ કરી શકતી નથી. ભક્તિનું રક્ષણ સુદર્શન ચક્ર એટલે જ્ઞાન કરે છે. સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન એ સુદર્શન. ભક્તિ પાસે કર્કશવાણી આવે છે ત્યારે વૈષ્ણવો તેને સુદર્શનચક્ર=જ્ઞાનથી કાપી નાંખે છે. નિંદાની અસર મન ઉપર થાય એ સાચો વૈષ્ણવ નથી. કર્કશવાણી સહન કરશો તો સુખી થશો. કર્કશવાણી બોલે તે દુઃખી થાય છે.

ભક્તિ શુદ્ધ હશે તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય દોડતાં આવશે. સુદર્શનચક્ર દોડતું આવેલું તેમ, અને કર્કશ વાણીરૂપી કૃત્યાને મારી નાંખશે.

અંબરીષને દુર્વાસાએ કડવાં વચનો કહ્યાં, તોપણ તેઓ તેના ઉપર ગુસ્સે થતા નથી. જેને રીસ ન આવે તે અંબરીષ. જેના માથે ઠાકોરજી બિરાજે તે અંબરીષ અને દુર્વાસા જ્યારે અંબરીષની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ત્યારે પણ તે પ્રસન્ન થતા નથી.

કારણ ભક્તો તુલ્યનિદાસ્તુતિઃ નિંદા સ્તુતિને સમાન સમજે છે. ભક્તને કોઈ કર્કશવાણી કહે, તો અંબરીષની જેમ તેને તે વાણી કંઈ અસર કરી શકતી નથી.

ભક્તિ કરો તો અંબરીષના જેવી. અંબરીષની ભક્તિથી ભગવાનને પણ કહેવું પડ્યું : મહં ભક્તપરાધીનઃ।

બધામાં સમભાવ—સમતા રાખે એ જ્ઞાની. બધામાં ઈશ્વર છે એવું જ્ઞાન થવું એ ખરું જ્ઞાન.

ઈશ્વરના સ્વરૂપના જ્ઞાન વગર ભક્તિ આવતી નથી, ભક્તિ દબ થતી નથી એટલે ભક્તિમાં જ્ઞાન જરૂરનું છે.

વિષયમાં વૈરાગ્ય આવ્યા વગર ભક્તિ થતી નથી. ભક્તિ આવે એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પહેલાં આવે છે. જ્યાં ભક્તિ હોય છે ત્યાં જ્ઞાનરૂપી સુદર્શન ચક્ર રક્ષણ કરે છે.

ભક્તિ સિદ્ધ થઈ એટલે તેને સર્વ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન થઈ ગયું.

નામ મહાત્મ્ય

નામ લિયા ઉન્હોને જાન લિયા

સકલ શાસ્ત્રકા મેદ।

ચિના નામ નરકે મયા

પદ પદ ચારોં વેદ।

દુર્વાસાને પ્રેમથી જમાડી અંબરીષે ક્ષમા માંગી છે. સાચો વૈષ્ણવ પરદોષ જુએ નહીં. વારંવાર પોતાનો દોષ જુએ છે. દુર્વાસાએ જૂળ વખાણ કર્યાં. પણ અંબરીષને કંઈ અભિમાન થતું નથી. જીત મારી નથી. જીત ઈશ્વરની છે. જીત પોતાની માને તેની અવશ્ય હાર થાય છે.

જરા વિચાર કરો, શુકદેવજીને આ રાબંદોની કથા કરવાની શી જરૂર હતી? પણ અંબરીષ જેવા રાબં શુકદેવજીને પણ ગમે છે. ધન્ય છે અંબરીષને. તે ઘરમાં રહીને સંન્યાસી જેવું જીવન ગાળે છે. હું તો વનમાં જઈને પછી સંન્યાસી જેવું જીવન ગાળું છું.

શુકદેવજીને થયું હું તો લંગોટી છોડીને સંન્યાસી થયો છું. આ અંબરીષ તો રાણીઓ સાથે રાજમહેલમાં રહીને સંન્યાસી જેવો રહ્યો છે. હું તો સર્વ છોડીને પ્રભુ પાછળ પડ્યો છું. ત્યારે અંબરીષ ઘરમાં રહીને દ્વારકાધીશ પાછળ પડ્યો છે. એટલે મારા કરતાં અંબરીષ શ્રેષ્ઠ છે તેથી હું અંબરીષની કથા કરું છું.

જ્ઞાનથી ભગવાન પરતંત્ર થતા નથી, બંધાતા નથી. ભક્તિથી ભગવાન પરતંત્ર થાય છે. જ્ઞાની મહાત્માઓ બ્રહ્મનુભવ કરી શકે છે. પણ ભગવાનને પરતંત્ર બનાવી શકતા નથી, બાંધી શકતા નથી. ભક્તિ મા છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બાળકો છે. જ્યાં શુદ્ધ ભક્તિ છે ત્યાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય દોડતા આવે છે.

મનુ મહારાજને ત્યાં ઈક્ષ્વાકુ નામનો પુત્ર થયો. તે વંશમાં માંધાતા થયો. માંધાતા રાબાની પંચ કન્યાઓનું લગ્ન સૌભરી ઋષિ સાથે થયું.

સૌભરી તપશ્ચર્યા કરતા હતા. સિદ્ધ થયા હતા. તેથી લોકોની બહુ ભીડ થાય

છે. બહુ જનસંઘ એકત્ર થાય એટલે ભજનમાં ભંગ થાય છે. સૌભરીએ વિચાર્યું, ક્યાં જાઉં? છેવટે સૌભરી યમુનાજીના ઘરામાં પ્રવેશી તપશ્ચર્યા કરે છે. એકવાર વિચાર આવ્યો, પરમાત્માની માયા મને શું અસર કરી શકવાની? ભગવાને માયા કરી. ઋષિએ માછલા માછલીનો પ્રસંગ જોયો. વારંવાર આ પ્રસંગ જોવાથી આંખમાં કામ આવ્યો. ઋષિને તેવું સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા થઈ. તેથી પંચાશી વર્ષની વયે મહારાજને લગ્ન કરવાનો વિચાર થયો. તેઓ માંધાતા રાત્ર પાસે ગયા. રાત્રએ વિચાર્યું, ઋષિને કન્યા આપું તો જે કન્યા આપીશ તે જીવનભર દુઃખી થશે. અને કન્યા ન આપું તો મહારાજ શાપ આપશે. રાત્રએ ઋષિને કહ્યું:—આપ રાજમહેલમાં પધારો. જે કન્યા આપને પસંદ કરશે તે તમને આપીશ.

અંગ ગલિતં પલિતં મુણ્ડમ્ દશનં વિહીનં જાતં તુણ્ડમ્,
વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ્ તદ્વપિ ન મુંચતિ આશા પિણ્ડમ્,
ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં ગોવિન્દં ભજ મુદમતે.
ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યે મનને યોગ આપ્યો છે.

સૌભરી ઋષિને લગ્નની ભાવના જાગી છે. સિદ્ધ હતા. પોતાનું સ્વરૂપ બદલે છે. અતિસુંદર સ્વરૂપ ધારણ કરી રાજમહેલમાં ગયા. ઋષિને પરણવા માટે પચાસ કન્યાઓમાં ઝગડો થવા લાગ્યો. એટલે માંધાતા રાત્રએ પચાસે પચાસ કન્યાઓનાં લગ્ન સૌભરી ઋષિ સાથે કર્યા. સૌભરી ભોગ ભોગવે છે, પરંતુ પાછળથી વિવેકબુદ્ધિ જાગૃત થઈ. ઋષિને પસ્તાવો થયો, મેં આ શું કર્યું?

સૌભરી ઋષિએ કહ્યું છે:—હું તપસ્વી હતો તે વિદ્વાસી બન્યો. માછલા માછલીનો પ્રસંગ જોવાથી મારી બુદ્ધિ બગડી. જેને સાધન કરવું છે, જેને આ જન્મમાં સાધ્યની પ્રાપ્તિ કરવી છે તે કામસુખ ભોગવનારના સંગનો ત્યાગ કરે. કામસંગ ભોગવનારનો સંગ એ જ કુસંગ. સ્ત્રીસંગીનો સંગ એ જ કુસંગ. આ સ્ત્રી-પુરુષની નિંદા નથી. આ કામની નિંદા છે.

આ થઈ સંગના રંગની કથા. માટે જેને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેને મૈથુનધર્મી સ્ત્રી-પુરુષોનો સંગ કરનારનો સંગ સર્વથા તજવો.

મુમુક્ષુઃ મિથુનવ્રતિનાં સજ્જ ત્યજેત્ ॥

સાધકે સ્ત્રી તેમજ સ્ત્રીનો સંગ કરનારનો સંગ પણ ન કરવો.

સ્ત્રીણાં સ્ત્રીસજ્જિનામ્ સજ્જ ત્યજેત્ ॥

સૌભરી ઋષિએ જગતને યોગ આપ્યો છે કે કામી અને વિદ્વાસી માનવો વચ્ચે રહી બ્રહ્મજ્ઞાની થવું કઠણ છે. માનવો વચ્ચે રહી માનવી થવું સહેલું છે. સત્સંગ ન મળે તો કાંઈ નહિ પણ કામીનો સંગ ન કરો.

તે પછી સગર નામનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજ થયો. તેણે યજ્ઞ કર્યો, યજ્ઞનો ઘોડો છોડવામાં આવ્યો. તે ઘોડો ઇન્દ્ર ચોરી ગયો. સગરના પુત્રો ઘોડાની શોધમાં નીકળ્યા છે. કપિલમુનિના આશ્રમમાં તેઓએ ઘોડો જોયો. તેઓએ માન્યું કપિલ ઘોડાની ચોરી કરી લાવ્યા છે.

આ ચોર છે. તેમને મારો એમ કહેતા જ્યાં તેઓ દોડ્યા ત્યાંજ કપિલ મુનિના તેજોગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થયા.

સગરનો પૌત્ર અંશુમાન તેમને શોધવા નીકળ્યા છે. તેમણે કપિલ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. કપિલ મુનિએ કહ્યું:—તમારા દાદાના યજ્ઞનો ઘોડો છે તે લઈ જાવ.

અંશુમાને પૂછ્યું:—મારા કાકાઓનો ઉદ્ધાર થાય તેવો ઉપાય બતાવો. કપિલ મુનિએ કહ્યું કે ગંગાજી પધારે તો ગંગાજીથી તેઓનો ઉદ્ધાર થાય. ખીજે કોઈ ઉપાય નથી. ગંગાજીને લાવવા અંશુમાને તપ કર્યું. તેમના પુત્રે દિલીપે તપ કર્યું. દિલીપના પુત્ર ભગીરથે તપ કર્યું. ત્રણચાર જન્મનું તપ એકત્ર થાય ત્યારે જ્ઞાનગંગા એટલે જ્ઞાન મળે છે. ત્રણ પુરુષોનું પુણ્ય ભેગું થયું, ત્યારે ગંગાજી પ્રગટ થયા.

ભગીરથ રાત્રએ ભગવાન શંકરની પ્રાર્થના કરી. શિવજી ગંગાનો વેગ ઝીલવા તૈયાર થયા. શિવજી જટા ઉપર ગંગાજીને ઝીલે છે. શિવજીએ જટામાંથી ગંગાજીને બહાર જવાનો રસ્તો આપ્યો. અનેક દેશોનો ઉદ્ધાર કરતાં ગંગાજી પાતાળમાં પધાર્યા. ગંગાજીને સ્પર્શ થવાથી રાખમાંથી દિવ્ય પુરુષો બહાર આવ્યા છે. સગર પુત્રોને સદ્ગતિ મળી.

રાત્ર, મર્યા પછી ગંગાજીના સ્પર્શથી મુક્તિ મળી તો જીવતાં જે ગંગાપાન કરે તેને સદ્ગતિ મળે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય!

જીવને શિવ થવું છે. જે તે જ્ઞાન ગંગાને માથે રાખે તો શિવ બને. ગંગા એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. ભગીરથ રાત્ર લઈ આવ્યા એટલે ગંગાજીનું નામ પડ્યું ભાગીરથી. ગંગાજી નારાયણના ચરણમાંથી બહાર આવ્યાં છે. નારાયણના ચરણમાં ગંગા છે. શિવજીને માથે ગંગા છે.

આગળ ચાલતાં એ જ વંશમાં બદ્વાંગ નામનો રાજા થયો. બદ્વાંગને દેવો તરફથી જાણવા મળ્યું કે અડતાલીસ મિનિટ પછી મરણ આવવાનું છે. તેણે સર્વ છોડી મનને ભગવાનમાં જોડી લીધું. પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં તેણે શરીરનો ત્યાગ કર્યો. તેને સદ્ગતિ મળી છે. આમ માત્ર બે ઘડીમાં બદ્વાંગે પોતાનું શ્રેય-આત્મકલ્યાણ સાધી લીધું. બદ્વાંગ પછી થયા દીર્ઘબાહુ અને દીર્ઘબાહુને ત્યાં થયા રઘુ. રઘુ મહારાજાની અને ઉદાર હતા. છેવટે તેમણે પહેરેલું ઘોડિયું છોડી તેનો પણ ત્યાગ કર્યો. તેણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો હતો. તેમની કીર્તિ વધી ગઈ. તેથી સૂર્યવંશનું નામ રઘુવંશ પડ્યું છે. રઘુરાજાએ અનેક યજ્ઞો કર્યા છે.

ભગવાનનો વંશ સાંભળે તેનાં વંશનો નાશ થતો નથી. રઘુને ત્યાં થયા અજ અને અજને ત્યાં થયા દશરથ. દશરથ રાત્ર અયોધ્યામાં રાજ કરતા હતા. પૂર્વજન્મમાં તેઓ બ્રાહ્મણ હતા. ગામ બહાર રણછોડરાયનું મંદિર. બ્રાહ્મણનો નિયમ રોજ એક હબાર તુલસીદળ તેઓ ભગવાનને અર્પણ કરતા. વૃદ્ધ થયા છે. ૮૫ વર્ષની ઉંમર થઈ છે. એક વખત તાવ આવ્યો. બ્રાહ્મણ તાવને કહે હું મારા ઠાકોજીની સેવા કરી આવું પછી તું આવજે. તાવનું દુઃખ ભોગવવા તૈયાર છું પણ મારી સેવાનો કમ ન તૂટે. સંકલ્પ કર્યો તેજ ક્ષણે તાવ ઊતરી ગયો. રણછોડરાયના મંદિરમાં તુલસીદળ અર્પણ કરવા આવ્યા. ત્યાં કોઈનો રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો. જોયું તો એક પિશાચીની રડતી હતી. પિશાચીનીએ કહ્યું, પૂર્વજન્મમાં મેં બહુ દુરાચાર કર્યો. મારા ઘણીને ત્રાસ

આપ્યો. તેથી હું પિશાચ યોનિમાં આવી છું. હવે આપ મારો ઉદ્ધાર કરો. બ્રાહ્મણને દયા આવી. બ્રાહ્મણે રોજના નિયમ પ્રમાણે વિષ્ણુ સહસ્ર પાઠ કરી તુલસીદલ અર્પણ કર્યાં અને પ્રાર્થના કરી—હે પ્રભુ! આ પાપી જીવ દુઃખ લોગવે છે. આ પાપી જીવનો ઉદ્ધાર થાય. હું મારું સર્વ પુણ્ય તે માટે કૃષ્ણાર્પણ કરું છું. પ્રભુ પ્રસન્ન થયા. ભગવાને કહ્યું:—બીજા જન્મમાં તું દશરથ થઈશ. પિશાચીની કૌશલ્યા થશે. હું તારે ત્યાં પુત્રરૂપે આવીશ. તારું પુણ્ય તે એક જીવના ઉદ્ધાર માટે વાપરું તેથી તે અનંતગણ થયું છે.

બ્રાહ્મણે ત્યાં જ શરીર ત્યાગ કર્યો છે. તે બીજા જન્મમાં દશરથ થયા છે. તેને ત્રણ રાણીઓ હતી: કૌશલ્યા, સુમિત્રા, અને કૈકેયી. કૌશલ્યા ધર્મપત્ની છે. સુમિત્રા કૈકેયી ભોગ પત્નીઓ હતી. છતાં કંઈ સંતતિ ન હતી. દશરથ વસિષ્ઠ પાસે ગયા. વસિષ્ઠે કહ્યું:—તું પુત્રકામેષ્ટિ યજ્ઞ કર. તારે ત્યાં ચાર પુત્રો થશે. યજ્ઞ કર્યો છે. અગ્નિદેવ ખીર લઈને યજ્ઞકુંડમાંથી બહાર આવ્યા છે. કહ્યું, આ પ્રસાદ તમારી રાણીઓને ખવડાવજો. આપને ત્યાં દિવ્ય બાળકો થશે. વસિષ્ઠે આજ્ઞા કરી. કૌશલ્યા ધર્મપત્નીને પ્રસાદનો અર્ધો ભાગ આપને પછી જે પ્રસાદ રહે તેના જે ભાગ કરી કૈકેયી-સુમિત્રાને આપજો. દશરથે અર્ધો ભાગ કૌશલ્યાને આપ્યો. પછી જે પ્રસાદ રહ્યો તેના જે ભાગ કરી કૈકેયી-સુમિત્રાને આપ્યા છે. તુલસીદાસ મહારાજે માનસમાં કૈકેયીનો ખૂબ બચાવ કર્યો છે. એકનાથ મહારાજે તેને જન્મથી કક્ષા ચિતરી છે. કક્ષવાણીથી પતિદેવનું અપમાન કરે તે કૈકેયી. કૈકેયીએ દશરથનું અપમાન કર્યું. મને છેલ્લો પ્રસાદ કેમ આપ્યો. આકાશમાં ફરતી સમડી ત્યાં આવી. સમડી પ્રસાદ ઉઠાવી લઈ ગઈ. અંજની દેવી તપશ્ચર્યા કરતા હતાં, ત્યાં સમડી આવી, છાયા આપી. અંજની માના હાથમાં પ્રસાદ આપ્યો. અંજની પ્રસાદ આરોગી ગયાં છે. આથી તેને ત્યાં હનુમાનજીનું પ્રાગલ્ભ્ય થયું છે. હનુમાનજી પહેલાં આવે છે. તે પછી કૈકેયીને પશ્ચાતાપ થયો, હું પ્રસાદ વગર રહી. કૌશલ્યાએ પોતાના ભાગમાંથી થોડો પ્રસાદ આપ્યો. સુમિત્રાએ પણ થોડો ભાગ આપ્યો. ત્રણે રાણીઓ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે.

તમારું ઘર તમે અયોધ્યા જેવું બનાવો. જ્યાં યુદ્ધ ન થાય એ અયોધ્યા. શરીર પણ અયોધ્યા થઈ શકે જ્યારે તે સરયૂના કિનારે રહેશે-લક્ષ્મીના કિનારે રહેશે. લક્ષ્મીના કિનારે રહેશે તો તમારું શરીર અયોધ્યા બનશે.

અયોધ્યા એટલે કલહ વિનાની કાયા. શરીર એ અયોધ્યા છે. તમારા શરીરને અયોધ્યા બનાવજો. પણ તે અયોધ્યા ક્યારે બને કે જો તે સરયૂનાં-લક્ષ્મીના કિનારે રહે તો. અને આવી નગરીમાં રહેલો જીવાત્મા પછી દશરથ બને છે-જિતેન્દ્રિય બને છે.

માનવ જીવન ક્ષણભંગુર છે, એમ માની મનુષ્ય નિરપેક્ષતા ધારણ કરે, નમ્ર બને.

તમારા ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને કાબૂમાં રાખી-તમારો શરીરરૂપી રથ સીધો ચાલે, તો પછી રામજી પધારે. તમારી ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખો, જિતેન્દ્રિય બનો.

ઈશ્વરની સલાહ લેજો. મણિરામની સલાહ લેશો નહિ. મન દગાખોર છે.

દશરથ:—દશે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓને કાબૂમાં રાખી જેનો રથ રામજી તરફ જાય છે, પ્રભુ તરફ જાય તે દશરથ. આવા દશરથને ત્યાં ભગવાન પુત્રરૂપે આવે છે. દશમુખ રાવણને ત્યાં-વિષયોને હૃદ ઉપરાંત લોગવે તેને ત્યાં-ભગવાન કાળરૂપે આવે છે.

દશરથ એ જીવાત્મા છે. આ દશ ઇન્દ્રિયોને જીતી જે જિતેન્દ્રિય બને છે તે દશરથ.

સર્વને રાજ કરે તેને ત્યાં સર્વેશ્વર આવે છે. દશરથ બધી રાણીઓની શી ઇચ્છા છે તે પૂછે છે. સુમિત્રા કહે છે, મારે અલગ રહેવું નથી. મારે કૌશલ્યાની સેવામાં રહેવું છે. દશરથને થયું આનો પુત્ર થશે તે મહારાણી થશે.

કૌશલ્યા તો જ્યારથી રામજી પેટમાં આવ્યા છે, ત્યારથી ઇશ્વરનું ધ્યાન કરે છે. સહજ સુમરિન હોત હૈ. કૌશલ્યાના રોમરોમથી પરમાત્માના મંગલમય નામનો જપ થતો હતો.

દશરથે પૂછ્યું:—મહારાણી તમારી શી ઇચ્છા છે?

કૌશલ્યા બોલ્યા:—ઇચ્છા એ જ દુઃખનું કારણ છે. મારે કોઈ સુખ લોગવવું નથી. હું તો આનંદરૂપ છું. મને એકલા ધ્યાન કરવા ધો.

દશરથજીએ આવી વસિષ્ઠને કહ્યું:—ગુરુજી આ તો આવું બોલે છે.

વસિષ્ઠ કહે છે:—આ શુભ ચિન્હ છે.

નવમાસ પરિપૂર્ણ થયા છે. રાત્રે દશરથજી સૂતેલા હતા. તેને સુંદર સ્વપ્ન દેખાયું. મારા આંગણે મહાત્મા ઋષિઓ આવ્યા છે. મને ઉઠાડે છે. સ્વપ્નમાં દશરથજીએ સરયૂમાં સ્નાન કર્યું. ઠાકોરજીને પંચામૃતથી અભિષેક કર્યો. સ્વપ્નમાં લક્ષ્મીનારાયણની આરતી ઉતારતા હતા. દશરથ મહારાજ વારંવાર દર્શન કરે છે. મને જોઈ આજે પ્રભુ હસે છે. સ્વપ્નમાં ત્યાં તે જાગ્યા છે. આજે સુંદર સ્વપ્ન દેખાયું. મારું સ્વપ્ન દેખાય તે પછી સુવાય નહિ. વિચાર્યું મારા ગુરુદેવને સ્વપ્નનું નિવેદન કરું. તેઓ વસિષ્ઠ પાસે આવ્યા છે.

વસિષ્ઠે પૂછ્યું:—પ્રાતઃકાળમાં કેમ આવ્યા? દશરથજીએ કહ્યું સ્વપ્નમાં મેં લક્ષ્મીનારાયણની આરતી ઉતારી. મેં જોયું કે નારાયણમાંથી દિવ્ય તેજ નીકળી કૌશલ્યાના પેટમાં જાય છે.

વસિષ્ઠજી કહે છે, આ સ્વપ્નનું ફળ ઉત્તમ છે. પરમાત્મા નારાયણ તારા ઘેર આવવાના છે તેનું આ સૂચક છે. મને ખાત્રી છે આ સ્વપ્નનું ફળ તને ૨૪ કલાકમાં મળશે. રાજાનો આનંદ સમાતો નથી. મારે ત્યાં ઠાકોરજી આવવાના છે. રાજાએ સરયૂમાં સ્નાન કર્યું છે. દશરથજી ઠાકોરજીની સેવા કરે છે.

આ બાજુ કૌશલ્યા ધ્યાનમાં છે. આજે પરમ પવિત્ર રામનવમીનો દિવસ છે.

જેહિ દિવસ રામ જનમ શ્રુતિ ગાવહિં.

તીરથ સકલ તહાં ચલિ આવહિં ॥

ભગવાન શંકર તો જોષી બની અયોધ્યાની ગલીમાં ભસે છે. શંકરના ઇષ્ટદેવ બાળક રામ છે. પ્રાતઃકાળથી દેવો ગન્ધર્વો પ્રતીક્ષા કરે છે. વૈષ્ણવો અતિ આતુર ન થાય ત્યાંસુધી ભગવાનનો જન્મ થતો નથી.

પરમ પવિત્ર સમય પ્રાપ્ત થયો છે. ચૈત્રમાસ, શુક્લ પક્ષ, નવમી તિથિ, દોપહરનો સમય અને,

મળ પ્રગટ કૃપાલા દીનદયાલા કૌશલ્યા હિતકારી ।
 હરખિત મહતારી મુનિમન હારી અદ્ભૂત રૂપ વિચારી ॥
 લોચન અભિરામા તનુ ઘનશ્યામા નિજ આયુષ્ય મુજચારી ।
 ભૂષન વનમાલા નયન વિસાલા સોમા સિંધુ સ્વચારી ॥
 કહ દુહ કર જોરી અસ્તુતિ તોરી કેહિ વિધિ કરો અનંતા ।
 માયા ગુન ગ્યાનાતીત અમાના વેદ પુરાન મનંતા ॥
 કરુના સુખ સાગર સર્વ ગુન આગર જેહિ ગાવર્ધિ શ્રુતિ સંતા ।
 સૌ મમ હિત લાગી જન અનુરાગી મયડ પ્રગટ શ્રીકંતા ॥

દોહા

વિગ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર ।
 નિજ રૂઢા નિર્મિત તનુ માયા ગુન ગો પાર ॥
 સીયાવર રામચંદ્રકી જય, રઘુપતિ રામચંદ્રકી જય ॥

દશરથને ત્યાં સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ શ્રીહરિ પ્રગટ થયા છે. જે નિર્ગુણ છે તે ભક્તોના પ્રેમવશ આજ સગુણ બન્યા છે.

અગુન અરૂપ અલક્ષ અજ જોઈ. મગત પ્રેમ-વસ સગુન સો હોઈ ॥

જેનું વેદો આવી રીતે વર્ણન કરે છે તે જ શ્રીહરિ ભક્તોનું હિત કરવા દશરથના પુત્ર બનીને આવ્યા છે.

વિનુ પદ્મ ચલહ સુનહ વિનુ કાના । કરવિનુ કરમ કરહ વિધિ નાના ॥
 આનન રહિત સકલ રસ મોગી । વિનુ વાની વક્તા બડ જોગી ॥
 તન વિનુ પરસ નયન વિનુ દેખા । ગ્રહઈ ગ્રાન વિનુ વાસ અલેખા ॥
 અસિ સર્વ મૌતે અલૌકિક કરની । મહિમા જાસુ જાઈ નહિ વરની ॥
 જેહિ હમિ ગાવર્ધિ વેદ બુધ જાહિ ધરહિ મુનિ ધ્યાન ।
 સોઈ દશરથ સુત મગત હિત કોસલપતિ મગવાન ॥

આકાશમાંથી દેવો ગન્ધર્વો પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. આજે બતાવ્યું મારા ભક્તોનું હું ચારે તરફથી રક્ષણ કરું છું. એટલે ચતુર્ભુજરૂપે પ્રગટ્ય થયું છે. માતાજીએ સુંદર સ્તુતિ કરી છે; નાથ, મારા માટે તમે બાળક બનો. તમે મા, મા, કહી બોલાવો. માતાજીને ભાન કરાવ્યું હું ધધિર છું. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અદશ્ય થયું. અને બે હાથવાળા બાળક બન્યા છે. દાસીઓને બળર પડી. કૌશલ્યા માના ગોદમાં સુંદર બાળક બિરાજે છે. કૌશલ્યાએ નવલખો હાર દાસીને આપ્યો છે. મારો રામ સુખી થાય. હું આનંદથી આપું છું. દાસી કહે : મારે કાંઈ જોઈતું નથી. મારે તો રામને રમાડવો છે. દાસીની ગોદમાં રામને આપ્યા છે. આજે તેનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે. દાસી દોડતી દોડતી દશરથ પાસે આવી છે. મહારાજ, મહારાજ વધાઈ; વધાઈ, લાલો લાયો હૈ. સાક્ષાત્ નારાયણ આવ્યા હોય તેવું લાગે છે. દશરથજી વૃદ્ધ થયા છે. આજે ઘણા વર્ષ પુત્ર આવ્યો છે. પુત્ર સાધારણ નહીં પણ સાક્ષાત્ પરમાત્મા પુત્રરૂપે આવ્યા છે. દશરથજીએ શૃંગાર ધારણ કર્યો છે. દશરથજી આવ્યા છે. પ્રથમ ગણપતિ પૂજન થયું છે. એટલું બધું દાન આપ્યું કે અયોધ્યામાં કોઈ ગરીબ રહ્યા નથી. વશિષ્ઠે વેદમંત્રનો ઉચ્ચાર કરી મનમાં મંત્રનો

અભિષેક કર્યો છે. દશરથજી અંત:પુરમાં આવ્યા છે. આજે રામલાલાનાં દર્શનથી બધી દાસીઓ દેહલાન ભૂલી છે. દેહલાન નહીં તો લાજ કાઢે ક્યાંથી? પરમાનંદ થયો છે. દેવો ગન્ધર્વો સૂક્ષ્મરૂપે લાલાનાં દર્શન કરવા ગયા છે.

રામ જન્મોત્સવમાં સઘળાને આનંદ થયો. બધા દેવોને સુખ થયું છે. એક ચંદ્રને દુઃખ થયું છે. રામલાલાનાં દર્શન કરી સૂર્યનારાયણ સ્તબ્ધ બની સ્થિર થયા છે. સૂર્ય નારાયણ આગળ વધતા જ નથી. સૂર્ય અસ્તમાં બંધ તો હું તમારા દર્શન કરી શકું. ચંદ્રમાએ રામજીને પ્રાર્થના કરી, આ સૂર્યને આગળ જવાનું કહો ને? મને તે તમારાં દર્શન કરવા દેતો નથી. તેમ કહી ચંદ્ર રડવા લાગ્યો, ત્યારે રામજીએ ચંદ્રને આશ્વાસન આપ્યું. આજથી હું તારું નામ ધારણ કરીશ. ચંદ્ર તો પણ પ્રસન્ન થયા નહીં.

રામજી કહે છે :—તું ધીરજ રાખ. આ વખતે મેં સૂર્યને લાલ આપ્યો છે, પણ લવિષ્યમાં કૃષ્ણાવતાર ધારણ કરી તને એકલાને જ દર્શન આપીશ. કૃષ્ણાવતારમાં હું રાત્રે બાર વાગે આવીશ. એટલે તને લાલ મળશે. કૃષ્ણ જન્મ વખતે ત્રણ જ જણા બળે છે વસુદેવ-દેવકી-ચંદ્ર. જે રાત્રે બળે તેને કનૈયો મળે છે. સૂતો હોય તેને કનૈયો મળતો નથી. બળવું એટલે ?

જાનિયે જીવ તબહિં જગ જાગા ।

જવ સર્વ વિસય વિલાસ વિરાગા ॥

ગીતાજીમાં કહ્યું છે.

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગ્રતિ સંયમી ॥

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા વશ્યતો મુનેઃ ॥

સંપૂર્ણ ભૂતપ્રાણીઓને માટે જે રાત્રિ છે—નિત્યશુદ્ધ પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરવા તરફ જેઓ દષ્ટિ પણ કરતા નથી—તે નિત્યશુદ્ધ પરમાનંદમાં યોગી પુરુષ બળે છે, તેમાં રમમાણ રહે છે અને જે પ્રાણીઓ નાશવાન ક્ષણભંશુર સાંસારિક સુખોમાં બળે છે તે સુખો તરફ તત્ત્વને બળવાવાળા મુનિઓ દષ્ટિ પણ કરતા નથી. જ્ઞાની મુનિને માટે તે રાત્રિ સમાન છે. સાંસારિક સુખોમાં રાગનારને માટે પરમાનંદ રાત્રિ સમાન છે. તેવા પુરુષોને પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી.

વસુદેવજી—દેવકીની સ્થિતિ જુઓ. સંપત્તિ ગઈ, રાજ્ય ગયું, સંતતિ ગઈ, અપરાધ વગર હાથપગમાં બેડીઓ પડી તેમ છતાં આવાં દુઃખમાં પણ ભગવાનનું સદા સ્મરણ કરે છે. માટે દુઃખમાં પ્રભુના નામનું વિસ્મરણ ન થાય તે જોજો. દુઃખમાં સાવધાન રહી જે ઈશ્વરનું ભજન કરે; તેને ત્યાં ભગવાન આવે છે.

વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ કહેલું છે નળ, રામ, જેવાના જીવનમાં દુઃખના પ્રસંગો આવ્યા છે. તો આપણે શું હિસાબ? તેથી દુઃખથી ડરશો નહિ.

વિયોગમાં કથા થાય. સંયોગ થયો એટલે કથા બંધ. જીવને ઈશ્વરનો વિયોગ હોય, ત્યાં સુધી કૃષ્ણકથા. જીવ ઈશ્વરના મિલન પછી કથા કેવી ?

ભાગવતમાં દશમાં સ્કંધના ચૌદમા અધ્યાયમાં અને સુદામા ચરિત્ર વખતે શુકદેવજીને પ્રેમને દખાવવો પડ્યો છે. પ્રેમમાં સમાધિ લાગી બંધ તો રાજાનું શું થાય? દશરથજીએ બાલ સ્વરૂપ જોયું હૃદય ભરાયું. દશરથને થયેલા આનંદનું વર્ણન કરવાની શક્તિ સંસ્કૃતીમાં પણ નથી. રામ-દશરથની ચાર આંખ મળી. રામલાલાએ

ગાલમાં સ્મિત હાસ્ય કર્યું છે. દશરથજી રામજીની જીભ ઉપર મધ ચટાડવા લાગ્યા. દશરથરાજાએ વસિષ્ઠજીને વેદમંત્રો બોલવાનું કહ્યું.

વસિષ્ઠજી કહે :—રામનાં દર્શન કરીને વેદો તો શું, મારું નામ પણ ભૂલાઈ ગયું છે. હું શું મંત્ર બોલું ?

દર્શનમાં નામરૂપ બુદ્ધાય ત્યારે દર્શનનો આનંદ આવે છે, બ્રહ્મદર્શનનો આનંદ આવે છે.

તત્ર વેદાઃ સર્વેશ ભવન્તિ ।

ધર્મદર્શન થયા પછી વેદો પણ ભૂલાઈ છે. ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી વેદો પણ ભૂલાઈ છે, વેદો પણ મિથ્યા છે. ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય તો વેદની પણ જરૂર નથી. ધર્મનો સાક્ષાત્કાર થાય તો વેદો ભૂલાઈ, જગતના નામ રૂપ ભૂલાઈ અને પોતાનું જ્ઞાન પણ રહેતું નથી. એટલે વસિષ્ઠજી કહે છે, મારું નામ શું છે તે પણ ભૂલી ગયો છું.

કૌશલ્યાએ બાળકને ગોદમાં લીધો. બહાર આવ્યાં છે. અયોધ્યાની પ્રજા રામ-લાલાનાં દર્શન કરે છે. કોઈને ભૂખ તરસનું જ્ઞાન નથી.

રામ વગર આરામ મળતો નથી. જીવમાત્ર આરામને શોધે છે. જીવમાત્ર શાંતિનો ઉપાસક છે. એવી શાંતિ મળે કે જે શાંતિનો ભંગ ન થાય. રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરો, તો જીવનમાં સાચી શાંતિ મળશે. મનુષ્ય રામજીની જીવન મર્યાદાને જીવનમાં ઉતારતો નથી, એટલે સાચી શાંતિ મળતી નથી. ધર્મનું ફળ છે શાંતિ. અધર્મનું ફળ છે અશાંતિ. ધર્મની મર્યાદાનું પાલન ન કરે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સ્ત્રી સ્ત્રીની મર્યાદામાં રહે અને પુરુષ પુરુષની મર્યાદામાં રહે. માનવ જ્યારે મર્યાદા બાળે છે, ત્યારે અશાંતિ આવે છે. ધર્મમર્યાદા વિનાનાં જ્ઞાન, ભક્તિ કે ત્યાગ સફળ થતા નથી. પહેલાં કરતાં મંદિરમાં અને કયામાં લીડ વધારે થાય છે. આજકાલ જ્ઞાન અને ભક્તિ વધ્યાં છે એમ લાગે છે પણ કોઈને શાંતિ મળતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે કોઈ ધર્મમર્યાદા પાળતા નથી. લોકો આજે ધર્મને ભૂલ્યા છે. ધર્મ વિના શાંતિ નથી. ધર્મની મર્યાદા છોડશો નહિ. તો જ ભક્તિ સફળ થશે. ધર્મમર્યાદા પાળ્યા વગર ભક્તિ, જ્ઞાન નકામો છે. ચંદ્ર, સૂર્ય ધર્મની મર્યાદામાં છે. સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા છોડતો નથી. ત્યારે લોકોને જરા પૈસા મળે, અધિકાર વધે, માન મળે એટલે માને છે હું મોટો સાહેબ છું. મને પૂછનાર કોણ ? તને જ્ઞાન આપ્યું છે તે ધર્મની મર્યાદા પાળવા માટે આપ્યું છે, મર્યાદા તોડવા માટે નહિ.

રઘુનાથજી મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને સર્વ સદ્ગુણોના ભંડાર છે. રામ એ પરમાત્મા હોવા છતાં ધર્મનું, મર્યાદાઓનું ખૂબ પાલન કરે છે.

બધા દિવ્ય સદ્ગુણો જેમાં એક થાય છે તે પરમાત્મા છે. લક્ષ્મણજી વિવેકનું, ભરતજી વૈરાગ્યનું અને શત્રુઘ્ન સદ્વિચારનું સ્વરૂપ છે. ભરત અને શત્રુઘ્ન એટલે વૈરાગ્ય અને સદ્વિચાર જે અયોધ્યામાં ન હોય તો દશરથ કેકેયીને આધીન થાય. નહિતર નહિ.

ચંદન અને પુષ્પથી રામજીની સેવા કરો એ ઠીક છે, પણ રામજીની આજ્ઞાનું પાલન કરો એ રામજીની ઉત્તમ સેવા છે. સંભવ છે કે રામજીની મર્યાદાઓનું પાલન ન કરો તો રામજી તમારી પ્રાર્થના સાંભળશે નહિ. ભગવાનની ઉત્તમ સેવા એ છે કે ભગવાનની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું. જે તેમ કરવામાં ન આવે તો ધર્મર કહે છે કે

મારું કહેલું તું કરતો નથી અને સેવા કરે છે તે યોગ્ય નથી. તારી સેવા હું સ્વીકારતો નથી. રામજીનું ચરિત્ર એટલું પવિત્ર છે કે તેનું સ્મરણ કરતાં આપણે પવિત્ર થઈ જઈએ છીએ. વર્તન રાવણ જેવું રાખે અને રામરામનો જપ કરે તો રામ નામનું ફળ મળતું નથી. વર્તન રામ જેવું રાખે અને રામરામનો જપ કરે તો તાલુમાંથી અમૃત ઝરશે. રામજીની ઉત્તમ સેવા એ છે કે રામજીનો એક એક સદ્ગુણ જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો.

રામચંદ્રજીનો અવતાર રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે થયો ન હતો, પરંતુ મનુષ્યોને ઉચ્ચ આદર્શ બતાવવા માટે થયો છે. રઘુનાથજી રાક્ષસોને મારવા માટે આવ્યા ન હતા. રઘુનાથજી મનુષ્યોને આદર્શ માનવધર્મ સમજાવવા માટે આવ્યા હતા. રામજીનો અવતાર જગતને માનવધર્મનો ઉપદેશ આપવા માટે છે.

વાલ્મીકિ રામને ઉપમા આપવા ગયા પરંતુ કોઈ ઉપમા ન જડી. રામ જેવા રામ જ છે.

મનુષ્ય માને ગમે તે દેવને, શંકરને, વિષ્ણુને કે કોઈ દેવદેવીને, પરંતુ વર્તન રામજી જેવું રાખે. શંકરનો ભક્ત હોય કે કૃષ્ણનો પણ વર્તન રામ જેવું રાખે. જેનું વર્તન રામ જેવું હશે તેની ભક્તિ સફળ થશે.

કૃષ્ણલીલાઓ અનુકરણ કરવા માટે નથી, પણ તે લીલાઓ શ્રવણ કરી તન્મય થવા માટે છે. ગોકુળલીલામાં પુષ્ટિ છે, દ્વારકાલીલામાં મર્યાદા છે.

રામજીની અમુક લીલા અનુકરણીય અને અમુક લીલા ચિંતનીય એવું નથી. સમગ્ર વર્તન અનુકરણીય છે. રામ સર્વગુણોના ભંડાર છે. પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં રામજી માતૃભાવ રાખતા. કોઈ સ્ત્રીને રઘુનાથજી કામભાવથી ભેટા ન હતા. મનુષ્ય એક બાજુથી પુણ્ય કરે છે અને બીજી બાજુથી પાપ પણ ચાલુ રાખે છે. સરવાળે કાંઈપણ હાથમાં આવતું નથી.

રામ માતાપિતાની આજ્ઞામાં હંમેશા રહેતા. સ્વતંત્ર-સ્વછંદ રીતે કોઈ દિવસ ન વર્તો. રામ સદા દશરથ કૌશલ્યાને પ્રણામ કરતા. આજકાલના છોકરાઓને માતાપિતાને પ્રણામ કરતાં શરમ આવે છે. ધૂળ પડી તારી વિદ્યામાં જે વિદ્યા તને માળાપને વંદન કરવામાં રોકે છે. આપની મિલકત લેતા સંકેત કે શરમ આવતાં નથી અને વંદન કરવામાં સંકેત થાય છે. માતાપિતા લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપ છે. તેમને વંદન કરો.

રઘુનાથજીની ઉદારતાનો, રઘુનાજીની દીનવત્સલતાનો ભેટો જગમાં નથી. રામ જેવા રાજા થયા નથી અને થવાના નથી.

ऐसा को सुदार जग माहीं ।

बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम, सरिस कौशु नाहीं ॥

जो गति योग विराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानि ।

सो गति देत गीध सबरी कहैं, प्रभु न बहुत जियजानि ॥

तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो ।

तौ भजु राम काम सब पूजन करहि कृपानिधि तेरो ॥

રામચરિત્ર દિવ્ય છે. રામજીનું ચરિત્ર સર્વને ડાલાવે છે, તેથી મહાત્માઓ આવું કહે છે. સર્પને કાન કેમ નથી આપ્યા તેનું કારણ બાણો છે ?

સર્પમાં મુખ્ય શેષનાગ. તેની કણ્ઠ ઉપર આ ધરતી. રામજીની કથા શ્રવણ કરતાં શેષનાગ ડાલે તો આ ધરતીનો વિનાશ થાય. બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો આપું

પ્રહ્લાંડ શેષજના માથે છે. તેને કાન હોય અને રામજીથી કથા સાંભળે અને ડોલવા લાગે તો પ્રહ્લાંડનો નાશ થાય. તેથી શેષજને કાન આપ્યા નથી. આ તો કવિની ઉત્પ્રેક્ષા છે.

રામજીમાં સર્વ સદ્ગુણો એકત્ર થયા છે. રામચંદ્રજી એકપત્નીવ્રત પાળે છે. વડીલોનું જેટલું સારું અનુકરણીય લાગ્યું તેટલું જ જીવનમાં ઉતાયું છે. રામજીએ દશરથનું બધું રાખ્યું. તેમની એક વસ્તુ રાખી નથી, તેનું બહુ પત્નીવ્રત રાખ્યું નથી.

પુરુષ એક જ સ્ત્રીમાં કામલાવ રાખે અને ધર્માનુકૂલ કામ લોગવે તો તે ગૃહસ્થ હોવા છતાં પ્રહ્લાચારી છે. કામને આપક થવા દેશે નહીં. તેને એક જગ્યાએ સંકુચિત કરજો. અને આ માટે જ લગ્ન છે. કામલાવને એકમાં સંકુચિત કરી તેનો નાશ કરવો.

નિર્દોષ એક ઈશ્વર છે. સંભવ છે ગુરુમાં કાંઈ દોષ રહી જાય છે. પણ ગુરુના દોષનું અનુકરણ કરવાનું નથી. રામજી આંખ ઊંચી કરી કોઈને ભેટા નથી. સીતાજી પણ આંખ ઊંચી કરી પરપુરુષને ભેટાં ન હતાં. આ શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. આવી ખૂબ મર્યાદા પાળશે તો જીવન સુધરશે. રઘુનાથજી-સીતાજી આ મર્યાદાનું પાલન કરે છે. રામચંદ્રજી એક પત્નીવ્રત પાળે છે. સીતાજી એક પતિવ્રત પાળે છે. ઈશ્વરની ધર્મમર્યાદા પાળે તે મનુષ્ય.

વાલ્મીકિ-રામાયણના સુંદર કાંડમાં કથા આવી છે, હનુમાનજી સીતાજીને મળવા અશોકવનમાં આવ્યા છે. સીતાજીને હનુમાનજી કહે છે, મા, હું બહુ છું.

સીતાજી કહે છે :—તું આવ્યો તે સારું થયું. તારા ગયા પછી રાક્ષસીઓ મને બહુ ત્રાસ આપશે.

હનુમાનજી કહે છે :—તમે આજ્ઞા આપો, તો તમને રામજી પાસે આજે લઈ જઈ. તમે મારા ખસે બિરાજો. હું રામજી તરફ છું. મને કોઈ મારી શકે નહીં.

સીતાજીએ ત્યાં ના પાડી છે. તું મારો દીકરો છે, તું બાળપ્રહ્લાચારી છે, પવિત્ર છે પણ તું પુરુષ અને હું સ્ત્રી છું. મારા માટે પરપુરુષનો સ્પર્શ વ્યર્થ છે. પરપુરુષને સ્પર્શ કરવાથી સ્ત્રીના પાતિવ્રત્યનો લાંગ થાય છે. જગતને સ્ત્રીધર્મનો આદર્શ બતાવવા મારો જન્મ છે. હું તારે ખસે બેસીને આવું તો લોકો શું કહે ?

રઘુનાથજી મારા સિવાય કોઈ સ્ત્રીને અડકતા નથી. મનુષ્ય મનથી પણ કોઈ સ્ત્રીને સ્પર્શ ન કરે. મેં રામજી સિવાય કોઈના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો નથી.

સ્ત્રી પતિ સિવાય કોઈ સાધુસંતનો પણ ચરણ સ્પર્શ ન કરે. સાધુસંતને દૂરથી વંદન કરે. આ શાસ્ત્રની મર્યાદા છે.

બેટા, તું બાળપ્રહ્લાચારી છે. હું તને સ્પર્શ કરું તો ધર્મની મર્યાદા તૂટે.

સીતાજી આદર્શ સ્ત્રીધર્મનું તત્ત્વ જગતને બતાવે છે. આદર્શ સ્ત્રીધર્મ બતાવવા સીતાજી પ્રગટ થયાં છે. રામ સરળ છે પણ સીતાજીની સરળતા અલૌકિક છે.

રામજીનો બંધુપ્રેમ દિવ્ય છે, માતૃપિતૃ ભક્તિ અલૌકિક છે.

વડીલનું દિલ કોઈ દિવસ ન હંભાવવું. રામજીને કેકેયીએ વનવાસ આપ્યો ત્યારે કેકેયીને પગે લાગી રામજીએ કહ્યું છે : મા, મારો ભરત રાજા થતો હોય તો ચૌદ વર્ષ તો શું હું કાયમને માટે વનમાં રહેવા તૈયાર છું. મા, તારો મારા તરફ પક્ષપાત છે.

ભરત કરતાં તારો પ્રેમ મારામાં વિશેષ છે. ઋષિ મુનિઓનો મને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય તેથી તે મને વનવાસ આપ્યો છે. વનમાં ઋષિમુનિઓનો સત્સંગ થાય એટલા માટે અમને વનમ મોકલો છો. અમારા કલ્યાણ માટે વનમાં મોકલો છો.

રામકથા સાગર જેવી છે. રામચંદ્રજીની કથા એક કરોડ શ્લોકમાં શિવજીએ વર્ણવી છે. રામજીનો એક એક ગુણ જીવનમાં ઉતારો. તેની એક એક મર્યાદા જીવનમાં ઉતારો. રામનવમીનો ઉત્સવ ત્યારે પરિપૂર્ણ થાય, ત્યારે સફળ થશે કે જ્યારે તેની એક એક મર્યાદાને જીવનમાં ઉતારશો ત્યારે.

શિવજી રોજ રામકથા ઉમાને સંભળાવે છે. હનુમાનજી રોજ રામકથા સાંભળે છે. રામકથાનો એક એક શ્લોક પાપનો નાશ કરે છે.

એક વખત દેવો, ઋષિઓ અને મનુષ્યો શિવજી પાસે રામાયણની માગણી કરવા ગયા. રામાયણના શ્લોક એક કરોડ. તેના ત્રણ ભાગ કરતાં દરેકને ભાગે ૩૩૩૩૩૩૩૩ શ્લોક આવ્યા. વહેંચણી કરતાં એક શ્લોક વધ્યો. તેના માટે આ ત્રણે જણા ઝઘડો કરવા લાગ્યા. શિવજીને ઝઘડો ગમતો નથી. જ્યાં યુદ્ધ નથી, વેર નથી, સ્વાર્થ નથી, વાસના નથી, વિષમતા નથી એ જ અયોધ્યા છે અને ત્યાં જ રામ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે. જ્યારે કેકેયીના મનમાં વિષમતા, વાસના કે સ્વાર્થ જાગશે ત્યારે રામ અયોધ્યા છોડી જશે. જ્યારે વિષમતા આવે છે ત્યારે રામ પણ અયોધ્યા છોડી દે છે. શિવજીના દરબારમાં બળદ અને સિંહ સાથે બિરાજે છે. બળદ અને સિંહ, ઉંદર અને સર્પ, મોર અને સર્પ વચ્ચે જન્મસિદ્ધ વેર છે. તેમ છતાં શિવજીના દરબારમાં આવ્યા પછી પશુઓ પણ વેર ભૂલી જાય છે. બળદ, સિંહ સાથે રહે છે. ગરુડ અને સર્પને પણ જન્મથી વેર છે છતાં વિષ્ણુ ભગવાન પાસે વેર રહેતું નથી. વેરને ભૂલી જશે.

શિવજીએ કહ્યું, શ્લોક એક છે. લેનાર ત્રણ છે. શ્લોકમાં અક્ષરો હતા બત્રીસ એટલે ૩૨ અક્ષરો રહ્યા એક એકને દશ દશ અક્ષરો આપ્યા. આ પ્રમાણે ત્રીસ અક્ષરો જતાં બાકી રહ્યા બે અક્ષરો. બે અક્ષર વધ્યા. શિવજીએ કહ્યું. આ બે અક્ષરો હું કોઈને આપીશ નહિ. તે મારા કંઠમાં રાખીશ. બે અક્ષરો તે રામનું નામ. તે કોઈને પણ શિવજીએ આપ્યા નહિ. તે પ્રમાણે રામને હંમેશાં હૃદયમાં રાખજો. શિવજી જેમ હૃદયમાં એક રામનું નામ હંમેશ માટે રાખશે તોપણ ઘણું છે.

શ્રીરામ રામ જપતાં સહુ કષ્ટ જાય,

શ્રીરામ રામ ભજતાં શુભ સર્વ થાય.

ભગવાન શંકર રામાયણના આચાર્ય છે. શિવજી જગતને બતાવે છે કે ઝેર પી ગયો પણ રામનામના પ્રતાપથી મને કાંઈ થયું નહિ. જીવનમાં ઝેર પીવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે. જ્યારે ઝેર પીવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પ્રેમથી શ્રીરામ, શ્રીરામ બોલો. રામ, રામ બોલવાથી તાલુમાંથી અમૃત ઝરે છે, તેથી તે ઝેર ત્રાસ આપી શકતું નથી.

શંકરજી રામનું નામ લઈ ઝેર પી ગયા તો ઝેર પણ અમૃત બન્યું છે. સંસારમાં પણ નિંદા, વ્યાધિ વગેરે ઝેર છે. સંસારનું ઝેર બાળવા આવે ત્યારે રામ નામનો જપ કરજો. જ્યારે પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિ પેદા થાય ત્યારે પંદર મીનીટ શ્રીરામ, શ્રીરામ એમ જપ કરો. સ્મશાનમાં પણ શિવજીને શાંતિ છે.

ભા. ૪૯

સ્મશાનેશ્વાક્રીઢા સ્મરહર પિશાચાઃસહચરા શિવતામસ્માલેપઃસ્નગપિ નૃકરોદીપરિકરઃ ।

અમઙ્ગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવલિલં તથાપિ સ્મરુણાં વરદ પરમં મઙ્ગલમસિ ॥ :

ભગવાન શિવ રામ નામામૃતનું નિત્ય પાન કરે છે. તેથી તે શિવ છે. શિવજીએ કહ્યું છે, હું રામજીની કથા કરું છું પણ રામજી કેવા છે તે હજી હું બહુતો નથી. શિવજીનો આ વિનય છે. જે બહુ છે કે હું કંઈ બહુતો નથી એમ સમજી જપ કરે છે તેજ કંઈક બહુ છે.

અયોધ્યામાં રઘુનાથજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. લક્ષ્મણ-ભરત-શત્રુઘ્નનું પ્રાગટ્ય થયું છે. ચાર બાળકો કૌશલ્યાના આંગણમાં રમે છે. ધીરે ધીરે રામચંદ્રજી મોટા થાય છે.

રામચંદ્રજીએ રમતગમતમાં પણ નાના ભાઈઓનાં દિલ હલવ્યાં નથી. રમતમાં પણ તેને કંઈ દિવસ જીત લીધી નથી. તેણે માનેલું કે મારા નાનાભાઈની જીત એ મારી જીત છે. ભાઈઓ સાથે રમે ત્યારે વિચારે, લક્ષ્મણ-ભરતની હાર થાય તો તેઓને દુઃખ થશે. એટલે પોતે હાર સ્વીકારે. રમતમાં પણ રામજીએ ભરતનું દિલ હલવ્યું નથી. ભરતની આંખમાં આંસુ આવે તે રામજીથી સહન થતું નથી.

લોકો રામાયણ વાંચે છે પણ મિલકત માટે કે પૈસા માટે સગા ભાઈ ઉપર દાવો કરે છે, કોર્ટે જાય છે. મોટા ભાઈ રામ અને તો નાનો ભાઈ ભરત લક્ષ્મણ જેવો થશે. આજે પણ મોટો ભાઈ રામ અને અને નાનો ભાઈ ભરત અને, તો આજે પણ જગત અયોધ્યા બની જાય, આજે પણ રામરાજ્ય થાય. ભરતને મળેલું રાજ્ય ભરતજીએ છોડી દીધું છે. મોટાભાઈ અયોધ્યામાં નથી એટલે ભરત મહેલમાં રહી તપ કરે છે. ભરતજીની તપશ્ચર્યાના મહાપુરુષોએ બહુ વખાણ કર્યા છે.

ભારતભૂમિ કર્મભૂમિ છે. આ કર્મભૂમિમાં જેવું કરશે તેવું ફળ મળશે. તમે બીજા માટે જેવો ભાવ રાખો છો તેવો ભાવ બીજા તમરા માટે રાખશે. અભિમાન એ મૂર્ખાઓને ત્રાસ આપતું નથી. પણ જગત જેને માન આપે છે તેવા જ્ઞાનીને અભિમાન પજવે છે. માન પાછળ અભિમાન બિલુ છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં ભગવાનને અમાની માનદો કહ્યા છે. ભગવાન માન આપનાર છે. ભરતજી કેકેયીને કહે છે, મા, મોટાભાઈ સમર્થ છે પણ મને માન આપે છે. રામજીએ બાળલીલામાં પણ મર્યાદાનો ભંગ કર્યો નથી. જેને પોતાના ભાઈમાં ઈશ્વર ન દેખાય તેને કોઈમાં ઈશ્વર દેખાવાનો નથી.

રામજીની બાળલીલા સરળ છે. મા પાસે પણ કંઈ માંગતા નથી. એવો ભોળો રામ છે. રામજીએ માતાને કંઈ દિવસ પજવ્યાં નથી. કનૈયાએ વિચાર કર્યો રામાવતારમાં મેં બહુ મર્યાદાનું પાલન કર્યું એટલે દુઃખી થયો. હવે કૃષ્ણાવતારમાં મર્યાદાનું પાલન નહીં કરું. કનૈયા માને પણ પજવે છે. મા તું મને છોડીને જઈશ નહીં. કનૈયા તો માતાને કહે છે કે તું ઘરકામ છોડી મને રમાડ્યા કર. યશોદા-બુદ્ધિ ઈશ્વરથી દૂર જાય તો દુઃખી થાય તેથી કનૈયા માતાને કહે છે, તું મને બોળામાં રાખી રમાડ્યા કર. મને છોડીને જઈશ નહિ. યશોદાને-બુદ્ધિને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે આખો દિવસ મને જ રમાડજે.

રામચંદ્રજીનો અવતાર-મર્યાદા પુરુષોત્તમનો છે. કૃષ્ણ અવતાર એ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. રામજીની લીલામાં મર્યાદા છે, કૃષ્ણલીલામાં પ્રેમ છે.

કનૈયા કહે છે કે :—રામાવતારમાં બહુ મર્યાદાઓ પાળી, સરળ રહ્યો પણ

જગતે મારી કદર કરી નહિ. એક પત્નીવ્રત પાળ્યું તો પણ જગતે મારી નિંદા કરી. આ કૃષ્ણાવતારમાં મેં મર્યાદાઓ ખીંટીએ મૂકી દીધી છે. હું હવે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છું. જીવ મારી પાસે આવે તો દરેક જીવને અપનાવવા હું તૈયાર છું. હવે કૃષ્ણાવતારમાં દરવાજા ખુલ્લા છે. જેને આવવું હોય તે આવે.

કનૈયાને બોલવામાં કોઈ પહોંચે નહીં. એક એક ગોપીને શ્રીકૃષ્ણ બાંધે છે. ગોપી શ્રીકૃષ્ણને વિનવે છે, કનૈયા, તેં મને ખરેખર બાંધી દીધી. કનૈયા, તું મને છોડ. કનૈયા તેને જવાબ આપે છે, મને મારી માએ બાંધતા જ શીખવાડ્યું છે, છોડવાનું નહિ. મને બાંધતાં જ આવડે છે, છોડતાં નહિ. જય શ્રીકૃષ્ણ. હું બંદ છું. કનૈયા જેને બાંધે એટલે કે અપનાવે તેને પછી તે છોડતો નથી.

ઈશ્વર જેને બાંધે, અપનાવે તે જીવ માયામાં તણાય તો પણ ભગવાન તેને બચાવે છે, તેનું રક્ષણ કરે છે.

કૃષ્ણની બાળલીલા જુદી છે. એક ગોપી કનૈયાને માખણ ચોરતાં પકડે છે. કનૈયા કહે :—છોડ તારા પતિના સોગન, તારા આપના સોગન. ગોપી કહે :—હું તને બાંધીશ. કનૈયાને થાંભલા પાસે બેસાડી પેટ પાસેથી દોરીથી બાંધ્યો. ગોપી લાલાને પૂછે છે :—તને કંઈ ત્રાસ થાય છે? કનૈયા રડવાનો ઢોંગ કરે છે. કહે છે મને બહુ દુઃખ થાય છે. દોરી જરા ઢીલી કર. ગોપી વિચારે છે, લાલાને દોરીથી મજબૂર રીતે બાંધવો ઠીક નથી. મારા લાલાને દુઃખ થાય. ગોપી સહેજ દોરી ઢીલી કરે છે. બંધન ઢીલું થતાં કનૈયા છટકી જાય છે. ગોપીને કહે છે, બે છોકરાની મા થઈ છતાં તને બાંધતા આવડ્યું નહિ.

શ્રીકૃષ્ણ ગોપીને બાંધે છે. મનથી શ્રીકૃષ્ણનો સ્પર્શ કરો તો ત્યાં હૃદય પીગળે છે, ત્યારે પ્રત્યક્ષ શ્રીઅંગનો સ્પર્શ થાય ત્યારે કેટલો આનંદ થતો હશે! ગોપીનો બ્રહ્મસંબંધ થયો. બોલવા લાગી, કનૈયા તેં મને ખરેખર બાંધી દીધી. કનૈયા, મને છોડ છોડ. કનૈયા કહે મને છોડતાં આવડતું નથી. પરમાત્મા જેને બાંધે છે તેને કંઈ દિવસ છોડતો નથી. તે જીવને તે પોતાની પાસે જ રાખે છે. ઈશ્વર જલદી કોઈને બાંધે નહિ, અને એકવાર બાંધે પછી છોડે નહીં. જીવ તો બાંધ્યા પછી પણ છોડે છે. જીવ તો સ્વાર્થથી જ સંબંધ રાખે છે. અને સ્વાર્થ પૂરો થતાં સંબંધ પણ પૂરો થાય છે. પણ ઈશ્વર એકવાર બાંધ્યા પછી છોડતા નથી.

કહેવાનું દિલ થાય છે, કનૈયા હવે તારું પ્રાગટ્ય થાય ત્યારે મને ગોપી બનાવજે.

પ્રેમ માંગશે નહીં. પ્રેમ બીજાને આપજો. સર્વ સાથે પ્રેમ કરનારો સર્વેશ્વરને ગમે છે. વિકાર, વાસના, સ્વાર્થ આવે ત્યારે પ્રેમ ખંડિત થાય છે. બીજાને સુખી કરવાની ભાવના રાખનારો કંઈ દિવસ દુઃખી થતો નથી.

કૃષ્ણલીલામાં શુદ્ધ પ્રેમ છે. રામજીની લીલામાં વિશુદ્ધ મર્યાદા છે. કૃષ્ણને તે જ સમજી શકે જે રામજીની મર્યાદાનું પાલન કરે છે.

લાલો બેસે તો પણ વાંકો. તેથી તેને બાંકે બિહારી કહે છે. શ્રીકૃષ્ણ વાંકા સાથે વાંકા છે. શ્રીકૃષ્ણ તો—

યોગી સાથે યોગી
ભોગી સાથે ભોગી
બાળક સાથે બાળક
સંન્યાસી સાથે સંન્યાસી છે.

શ્રીકૃષ્ણે જગત અસત્ય છે એમ ત્યારે કહ્યું છે કે ત્યારે સોનાની દ્વારકા રૂબતી હતી. શુકદેવે તેને જોઈને લંગોટી પણ છૂટી ગઈ છે તેવા મહાત્મા પણ શ્રીકૃષ્ણ લીલામાં પાગલ બને છે. શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલા એવી દિવ્ય છે કે શુકદેવે તેને જોઈને પશુ તેનું વર્ણન કરતાં રહે છે, તેમાં પાગલ બને છે. મહાયોગીઓ હસતા નથી એટલે એમને રડવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. મહાયોગીઓને પણ કૃષ્ણલીલામાં આનંદ આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભોગી નથી, યોગી છે.

લક્ષિમાં દુરાગ્રહ ન રાખો. રામજીમાં બે કળા ઓછી છે એમ ન માનો. બન્ને અવતારો પરિપૂર્ણ છે. શ્રીકૃષ્ણ પુષ્ટિનો-પ્રેમનો આનંદ બતાવે છે.

રામચંદ્રજીની બાળલીલા ઓછી છે. તે પછી રામચંદ્રજી વસિષ્ઠ ઋષિના આશ્રમમાં લાવવા ગયા છે. સંસાર એ માયા છે. આ માયામાં આવ્યા પછી ઈશ્વરને પણ ગુરુની જરૂર પડે છે. કેઈ સદ્ગુરુનો અનુગ્રહ ન થાય ત્યાંસુધી મન કાયમના માટે પવિત્ર થતું નથી. સંસારમાં આવ્યા પછી સ્વરૂપ વિસ્મરણ થાય છે. સંસારમાં આવ્યા પછી પરમાત્માને પણ ગુરુની જરૂર પડી છે. શ્રીરામ એ પરમાત્મા છે. તેને માયાનો સ્પર્શ થાય નહીં. છતાં જગતને આદર્શ બતાવવા ગુરુ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગયા છે અને ગુરુજીની સેવા કરી છે. વિદ્યાભ્યાસ કરીને આવ્યા છે.

રામચંદ્રજી સોળ વર્ષની ઉંમરે જાત્રા કરવા નીકળેલા. જાત્રા કરીને આવ્યા પછી તેને વૈરાગ્ય થયો. તે વૈરાગ્ય દૂર કરવા માટે વસિષ્ઠજીએ યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં આપેલો ઉપદેશ કર્યો. યોગવાસિષ્ઠ રામાયજીનું પહેલું પ્રકરણ વૈરાગ્યનું છે. તે તો દરેકે ત્રણ ચાર વખત વાંચવું જ જોઈએ. ભલે બીજું ન વાંચો. વસિષ્ઠજી ઉપદેશ કરે છે :- વૈરાગ્ય અંદર રાખજો. પ્રારબ્ધ ભોગવવું પણ નવું પ્રારબ્ધ ભોગુ ન થાય તેની કાળજી રાખવી. વનમાં જશો તો ત્યાં પણ સંસાર સાથે આવવાનો. ઘર બાંધક થતું નથી પણ ઘરની એક એક વસ્તુમાં રહેલ આસક્તિ બાંધક થાય છે.

રામ, મહેલ છોડો તો પણ ઝુંપડીની જરૂર પડશે. સારાં કપડાં પહેરવાનાં છોડી દો, તો પણ લંગોટીની જરૂર પડશે. સારું ખાવાનું છોડી દો, તો પણ કંદમૂળ તો ખાવા પડશે. માટે રામજી છોડવાની જરૂર નથી. કામ, ક્રોધ, લોભ, આસક્તિ વગેરે છોડવાનાં છે.

વૈરાગ્ય અંદર હોવું જોઈએ, જગતને બતાવવા માટે નહિ. સાધુ થવાથી જરૂર નથી, સરળ થવાની જરૂર છે.

ભજન માટે ભોજન છે એમ માને તો તેનું ભોજન સાધન છે. કેવળ ભોજન માટે ભોજન બાંધક છે.

સુખી થવું હોય તો આ ચાર ક્રિયાપદો યાદ રાખજો : ચાલશે, ભાવશે, કાવશે, ગમશે. પ્રભુ મને જે સ્થિતિમાં રાખશે તે ચાલશે. થાળીમાં જે આવશે તે ભાવશે.

જ્ઞાની પુરુષો પણ પ્રારબ્ધ ભોગવે છે. રામચંદ્રજીનો વૈરાગ્ય દૂર થયો છે. રઘુનાથજી સોળ વર્ષના થયા છે.

તે વખતે વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા હતા. તેના યજ્ઞમાં મારીચ સુબાહુ વગેરે રાક્ષસો વિદ્ય કરતા હતા. વિશ્વામિત્રે વિચાર્યું, રાક્ષસોનો નાશ રામજી કરી શકશે. અયોધ્યા બંધ રામ લક્ષ્મણને લઈ આવીશ. દર્શન કરી કૃતાર્થ થઈશ. ભાગવતમાં રામચરિત્રનો આરંભ આ પ્રસંગથી કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્વામિત્ર અયોધ્યા આવ્યા. સરયૂગંગામાં સ્નાન કર્યું. તે પછી મહારાજ દશરથના દરબારમાં આવે છે. દશરથજી ભીંતે બેસા થયા. વંદન કર્યું અને મુનિનું પૂજન કરે છે. વડીલોના પુણ્યે તમારા જેવા ઋષિ મારા ઘેર પધાર્યા છે. આપની હું શીસેવા કરું? દશરથજીએ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી વિશ્વામિત્રે આશીર્વાદ આપ્યા છે. પછી કહ્યું છે.—રાક્ષસો મારા યજ્ઞમાં વિદ્ય કરે છે. તેથી રામ લક્ષ્મણને મારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા આપો. વિશ્વામિત્રે રામજીની માગણી કરી તેથી દશરથજી ગલરાયા છે. મારા રામને લઈ જશે.

દશરથજી કહે છે :- આપે યોગ્ય માંગ્યું નથી. આ બાળકો મને વૃદ્ધાવસ્થામાં મળ્યા છે. મને આશા ન હતી, પણ તમારા બંધાના આશીર્વાદથી ચાર બાળકો થયા છે. બાળકો મને પ્રિય છે. પણ ત્યારે બાળકોમાં મારો રામ મને અતિશય પ્રિય છે. રામ વગર મને ચેન પડતું નથી. તેને મારી આંખથી દૂર ન કરો. ગુરુજી તમને શું કહ્યું? રામ મને નિત્ય બે વાર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. મારી આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. વધુ શું કહ્યું? રામ જેવો પુત્ર થયો નથી અને થવાનો નથી. નાના ભાઈઓ ઉપર તેનો અદૌકિક પ્રેમ છે. બહુ ભોળો છે. ખૂબ મર્યાદા પાલન કરે છે.

રામના વખાણ કરતાં હૃદય ભરાયું. જળ વિના માછલો કદાચ જીવે પણ રામ વિના આ દશરથ નહિ જીવે. ગુરુજી તમને સાચું કહ્યું, મારો રામજી મારાથી દૂર જશે તો મારા પ્રાણ ટકશે નહિ. ગુરુજી તમે માંગો તો મારું રાજ્ય આપું, મારા પ્રાણ આપું. રામ સિવાય તમને ગમે તે આપવા તૈયાર છું. પણ

રામ દેવ નહિ બનઈ ગુંસાઈ ॥

મારા રામ વગર હું એક ક્ષણ પણ જીવી નહિ શકું. દશરથ પ્રાણ આપી શકે પણ રામ આપી શકે નહીં.

દેહ પ્રાપ્ત તે પ્રિય કદુ નાહીં । સોડ મુનિ દેહ નિમિષ પક માહીં ॥

જગતમાં રામ જેવો પુત્ર થયો નથી, દશરથ જેવો પિતા થયો નથી. જ્યારે રામ વનમાં ગયા ત્યારે છેલ્લા શ્વાસ સુધી રામજીનું સ્મરણ કર્યું. દશરથજી વારંવાર કૌશલ્યાને પૂછે, મારો રામ ક્યાં છે? મારો રામ ક્યાં છે? મારા રામ પાસે મને કેઈ લઈ બાવ. રામ વગર હું જીવી શકીશ નહિ. રામ વગર દશરથ જીવ્યા નથી. રામજી ગયા તે સાથે દશરથજીના પ્રાણ પણ ગયા છે. રામાયજીનું એક એક પાત્ર દિવ્ય છે. ભરત જેવો ભાઈ થયો નથી. સીતા જેવી સ્ત્રી થઈ નથી. રામજી કરતાં પણ સીતાજીનું હૃદય અતિ કૌમળ છે. વાલ્મીકિ એકવાર સીતાજીના ચરિત્રનું વર્ણન કરતાં પીગળી ગયા છે. બોલ્યા છે. રામાયજીમાં રામજીનું નહિ પણ સીતાજીનું ચરિત્ર અદૌકિક છે. રામજી સરળ છે. પણ સીતાજીની સરળતા અદ્ભૂત છે. વાલ્મીકિ રામાયજીમાં એક પ્રસંગ આવે છે. રાવણ

સાથેનું યુદ્ધ પૂરું થયું છે. હનુમાનજી અશોક વનમાં આવ્યા છે. સર્વ રાક્ષસોનો વિનાશ થયો છે. રામજીનો વિજય થયો છે. સીતાજીએ હનુમાનજીને અનેક આશીર્વાદો આપ્યા છે. કાળ તારો નોકર થઈને રહેશે. અષ્ટમા સિધ્ધિઓ તારી સેવામાં ઊભી રહેશે. જ્ઞાની પુરુષોના આચાર્ય શ્રીહનુમાનજી છે.

મનોજવં મારુતતુલ્ય વેગં,
જલેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠં,
વાતાત્મજં વાનરયુથમુખ્યં,
શ્રી રામહતં શરણં પ્રપદે.

હનુમાનજીનું વર્ણન કેણુ કરી શકે? માતાજીને અતિ આનંદ થયો છે. અનેક આશીર્વાદો આપ્યા છે. પણ હનુમાનજીને તૃપ્તિ થઈ નહિ.

હનુમાનજી કહે :—મા, તમે આશીર્વાદ આપો છો. પણ મારા મનમાં એક આશીર્વાદ માંગવાની ઇચ્છા છે તે રહી જાય છે.

સીતાજી કહે :—બેટા, જે માંગવું હોય તે માંગ. માંગે તે આપીશ.

હનુમાનજી કહે :—હું પહેલાં લોકમાં આવ્યો હતો. ત્યાં મેં નજરે જોયું છે. આ રાક્ષસીઓ તમને બહુ ત્રાસ આપતી હતી, તમને બિવડાવતી હતી. રાક્ષસોનો વિનાશ પ્રભુએ કર્યો છે. પણ આ રાક્ષસીઓ બાકી છે. આ જે રાક્ષસીઓ છે તે રાક્ષસીઓને આપના આશીર્વાદથી હું પીસી નાખું. તમે આજ્ઞા આપો તો તે રાક્ષસીનો હું વિનાશ કરું.

ત્યારે સીતાજી તે વખતે બોલ્યાં :—તું આ શું માંગે છે? તું આવું વરદાન માંગે તે યોગ્ય નથી.

હનુમાનજી કહે છે :—આ લોકોએ તમને બહુ ત્રાસ આપ્યો છે. મેં નજરે જોયું છે.

માતાજીએ હનુમાનજીને ઉપદેશ કર્યો :—બેટા, અપકારનો બદલો ઉપકારથી આપે એ સંત. આ રાક્ષસીઓનો કાંઈ દોષ નથી. તેઓ રાવણના કહેવાથી મને ત્રાસ આપતી હતી. રાક્ષસીઓ રાવણની આજ્ઞામાં હતી. આ હુઝાર મારા કર્મનું ફળ છે. રાક્ષસીઓનો તેમાં દોષ નથી. મેં લક્ષ્મણનું અપમાન કરેલું તેનું આ ફળ છે. મને તો થાય છે આ રાક્ષસીઓને વરદાન આપીને હું અત્રેથી અયોધ્યા જાઉં. બેટા, હું તને એવો આશીર્વાદ નહિ આપું.

હનુમાનજી વંદન કરે છે. મા, તમારા સિવાય આવી દયા કોઈ બતાવી શકે નહિ. રાક્ષસો માટે રામ સરળ નથી. પણ રાક્ષસીઓ માટે સીતાજી સરળ છે. અને રાક્ષસીઓને માતાજીએ વરદાન આપ્યું છે. સીતા જેવી દયાળુ કોઈ થઈ નથી. સીતાજી સાક્ષાત્ દયાની મૂર્તિ છે. માતાજીના શુભો જોયા કરીએ તો રામ કરતાં સીતા શ્રેષ્ઠ જણાય છે.

દશરથજીએ કહ્યું છે, મારા રામને મારાથી દૂર ન કરો. ત્યારે વસિષ્ઠજી દશરથજીને સમજાવે છે. દશરથનો વસિષ્ઠમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. તેઓ સદ્ગુણને આધીન હતા.

વસિષ્ઠજીએ દશરથને કહ્યું :—જન્માક્ષર જોતાં લાગે છે કે આ વર્ષમાં રામના

લગ્નનો યોગ છે. આ વરસમાં કુમારોના લગ્નનો યોગ છે. માટે તેઓને મોકલો. સર્વ કુશળ થશે. હું માનું છું વિશ્વામિત્ર જે આવ્યા છે તે રામનાં લગ્ન કરાવવા માટે આવ્યા છે. દશરથજી રામના લગ્નની વાત સાંભળી ખુશ થયા છે.

દશરથજીએ કહ્યું :—શું મારા રામનાં લગ્ન થશે? તો તો કાલને બદલે આજે તેને મોકલું.

રામલક્ષ્મણને સલામાં બોલાવ્યા છે. રામલક્ષ્મણે પ્રણામ કર્યા. કહ્યું આજ્ઞા આપો.

દશરથજીએ કહ્યું :—આ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞનું રક્ષણ કરવાનું છે.

રામજીએ કહ્યું :—આપ આજ્ઞા આપો તે કરીશું. જવા તૈયાર થયા. કૌશલ્યા પાસે આશીર્વાદ લેવા ગયાં. કૌશલ્યાએ કહ્યું, બેટા તમારા પિતા કહે તે કરવાનું.

કૌશલ્યાને નારદજી બધી વાત કહી ગયેલા કે રામચંદ્રજીનાં લગ્ન થવાનાં છે.

રામકૃષ્ણને માખણ મીસરી લાવે છે. જીવનને મધુર બનાવજો. મીસરી જેવું મીઠું બનાવજો. જીવનમાં મીઠાશ સદ્ગુણથી આવે છે. સર્વને માન આપશો તો તમારું જીવન મીસરી જેવું મધુર થશે. સર્વને માનદાન કરો એ જ ઉત્તમ છે. બીજાને માન આપવાથી અને જીવનમાં સંયમ વધારવાથી જીવન મધુર બને છે, ઉત્તમ બને છે.

જેના જીવનમાં મીઠાશ નથી એ લગવાનને ગમતો નથી. વિદ્યાદાન, જ્ઞાનદાન અને દ્રવ્યદાન કરતાં માનદાન ચઢિયાતું છે. માનદાન એ શ્રેષ્ઠ દાન છે. એક પૈસાનો પણ ખર્ચ નહિ. સર્વને માન આપો. જે કોઈનું અપમાન કરતો નથી, કંઈક વાણી બોલતો નથી, તેના જીવનમાં મીસરી જેવી મીઠાશ આવે છે.

કૌશલ્યાએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું. મારા રામને માખણ મીસરી બવડાવજો. તે હુબળો ન થાય.

રામલક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર સાથે પધાર્યા. તે વખતે રામજી કેવા શોભતા હતા:

અહન નયન ઉર બાહુ વિસાલા । નીલ જલજ તનુ સ્યામ તમાલા ॥

કદિ પદ પીત કલે વર ભાથા । રુચિર વાપ સાયક હુહું હાથા ॥

વિશ્વામિત્ર એટલે વિશ્વના મિત્ર. વિશ્વસ્ય મિત્રમ્ ઇતિ વિશ્વામિત્ર. પાણિનીએ આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે. વિશ્વામિત્રે આશીર્વાદ આપ્યો. પાણિનીનું વ્યાકરણ અમર થશે. અથવા વિશ્વ જેનું મિત્ર છે તે વિશ્વામિત્ર. જગતનો મિત્ર છે જીવ. મનુષ્ય એટલે કે જીવ વિશ્વનો મિત્ર થાય એટલે શબ્દબ્રહ્મ તેની પાછળ પાછળ આવે છે. અને તેની પાછળ પરબ્રહ્મ પણ આવે છે. તમે જગતમિત્ર થશો એટલે રામ લક્ષ્મણ તમારી પાછળ આવશે. રામ એ પરબ્રહ્મ છે, લક્ષ્મણ શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દબ્રહ્મ વગર પરબ્રહ્મ પ્રગટ થાય નહિ.

વિશ્વામિત્રની પાછળ રામ લક્ષ્મણ ચાલે છે. રસ્તામાં ત્રાટકાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. વિશ્વામિત્રે બલા અને અતિબલા વિદ્યા રામ લક્ષ્મણને આપી છે, જેથી ભૂખતરસ ન લાગે.

આશ્રમમાં આવ્યા છે. રઘુનાથજીએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું :—શુરુજી, હવે તમે યજ્ઞ કરો. હું યજ્ઞનું રક્ષણ કરીશ.

જનકપુરી પાસે વિશ્વામિત્ર ઋષિનો સિદ્ધાશ્રમ છે. એ સિદ્ધાશ્રમમાં વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરે છે.

વિશાળ યજ્ઞમંડપ બનાવ્યો છે. યજ્ઞનું રામ લક્ષ્મણ હાથમાં ધનુષ્યાણુ લઈને રક્ષણ કરે છે. રામજી આજે ઊભા છે.

દ્વારકામાં દ્વારકાનાથજી ઊભા છે.

ડાકોરમાં રણછોડરાય ઊભા છે.

શ્રી નાથજીમાં ગોવર્ધનનાથ ઊભા છે.

પંઢરપુરમાં વિકૃલનાથ ઊભા છે.

ભગવાન કહે છે :—જીવ જ્યારે મારાં દર્શન કરવા આવે છે ત્યારે ઊભો થઈને હું દર્શન આપું છું. હું જીવને મળવા આતુર છું. જે પ્રેમથી મને મળવા આવે તેને મળવા હું આતુર છું. મારા વૈષ્ણવોને, ભક્તોને મળવા માટે પ્રતીક્ષા કરતો હું ઊભો છું. હું ઊભો રહી ભક્તોની પ્રતીક્ષા કરું છું. મારાથી વિખૂટો પડેલો જીવ ક્યારે મને મળવા આવે. ઈશ્વર તો જીવની સામે અખંડ જોયા કરે છે. પણ જીવ ઈશ્વરની સામે જોતો નથી.

રામ તો જીવને અપનાવવા તૈયાર છે પણ આ અભાગિયો જીવ તેને મળવ ક્યાં આતુર થાય છે.

શ્રીરામ આબનખાહુ છે. બન્ને હાથ ઘુટણ; સુધી પહોંચે છે. કોઈકે પૂછ્યું, પ્રભુ આપે કેમ હાથ આટલા લાંબા રાખ્યા છે? પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, મારા ભક્તો મને મળવા આવે છે. તેમાં કોઈ બડો ભક્ત હોય તોયે તેને બાથમાં સમાવી લેવાય એટલા માટે મેં હાથ લાંબા રાખ્યા છે.

મારા વૈષ્ણવો મને મળવા આવે તેને આલિંગન આપવા મેં હાથ લાંબા રાખ્યા છે.

રામ રીંછને ભેટે છે. રામ વાનરોને ભેટે છે. રામજી સર્વ ઉપર પ્રેમ કરે છે. રામજી ધનુષ્યાણુ હંમેશા સાથે રાખે છે. ધનુષ્યાણુને સજ્જ રાખે છે. ધનુષ્યાણુ વગરના રામનાં દર્શન કોઈ ઠેકાણે નથી. રાજ્યાસન ઉપર બેઠા હોય ત્યારે પણ ધનુષ્યાણુ અને મહેલમાં સીતાજી પાસે બેઠા હોય ત્યારે પણ ધનુષ્યાણુ. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. **પ્રણવો હિ ધનુઃ** ઉપનિષદમાં ધનુષ્યને ઓમકારની ઉપમા આપી છે. ઓમકાર એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન એજ ધનુષ્ય છે.

ધનુષ્ય એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે.

બાણ એ વિવેકનું સ્વરૂપ છે. વિવેક એ બાણ છે. ધનુષ્યાણુને હંમેશાં સજ્જ રાખજો, કારણ કે રાક્ષસ-કામ ક્યારે વિધન કરવા આવશે તે કહી શકાય નહિ. રાક્ષસો તમારી પીઠ પાછળ પડ્યા છે, તમને મારવા આવે છે, પરંતુ રમની જેમ ધનુષ્ય બાણને સજ્જ રાખજો. જ્ઞાન-વિવેકને સતેજ રાખશો તો રાક્ષસો વિધન કરી શકશે નહિ. ધનુષ્યાણુ સજ્જ રાખશો તો રાક્ષસો મરશે. રાક્ષસો હજી જીવતા છે અને ફરે છે. જેની આંખમાં પાપ છે તે રાક્ષસ છે. રાક્ષસો જીવ માત્રની પાછળ છે. કામ, લોભ, મોહ વગેરે રાક્ષસો છે. તે જીવમાત્રને મારે છે. પ્રતિક્ષણે સાવધાન રહે તેને રાક્ષસ મારી શકે નહીં.

રામનું સ્વરૂપ અદ્ભુત છે. સુપ્રભા રાક્ષસી હતી તોય રામને જોતાં તેને ઇચ્છા થઈ કે આ મારા પતિ બને. આપણાં હૃદય રાક્ષસો કરતાં કઠોર બન્યાં છે કે રામને પતિ બનાવવાની ઇચ્છા થતી નથી.

શ્રીધરસ્વામીએ રામવિજય લીલા કથામાં લખ્યું છે કે—યજ્ઞના ચારેય દરવાજે રામ લક્ષ્મણ પહેરો ભરતા. રામ-લક્ષ્મણે એટલાં રૂપ ધરેલાં કે રાક્ષસો જે દરવાજે બીય, ત્યાં તેઓને રામ લક્ષ્મણ દેખાય.

વિશ્વામિત્ર યજ્ઞમાં આહુતિ આપે છે પણ નિહાળે છે રામલક્ષ્મણને. યજ્ઞ કરવા બેઠા છે અને નજર રામચંદ્રજી ઉપર છે. શ્રુતિ વર્ણન કરે છે, અગ્નિ એ ડાકોરજીનું મુખ છે. અગ્નિ મુખથી પરમાત્મા આરોગે છે. અગ્નિની જ્વાળા એ ડાકોરજીની જીભ છે. બ્રાહ્મણો વેદમંત્રોનો ઉચ્ચાર કરી અગ્નિમાં આહુતિ આપે છે. વિશ્વામિત્ર રામલક્ષ્મણમાં દષ્ટિ સ્થિર રાખી યજ્ઞ કરે છે. મનનો મેલ દૂર કરવા યજ્ઞકાર્ય કરવાના હોય છે. યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, ધ્યાનનું રૂપ છે. મનશુદ્ધિ અને મનશુદ્ધિનું રૂપ છે પરમાત્માનાં દર્શન. યજ્ઞનું રૂપ તો મારા દ્વાર છે અને હું અત્રે ધુમાડો ખાઉં છું.

વિશ્વામિત્રે યજ્ઞને આરંભ કર્યો છે. રાક્ષસોને ખબર પડી. રાક્ષસો વિધન કરવા આવ્યા છે. વારંવાર રામજીનાં દર્શન કરતાં મારીયનો સ્વભાવ બદલાય છે. જેનાં દર્શનથી સ્વભાવ બદલાય એ ઈશ્વર. મારીય વિચારે છે કે હું આ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં વિધન કરું એ યોગ્ય નથી. મારીય પ્રતીક્ષા કરે છે. આજે કેમ મારા મનમાં દયા આવે છે? આ બાળકોને જોઈ બુદ્ધિ બદલે છે. આજે મારું મન મારા હાથમાં રહેતું નથી. આ બાળકોને મળવાની ઇચ્છા થાય છે. મારીય રાક્ષસ હોતો પણ રામનાં દર્શન કરતાં તેની બુદ્ધિ સુધરી છે. લોકો રામનાં દર્શન કરવા બીય છે, પણ રામજીનાં દર્શન કર્યા પછી તેઓની બુદ્ધિ સુધરતી નથી. રામનાં દર્શન કર્યા પછી બુદ્ધિ ન સુધરે તો માનવું કે હું રાક્ષસ કરતાં પણ અધમ છું. લોકો રોજ રામાયણ વાંચે, રોજ દેવદર્શન કરે છતાં તેમના જીવનમાં જો સરળતા અને સંયમ ન આવે, તો તે મારીય કરતાં પણ ગયાં.

રામ એ પરમાત્મા છે. તેના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરતાં મારીયની બુદ્ધિ બદલાય તેમાં શું આશ્ચર્ય! પરંતુ રામજીનું નકલી સ્વરૂપ ધારણ કરતાં, નકલી રામનું ચિંતન કરતાં રાવણનો કામ મરે છે.

રામજીને યાદ કરીએ એટલે આપું જગત માતૃવત દેખાય છે.

એકનાથ મહારાજે લખ્યું છે કે રામ-રાવણનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે કુંભકરણ સૂતેલો હતો. જ્યારે કુંભકરણને જગાડવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે પૂછ્યું. મને કેમ જગાડ્યો?

રાવણ :—બનકી માટે યુદ્ધ થાય છે, એટલે જગાડ્યો.

કુંભકર્ણ પૂછે છે :—તારી ઇચ્છા પૂરી થઈ કે કેમ?

રાવણ કહે :—ના.

કુંભકર્ણ રાવણને કહે છે :—તું માયાવી રૂપ ધારણ કરી, રામનું રૂપ ધારણ કરી સીતાજી પાસે બી. તે રામ આવ્યા છે તેમ માનશે. તે છેતરાઈ જશે અને તને વશ થશે.

રાવણ કહે :—આ રામમાં કોઈ બહુ જેવું લાગે છે. હું રામનું સ્વરૂપ ધરવા જ્યાં તેમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરું છું, ત્યાં મારું મન બદલાય છે. રાક્ષસોને જે સ્વરૂપ ધારણ કરવું હોય તે સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું પડે છે. જ્યારે હું માયાવી રીતે રામનું રૂપ ધારણ કરું છું, ત્યારે સીતાજી મને માતારૂપે દેખાય છે. વધુ તને શું કહું? મારા મનમાં પણ કામ રહેતો નથી.

ભા. ૫૭

કુલકર્ણુ બોલ્યો છે—રામનું માયાવી રૂપ ધારણ કરવાથી તારો કામ ચરે છે. જેના નકલી રૂપનો આટલો પ્રભાવ તો તેના અસલ સ્વરૂપનો કેટલો પ્રભાવ હશે? માટે જરૂર રામ એ ઈશ્વર છે. તું અતિશય કામી હોવા છતાં રામના સ્મરણથી તું નિષ્કામ બને છે. તેથી રામ એ ઈશ્વર છે. તેવા રામ સાથે તું વેર કર નહિ. દેવાધિદેવ ઈશ્વર સાથે વેર કરનારો તું મૂર્ખ છે. હું તને મદદ નહિ કરું. વિભીષણની માફક રામજીના ચરણનો હું આશ્રય કરીશ. ત્યારે રાવણે જવાબ આપ્યો છે, રામ સાથે મારી વિરોધ ભક્તિ છે. એકલો હું ભજન કરું તો મારા એકલાનું કલ્યાણ થશે. પણ વિરોધ કરું તો મારા વંશનું કલ્યાણ થશે. આ રાક્ષસો તામસી છે. તેઓ ધ્યાન, જપ, તપ કરી શકશે નહિ. રામજી સાથે વેર થશે, યુદ્ધ થશે તો તેઓને રામનાં દર્શન થશે. તેઓ રામનાં દર્શન કરશે તો તેમનું કલ્યાણ થશે. આપણા વંશનું કલ્યાણ કરવા મેં રામ સાથે વેર કર્યું છે.

તમે પણ યજ્ઞ કરવા બેસો ત્યારે પ્રત્યેક દ્વાર ઉપર રામલક્ષ્મણને પધરાવજો.

યજ્ઞ કયો? જપ કરવો, કથા સાંભળવી, મનથી નારાયણને મળવું એ બધા યજ્ઞ છે કે જે ગરીબમાં ગરીબ પણ કરી શકે.

બીજા યજ્ઞમાં ખૂબ ધન ભેઈએ, કુલ શ્રેષ્ઠ ભેઈએ. વિધુર કે વિધવા યજ્ઞ કરી શકે નહિ. બીજા યજ્ઞમાં પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે છે. કેટલાક યજ્ઞ એવા છે કે જે સાધારણ બ્રાહ્મણ પણ કરી શકે નહિ, અગ્નિહોત્રી જ કરી શકે. યજ્ઞ કરવા પાછળ પુષ્કળ ધનનો ખર્ચ કરવો પડે છે. બીજા યજ્ઞ માટે દેશ-કાળની મર્યાદા બતાવી છે. ઉપનિષદમાં એક યજ્ઞ એવો બતાવ્યો છે કે જે કોઈ પણ કરી શકે છે. કોઈપણ ભતિનો હોય, ગમે તે વખત હોય, ગમે તે સ્થળ હોય. આ યજ્ઞ જપયજ્ઞ થઈ શકે છે. તેથી સર્વ યજ્ઞમાં જપ યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. આંખથી દર્શન કરતાં કરતાં, કાનથી સાંભળતા સાંભળતા, મનથી સ્મરણ કરતાં કરતાં જપ કરશો તો સમાધિ લાગી જશે. કૃષ્ણ મિલન એ મહાન યજ્ઞ છે.

આ યજ્ઞમાં શ્રદ્ધા એ પત્ની છે, રાણી છે. આત્મા એ યજ્ઞમાન છે. શરીર એ યજ્ઞભૂમિ છે અને આ યજ્ઞથી પરમાત્મા વિષ્ણુને પ્રાપ્ત કરવાના છે. પરમાત્માને મળવું એ મહાન યજ્ઞ છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માનું મિલન એ મહાયજ્ઞ છે.

યજ્ઞથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્તશુદ્ધિનું ફળ છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. યજ્ઞના ચાર દરવાજા એટલે ઈન્દ્રિયોના ચાર દરવાજા. તે યજ્ઞમાં રાક્ષસો મારીય સુખાહુ એટલે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, વગેરે વિદ્ધ કરવા આવશે. એ મહાયજ્ઞમાં વિષય-મારીય વિધન કરે છે. દરવાજા ઉપર રામકૃષ્ણને રાખશો, તો મારીય-વિષય વિધન કરી શકશે નહિ.

ન્યારે વિષય-મારીય યજ્ઞમાં વિધન કરવા આવે, ત્યારે દરેક ઈન્દ્રિયના દ્વાર ઉપર રામજીને બેસાડો. આંખમાં, સુખમાં, કાનમાં ભગવાનને રાખો. એક એક ઈન્દ્રિયમાં ભગવાનને રાખો. રામચંદ્રજીને ઈન્દ્રિયોનાં દ્વાર ઉપર રાખશો તો મારીય-વિષયો વિધન કરી શકશે નહિ. મારીય જલદી મરતો નથી. તમારી દરેક ઈન્દ્રિય ઉપર રામલક્ષ્મણને બે પધરાવશો, શબ્દબ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મને પધરાવશો, તો તમારા યજ્ઞમાં મારીય વિધન કરી શકશે નહિ. તમારો જીવનયજ્ઞ નિર્વિધને પૂર્ણ થશે. માયા મારીયને રામચંદ્રજી વિવેકરૂપી બાણ મારે છે. જેનું માત્ર ચિંતન કરવાથી કામનો નાશ થાય તે ઈશ્વર,

જ્ઞાની મહાત્માઓ ઈન્દ્રિયોના દરવાજા બંધ રાખે છે અને વૈષ્ણવો દરેક દ્વાર ઉપર પરમાત્માને પધરાવે છે. વિષય મારીય જલદી મરતો નથી. ભાગવતનો રાહુ અને રામાયણનો મારીય સરખા છે. તે જલદી મરતા નથી.

વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ પૂર્ણ થયો છે. તે વખતે જનકપુરથી કુંકુમપત્રિકા આવી છે કે સીતાજીનો સ્વયંવર છે. રામ, લક્ષ્મણ, વિશ્વામિત્ર જનકપુરી તરફ આવવા નીકળ્યા છે. રસ્તામાં અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો. વિશ્વામિત્રે રઘુનાથજીને આજ્ઞા કરી, આ શિલાને સ્પર્શ કરો. શિલારૂપ આ અહલ્યા છે. અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કરો.

રામજી વિચારમાં પડે છે. કારણ સાધક લોકડાની સ્ત્રીને પણ સ્પર્શ ન કરે ન સ્પૃશેત્ દાર્વીમપિ ॥ આ શ્લોક એકાદશ સ્કંધમાં છે.

રામજી કહે :—હું તેને પ્રણામ કરું છું.

વિશ્વામિત્ર કહે :—પ્રણામ કરવાથી કાંઈ વળે નહિ.

રામજી કહે :—હું ચરણથી સ્પર્શ કરું તો મને પાપ લાગશે.

રામજીને પાપની બીક લાગે છે. આજકાલના લોકો પાપની બીક રાખતાં નથી, જેમ ફાવે તેમ વર્તે છે. હંમેશાં પાપની બીક રાખશો તો કલ્યાણ થશે. પાપની બીક અને ઈશ્વરની બીક રાખશો તે નિર્ભય થશે.

પરસ્ત્રીને હું વંદન કરું પણ પરસ્ત્રીને સ્પર્શ નહીં કરું.

રામજી કોઈ પરસ્ત્રીને અડકતા નહિ તેમ સીતા પણ કોઈ પરપુરુષને અડકતાં નહિ.

આ દેશનાં લોકોનું જીવન ત્યારથી બગડ્યું જ્યારથી સહશિક્ષણની શરૂઆત થઈ. છોકર. છોકરીઓ સાથે ભણે તે શું બ્રહ્મચર્ય પાળતા હશે? બ્રહ્મચર્યશ્રમનો આદર્શ છે કે સ્ત્રી પરપુરુષને અને પુરુષ કોઈ પરસ્ત્રીને સ્પર્શ ન કરે.

મકાપુરુષોએ, કવિઓએ કલ્પના કરી છે, રામજીએ અહલ્યાને ચરણથી સ્પર્શ કર્યો નથી. પણ તે સમયે પવનને કારણે રામજીના ચરણની રજ ઉડીને શિલા ઉપર પડી અને શિલામાંથી અહલ્યા બેઠી થઈ. એકનાથજીએ કહ્યું છે, ચરણની રજ પવનથી ઉડીને પથ્થર ઉપર પડી છે. રામ ચરણની રજમાં એવી શક્તિ છે કે અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો.

અહલ્યા એ બુદ્ધિ છે. જે બુદ્ધિ કામસુખનો વિચાર કરે તે બુદ્ધિ જડ બને છે. પથ્થર જેવી બને છે. બુદ્ધિ—અહલ્યા વારંવાર કામસુખનું ચિંતન કરતાં-વિષયનું ચિંતન કરતાં કરતાં પથ્થરરૂપ જડ બની ગઈ છે. કોમળ બુદ્ધિ ઈશ્વર પાસે જઈ શકે, જડ-કઠણ બુદ્ધિ નહિ. કોમળ બુદ્ધિ હોય તો પીગળે કૃષ્ણસેવામાં, કૃષ્ણ કીર્તનમાં આનંદ મળતો નથી તેનું કારણ એક જ છે. કામસુખનું ચિંતન કરતાં કરતાં બુદ્ધિ પથ્થર જેવી જડ થઈ છે. ત્યારે જડ બુદ્ધિ સરળ ક્યારે થાય? જ્યારે કોઈ સંત મળે ત્યારે, જ્યારે કોઈ સંતનાં ચરણની રજ પાવન કરે ત્યારે. જડ થયેલી બુદ્ધિ કોઈ સંતના ચરણની રજ મળવાથી કોમળ થશે. આ કઠણ થયેલી પથ્થર જેવી થયેલી બુદ્ધિ ભગવાનની ચરણરજનો સ્પર્શ થાય તો કોમળ બને છે.

બુદ્ધિ-અહલ્યા રામચરણ રજથી શુદ્ધ બને છે. અહલ્યાજી સ્તુતિ કરે છે. મારા પતિએ મને શ્રાપ આપ્યો તે સારું કર્યું. તેથી આપનો દર્શન થયો. તે વખતે ગૌતમ ઋષિ આવ્યા. તમે મારી પત્નીને સદ્ગતિ આપી છે. ગૌતમ ઋષિએ આશીર્વાદ આપ્યો છે, તમારા લગ્ન સુંદર કન્યા સાથે થશે.

રામલક્ષ્મણ જનકપુરીમાં આવ્યા છે. વિશ્વામિત્ર રામલક્ષ્મણ સાથે જનકના દરબારમાં આવે છે. કુમારોને જોઈ જનક વિચાર કરે છે, આ ઋષિકુમારો છે કે રાજકુમારો છે. જનક નિશ્ચય કરી શક્યા નહિ. વિશ્વામિત્રને પૂછ્યું, આ બાળકો કોણ છે ?

વિશ્વામિત્રે કહ્યું :—તમે જ નિર્ણય કરો. તમે મહાજ્ઞાની છો.

શુકદેવજીના ગુરુ જનક રાજા છે. જનકનું બીજું નામ પડ્યું છે વિદેહ. દેહમાં હોવા છતાં દેહના ધર્મો જેને સ્પર્શ કરી શકતા નથી તે વિદેહ—તે જીવતે મુક્ત.

ધર્મરાજાએ જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા આપેલી છે કે બ્રહ્માનુભવમાં જેને વિષયરસનું ભાન ન રહે તે જ્ઞાની. આસક્ત અને અભિમાન જીવને બંધન કરનાર છે. જ્ઞાની આ બંનેને તજે છે.

સઘળી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનાં અર્થોમાં વર્તી રહી છે એમ માની જ્ઞાનીઓ કોઈ પણ વિષયમાં આસક્ત થતા નથી.

इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ।

તેઓ આ દુનિયામાં સઘળું કાર્ય કરવા છતાં પોતે કંઈ કરતા નથી એમ ભાવના રાખી સર્વ કાર્ય કરે છે.

જનકરાજાએ ત્રાટક કયું : આ પરબ્રહ્મ હોવા જોઈએ. જનક કહે છે, મારી આંખોથી હું બીજાને નિહાળું છું. પણ મારું મન કોઈ તરફ આકર્ષાતું નથી. મારામાં વૈરાગ્ય લયે છે. આ કુમારોને જોઈ મારું મન આકર્ષાય છે. મારા મનનું આકર્ષણ ઈશ્વર સિવાય કોઈ કરી શકે નહિ. તેથી જરૂર આ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર વિના મારું મન કોઈ વિષયમાં જાય જ નહિ. મન ઉપર કેટલો વિશ્વાસ !

જનક કહે છે :

सहज विराग रु मन मोरा । भये थकित जिमि चंद्रकोरा ॥

માટે રામ

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । છે. જનકરાજાએ રામજીને ઓળખી લીધા. બોલ્યા છે :—આ ઋષિકુમાર નથી અને રાજકુમાર પણ નથી. વેદો નેતિ નેતિ કહી જેનું વર્ણન કરે છે; શંકરજી જેનું સદાસર્વદા ચિંતન કરે છે તે આ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે; પરમાત્મા છે.

આ રામ મારા મનને ખેંચે છે. તેથી લાગે છે કે આ ઈશ્વર હોવા જોઈએ. રામ ઈશ્વર ન હોય તો મારા મનનું આકર્ષણ કરી શકે નહિ.

દુષ્યન્ત શકુંતલાનું પ્રથમ મિલન થાય છે. દુષ્યન્ત શકુંતલાને પૂછે છે :—તમે કોણ છો ? શકુંતલા જવાબ આપે છે :—હું કણ્વ ઋષિની કન્યા છું. દુષ્યન્ત ત્યારે કહે છે :—તને જોયા પછી મારું મન ચંચળ થાય છે. મારું મન પવિત્ર છે. બ્રાહ્મણની કન્યા મારી મા છે. તને જોઈ મારું મન ચંચળ થાય છે. તેથી તું મારી ભતની કન્યા છે. મારું મન જ પ્રમાણ છે. પ્રમાણ અંતઃકરણ પ્રવૃત્ત્ય : મન ઉપર કેવો વિશ્વાસ !

શકુંતલાએ કહ્યું :—તમે મહાન પવિત્ર લાગો છો. મારા જનક પિતા ક્ષત્રિય છે. કણ્વઋષિ તો મારા પાલક પિતા છે. હું ક્ષત્રિય કન્યા છું.

જનકરાજા કહે છે :—આજ સુધી હું નિરાકાર બ્રહ્મનું ચિંતન કરતો હતો. મારું મન કહે છે નિરાકાર બ્રહ્મનું ચિંતન છોડી આ સગુણ રામનું ચિંતન કર. મને હવે થાય છે, નિરાકાર નહિ હવે આ નરાકારનું ધ્યાન કર. એટલે કહું છું રામ એ ઈશ્વર છે.

વિશ્વામિત્ર કહે :—રાજા, આ તમારી દષ્ટિનો ગુણ છે. જ્ઞાનીઓ અલેહલાવથી ચિંતન કરે છે. તમારી વૃત્તિ બ્રહ્માકાર છે એટલે તમને એમ લાગે છે. બાકી આ તો દશરથના કુમારો છે.

જનક મહાજ્ઞાની છે. જનકરાજાનાં વખાણ શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીમાં કરેલાં છે. શ્રીકૃષ્ણે જનકને યાદ કર્યા છે,

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

જનકરાજાએ કર્મ દ્વારા જ પરમસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી હતી. બાકી ગીતામાં કોઈનાં વખાણ નથી.

રામ, લક્ષ્મણ, વિશ્વામિત્ર જનકપુરીની બહાર વાડીમાં રહ્યા છે. સાયંકાળના સમયે સંધ્યાપ્રાસન કરે છે. સંધ્યાનો ભંગ કરતા નથી. વિશ્વામિત્ર સાથે સત્સંગ થયો. રાત્રીના સમયે વિશ્વામિત્રનાં ચરણની સેવા કરવા લાગ્યા. આશીર્વાદ માંગવાથી મળતા નથી. આશીર્વાદ હૃદયમાંથી નીકળે છે. વિશ્વામિત્ર હૃદયથી આશીર્વાદ આપે છે. હૃદયથી આશીર્વાદ આપ્યો કે તમારું કલ્યાણ થાય. લક્ષ્મણ રામજીની ચરણ સેવા કરે છે. લક્ષ્મણે મનમાં વિચાર કર્યો આ ચરણની સેવા આવતી કાલથી મને મળશે કે કેમ ? આવતી કાલે મોટાભાઈનાં લગ્ન થશે; ચરણસેવા કરવાનો અધિકાર લાભીનો થશે. આજે સેવા કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે કાલથી મારી સેવા જશે. રામજીની સેવા ન કરું. ત્યાં સુધી મને ચેન પડતું નથી. સેવા અને સ્મરણ વગર ચેન ન પડે તે વૈષ્ણવ સેવા અને સ્મરણ માટે જ જે જીવે છે તે વૈષ્ણવ છે. મને સેવા નહિ મળે, આ વિચાર મનમાં આવ્યો ત્યારે અતિશય દુઃખ થયું છે. લક્ષ્મણ બહુ અકળાયો છે. તે વખતે લક્ષ્મણનું હૃદય બહુ ભરાયું છે. વ્યાકુળ થયા. આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં છે. પ્રભુએ જોયું આજે મારો લક્ષ્મણ રડે છે. લક્ષ્મણને પૂછ્યું, લક્ષ્મણ તું કેમ રડે છે ? આજે તને શું થયું ? લક્ષ્મણ તને મા યાદ આવે છે ? લક્ષ્મણ તું રડે છે, ત્યારે મને બહુ દુઃખ થાય છે.

આ રામજીનો આદર્શ પ્રેમ હતો. લક્ષ્મણજી સંકોચને લીધે બોલી શકતા નથી. લક્ષ્મણનો હૃદયપ્રેમ રામજી બાણ છે. લક્ષ્મણને કહ્યું :—લક્ષ્મણ, ભલે મારાં લગ્ન થાય. લગ્ન પછી વામચરણની સેવા સીતા કરશે અને જમણા ચરણની સેવા તું કરજે. લક્ષ્મણ તને જોયા વગર મને નિદ્રા આવતી નથી. ભલે મારું લગ્ન થાય પણ હું તને છોડવાનો નથી. લક્ષ્મણ કદાચ તારી લાભીને છોડી દઈશ પણ તને હું કદી નહી છોડું.

રામ સર્વના અંતર્યામી છે પણ લક્ષ્મણ રામના અંતર્યામી છે.

રામજીનો બંધુપ્રેમ એવો હતો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળ થયો.

લક્ષ્મણ પહેલાં ઊઠ્યા છે.

સ્ત્રીનો ધર્મ છે કે પતિ શયન ન કરે તે પહેલાં શયન ન થાય. તેના ભોજન પહેલાં ભોજન ન થાય. સેવકનો પણ તે પ્રમાણે ધર્મ છે.

વિશ્વામિત્ર શાલિગ્રામની પૂજા કરતા હતા. પૂજા માટે કૂલતુળસી લેવા રામ લક્ષ્મણને બગીચામાં મોકલ્યા.

રામલક્ષ્મણ પૂજા માટે બગીચામાં કૂલ-તુલસી લેવા આવ્યા છે. માળીને કાકા કહીને બોલાવ્યા છે. માળીએ પાછળ જોયું. રામલક્ષ્મણ બિભા હતા. માળીએ કહ્યું, હું તો

તમારા ઘરનો અધમ નોકર છું. રામજીએ કહ્યું તમે ઘરના નોકર છો, પણ ઉંમરથી મોટા છો. વિનય જોઈ માળી વારંવાર વંદન કરે છે. રામ સર્વને માન આપતા હતા, તેથી રામ વનમાં જાય ત્યારે અયોધ્યાની સમગ્ર પ્રજા રડે તો શું આશ્ચર્ય! રામલક્ષ્મણ તુળસીજીને વંદન કરે છે. નિત્ય તુળસીજીને વંદન કરનારને કોઈ રોગ થતો નથી.

તુળસીજીને પ્રમાણ કર્યા વગર તુળસી તોડશે નહિ. તુળસીજીને નખથી તોડશે નહિ. જ્યારે તોડો ત્યારે પ્રણામ કરીને કહો કે ઠાકોરજીના ચરણારવિદમાં તમને પધરાવવા માટે તોડવાની આજ્ઞા આપો. તુળસીજી એ રાધાજીનો અવતાર છે. સાયંકાળ પછી તુળસીને સ્પર્શ કરવો નહિ. સ્ત્રીનો ધર્મ છે કે રોજ તુળસીજીની અને પાર્વતીજીની પૂજા કરે તો સૌભાગ્ય અખંડ રહે છે.

તે સમયે સીતાજી ત્યાં પધાર્યાં છે. સીતા રામજીની દષ્ટિનું મિલન થયું.

આ કથા તુલસીદાસજી લઈ આવ્યા છે. વાલ્મીકિ રામાયણમાં, ભાવાર્થ રામાયણમાં, આનંદ રામાયણમાં, અધ્યાત્મ રામાયણમાં, કોઈ રામાયણમાં આ કથા નથી. સીતાજીએ જગદંબાને વંદન કર્યું. માંગ્યું મને રામજી જેવા પતિ મળે. સીતાજી પ્રાર્થના કરે છે.

જય જય ગિરિવર રાજકિશોરી । જય મહેશ મુખ્યંદ ચક્રોરી ।

દેવિ પુજ પદ કમલ તુમ્હારે । સુર નર મુનિ સખ હોહિ સુખારે ॥

રામલક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર પાસે આવ્યા છે. કહ્યું જેનો સ્વયંવર થવાનો છે તે રાજકન્યા પણ ત્યાં બગીચામાં આવી હતી. રામજીનો સ્વભાવ સરળ છે. તેનામાં છલકપટ નથી. સરલ સ્વભાવ છુઅલ છલ નાંદિ ।

વિશ્વામિત્રે કહ્યું :—ખેટા, હું બધું બાણું છું. એ તો સીતાજી ત્યાં રોજ આવે છે એટલે મેં તને ત્યાં મોકલ્યો હતો. સીતાજી મારા રામને નિહાળે.

સ્વયંવર થયો. જનકજીએ બહેર કહ્યું : મારી દીકરી ત્રણ વરસની હતી ત્યારે આ ધનુષ્યનો ઘોડો બનાવીને રમતી હતી. માટે જે આ ધનુષ્યનો ભંગ કરશે તેને હું મારી કન્યા પરણાવીશ. રાવણ પણ ત્યાં આવેલો. વિના કારણ કલહ કરે તે રાવણ. પોતાની જય પોતે બોલાવે, આત્મપ્રશંસા કરે તે રાવણ. સીતાસ્વયંવરમાં રાવણ પોતાની જય પોતે બોલાવે છે. રાવણ વિનાકારણે સીતા સ્વયંવર વખતે જનકરાજ સાથે ઝઘડો કરવા લાગેલો. ધનુષ્ય બંધકવાનો પ્રયત્ન કરી પોતે 'બોલો રાવણકી જય' એમ બોલ્યો. પોતાનાં વખાણ પોતે કરે તે રાવણ.

પાર્વતીએ શિવજીને કહ્યું કે તમારા ચેલા રાવણને બહુ અભિમાન થયું છે. માતા પાર્વતી શિવજીને મનાવે છે. રાવણ ધનુષ્ય ન ઉઠાવી શકે તેવો ઉપાય કરે. ત્રણસો શિવગણ સૂક્ષ્મરૂપે ધનુષ્ય ઉપર ચઢી બેઠા છે કે જેથી કોઈ ધનુષ્ય ઉઠાવી શકે નહિ.

રાવણ ધનુષ્યને ઉઠાવી શક્યો નહિ. રાવણની ફજેતી થઈ છે. રાવણની ફજેતીથી બીજા રાજાઓ સાવધાન થયા. રાવણ તો ચાલતો ચાલતો અહીંથી ગયો. તો આપણી શું દશા થાય! ધનુષ્ય ઉઠાવવા હવે કોઈ પ્રયત્ન પણ કરતું નથી. વિશ્વામિત્રજીએ આજ્ઞા કરી એટલે રઘુનાથજી આશીર્વાદ મેળવી ધનુષ્યનો ભંગ કરવા બંધ છે.

સીતાજી પ્રાર્થના કરે છે, ધનુષ્ય ફૂલ જેવું હલકું થશે. રામજી શિવધનુષ્યને વંદન કરે છે. ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું. લીલામાં નમાવ્યું એટલે ધનુષ્યના બે ટુકડા થયા છે.

વિશ્વામિત્રે આજ્ઞા કરી કે સીતાજી બહાર આવે. અમે રામસીતાનાં દર્શન કરીએ. સીતાજીએ વિજયમાળા લીધી છે. રઘુનાથજી વિચાર કરવા લાગ્યા. માતાપિતાની આજ્ઞા વગર મારે લગ્ન કરવું નથી. સુંદર કન્યા વિજયમાળા પહેરાવવા આવી છે. પણ રામજી માતાપિતાની આજ્ઞા વગર વિજયમાળા પહેરવા તૈયાર નથી. સીતાજી હાર પહેરાવવા પ્રયત્ન કરે છે. જનકીજી હીંગણા છે. બે હાથ જોડ્યા કર્યા છે. હાથે પહેરેલી રત્નની બંગડીઓમાં રામજીનું પ્રતિબિંબ દેખાતાં જનકીજી તન્મય થઈ ગયાં. રામજી માથું નમાવતા નથી. આ જોઈ વિશ્વામિત્ર પાસે આવ્યા છે. રામજીએ કહ્યું :—મારો લક્ષ્મણ કુંવારો છે તેનો વિવાહ પહેલાં કરો. રામ નાનાભાઈને ભૂલતા નથી. વિશ્વામિત્ર કહે છે :—જગત મારા રામજીનાં વખાણ કરે છે તે ઓછાં છે.

બહેર કરવામાં આવ્યું કે જનકરાજને ઘેર બીજી કન્યા છે તેનાં લગ્ન લક્ષ્મણ સાથે થશે. રામજીને આનંદ થયો છે. રામજીએ વિજયમાળા ધારણ કરી.

જનકરાજના સેવકો કુંકુમ-પત્રિકા લઈ અયોધ્યા આવ્યા છે. દશરથજીએ પત્રિકા હાથમાં લીધી. વાંચવા લાગ્યા. વૈદિક વિધિથી લગ્ન માટે આપ આયોધ્યાની પ્રજા સાથે જનકપુરી આવો. દશરથજીને અતિ આનંદ થયો છે. હૃદય ભરાયું છે. સેવકોને નવલખો હાર દશરથજી આપવા લાગ્યા છે. સેવકો કહે હાર અમારાથી લેવાય નહિ. અમે કન્યાપક્ષના છીએ.

પ્રાતઃકાળમાં વસિષ્ઠ વગેરે સાથે દશરથજીએ જનકપુરી આવવા માટે પ્રયાણ કર્યું છે. રસ્તામાં શુભ શુકન થયાં છે. બે બ્રાહ્મણો તેમજ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી માથે બેડું લઈને બાળક સાથે મળ્યાં છે.

જન જનકપુરી આવી છે. જનક અને દશરથ મળ્યા છે. જનકપુરીમાં સ્વાગત થયું છે. વિશ્વામિત્ર સાથે રામ લક્ષ્મણ આવ્યા. રામ લક્ષ્મણ પિતાજીને પ્રણામ કરે છે.

નારદજીએ લગ્નનું મુહુર્ત આપ્યું છે. માર્ગશીર્ષ માસ, સુદ ૫ અને ગૌરજ સમય.

જન આવી ધનતેરસે અને ગઈ છે વસંતપંચમી પછી. આ તો રઘુનાથજીનું લગ્ન છે.

રઘુનાથજી લગ્ન કરવા બંધ છે ત્યારે કામદેવ ઘોડો થઈને આવ્યો છે. કામને ઘોડો બનાવ્યો છે. કામની છાતી ઉપર ચઢીને રામ લગ્ન કરવા બંધ છે. સાધારણ માનવ લગ્ન કરવા બંધ છે, ત્યારે કામ તેની છાતી ઉપર ચઢી બેસે છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે રાજન :—પરમાનંદ થયો છે. ભગવાનને સુવર્ણ સિંહાસને પધરાવ્યા છે.

એક એક બાળકને એક એક કન્યાનું દાન કરવાનું છે. બ્રાહ્મણો મંગલાષ્ટક બોલવા લાગ્યા.

રામો રાજમણિઃ સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે

રામેળા મિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ ।

રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોઽસ્મ્યહં

રામે ચિત્તલયઃ સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર ॥

વિધિપૂર્વક રામ સીતાનું લગ્ન થયું છે. જનક કહે છે :—મેં કન્યાનું દાન કર્યું છે. રામજી કહે :—પ્રતિ ગૃહણામિ ॥ રામજી સરળ છે. કહ્યું છે કે તેનો સ્વીકાર કરું છું. પછી લક્ષ્મણજીનો વારો આવ્યો. લક્ષ્મણજી કહે અમે ક્ષત્રિયો દાન આપીએ છીએ. અમે દાન લેતા નથી. હું પ્રતિગૃહણામિ નહિ બોલું.

ગોર મહારાજે કહ્યું :—તમારા મોટાભાઈ તો બોલ્યા છે.

લક્ષ્મણજી કહે :—એ તો ભોળા છે. મારે પ્રતિગૃહણામિ બોલવું નથી.

રામજી સમજાવે છે, લક્ષ્મણ બોલવું પડે. લક્ષ્મણ કહે:—તમે બીજું કહે તે કરવા તૈયાર છું પણ હાન તરીકે કન્યા નહીં સ્વીકારું. પ્રતિગૃહણામિ નહીં બોલું. વિશ્વામિત્ર સમજાવે છે, આ શબ્દ બોલ્યા વગર લગ્ન પાકું ન કહેવાય. તે પછી લક્ષ્મણજી બોલ્યા છે, પ્રતિગૃહણામિ.

લગ્ન થયું છે. સીતા રામજી જન્મવા બેસે છે. ભોજનમાં જરા વિનોદ હોય તો વધારે જમાય છે. જનકપુરીની સ્ત્રીઓ વિનોદ કરે છે. આ છોકરા ભાગ્યશાળી છે. નહિતર આવી કન્યાઓ મળે ક્યાંથી? દશરથજીને છોકરાં ક્યાં થતાં હતાં? રાણીઓએ ખીર ખાધી ત્યારે છોકરાં થયાં.

લક્ષ્મણજીથી આ વિનોદ સહન થયો નહિ. કહ્યું: અયોધ્યામાં ખીર ખાવાથી છોકરાં થાય છે પણ જનકપુરી આવ્યા પછી બાણવા મળ્યું કે અત્રે સ્ત્રીઓને એટલી પણ તકલીફ લેવી પડતી નથી. અત્રે તો ધરતીમાંથી કન્યાઓ નીકળે છે.

એકીએકીની રમત રમાય છે. પતિપત્નીનો સ્વભાવ એક ન થાય ત્યાંસુધી લગ્ન સફળ થતું નથી. તન બે પણ મન એક એનું નામ લગ્ન. લગ્ન પછી પણ પતિપત્ની બે નહિ એક જ છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એ અદ્વૈત સિદ્ધ કરવાનું પહેલું પગથિયું છે. સીતાજી પૂછે છે, બોલો એકી કે બેકી. રામજી કહે છે, એકી. સખીઓ હસે છે. કહે છે આજસુધી એકલા હતા પણ હવે તો બેકી થયા. તોય કહે છે કે એકી.

લક્ષ્મણજી કહે છે:—મોટાભાઈએ કહ્યું તે બરાબર છે. મોટાભાઈની ભાષા ગૂઢાર્થ લેરેલી છે. એકી છે તે જ બરાબર છે. લગ્ન થયા પછી પતિપત્ની એક જ છે. તેથી બેકી હોવા છતાં એકી છે. સીતા અને રામ એક જ છે. સીતા રામ એ બે નથી. સીતારામ અભિન્ન છે.

સર્વને આનંદ થયો પણ કોઈને તૃપ્તિ થઈ નહિ. કનક સિંહાસન ઉપર સીતા રામચંદ્રજી બિરાજ્યા છે.

રામચરિત્ર અનંત છે. આ રઘુનાથજીના વિવાહ-પ્રસંગની કથા જે શ્રોતાઓ પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરશે તેઓનું સદા મંગલ થશે.

રામસીતાજીનું લગ્ન થયું છે. રંગમહોત્સવ થયા પછી ત્યાંથી અયોધ્યા આવવા પ્રયાણ કર્યું છે. આજે ચારે ભાઈઓનાં લગ્ન થયાં છે. ચાર લક્ષ્મીનારાયણો મારે ઘેર આવ્યા છે એમ માની કૌશલ્યાએ પૂજા કરી છે.

સીતાજી સાક્ષાત્ મહાલક્ષ્મી જનકપુરી છાડીને બાય છે. હું બઉ છું તો આ લોકો શું ખાશે? માતાજીએ ચોખાથી બોળો ભર્યો છે અને ચોખા વેર્યો છે. આજ પણ મિથિલામાં ચોખા ખૂબ ઉત્પન્ન થાય છે.

અયોધ્યાની પ્રજા સીતારામને નિહાળે છે. અતિશય આનંદ થયો છે. વિશ્વામિત્રનું ખૂબ સન્માન કર્યું. ઘેર આવ્યા પછી દશરથ રાજાએ રાણીઓ રૂબરૂ જનક રાજાનાં ખૂબ વખાણ કર્યાં છે. કન્યાનાં માતાપિતાનાં વખાણ કરશે તો કન્યા રાજી થશે. પ્રેમ તમે કરો એટલે લોકો તમારા સાથે પ્રેમ કરશે. જનકરાજાનાં ખૂબ વખાણ કર્યાં છે. સીતાજી તે સાંભળે છે.

દશરથજી કહે:—આ પારકી કન્યા આપણા ઘેર આવી છે. તેનું રક્ષણ પાંપણે જેમ આંખનું રક્ષણ કરે છે તેમ કરજો.

बद्ध लरिकर्नी पर घर आई । राखेहु नयन पलककी नाई ॥

સૂતજી સાવધાન કરે છે:—રાજા દશરથ રાજાએ એવી આજ્ઞા કરી છે. આનંદના દિવસો જતાં વાર લાગતી નથી. હવે રામચંદ્રજી ૨૭ વર્ષના અને બાનકીજી ૧૮ વર્ષના થયા છે.

એક દિવસ દશરથજી રાજસભામાં વિરાજતા હતા. મુગટ વાંકો હતો. સેવકો દર્પણ લાવ્યા. રાજાએ દર્પણમાં જોયું તો મુગટ વાંકો હતો. વિશેષ જોયું તો કાનના વાળ પણ ધોળા થયા હતા. કાનના વાળ ધોળા દેખાય ત્યારે માનવું અતિવૃદ્ધાવસ્થા આવી છે. દશરથે વિચાર્યું મને આ ધોળા વાળ બોધ આપે છે કે તમે અતિવૃદ્ધ થયા છે. રામને ગાદી ઉપર કેમ બેસાડતા નથી. સીતારામનો રાજ્યાભિષેક થાય અને મારી આંખે હું નિહાળું. આ એક જ ઇચ્છા બાકી છે. મારી સર્વ ઇચ્છાઓ પરમાત્માએ પૂર્ણ કરી છે.

ઇચ્છાઓનો અંત આવતો નથી. પરંતુ ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરી ભગવતભજન કરવું એ ઉત્તમ છે.

પરંતુ દશરથ રાજા કોની આગળ બોલે? દશરથજી રાજ્ય પ્રજાતંત્ર રાજ્ય છે. દશરથ મંત્રી અને મહાજનોની સંમતિ સિવાય રામજીને ગાદી ઉપર બેસાડી શકે નહિ. પ્રજાની પણ ઇચ્છા રામજીને ગાદી ઉપર બેસાડવાની હતી. દશરથ રાજાએ મહાજન અને મંત્રીને બોલાવ્યા. તમારી સર્વની ઇચ્છા હોય, તો આવતી કાલે રામજીનો રાજ્યાભિષેક કરું.

સુમન્ત મંત્રી બોલ્યા છે:—તમે ઘણું જીવો. અમારી પણ એ જ ઇચ્છા હતી. અમે સંકોચને લઈ બોલી શકતા ન હતા.

તે વખતે વસિષ્ઠજી રાજદરબારમાં આવ્યા છે. બધાએ માન આપ્યું છે. વસિષ્ઠજીને પ્રણામ કરી કહ્યું છે:—પ્રજાની ઇચ્છા એવી છે રામચંદ્રજીનો રાજ્યાભિષેક થાય. આપ આજ્ઞા આપો.

વસિષ્ઠજીએ કહ્યું:—રાજા, વિચાર સારો છે.

દશરથજીએ કહ્યું:—મહારાજ સારું મુહૂર્ત આપો.

વસિષ્ઠજીએ વિચાર્યું કે આજે મુહૂર્ત આપું પણ બાણતા હતા કે તે મુહૂર્તમાં રામચંદ્રજી ગાદી ઉપર વિરાજવાના નથી. વસિષ્ઠજીએ કોઈ દિવસ આપ્યો નથી. કહ્યું છે રામજી જે દિવસે ગાદી ઉપર વિરાજે તે દિવસ શ્રેષ્ઠ છે.

વસિષ્ઠજીની ગૂઢાર્થવાણી દશરથજી સમજી શકતા નથી. આવતી કાલનો દિવસ ઉત્તમ છે. આવતી કાલે રાજ્યાભિષેક થાય. રાજાએ કહ્યું, રાજ્યાભિષેક માટે તૈયારી કરો. સુમન્ત મંત્રીએ કહ્યું, રાજા મેં બધી તૈયારી કરી રાખી છે.

દશરથજીએ કહ્યું:—રામનો રાજ્યાભિષેક કરવાનો તે રામને હું નહીં કહું. તમે કુલશુરુ છો. તમે રામજીને જઈ કહેજો. વસિષ્ઠ રામચંદ્રજીના મહેલમાં પધાર્યા છે. રામજીએ કહ્યું:—આપે મારે ત્યાં પધારવાની કૃપા કરી મને પાવન કર્યો છે. વસિષ્ઠજી કહે છે:—તમે વિનયની મૂર્તિ છો. તમે આવું બોલો તેમાં શું તપાઈ? આવતી કાલે તમને રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. બધાને આનંદ થયો પણ રામજી થોડા ઉદાસ થયા છે. રામજીને બોલું લાગ્યું. વસિષ્ઠજીને પૂછ્યું:—મને એકલાને ગાદી ઉપર ભા. ૫૧.

એસાકેશો? વસિષ્ઠજી કહે છે —રાજા તો એક જ હોય. રામજી કહે છે —ના, ના, અમે ચારેય ભાઈઓનો રાજ્યાભિષેક કરો. મારો લક્ષ્મણ રાજા થાય, મારો ભરત રાજા થાય.

વસિષ્ઠ મંદ હાસ્ય કરે છે. રાજા એક જ હોય. તમને કેવી રીતે સમજવું? જે જ્યેષ્ઠ હોય તે રાજા થઈ શકે. તમે જ્યેષ્ઠ છો. સર્વની ઇચ્છા છે તમે સીતા સાથે સિંહાસન ઉપર બિરાજો. આવતી કાલથી રામરાજ્ય થશે.

લક્ષ્મણજી ત્યાં આવ્યા છે. રામજી કહે છે લક્ષ્મણ બાપુજી મને આવતી કાલે રાજા બનાવવાના છે. લક્ષ્મણ હું તો નામનો રાજા છું પણ આ રાજ્ય તારું છે.

રામ એ સર્વના અન્તર્યામી છે. પરંતુ લક્ષ્મણ રામના અન્તર્યામી છે. રામને લક્ષ્મણ બહુ વહાલા લાગે છે. લક્ષ્મણ આ રાજ્યલક્ષ્મી તારી છે. તું કહીશ તે પ્રમાણે હું કરીશ. લક્ષ્મણને આનંદ થયો છે. તેને રાજા થવાની ઇચ્છા નથી. મોટાભાઈ ગાદી ઉપર વિરાજે અને હું ચમર લઈ બિલો રહીશ. લક્ષ્મણનો બધુપ્રેમ દિવ્ય છે.

આજે ગામ શણગારવામાં આવ્યું છે. વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા પ્રમાણે દશરથજીએ હુકમ કર્યો. હુદયમાં આનંદ સમાતો નથી. દશરથના જીવનનો આ છેલ્લો દરબાર હતો. આ સૂર્યવંશની પવિત્ર ગાદી છે. જે ગાદી ઉપર રઘુરાજ, ભગીરથ, દિલીપ વિરાજતા હતા તે ગાદીને પ્રણામ કર્યો છે. ગાદીને પ્રણામ કર્યો. અત્યાર સુધી હું તારી ગોદમાં બેસતો હતો. હવે આવતી કાલે મારો રામ તારી ગોદમાં બેસશે. મારા રામનું તું રક્ષણ કરજે.

અયોધ્યાના લોકોને ખબર પડી છે. અતિશય આનંદ થયો છે. બધાને આનંદ થયો. પણ દેવોને દુઃખ થયું. તેમને એક કારણ હતું. તેઓને થયું આવતી કાલથી રામ ગાદી ઉપર બેસશે તો રાવણને કોણ મારશે? આ રાક્ષસો બહુ ત્રાસ આપે છે. દેવોએ વિઘ્નેશ્વરી દેવીનું આવાહન કર્યું છે. વિઘ્નેશ્વરી દેવી આવ્યાં.

દેવોએ કહ્યું :—અયોધ્યા જઈ રામના રાજ્યાભિષેકમાં વિઘ્ન કર. રામજીને સુખદુઃખ થવાનું નથી. તે તો આનંદરૂપ છે. દશરથ રાજાને સફળતા મળવાની છે.

મહાત્માઓ કહે છે :—કોઈ સર્વ રીતે સુખી થાય તે કાળને પણ ગમતું નથી. દશરથ રાજાના સુખને કાળની નજર લાગી.

કાળ વિઘ્નેશ્વરીમાં પ્રવેશ કરે છે. વિઘ્નેશ્વરીએ વિચાર કર્યો હું ક્યાં જઈ? કોના શરીરમાં પ્રવેશ કરું? વિચાર કરતાં તેની નજર મંથરા ઉપર પડી છે. મંથરાનો જન્મ કેકય દેશમાં થયો છે. મંથરામાં વિઘ્નેશ્વરી દેવીએ પ્રવેશ કર્યો. મંથરા અયોધ્યાની સબવટ બેવા લાગી. પૂછ્યું આ શાની તૈયારી થાય છે? લોકોએ કહ્યું તને ખબર નથી? આવતી કાલે રામનો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે.

મહાત્માઓ કહે છે :—કૌશલ્યાની થોડી ભૂલ થઈ હતી. દાસીએ દોડતાં જઈ કૌશલ્યા માને કહ્યું, મા, મા, રામનો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. કૌશલ્યાએ મોતીનો હાર દાસીને આપ્યો છે. દાસીનું સન્માન કર્યું. દાસીને કહ્યું આજે મોતીનો હાર આપું છું. આવતી કાલે રામ રાજા થશે. તને મારા જેવું માન મળશે. મારો રામ તને બે ત્રણ ગામની જગીર આપશે. રામ તને મારા જેવું માન આપશે. દાસીને અતિ આનંદ થયો. રસ્તામાં મંથરા મળી. મંથરાએ પૂછ્યું કેમ બહુ આનંદમાં છે? દાસીએ કહ્યું, રામ રાજા થવાના છે. તું જો તો ખરી મને મોતીની માળા મળી છે. આવતી કાલે મને જો

ગામની જગીર મળશે. હું કૌશલ્યાની દાસી એટલે મને માન મળ્યું છે. પણ તને તો કાંઈ મળ્યું નહિ ને.

વ્યવહારમાં ભૂલ થાય તો સજા થાય છે. પરમાર્થમાં કદાચ મોટી ભૂલ થાય તો પણ પ્રભુ ક્ષમા કરે છે. વહેવાર કઠણ છે. તેમા થોડી ભૂલ થાય તો પણ લોકો ક્ષમા આપતા નથી. જ્યારે પરમાત્મા મોટી ભૂલની પણ ક્ષમા આપે છે. વ્યવહાર કરો ત્યારે બહુ સાવધાન રહેજો. કૌશલ્યાએ ધરના નોકરોને આપ્યું પણ શૌક્યની દાસીઓને કાંઈ આપ્યું નથી. તેમને આપ્યું હોત તો વિઘ્ન આવત નહિ.

કૌશલ્યાએ મંથરાને જોલાવી જે સાડી આપી નહીં તેથી મંથરાએ આ તોફાન કર્યું.

વ્યવહાર કરો પણ વ્યવહારમાં મળી જશો નહીં. જેમ ગૃહસ્થાશ્રમીને વ્યવહાર કરવો પડે છે, તેમ સાધુ મહાત્માને પણ મૂઠી ચણાની જરૂર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર કરવો પડે છે. શરીર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર કરવો પડે છે. વ્યવહાર કરો પણ વ્યવહારમાં મળી જશો નહિ. વ્યવહાર કરતાં આત્મસ્વરૂપનું અનુસંધાન ન રાખે તે પાપ છે. મનમાં સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ બે ભેદ છે. મનનો સ્થુલ ભાગ ભલે વ્યવહારમાં હોય પણ મનનો સૂક્ષ્મભાગ પરમાત્મામાં પડેલી રાખજો. પનિહારી પાણીનું બેડું માથે લઈ આવે છે ત્યારે તેનું સ્થુલ મન વાતોમાં હોય છે પણ સૂક્ષ્મ મન બેડામાં હોય છે પરમાર્થ સરળ છે. વ્યવહાર કઠણ છે. વ્યવહાર કરતી વખતે ભગવાનને ભૂલશો નહીં.

બાળકમાં સૂક્ષ્મ રીતે મન રાખીને મા ધરનાં સઘળા કામકાજ કરે છે, તેમ વ્યવહારમાં સૂક્ષ્મ રીતે મન પરમેશ્વરમાં રાખી વ્યવહાર કરશો તો વ્યવહારમાં સફળતા મળશે.

કૌશલ્યાની દાસીએ મંથરાને મહેલું માયું એટલે મંથરાના હુદયમાં મત્સર ઉભો થયો. મંથરાના હુદયમાં ઈર્ષાનો અગ્નિ પ્રગટ થયો છે. મંથરા કેકેયી પાસે આવી છે. સ્ત્રીચરિત્ર કરી મંથરા રડવા લાગી. કેકેયીએ પૂછ્યું, તું કેમ રડે છે? લક્ષ્મણજીએ તને કાંઈ સજા તો નથી કરીને?

મંથરા આંખમાંથી આંસુ સારે છે. કાંઈ જોલતી નથી. કેકેયીને રામજી પ્રત્યે પ્રેમ છે. રામના કુશળ પૂછે છે. રામ તો આનંદમાં છે ને? પતિનું કુશળ પહેલું પૂછવું બેઈએ પણ રામજી ઉપર અલૌકિક પ્રેમ છે તેથી રામજીના કુશળ પહેલાં પૂછે છે.

મંથરા કહે છે :—રામજી તો આનંદમાં જ છે. રામ તો આનંદમાં જ હોયને! રામને તેના પિતા આવતી કાલે રાજ્યાભિષેક કરે છે. કેકેયી આ સમાચાર સાંભળી મંથરાને હાર આપે છે. કેકેયીમાં હજુ કલિનો પ્રવેશ થયો નથી. મંથરાએ હાર ફેંકી દીધો છે. કેકેયીએ પૂછ્યું, સર્વને આનંદ થાય છે. તને આટલું દુઃખ કેમ થાય છે? મૂર્ખી તને ભાન નથી. સૂર્યવંશની રીત છે કે મોટાભાઈ ગાદી ઉપર બેસે. મેં અનેકવાર રામજીની પરીક્ષા કરી છે. રામજીનો કૌશલ્યા કરતાં મારા ઉપર અધિક પ્રેમ છે. કેકેયી ભોળી છે. કેકેયીના મનમાં કપટ ત્યારે આવશે જ્યારે તેને મંથરાનો સ્પર્શ થશે. મંથરાએ ધરતી ઉપર પડતું મૂક્યું સ્ત્રીચરિત્રનો આરંભ કર્યો. મંથરા કહે, રામ રાજા થાય કે ભરત રાજા થાય. મને શું મળવાનું છે? હું તો દાસી જ રહેવાની છું. પણ હું જેનું ભલું કરવા બહુ છું તે મારી વિરુદ્ધ બાય છે. મને તેનું દુઃખ છે. મારો સ્વાર્થ નથી. તારું બગડે છે તે સુધારવા આવી છું. મારો સ્વભાવ જ ખરાબ છે. તે જ સમયે કેકેયીને દયા આવી. મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે. તેથી કહેવા આવી છે. મંથરાની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવ્યો તે જ સમયે મંથરામાંના કલિએ કેકેયીના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.

પાપીને સ્પર્શ પણ કરવો નહિ. તેથી શાસ્ત્રમાં સ્પર્શ દોષનું બહુ વર્ણન કર્યું છે. કેઈને સ્પર્શ કરશે નહિ.

કૈકેયી કહે :—મંથરા જે બહુ હોય તે કહે તને આટલું દુઃખ શાથી થાય છે? મંથરા જવાબ આપે છે :—મારે કાંઈ કહેવું નથી. પણ તારું બગડે છે તે મારાથી જોવાતું નથી. હું તારું સુધારવા આવી છું.

કૈકેયી કહે :—તું કહે તે કરવા તૈયાર છું.

મંથરા કહે :—કૈકેયી, તું બહુ ભોળી છે. તને લાગે છે રાજા મારા હાથમાં છે. પણ પુરુષો મનના મેલા અને વાણીના બુદ્ધિ હોય છે. તે તારું કહ્યું કરતા નથી. કૌશલ્યાનું કહેવું કરે છે. તારો કાંટો ફર કરવા કૌશલ્યાએ આ પડયત્ર રચ્યું છે. પંદર દિવસથી રાજ્યાભિષેકની તૈયારી થાય છે છતાં તને ખબર નથી. દશરથ કપટી છે. કૌશલ્યાનું કહેવું કરે છે અને તારા ઉપર ખોટો પ્રેમ કરે છે. રાજ્યાભિષેકની આટલી ઉતાવળ શી છે? કૌશલ્યાના કહેવાથી ભરતશત્રુઘ્નને મોસાળ મોકલ્યા છે. બધા રાજાઓને આમંત્રણ આપ્યું છે પણ ભરતશત્રુઘ્નને કોઈ યાદ કરતું નથી. તને કાંઈ ખબર પડતી નથી. તું તો ગાદી તકીયા ઉપર સૂઈ રહે છે.

કૈકેયી કહે :—તું કહે તે કરવા તૈયાર છું. તું કહે છે તે સાચું છે. મારું કોઈ નથી. મંથરા સમજાવે છે—રામનો રાજ્યાભિષેક થયા પછી રામજી તારી સેવા કરશે નહિ. લક્ષ્મણ રામના ખાસ મંત્રી થવાના છે. અને ભરતને કેદખાનામાં રાખશે. પછી તું કૌશલ્યાની દાસી તરીકે અહીં રહી શકીશ, રાણી તરીકે નહિ. મને તેથી દુઃખ થાય છે. રાજા તારા આધીન રહે તે કૌશલ્યાથી જરાય જોવાતું નથી.

કૈકેયી કહે :—હું શું કરી શકું? મને ત્રણ દિવસથી ખરાબ સ્વપ્નાં આવે છે. આ સ્વપ્નાં વિધવા થવાના ચિહ્નરૂપ છે તે કૈકેયીને સમજાતું નથી. કૈકેયી વિચારે છે, મારા ભરતને આટલું દુઃખ પડશે.

મંથરા કહે :—હજુ બાજી તમારા હાથમાં છે. રાજા પાસે થાપણ તરીકે જે વરદાન તમે રાખ્યાં છે, તે વરદાન આજે માગી લો.

કૈકેયી પૂછે છે :—વરદાનમાં શું માગું?

મંથરા કહે :—પ્રથમ વરદાનમાં ભરતજીને રાજ્ય મળે તેવું માંગો, અને બીજા વરદાનમાં ચૌદ વર્ષ સુધી રામનો વનવાસ.

તમે વસ્યા આભૂષણ કે ક્ષી કોધલવનમાં દાખલ થાવ. કૈકેયી ભોળી છે. પણ કુસંગથી જીવન બગડે છે. કુસંગથી કૈકેયીનું જીવન બગડ્યું.

મંથરા સમજાવે છે :—યાદ રાખજે, દશરથજી રામને વનમાં કદી નહિ મોકલે. બહુ વિચારીને કામ કરજે. દશરથ રાજા અકળાશે ત્યારે તને કહેશે તું માગે, તે આપીશ, મને રામજીના સોગન.

ભૂપતિ રામ શપથ જબ કરહીં. દશરથને રામના શપથથી બાંધજે તે પછી તું વરદાન માંગજે. નહિતર દશરથ ફરી જશે.

કૈકેયી કોધલવનમાં દાખલ થાય છે. જઈને ધરતી ઉપર પડે છે. કૈકેયી વીર હતી. મહારાજને પ્રિય હતી. રોજ દરબાર પૂરો થયા પછી મહારાજ કૈકેયી પાસે આવે છે. આજે કૈકેયીના મહેલમાં આવ્યા છે. કૈકેયી દેખાતી નથી. બાણવા મળ્યું રાણી

કોધલવનમાં પડ્યાં છે. ધૈર્ય ધારણ કરી મહારાજે કોધલવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. દશરથ મહારાજ કૈકેયી પાસે ગેડા છે. જ્યાં દશરથજી સ્પર્શ કરવા ગયા ત્યાં કૈકેયીએ કહ્યું છે, ખબરદાર મને જો સ્પર્શ કર્યો છે તો. કૈકેયી તિરસ્કાર કરે છે. દશરથજી કહે છે, કૈકેયી તે મને એકવાર કહેલું તમે વૃદ્ધ થયા છો તેથી હવે રામને ગાદી ઉપર બેસાડો. મેં તારું કહેવું કર્યું છે. આવતી કાલે રામનો રાજ્યાભિષેક થશે. તને આનંદ થશે. છતાં તું કહે તેમ કરું. હું તારે આધીન છું.

ભરત એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. શત્રુઘ્ન એ સદ્વિચાર છે. આ બંને દશરથ પાસે હોય તો દશરથ કૈકેયીને આધીન ન થાય. આ બંને-દશરથથી દૂર જાય તો દશરથજી કૈકેયીને વશ થાય.

સર્વ પ્રકારે અનુકૂળતા હોવા છતાં જેનું મન કોઈ વિષયોમાં જતું નથી તે વૈરાગ્ય. ભરતનો વૈરાગ્ય દિવ્ય છે.

સંપત્તિ મળે તો પણ સંપત્તિમાં મોહ ન થાય એ જ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ.

ખાવાનું ન મળે અને ઉપવાસ કરે તેનું મહત્ત્વ નથી. પણ ખૂબ મળ્યું હોય તેમ છતાં જે સંયમ રાખે તે વૈરાગી.

ઉપવાસનો અર્થ :—ઈશ્વરનાં ચરણમાં વાસ એ ઉપવાસ. જેને ઈશ્વરનાં ચરણમાં વાસ કરવો છે, એને દેહધર્મનું-ભૂખતરસનું ભાન ભૂલવું પડશે. ભૂખતરસનું ભાન ભૂલાય તો ઈશ્વરનાં ચરણમાં વાસ થાય. ભરતજીને ચોવીસ કલાક સાથે રાખજો. ભરતજીને સાથે ન રાખે એ કૈકેયીને આધીન થાય છે, કુબુદ્ધિને આધીન થાય છે.

કૌશલ્યા એ નિષ્કામ બુદ્ધિ છે. સુમિત્રા એ શ્રદ્ધા છે. કૈકેયી એ કુબુદ્ધિ છે.

કૈકેયીનો કોધ ઊતરતો નથી ત્યારે દશરથજી કહે છે, તારે માગવું હોય તે માગ. હું તારે આધીન છું. કૈકેયી, મેં મારા રામજીના સોગન કોઈ દિવસ લીધા નથી. હું આજે રામના સોગન લઈ કહું છું. તું જે માંગીશ તે આપીશ.

દશરથ રામના શપથમાં બંધાયા એટલે કૈકેયી બોલી છે, મારાં જે વરદાન અનામત છે, તે આજે માગવા છે.

દશરથ કહે :—કૈકેયી, જેને બદલે ચાર વરદાન માગ.

કૈકેયી કહે :—માગ્યા પછી ના પાડો તો.

દશરથજી ત્યારે કહે છે :—

રઘુકલ રીતિ સદા ચલી આઈ, પ્રાન જાય બરુ વચન ન જઈ.

તું માગ, માગ. મારું વચન મિથ્યા નહિ થાય.

કૈકેયી જાણે છે આવતી કાલે રામ વનમાં જવાના છે. હું શી રીતે શણગાર કરું? મારો રામ રાવણને મારે, તે પછી ગાદી ઉપર બેસે તો તેમાં તેની શોભા છે.

સ્વાર્થ અને લોભમાંથી ઝગડો થાય છે. વનવાસ વગર જીવનમાં સુવાસ આવશે નહિ. તપશ્ચર્યા વગર જીવનમાં સુવાસ આવતી નથી. રામજી સુવાસમાં વનમાં ગયા છે.

રાવણ એ કામ છે. તે સર્વને રડાવનારો છે. સર્વને રડાવે છે તે રાવણ. રાવણ (કામ) જીવ મોત્રને રડાવે છે. તેવા રાવણને મારવા તપશ્ચર્યા મારફત જીવનમાં

સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તેથી કૈકેયીમાં કુબુદ્ધિની પ્રેરણા કરાવી રામ વનવાસ લે છે.

કૈકેયીએ માગ્યું છે :—ભરતનો રાજ્યાભિષેક થાય.

મંથરાએ કૈકેયીને કહી રાખ્યું હતું પહેલો રામનો વનવાસ માંગીશ તો રાજાને મૂર્છા આવશે. કદાચ રાજાના મૃત્યુને લઈ ખીજું વરદાન માગવાનું રહી જશે.

દશરથ કહે :—તારી ઇચ્છા હોય તો તારી ઇચ્છાનુસાર ભરતને રાજ્યાભિષેક કરીશું. કૈકેયી, તું ખીજું વરદાન માગ.

કૈકેયીએ માગ્યું છે :

તાપસ નેષ વિસેષિ ઉદાસી । ચૌદહ વરિસ રામુ વનવાસી ॥

ખીજું વરદાન સાંભળી દશરથજી નિસ્તેજ થયા. મૂર્છા આવી છે. મૂર્છામાં સીતારામ સીતારામ બોલતા હતા. ભાન આવ્યું ત્યારે દશરથજી કહેવા લાગ્યા :—કૈકેયી તે ખીજું વરદાન ખરાબર માગ્યું નથી. તું મારા રામને વનમાં કેમ મોકલે છે ? તેણે તારો શું કાંઈ અપરાધ કર્યો છે ? રામ જેવા બાળકને હું વનમાં કેવી રીતે મોકલું ? તું મારા રામને મારી આંખથી દૂર કરીશ નહિ. રામ વગર હું જીવી શકીશ નહીં.

જિણ મીન વરુ વારિ વિહીના । મનિ વિનુ પનિકુ જિણ દુઃખ દીના ॥

કહડું સુમાડ ન છલુ મન માહી । જીવનુ મોર રામ વિનુ નાહી ॥

પાણી વિના માછલી કદાચ ભલે જીવી શકે, મણિ વિના સર્પ દુઃખથી દીન થઈ ભલે જીવી શકે, પરંતુ હું કપટ રાખ્યા સિવાય મારા સ્વભાવથી કહું છું કે રામ વિના મારું જીવન શક્ય જ નથી. મારું જીવન રામનાં દર્શનને આધીન છે.

હવે હું વધારે જીવવાનો નથી. લોકો તને અને મને શું કહેશે ? કૈકેયી, ભરતને રાજ્યાભિષેક કરીશ, પણ રામને અયોધ્યામાં રાખજે. કૈકેયી, મેં તને પૂછ્યા વગર રાજ્યાભિષેકની તૈયારી કરી એટલે તું ગુસ્સે થઈ લાગે છે. પણ કૌશલ્યાએ મને કાંઈ કહ્યું નથી.

કૈકેયી કહે :—કૌશલ્યા કેવી છે, રામજી કેવા છે તે હું બાણું છું. વચન નહિ પાળો તો તમારે નરકમાં જવું પડશે. તમારું રઘુકલ રીતિ કયાં ગયું ?

કૈકેયીને દશરથ રાજા મનાવે છે, રામને તું વનમાં મોકલીશ નહિ. દશરથ રાજાએ ખૂબ મનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ કૈકેયી માનતી નથી.

છેવટે દશરથજી કહે છે :—કૈકેયી તારો દોષ નથી. મારો કાળ તારામાં આવ્યો છે. કૈકેયી રામ વગર હું જીવીશ નહિ. તું માની જા. પરંતુ કૈકેયી એકની બે થતી નથી. નિહુર બનીને બેઠી છે.

દશરથજીએ કહ્યું :—તારું કાળું મુખ મને ખતાવીશ નહિ. મને લાગે છે ભરત કેઈ દિવસ ગાદી ઉપર બેસશે નહિ, ચૌદ વર્ષ પછી રામ ગાદી પર બેસશે, પણ આજ વિદ્યાતા પ્રતિકુળ છે. મારા રામનો રાજ્યાભિષેક જોવા હું જીવીશ નહિ.

દશરથ રાજા સૂર્ય નારાયણને મનાવે છે. આજની રાત પૂરી ન થાય અને મારો રામ વનવાસ ન બાય. હે શિવજી, રામને પ્રેરણા આપો, તે મને છોડીને વનમાં ન બાય.

પ્રાતઃકાલ થયો છે. દશરથજી બગતા નથી. મંત્રી સુમન્તજી આવ્યા છે. ધૈર્ય

ધારણ કરી સુમન્તજી કૈકેયીના મહેલમાં આવ્યા છે. દશરથજી મુર્છામાં છે. સુમન્ત સમજી ગયા. કૈકેયીએ કાંઈક કપટ કર્યું હોય એમ લાગે છે. કૈકેયીને પૂછ્યું છે, મહારાજ કેમ બગતા નથી ? કૈકેયી કોધમાં બોલી છે મને કંઈ ખબર નથી. આખી રાત રામ, રામ, કરે છે તેથી તેના રામને જઈ પૂછો. સુમન્ત રામજી પાસે આવ્યા છે. કહ્યું છે તમારા પિતા તમને યાદ કરે છે. પ્રભુએ કૈકેયીના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. કૈકેયીને પૂછ્યું મા, મારા બાપને શું થયું છે ? મને કેમ ખબર ન આપી ?

કૈકેયી કહે :—રામ તને શું કહું ? તારા પિતાના દુઃખનું કારણ તું છે. મેં વરદાન માગ્યા છે. તે વરદાનના બંધનમાં તારા પિતા આવ્યા છે. બે વરદાનો કહી સંભળાવ્યાં.

રામચંદ્રજી માતાજીને વારંવાર પ્રણામ કરી કહે છે :—તું મારો પક્ષપાત કરે છે. મને ઋષિમુનિઓનો સત્સંગ થાય અને મારું કલ્યાણ થાય તે માટે તમે મને વનમાં મોકલો છો. મા, ભરત કરતાં મારા ઉપર તારો અધિક પ્રેમ છે.

કૈકેયી નિષ્કુરતાની હદ છે. રામ આવ્યા છે. રામ શબ્દ સાંભળતા દશરથ રાજાએ આંખો ઉઘાડી. રામ વંદન કરે છે. ત્યારે ઉઠીને આલિંગન આપ્યું છે. રામ મને છોડીને જઈશ નહિ.

રામજી પિતાને સમજાવે છે, આપ તો ધર્મધુરંધર છો. આપને કોણ સમજાવી શકે ? ચૌદ વર્ષનો સમય જલદી પૂરો થઈ જશે. અને આપનાં દર્શન કરવા આવીશ. તમારા આશીર્વાદથી વનમાં પણ મારું કલ્યાણ થશે. મને તો આનંદ થાય છે, મારો ભરત રાજા થશે. રામચંદ્રજીએ આશ્વાસન આપ્યું છે. રામજી ત્યાંથી કૌશલ્યાના મહેલમાં આવ્યા છે. મારું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. સુંદર આસન ઉપર બેસાડી ચોવારણાં લીધાં.

કૌશલ્યા કહે :—બેટા, તું આવ્યો તો મારું થયું. વસિષ્ઠજી તિલક કરશે. બેટા, આજે દરબારમાં બહુ સમય લાગશે. બેટા, તું ભોજન કરી લે.

રઘુનાથજી ધીર ગંભીર છે. માને કહે છે, મા, પિતાજીએ અયોધ્યાનું રાજ્ય ભરતને આપ્યું છે. મને વનનું રાજ્ય આપ્યું છે.

કૌશલ્યાએ આ બધું સાંભળ્યું. આ વચન હૃદયમાં બાણનાં ઘા સમાન લાગ્યા, એવું દુઃખ થયું કે જેનું વર્ણન ન થઈ શકે.

કહિ ન જાઝ કહુ હૃદય વિષાદુ ।

પછી ધીરજ ધારણ કરી કૌશલ્યા બોલ્યા છે, બેટા, તું વનમાં જા, અને ભરત રાજા બને તેમાં કાંઈ વાંધો નથી. પણ તારા વિના તારા બાપનું શું થશે ? બેટા, આજે તો

અવધ અમાગી વનુ વડમાગી થયું છે.

બેટા, હું તારી સાથે આવું પણ મારા પતિવ્રતાનો ધર્મ ના પાડે છે, બેટા, વનદેવો વનમાં તારું રક્ષણ કરે.

તે જ સમયે સીતાજી ત્યાં આવ્યાં છે. સાસુજીને વંદન કરી ધરતી ઉપર નજર રાખી બેઠાં છે.

કૌશલ્યા કહે :—બેટા, આ મારી પુત્રવધુ નથી. સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી મારા ઘરમાં આવ્યાં છે. મને એક આશા હતી. આ પ્રેમલતા મોટી થઈ ફળ આપશે.

બેટા, તારે વનમાં જવું હોય તો બાપુ મારી સીતા મારી પાસે રહેશે, મારો દીકરો દુઃખી થાય તો વાંધો નહિ, પણ મારા ઘેર પારકી દીકરી આવી છે તે કેઈ રીતે દુઃખી ન થાય. તેનું તો મારી પલકો જેમ આંખોનું રક્ષણ કરે છે તેમ રક્ષણ કરવું બેઠકે.

રાજહું પલક નયન કી નાઈ

રામજીએ સીતાને કહ્યું :—તમે ઘરમાં રહેશો તો મારી મા સુખી થશે. સાસુસસરાની સેવા કરવી એ તમારો ધર્મ છે. વનમાં રાક્ષસો હોય છે. વનવાસમાં અનેક પ્રકારનો ત્રાસ છે. વનવાસ મારા માટે માંગ્યો છે. ઘરમાં રહી તમે સર્વની સેવા કરજો.

સીતાજી મનમાં વિચારવા લાગ્યાં. પ્રાણનાથની સાથે શરીર અને પ્રાણ બંને જશે કે કેવળ એકલા પ્રાણ જશે.

કી તનુ પ્રાણ કિ કેવલ પ્રાણા ।

સીતાજી ધીરજ ધારણ કરી બોલ્યાં :—આપે સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. પણ સ્ત્રીનો આધાર કેવળ એક પતિ છે. તમને એવી ખાત્રી હોય કે મારા વિયોગમાં સીતા ચૌદવર્ષ જીવશે તો મને ઘરમાં રહેવા આજ્ઞા આપજો. તમારા વિરહમાં મારા પ્રાણ તો જવાના છે તેથી ભાગ્યશાળી થવાની છું, પણ મારા આ શરીરને ભાગ્યશાળી કરો તો સારું.

વધારે શું કહું ? નાથ, તમે તો અત્યંત મીઠા છો.

રામચંદ્રજીએ વિચાર્યું, વધારે આગ્રહ કરીશ તો પ્રાણ ત્યાગ કરશે. કહ્યું દેવી, હું તમને વનમાં લઈ જઈશ.

કૌશલ્યાએ કહ્યું :—બેટા, એક ક્ષણ સીતાને અળગી મૂકીશ નહિ. તમારી મનોહર બેડીને હું હવે ફરીથી ક્યારે બેઠકે ?

તે સમયે લક્ષ્મણજી ત્યાં આવ્યા છે. રામજીએ લક્ષ્મણને ઉપદેશ કર્યો છે. લક્ષ્મણ તારે સર્વનું રક્ષણ કરવાનું છે. માતાપિતાની સેવા કરવા તારે ઘરમાં રહેવાનું છે.

લક્ષ્મણ કહે :—માતાપિતા તમે છો. આપ મારો ત્યાગ કરશો તો હું કેને શરણે જઈશ ? મારો ત્યાગ ન કરો. જળ વિના માછલી જીવી શકે પણ સીતા રામ વિના લક્ષ્મણ ન જીવી શકે.

રામજી જાણતા હતા લક્ષ્મણ રામસીતા વગર જીવી શકે નહિ. લક્ષ્મણને કહ્યું, તમે મા સુમિત્રાની આજ્ઞા લઈ આવો. લક્ષ્મણજીએ માતાજીને સંક્ષેપમાં કથા કહી સંભળાવી. કેકેયી તે અયોધ્યા ઉજ્જડ કરી. સુમિત્રાએ કહ્યું,

ગच्छ तात यथा सुखम्

લક્ષ્મણ, તને એકેલાને સેવાનો લાભ આપવા રામ વનમાં જાય છે. અનન્યભાવે રામસીતાની સેવા કરજો.

पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥

લક્ષ્મણ, મારી તને આજ્ઞા છે. અવધ ત્યાં જ્યાં રામ નિવાસ ।

ભિમિલા ત્યાં આવ્યાં છે. એક શબ્દ બોલ્યાં નથી. મનથી વંદન કર્યો છે.

સીતા, રામ, લક્ષ્મણ દશરથ પાસે આવ્યા છે. વારંવાર દશરથને સમજાવે છે. પિતાજી, ધીરજ ધારણ કરો. હું વનમાં જઈ છું. મને આજ્ઞા આપો, આશીર્વાદ આપો. તે સમયનું વર્ણન કેણું કરી શકે ?

કેકેયી કહે : મેં તને આજ્ઞા કરી તે તારા પિતાની આજ્ઞા છે. તારા પિતા તને કાંઈ કહી શકશે નહિ.

તે પછી કેકેયી વલ્કલવસ્ત્રો લાવ્યાં છે. વસિષ્ઠ તે સમયે ત્યાં આવ્યા છે. સીતાએ હાથમાં વલ્કલવસ્ત્ર લીધું તે વસિષ્ઠજીએ ખેંચી લીધું છે. કેકેયીને ઉદેશી બોલ્યા, તે મારી સંન્યલક્ષ્મી છે. તે વનવાસ રામને આપ્યો છે. સીતાને નહિ.

અયોધ્યાની પ્રજા વ્યાકુળ થઈ છે.

રામજીએ કહ્યું :—મારા પિતાની સેવા કરો. જે મારા બાપુજીની સેવા કરશે તે મને વહાલો લાગશે. વસિષ્ઠજી તમારા સૌનું રક્ષણ કરશે.

પ્રજાએ કહ્યું :—જ્યાં રામ જશે ત્યાં અયોધ્યા જશે.

રામ, લક્ષ્મણ સીતાએ વન તરફ જવા પ્રયાણ કર્યું છે. કેકેયી કહે છે કે ગયો પણ અયોધ્યાને ઉજ્જડ કરતો ગયો. જ્યાં મારું તારું એ લેદ્યુદિ છે ત્યાં ભગવાન બિરાજતા નથી.

દશરથ તે પછી મૂર્છામાંથી જાગ્યા. જાણ્યું કે રામ તો વનમાં ગયા. મારો રામ વનમાં ગયો. હજુ મારા પ્રાણ કેમ જતા નથી,

अजहु न निकसे प्राण कठोर ।

મંત્રીજી મારો સોનાનો રથ લઈ જવ. રામને કહેજો ચાલતા વનમાં જશો નહિ. આ રથમાં બેસીને વનમાં જવ. આ મારી આજ્ઞા છે. બેચાર દિવસ તેઓને વનમાં ફેરવજો અને પછી બધાને અયોધ્યા લઈ આવજો. રામ ન આવે તો સીતાજીને જરૂર લઈ આવજો.

મંત્રી સુમન્તને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે. મંત્રી રથ લઈ રામજી પાસે આવ્યા. કહ્યું, તમારા પિતાજીની આજ્ઞા છે. મારો રામ ચાલતો વનમાં ન જાય. ગયો પણ અયોધ્યાને ઉજ્જડ કરતો ગયો.

તમસા નદીને કિનારે સર્વ આવ્યા છે. ત્યાં મુકામ કર્યો છે. અયોધ્યાની પ્રજા સૂતેલી છે. મધ્યરાત્રીનો સમય થયો. રામે કહ્યું મંત્રીજી બધા સૂતેલા છે. એવી રીતે રથ ચલાવો કે કોઈ જાગે નહિ. ભગવાન શંકરને પ્રણામ કરી રામચંદ્રજીએ ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું છે.

પ્રાતઃકાળમાં શ્રૃંગવેરપુર પાસે રથ આવ્યો છે.

અત્રે પ્રજાજનો જાગ્યા છે. રામજીને ન જોતાં વિલાપ કરે છે. શ્રૃંગવેરપુરમાં રાજાને ખબર પડી કે સીતારામ પધાર્યા છે. ગુહક ત્યાં આવ્યા છે, પ્રભુએ ગુહકને અપનાવ્યો છે. ગુહકે કહ્યું, રાજ્ય તમારું છે. મારે ત્યાં રહો. ગામમાં પધારો. રામજીએ કહ્યું મારે કેઈ ગામમાં ચૌદ વર્ષ સુધી પ્રવેશ કરવો નથી.

એક દિવસ વ્રત કર્યું છે. બીજા દિવસે કળાહાર કર્યો છે. રામચંદ્રજી મંત્રીને કહે છે, હવે આપ અયોધ્યા પધારો. વિપત્તિના સમયે મહાપુરુષો ધૈર્ય જોડતા નથી. મંત્રીજી પિતાજીને મારા પ્રણામ કહેજો.

સુમન્તજી કહે :—સીતાજીને મોકલો. સીતાજી આવશે તો દશરથજીને કાંઈક અવલંબન મળશે. સીતાજીએ જવાબ આપ્યો છે : મેં જનકપુરી અને અયોધ્યાનો વૈભવ જોયો છે. મારા પતિ જ્યાં હોય ત્યાં મારે રહેવાનું હોય છે.

ભા. ૫૨

સુમન્ત ત્યાંથી વિદાય થયા છે. ગુહક રાજાને કહ્યું, વડનું દૂધ મંગાવો. વડનું દૂધ મંગાવ્યું છે. રામજીના વાળ સુંદર હતા. તે દૂધથી વાળની જટા બનાવી છે. રઘુનાથજી તપસ્વી થયા છે. ગુહકથી આ દશ્ય બેવાતું નથી. મૂર્છા ખાઈને જમીન ઉપર પડે છે.

ગંગાજીના સામા કિનારે જવાનું હતું. ગંગા કિનારે આવ્યા છે. ત્યાં એક કેવટ હતો. લક્ષ્મણજી તેને બોલાવે છે. અમને સામે પાર લઈ જઈશ? કેવટ નાવડીમાંથી જ કહે છે, હું તમારો મર્મ બાળું છું. લક્ષ્મણ પૂછે છે :- ભાઈ, તું શું મર્મ બાળે છે? કેવટ ઉત્તર આપે છે, રામજીના ચરણમાં એવી શક્તિ છે કે તેમની ચરણરજના સ્પર્શથી પથ્થરની ઋષિપત્ની બની જાય છે. ત્યારે મારી નાવડી તો લાકડાની છે. રામજીના ચરણના સ્પર્શથી મારી નાવ ઋષિપત્ની બની જાય તો તો હું મારા કુટુંબનું ભરણપોષણ કેવી રીતે કરું? તમને મારી નાવડીમાં બેસવાની જરૂર હોય તો રામચંદ્રજી મને એવી આજ્ઞા કરે કે મારા ચરણ પખાળ. હું મારા હાથે રામજીના ચરણ પખાળીશ. રામચંદ્રજીનાં ચરણ ધોઈ તે પછી હું તમને નાવમાં બેસવા દઈશ.

કેવટનાં પ્રેમભર્યા વચનો સાંભળી રઘુનાથજી પ્રસન્ન થયા છે. રઘુનાથજીએ તેને બોલાવ્યો છે. કેવટ લાકડાની કથરોટ લઈ આવ્યો. કહે છે કે મારી ભાવના છે કે મારા હાથે તમારા ચરણ પખાળું.

રામજી મનોમન વિચારે છે કે બે ચરણોના માલિક તો બે તરફ ઊભા છે. આ ત્રીજો બાજુએ વસિષ્ઠજીએ નિર્ણય કર્યો હતો. મારો લક્ષ્મણ નિર્વિકાર છે. વામચરણની સેવા સીતાજી કરશે. દક્ષિણ ચરણની સેવા લક્ષ્મણજી કરશે.

આજે કેવટ બંને ચરણોની સેવા માગે છે. કેવટ ગંગાજીને લઈ આવી ધીરે ધીરે ચરણ પખાળે છે. ભાગ્યશાળી છે. પરમાના ચરણ પખાળે છે. કેવટ બેરથી ચરણો ધસવા લાગ્યો. મારી ઇચ્છા મને પૂર્ણ કરવા દો.

જિન ચરનની ચરનપાદુકા મરત રહ્યો લવ લાઓ.

સૌંદર્ય ચરન કેવટ ધોય લીને તબ હરિ નાવ ચલાઓ.

મજ્જ મન રામચરણ સુખદાયી.

આ કેવટ પૂર્વજન્મમાં ક્ષીર સમુદ્રમાં કાચબો હતો. તેને નારાયણની ચરણસેવા કરવી હતી. તેને લક્ષ્મીજી ના પાડે છે અને શેષજી ના પાડે છે. આજે લક્ષ્મીજી સીતા થયા છે અને શેષજી લક્ષ્મણ થયા છે. તે વખતે તમે બંને ચરણ સેવા કરવા દેતા ન હતા. આજે તમે બંને ઊભા છો. અને હું સેવા કરું છું.

કેવટ રામલક્ષ્મણને ગંગાજીના કિનારે ઉતારે છે. કેવટે સાધાંગ પ્રણામ કર્યો છે. રામજીને ઇચ્છા થઈ કેવટને કાંઈક આપું. પણ આજે કેવટને શું આપું? મારી પાસે કાંઈ નથી. સીતાજી સમજી ગયા. માતાજીએ અંશુકી ઉતારી રામજીને આપી છે. રઘુનાથજી અંશુકી કેવટને આપવા જાય છે. તને મજૂરી તરીકે નહિ, સેવા તરીકે આપીએ છીએ.

કેવટે જવાબ આપ્યો છે :- મારી પ્રતિજ્ઞા છે. સાધુસંતને વગર પૈસે સામે પાર ઉતારવા.

રામ કહે :- પ્રસાદ તરીકે લે.

કેવટ બોલ્યો :- પ્રસાદ લેવાનો આ દિવસ નથી. ચૌદ વર્ષનો વનવાસ પૂરો થાય. મારા રામજી ગાદી ઉપર બેસે ત્યારે આ સેવકને પ્રસાદી આપજો.

કેવટ અંશુકી લેતો નથી ત્યારે લક્ષ્મણજીએ કહ્યું :- તું અંશુકી લઈ લે. ત્યારે કેવટે જવાબ આપ્યો; અમે બે જાત ભાઈઓ છે તેથી ઉતારાઈ ન લેવાય. લક્ષ્મણજીએ ગુસ્સે થઈ કહ્યું, તારી અને અમારી જાત એક છે? તું શું બકે છે? કેવટ કહે છે, તમારી અને મારી જાત એક નહિ પણ મારી અને રામજીની જાત એક છે.

કેવટ કેવટસે ઉત્તર ગાઝ કયા લેત હૈ ?

ગંગાજીને કેવટ હું છું અને સંસારસાગરના કેવટ આપ છો. હું લોકોને ગંગા પાર ઉતારું છું. આપ લોકોને સંસારસિંધુની પાર ઉતારો છો. આપ કૃપા કરો ત્યારે જીવ સંસારસાગરની પાર ઉતરે છે. નાથ, આ જીવને સંસાર સાગરની પાર ઉતારજો.

જાસુ નામ સુમિરત ઇક વાર.

ઉત્તરહિ નર મવસિધુ અગારા.

કેવટ રામચરણોએ વળતે આવ્યો નથી. કારણ રામચંદ્રજી વળતી વખતે વિમાનમાં અયોધ્યા આવ્યા છે. પરંતુ રામચંદ્રજીએ યાદ રાખી ગુહકના મારફત કેવટ માટે પ્રસાદ મોકલાવ્યો છે.

ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા છે. સીતાજી બહુ વિવેકથી ચાલે છે. આગળ રામ પાછળ સીતા અને સીતાજીની પાછળ લક્ષ્મણ. રામ લક્ષ્મણની વચમાં સીતા કેવા શોભે છે!

બ્રહ્મ જીવ બિચ માયા જૈસી.

બાળે કે પ્રહ્મ અને જીવની વચમાં જ માયા.

લક્ષ્મણ રામસીતાનાં ચરણ બચાવી ચાલે છે. પગદંડી ઉપર જગ્યા રહેતી નથી. લક્ષ્મણ કાંટા ઉપર ચાલે છે. રામજીથી આ બેવાતું નથી. ગતિ ફેરવી છે. પહેલા લક્ષ્મણ પછી સીતા અને પછી રામ. એ પ્રમાણે ચાલે છે.

રસ્તામાં મુકામ કર્યો છે. ગામના લોકો સીતાજીનાં દર્શન કરવા આવે છે. ગામની સ્ત્રીઓ માતાજીને વારંવાર વંદન કરે છે.

ગામજનો કહે છે :- આવા બાળકોને વનમાં મોકલ્યાં. કેકેયી તને શરમ ન આવી?

ગામની સ્ત્રીઓ સીતાજીને પૂછે છે :- આ બે છે તેમાં તમારા કોણ છે?

સીતાજીએ કહ્યું :- ગોરા ગોરા છે તે મારા દિયર છે. રામજીનો પરિચય આપ્યો નથી, કેવળ આંખથી ઇશારો કરે છે.

શ્રુતિ પણ પરમાત્માનું વર્ણન વિધિથી નહિ પરંતુ નિષેધપૂર્વક વર્ણન કરે છે. ન ઇતિ ન ઇતિ.

રામસીતા દક્ષીણી પથારીમાં સૂતા છે. લક્ષ્મણ, ગુહક ચોકી કરે છે. ગુહક કેકેયીને તિરસ્કાર કરે છે તે વખતે લક્ષ્મણ ગુહક રાજાને ઉપદેશ કરે છે. તેને લક્ષ્મણગીતા કહે છે.

સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોઽપિ દાતા.

સુખદુઃખ આપનાર મનુષ્યનું કર્મ છે. મનુષ્યને સુખદુઃખ આપનાર તેનું કર્મ છે. કર્મને આધારે આ સૃષ્ટિ છે. જ્ઞાનિ મહાત્મા તેથી કોઈને દોષ આપતા નથી. રામ સ્વઇચ્છાથી વનમાં આવ્યા છે. સીતારામજીના ચરણારવિન્દનું નિત્ય સ્મરણ કરવું એ જ પરમાર્થ છે.

સર્વા પરમ પરમારથુ પદ્મ । મન કમ વચન રામ પદ નેહુ ॥

સુખદુઃખનું કારણ અંદર શોધે તે સંત. રાની પુરુષો સુખદુઃખનું કારણ બહાર શોધતા નથી. મનુષ્યને સુખદુઃખ આપનાર આ જગતમાં કોઈ નથી. મને કોઈ સુખદુઃખ આપે છે એ કલ્પના બ્રામક છે. એવી કલ્પનામાંથી બીજા જીવ પ્રત્યે વેરભાવ જાગશે. સુખદુઃખ વાસ્તવિક રીતે કોઈ આપતું નથી. સુખદુઃખ એ મનની કલ્પના છે. સુખદુઃખ એ કર્મનું કારણ છે. સદાસર્વદા મનને સમજાવો. તને જે સુખદુઃખ થાય છે તે તારા કર્મનું ફળ છે.

કાહુ ન કોડ સુખદુઃખ કર દાતા । નિજ કૃત કરમ મોગ સબુ બ્રાતા ॥

રામ તો પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. રામજીનું સ્મરણ કરે તેને દુઃખ થાય નહિ. ઉલટ સુખ થાય છે. તો રામજીને શું દુઃખ થતું હશે? સુખદુઃખનું કારણ મારું કર્મ છે તેમાં કોઈને દોષ આપવાનો નથી. કૈકેયીના પ્રેત્યે રામજીના મનમાં કોઈ આવ્યો નહિ. રામજીને કર્મનું બંધન નથી. તેઓ કર્મથી પર છે. રામજી પોતાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થાય છે. ત્યારે જીવને જે અવતાર મળે છે તે પોતાના કર્મથી. ઈશ્વર સ્વેચ્છાથી પ્રગટ થાય છે. પરમાત્મા જ્યારે લીલા કરવા આવે છે, ત્યારે કર્મની મર્યાદામાં રહે છે. જગતને એવો આદર્શ બતાવે છે કે હું ઈશ્વર છતાં હું કર્મની મર્યાદા પાળું છું. આ ભગવાનની લીલા છે. રામ કર્મથી પર છે છતાં જગતને બતાવે છે હું કર્મના બંધનમાં છું. રામ સ્વેચ્છાથી પ્રગટ થયા છે. જીવ પોતાના કર્મથી જન્મે છે. રામકથા અનેક ગ્રંથોમાં વર્ણવવામાં આવી છે. કૈકેયીએ રામને વનવાસ આપ્યો. કૌશલ્યા માને અતિદુઃખ થયું છે. રામજીએ માને કહ્યું છે આ મારા કર્મનું ફળ છે. પૂર્વજન્મમાં મેં કૈકેયીને દુઃખ આપ્યું હતું તેનું આ ફળ છે. મેં પરશુરામ અવતારમાં જે કયું હતું તે રામાવતારમાં ભોગવવા વખતે આવ્યો. પૂર્વ જન્મમાં કૈકેયી રેણુકા હતી. જમદગ્નિ ઋષિની પત્ની અને પરશુરામની મા. એક વખત ચિત્રસેન ગંધર્વ અનેક અપ્સરાઓ સાથે વિહાર કરતો હતો. રેણુકાએ આ જોયું. પરપુરુષનો વિહાર જોતાં મનમાં થોડો વિકાર આવ્યો. આ ગંધર્વ કન્યાને જેવું સુખ મળે છે તેવું સુખ મને મળ્યું નહિ. રેણુકાને આવતા વલંબ થયો. જમદગ્નિ જાણી ગયા કે રેણુકાએ મનથી વ્યભિચાર કર્યો છે. જમદગ્નિને ખોટું લાગ્યું. પરશુરામને કહ્યું તારી મા પાપી છે. તેને મારી નાંખો. પરશુરામને આજ્ઞા કરી છે તેથી તેણે માને મારી નાંખી. રેણુકાનો શિરચ્છેદ કર્યો.

રામજી કૌશલ્યાજીને સમજાવે છે પૂર્વજન્મમાં મેં માને દુઃખ આપ્યું તેથી આ જન્મમાં મને કૈકેયી મા દુઃખ આપે છે. મહાત્માઓ ત્યાં સુધી કહે છે કે રામાવતારમાં વાલીને માર્યો તે જ વાલી કૃષ્ણાવતારમાં પારધી થઈ આવ્યો અને ભગવાનને બાણ મારેલું. કરેલા કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે.

આખી રાત લક્ષ્મણજી અને શુભક વચ્ચે વાતો થઈ છે. બ્રાહ્મ મુદૂર્તમાં રામજી સ્નાન કરી શિવપૂજન કરે છે.

જીવનમાં કંઈક નિયમ રાખો. જેના જીવનમાં નિયમ નથી તે પશુ કરતાં પણ અધમ છે. મનુષ્ય જે મિત્ર મન રાખે સંયમ ન રાખે તો તે પશુ કરતાં પણ હલકો છે.

રઘુનાથજી આદર્શ બતાવે છે, હું ઈશ્વર છું છતાં શિવપૂજન કરું છું.

શુભકને ઘેર જવા કહ્યું છે. શુભક જવા ના પાડે છે. રામજી કહે છે સારું. ચિત્રકુટમાં હું નિવાસ કરું ને પછી તમે ઘેર જાઓ.

ભગવાન ધીમે ધીમે પ્રયાણ કરે છે. પ્રયાગરાજમાં પધાર્યા છે. ત્યાં ભરદ્વાજ મુનિનો આશ્રમ છે. ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે.

તમે ભરદ્વાજ થશો તો તમારે ત્યાં પરમાત્મા આવશે. દ્વાજને કાનમાં ભરી રાખે તે ભરદ્વાજ. દ્વાજ એટલે ગુરુશિષ્યનો બોધ.

આ જગતની બહુ વાતો સાંભળવાથી સાર નથી. ઊલટ ભક્તિમાં વિક્ષેપ થાય છે. ભરદ્વાજ બહુ બોલતા નથી. તેઓ રામકથા વારંવાર સાંભળતા- તેઓ રામચરણના અતિ અનુરાગી હતાં. ભરદ્વાજ મુનિને અતિ આનંદ થયો. રામ સીતા, લક્ષ્મણ ભરદ્વાજ મુનિના આશ્રમમાં આવ્યા છે. બીજા ઋષિઓને બળપડતાં ત્યાં આવ્યા છે. ભરદ્વાજ મુનિ કહે છે, આજ સુધીમાં સાધન કયું તેનું ફળ મને મળી ગયું છે. સર્વ સાધનનું ફળ છે ભગવાનનાં દર્શન. ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા વગર શાંતિ મળતી નથી. ભગવત દર્શન વગર જીવન સફળ થતું નથી. એક રાત્રિ પ્રભુએ ત્યાં મુકામ કર્યો છે, બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે રામચંદ્રજીએ ભરદ્વાજ મુનિને કહ્યું કે આપ ઋષિકુમારોને આજ્ઞા કરો. તેઓ અમને વાલ્મીકિના આશ્રમનો રસ્તો બતાવે. ચાર ઋષિકુમારો સાથે આવે છે. પછી પ્રભુ વાલ્મીકિ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા છે.

વાલ્મીકિએ રામકથા સમાધિલાપમાં લખી છે. રામજીનું પ્રાગટ્ય થતાં પહેલાં વાલ્મીકિએ રામાયણ લખ્યું છે વાલ્મીકિ આદિ કવિ. વાલ્મીકિના મુખમાંથી પહેલો શ્લોક નીકળ્યો. તે પહેલા જગતમાં શ્લોક ન હતો. આ આદિ શ્લોક છે. એક પારધીએ કાંચના બેડામાંથી કૌચીને બાણ માર્યું. વાલ્મીકિ આ દશ્ય જોઈ બહુ વ્યાકુળ થયા અને પારધીને ઠપકો આપ્યો. આ શ્લોકમાંથી બે અર્થ નીકળે છે. એક અર્થ રામજી પરક અને બીજો સાધારણ અર્થ.

વાલ્મીકિના આશ્રમમાં શ્રીરામ, લક્ષ્મણ જનકીજી પધાર્યા છે. રામચંદ્રજીએ વાલ્મીકિને કહ્યું :—આપ ત્રિકાળદર્શી છો.

વાલ્મીકિ કહે :—આ તો સત્સંગનું ફળ છે. પહેલાં હું વાલ્મીકિ બીલ હતો. લૂંટકાટનો ધંધો કરતો. કુટુંબ માટે હું પાપ કરતો. નારદજીના સત્સંગથી મારું જીવન સુધર્યું છે. નારદજીએ મને પૂછ્યું તું કોના માટે પાપ કરે છે? મેં જવાબ આપ્યો મારા કુટુંબ માટે. નારદજીએ મને કહ્યું તારા આ પાપમાં તારા કુટુંબના સભ્યો ભાગીદાર થશે? મેં જવાબ આપ્યો કે કેમ નહિ? નારદજીએ કહ્યું બ, પૂછીને ખાતરી તો કર. હું ઘેર ગયો. મેં મારી પત્ની અને પુત્રોને પૂછ્યું, હું જે પાપ કરું છું તેમાં તમે ભાગીદાર છો ને? એક પછી એક જવાબ આપ્યો. પાપ કરે તે ભોગવે. અમે ભાગીદાર શાનાં? મને ધિક્કાર છૂટ્યો, મારો મોહ નષ્ટ થયો. હું ફરીથી નારદજી પાસે આવ્યો. નારદજીને સઘળી વાત કહી. નારદજીએ રામ નામનો મંત્ર આપ્યો. હું પાપીના મુખમાંથી રામ રામને બહલે મરા મરાં શબ્દ નીકળવા લાગ્યો. રામ રામનો જપ હું બરાબર કરી શક્યો નહિ. હું ઊલટો જપ કરવા લાગ્યો. છતાં પ્રભુએ મારા ઉપર કૃપા કરી. મારો ઉદ્ધાર થયો. સોઈ જાનકી જેહી વેહુ જનાઈ. જાનત તુમહિ તુસ્ઠહ હોઈ જાઈ.

જેના ઉપર કૃપા કરી આપ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી દો છો તે જ આપને બાણી શકે છે. અને આપને બાણ્યા પછી તે આપનું જ સ્વરૂપ બની જાય છે.

તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં પૃષ્ઠ અદ્રેતનું વર્ણન કર્યું છે. ભક્ત અને ભગવાનમાં પછી કાંઈ ભેદ રહેતો નથી.

પ્રભુએ વાલ્મીકિઋષિને પૂછ્યું, અમારે વનમાં નિવાસ કરવો છે. અમારે ક્યાં રહેવું? અમને કોઈ સ્થાન બતાવો.

વાલ્મીકિ કહે છે :—આપ ક્યાં નથી? આપ જ્યાં ન હોવ તેવું સ્થાન મને બતાવશો? આપ સર્વ જગ્યાએ છો. અને ખાસ કરીને નીચે જણાવેલાં લક્ષણોવાળા ભક્તોના ઉરમાં આપ વસો છો. આ ચોપાઈઓથી બતાવવામાં આવ્યું છે કે તમે આવા થશો અથવા આવા હશો તો ભગવાન તમારા હૃદયમાં વાસ કરશે.

જિનકે શ્રવણ સમુદ્ર સમાના । કથા તુમ્હારિ સુમગ સરિનાના ॥

મરહિં નિરંતર હોહિં ન પૂરે । તિનકે હિય તુમ કહૈં ગૃહ રૂરે ॥

કામ, ક્રોધ, મદ, માન ન મોહા । લોભ ન છોમ ન રાગ ન દ્રોહા ॥

જિનકે કપટ દંભ નહિં માયા । તિનકે હૃદય વસહુ રઘુરાયા ॥

સર્વકે પ્રિય, સર્વકે હિતકારી । દુઃખ, સુખ સરિસ પ્રણંસા ગારી ॥

કહૈં સત્ય પ્રિય બચન વિચારી । જાગત, સોવત સરન તુમ્હારી ॥

તુમહિં છાંહિ ગતિ દૂસરિ નહિં । રામ વસહુ તિનકે ડરમાંહી ॥

જનની સમ જાનહિં પરનારી । ધનુ પરાવ વિષ તેં વિષમારી ॥

જે હરપહિં પર સંપતિ દેખી । દુઃખિત હોહિં પરાવપતિ વિપેક્ષી ॥

જિન્હહિં રામ તુમ પ્રાનપ્રિયારે । તિન્હકે મન શુભસદન તુમ્હારે ॥

સ્વામિ સખા પિતુમાતુ ગુરુ, જિન્હકે સર્વ તુમ્હ તાત ।

તિન્હકે મન મંદિર વસહુ, સીય સહિત દોડખાત ॥

અધ્યાત્મ રામાયણના શ્લોકોનું આ ભાષાંતર કર્યું છે. ભક્તોના ચોદ લક્ષણો આમાં બતાવ્યાં છે.

વાલ્મીકિ કહે છે :—મહારાજ, તમે કહો છો મને રહેવાની જગ્યા બતાવો. તો આપ ક્યાં નથી? નાથ તમે આ લીલા કરો છો. હું આપને સ્થાન બતાવું છું. ચિત્રકૂટ પર્વત ઉપર આપ બિરાજો.

શ્રીમદ્ ભાગવત સમાધિ ભાષા છે. તેમ વાલ્મીકિ રામાયણ પણ સમાધિ ભાષા છે.

ચિત્ત એ ચિત્તકુટ છે. અંતઃકરણ પરમાત્મા સ્વરૂપનું સતત ધ્યાન કરે ત્યારે તેને ચિત્ત કહે છે. પરાત્માનું ચિત્તન સતત થાય ત્યારે ચિત્ત કહેવાય. ચિત્તન કરવું ચિત્તનો ધર્મ છે. નિશ્ચય કરવો એ બુદ્ધિનો ધર્મ છે, સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા એ મનનો ધર્મ છે. એક જ અંતઃકરણના આ ભેદો છે. પાપ થાય છે અજ્ઞાનથી. અજ્ઞાન ચિત્તમાં છે અને ચિત્તમાં જો પરમાત્મા આવે તો જીવ કૃતકૃત્ય થાય છે.

લક્ષ્મણ વૈરાગ્ય છે, સીતાજી પરાભક્તિનું સ્વરૂપ છે. રામ એ પરમાત્મા છે. ધારણા કરો ત્યારે ચિત્તમાં પરમાત્મા બિરાજે છે.

રઘુનાથજી મંદાકિનીના કિનારે પધાર્યા છે. અત્રિઋષિનો ત્યાં આશ્રમ છે. અત્રિઋષિ વયોવૃદ્ધ થયા હતા. તેનો ગંગાસ્નાનનો નિયમ હતો. ગંગાસ્નાન માટે જઈ શકે તેમ ન હતું. અનસૂયાએ ગંગાજીને પ્રાર્થના કરી છે, તમે મારા આશ્રમમાંથી પ્રગટ થાવ, અને ગંગાજી ત્યાં પ્રગટ થયાં છે.

તુલસીદાસજીને ચિત્રકૂટના ઘાટ પર રઘુનાથજીના દર્શન થયાં છે.

ચિત્રકૂટકે ઘાટ પર મહૈં સંતનકી મીર ।

તુલસીદાસ ચંદન વસે તિલક કરે રઘુવીર ॥

આ હુલો હનુમાનજી બોલ્યા છે. તુલસીદાસ રામજીને ઓળખી શકતા નથી. તેથી પોપટ થઈ હનુમાનજી આ હુલો ત્રણ વખત બોલ્યા છે.

જરા વિચાર કરો. પાપનું ભૂળ ચિત્તમાં છે. પાપ થાય છે અજ્ઞાનથી. આ ચિત્તમાં રઘુનાથજી આવે તો ચિત્ત વિશુદ્ધ બને છે.

શુદ્ધ સાથે છે. તે બધી સેવા કરે છે. રઘુનાથજી ચિત્રકૂટ આવ્યા છે તે વાતની ભીલ, કિરાત વગેરે લોકોને ખબર પડી છે. લોકો રામચંદ્રજીનાં દર્શન કરવા આવ્યા છે. રામનાં દર્શન કરતાં જડ ચેતન બને છે અને ચેતન જડ બને છે. કુશલ સમાચાર એક એકને પૂછ્યા. લોકો કહે છે, તમારાં દર્શનથી અમારું કુશળ થયું છે. રામજીનાં દર્શન માત્રથી તેઓનું પાપ છૂટી ગયું. સ્વભાવ બદલાયો. તેઓનું જીવન સુધરી ગયું. તેઓ કહે છે, અહીંના વન, પહાડ, શુદ્ધ, અમારા જોયેલાં છે. આપ કહેશો ત્યાં તમને અમે લઈ જઈશું. અમે તમારા સેવકો છીએ.

રામજી ચિત્રકૂટમાં વિરાજ્યા છે. ત્યારથી ચિત્રકૂટના ઝાડો ફળફૂલથી નમી ગયાં છે. રોજ ઋષિમુનિઓ ભગવાનનાં દર્શન કરવા આવે છે.

રઘુનાથજીનું ચરિત્ર કોણ વર્ણવી શકે? તેનો પાર નથી. એક એક અક્ષર મહાપાતકનો નાશ કરનાર છે.

ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ ।

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥

આ તરફ મંત્રી સુમન્તને અયોધ્યા જવા આજ્ઞા આપી છે. શુદ્ધ ચિત્રકૂટથી પાછા આવ્યા ત્યાં સુધી સુમન્ત મંત્રી ગંગા કિનારે રહે છે. અયોધ્યાની પ્રજા પૂછશે તમે રામને ક્યાં મૂકી આવ્યા? હું શું જવાબ આપીશ? મને લાગે છે દશરથ રાજાના પ્રાણ હવે ટકશે નહિ. રામજી જે દિશામાં ગયેલાં તે દિશામાં રથના ઘોડાઓ જોયા કરે છે. ઘોડા પણ સમજે છે કે મારા ધણી અમને છોડીને ગયા છે. ઘોડાઓ ખડ ખાતા નથી. પાણી પણ છોડ્યું છે. જેના વિયોગમાં પશુઓ વ્યાકુળ થાય તેના માતાપિતાને કેટલું દુઃખ થતું હશે? તેઓ હવે શી રીતે જીવશે? શુદ્ધે આવીને કહ્યું છે :—મંત્રી તમે જ્ઞાની છો. ચાર ભીલોને આજ્ઞા કરી છે. મંત્રીને અયોધ્યા પહોંચાડી આવો. મંત્રીજીએ મધ્યરાત્રીએ અયોધ્યામાં પ્રવેશ કર્યો. વિચાર કર્યો મારે કોઈને મોઢું બતાવવું નથી. હું શું જવાબ આપીશ? મંત્રી સુમન્ત કેકેયીના મહેલમાં આવ્યા છે. મહારાજને ન જોતાં બોલવા લાગ્યા, મહારાજ ક્યાં છે? મહારાજ ક્યાં છે?

એવું બનેલું કે રામજીએ વન તરફ પ્રયાણ કર્યું તે પછી દશરથજી કહે છે, મારે કેકેયીના મહેલમાં રહેવું નથી. મને કૌશલ્યાના મહેલમાં લઈ જાવ એટલે દશરથજીને કૌશલ્યાના મહેલમાં લઈ જવામાં આવેલા.

રામવિરહમાં જેની આંખમાંથી જે આંસુ નીકળે ત્યાંસુધી તેનું મન શુદ્ધ થતું નથી. દાસી સુમન્તને કૌશલ્યાના મહેલમાં લઈ જાય છે. રામ વિયોગના પાંચ દિવસ

પૂરા થયા છે. દશરથજીના મુખ ઉપર મૃત્યુની છાયા દેખાય છે. મંત્રીએ આવી દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. દશરથજીએ આંખ ઉઘાડી છે. પૂછ્યું મારો નામ ક્યાં? મારો રામ ક્યાં છે? મારા રામને ક્યાં મૂકી આવ્યા? સીતાજી પાશ્વ આંખો કે નહીં? મારો રામ હોય ત્યાં મને લઈ જાવ.

દશરથ વ્યાકુળ થઈને સુમન્તને પૂછે છે, સુમન્તની આંખમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યાં છે.

સુમન્ત કહે :—મહારાજ, આપ જ્ઞાની છો, ધીરજ રાખો. હું રામજીનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. હું કેવો નિર્દય કે રામજીના વિયોગમાં જીવતો પાછો આવ્યો છે. મને કહેલું મારા પિતાજીને મારા પ્રણામ કહેજો. તેમના પ્રતાપથી અમે કુશળ છીએ. સીતાજીએ મને કહેલું, મંત્રીજી આપ મારા પિતા જેવા છો. હું અયોધ્યા નહિ આવી શકું. મારા પતિ વગર હું જીવી શકીશ નહિ. મારા સસરાજીનાં ચરણમાં મારો પ્રણામ કહેજો.

પછી તો કેવટ નાવિકે સેવા કરી. નિષાદરાજે ઘણી સેવા કરી. હું ત્યાંથી પાછો આવ્યો છું. મારા જેવો નિષ્કુર કોણ?

સુમન્તનાં વચનો સાંભળતાં જ રાજા પૃથ્વી ઉપર હે રામ, હે રામ, બોલતાં પડ્યા છે. કૌશલ્યા વ્યાકુળ થયાં છે. છતાં રાજાને ધીરજ આપે છે.

રામવિરહ એ મોટો સાગર છે. તે સાગરની પાર જતરવું છે. તમે કણધાર હિંમત હારી જશો તો બધાનું શું થશે?

દશરથજીએ કહ્યું, મારી છાતીમાં દુઃખ છે. મને શ્રવણકુમારના માતૃપિતાએ શાપ આપ્યો છે. પુત્રવિયોગમાં મારું મરણ થશે. શ્રવણની કથા સંભળાવી છે. દશરથજી વિલાપ કરે છે. મારો રામ હોય ત્યાં મને લઈ જાવ. રામ જેવા લાયક દીકરાને મેં સ્ત્રીના કહેવાથી વનવાસ આપ્યો.

મધ્યરાત્રિનો સમય હતો. રાજાએ રામ રામ કહી દેહનો ત્યાગ કર્યો.

રામ રામ કહિ રામ કહિ રામ રામ કહિ રામ

તનુ પરહરિ રઘુવર વિરહ રાઝ ગયડ સુરધામ ॥

દશરથજીનો વિયોગ સાચો, દશરથનો રામપ્રેમ સાચો કે રામના વિયોગમાં જીવ્યા નથી.

સર્વ વિલાપ કરવા લાગ્યા. વસિષ્ઠજીએ ઉપદેશ આપ્યો. સેવકોને આજ્ઞા કરી તમે કેકેય દેશમાં જાવ અને ભરતશત્રુઘ્નને એટલું જ કહેજો કે ગુરુજી તમને બોલાવે છે. યુવકો દોડતાં દોડતાં ત્યાં ગયા છે. સેવકોએ કહ્યું, ગુરુ મહારાજ તમને બોલાવે છે. ભરત શત્રુઘ્ન અયોધ્યા આવે છે. રસ્તામાં અનેક પ્રકારનાં અપશુકન થયાં છે. રથ અયોધ્યામાં આવ્યો છે. બળરો બંધ હતા. લોકોએ કાળા વસ્ત્રો પહેર્યાં છે. ભરતજી વિચાર કરતા જાય છે. ભરત આવ્યાનાં સમાચાર સાંભળી કેકેયી હરખાતી દોડતી આવી છે. ભરતે પૂછ્યું :—મા, મારા બાપુ ક્યાં છે?

કેકેયી કહે :—તને શું કહું? આ બધું રાજ્ય તને મળ્યું છે. તારા પિતાએ પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો છે. મારી બાજી તો બગડવાની હતી પણ મંથરાએ મદદ કરી.

મંથરાએ કહ્યું તેથી મેં એવાં વરદાન માગ્યાં કે જેથી વ્યાકુળ થઈ તારા પિતાએ પ્રાણત્યાગ કર્યો છે.

ભરત પૂછે છે :—તે વખતે મારા રામ ક્યાં હતા?

કેકેયી જવાબ આપે છે :—રામલક્ષ્મણ વનમાં ગયા છે.

ભરતજીને અતિશય દુઃખ થયું. અતિ ક્રોધમાં કેકેયીનો તિરસ્કાર કર્યો છે. મારા રામને તે વનવાસ આપ્યો! વનવાસનું વરદાન માગતાં તારી જીભ નીચે પડી કેમ ન ગઈ? અને મોઢામાં ક્રીડા કેમ ન પડ્યા?

શત્રુઘ્નની નજર મંથરા પર પડી છે. મંથરાને લાત મારી છે.

ભરતશત્રુઘ્ન કૌશલ્યાને મળવા આવે છે. માનું સ્વરૂપ જોયું જતું નથી. ભરતને મૂર્છા આવી છે. ભરતજી મા કૌશલ્યાને વારંવાર પૂછે છે :—મા, રામ ક્યાં છે? આ સર્વ અનર્થનું મૂળ હું છું. કેકેયીએ રામને વનમાં મોકલ્યાં તેમાં મારી સંમતિ હોય તો માતૃપિતૃ હત્યા વગેરે પ્રાપ્તિનું ફળ મને મળે.

કૌશલ્યાએ કહ્યું :—બેટા, ધીરજ ધર. શોકનો ત્યાગ કર. રામ તો હસતા હસતા વનમાં ગયા છે. તારા પિતાએ પ્રાણત્યાગ કર્યો. મારું જ નસીબ રૂઝ્યું. આ અનર્થનું મૂળ હું છું. હજુ મારા પ્રાણ જતા નથી.

પછી પ્રાતઃકાળે સરયૂના કિનારે દશરથના દેહનો અગ્નિસંસ્કાર કર્યો છે.

એવું લખ્યું છે કે દશરથજીએ આજ્ઞા આપેલી કે મારા રામ વનમાં ગયા છે. તેમાં ભરતની સંમતિ હોય, તો મારો અગ્નિ સંસ્કાર તેમના હાથે ન થાય.

કૌશલ્યા, સુમિત્રા રાણીઓને સતી થતાં ભરત રોકે છે.

પંદર દિવસ થયા પછી મોટી શોકસલા ભરી છે. વસિષ્ઠ આદિ ઋષિઓ પધાર્યા છે. પહેલું ભાષણ વસિષ્ઠ મુનિનું થયું છે. દશરથ રાજાનાં જૂળ વખાણ કર્યાં છે. તે પછી રામજીનાં ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. પિતાજીની આજ્ઞા માથે ચઢાવી રામ વનમાં ગયા છે. ભરત, દશરથજી સ્વર્ગમાં ગયા છે. રામજી વનમાં છે. આવતી કાલે અમે તમને રાજા બનાવીશું.

ભરત રાજા થવા ના પાડે છે. ભરતને અનેક રીતે સમજાવવામાં આવે છે.

વિધાતાની ગતિ અતિ કૂર છે. શોચનીય તો તે છે કે જે બ્રાહ્મણ શરીર મળ્યું હોવા છતાં વેદને જાણતો નથી, જે પોતાનો ધર્મ છોડી વિષય ભોગમાં લીન રહે છે.

એ વૈશ્ય શોચનીય છે કે જે ધન હોવા છતાં દાન કરતો નથી, જે અતિથિ સત્કાર કે ભક્તિ કરતો નથી.

તે ગૃહસ્થનો શોક કરવો જોઈએ કે જે મોહવશ થઈને કર્મમાર્ગનો ત્યાગ કરે છે. તે સંન્યાસીનો શોક કરવો જોઈએ કે જે જ્ઞાનવૈરાગ્ય વગરનો છે, અને જે દુનિયાના પ્રપંચમાં ફસાયેલો છે.

તે સ્ત્રી શોચનીય છે કે જે પતિને છેતરે છે, જે કુટિલ અને કલહપ્રિય છે, અને જે સ્વેચ્છાચારિણી છે.

અને સર્વ રીતે અતિ શોચનીય તો તે છે જે સમય અને સંપત્તિનો દુરુપયોગ ભા. પૃષ્ઠ

કરે છે, જે બીજાઓનું અનિષ્ટ કરે છે, પોતાના શરીરનું પોષણ કરવામાં જ રત્ન રહે છે, અને જે હરિની ભક્તિ કરતો નથી.

મહારાજ દશરથ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. રામપ્રેમ એમનો સત્ય છે કે રામના વનમાં ગયા પછી તે જીવ્યા નથી. તેમનો આ લોક સુધર્યો છે અને પરલોક પણ સુધર્યો છે.

ભરત, ચૌદ વર્ષ પછી રામચંદ્રજી વનમાંથી આવે તે પછી તારી ઈચ્છા પ્રમાણે તું કરજે. પરંતુ આવતી કાલે અમે તને ગાદી ઉપર બેસાડીશું. અયોધ્યા અનાથ છે. તેને સનાથ કરે.

કૌશલ્યાએ પણ એવી રીતે આજ્ઞા કરી છે.

ભરતજી જવાબ આપે છે. ભરતજીનું ભાષણ અતિદિવ્ય છે. ભરત સભામાં બેસા છે. સીતારામનું સ્મરણ થતાં આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે.

પિતાજી સ્વર્ગમાં અને રામ વનમાં છે. મને રાન્યાભિષેક કરવાથી શું હું સુખી થઈશ? અયોધ્યાની પ્રજા સુખી થશે? સર્વ અનર્થનું કારણ હું છું. જગતમાં ભરતનો જન્મ ન થયો હોત, તો આ પ્રસંગ બનત નહીં. આ પાપી ભરતનો જન્મ જગતમાં ન થયો હોત તો સારું હતું. આજે મારા પિતા સ્વર્ગમાં પધાર્યા તેનું દુઃખ નથી. મને એક જ દુઃખ થાય છે કે મારા રામ વલ્કલ ધારણ કરી ઉઘાડા પગે વનમાં ફરે છે. રત્નનાથજી વિના સંઘળું બ્યર્થ છે. મને ત્યારે શાંતિ મળશે કે બ્યારે હું રામ સીતાનાં દર્શન કરીશ. આ કેકેયીનો પુત્ર કેકેયી કરતાં અધમ છે. હું રામજીની સેવા કરું તો મારું જીવન સફળ છે. જે ગાદી ઉપર રાજા ભગીરથ બિરાજતા હતા તે ગાદી ઉપર બેસવા હું લાયક નથી. હું આવતી કાલે રામજીને મળવા જઈ છું. મને આજ્ઞા આપો. તમે મને આશીર્વાદ આપો કે રામજી અયોધ્યા પધારે. હું તો રામજી પાસે મારા પાપની માફ માંગીશ. રામજી તે ક્ષમા કરશે. રાન્યના માલીક રામ છે હું તો તેમનો સેવક છું. સીતા રામનું સ્મરણ કરતાં ભરતજીની આંખમાંથી આંસુ નીકળતા હતાં. ભરતચરિત્રમાં તુલસીદાસજીને પણ સમાધિ લાગી છે. લોકોને ખાત્રી થઈ કે ભરતજી તો પ્રેમની મૂર્તિ છે. બધાને આનંદ થયો. તમે રામને મળવા જશો અમે પણ તમારી સાથે આવીશું.

દરબાર પૂરો થયો. લોકો જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. પુરુષ, સ્ત્રીઓ, બાળકો બધાને રામચંદ્રજીનાં દર્શન કરવા આતુરતા હતી. પ્રાતઃકાળ ક્યારે થશે? અમે ક્યારે જઈશું?

પ્રાતઃકાળમાં આંગણમાં લીડ થઈ છે. બધાને આશા છે કે આજે રામ સીતા અયોધ્યા આવશે. ભરતજીએ હુકમ કર્યો જેને આવવાની ઈચ્છા હોય તે બધાં ભલે આવે. વસિષ્ઠઋષિ પણ આપ્યા છે. અરુઘતિ સાથે રથમાં વિરાજ્યા છે. આજે કેકેયીનો કળિ ભરતરી ગયો છે. તે પણ રામનાં દર્શન કરવા તૈયાર થયાં છે. ભરત માટે સુવર્ણનો રથ તૈયાર કર્યો છે પણ ભરત રથમાં બેસતા નથી. લોકો કહે તમે રથમાં નહિ બેસો નો અમે પણ ચાલતા થઈશું. કૌશલ્યા ભરત પાસે આવ્યા છે. બેટા, તું રથમાં નહિ બેસે તો અયોધ્યાની પ્રજા રથમાં બેસશે નહિ. સર્વને કષ્ટ થશે. કૌશલ્યા માએ આજ્ઞા કરી. ભરતજી રથમાં બેઠા છે.

ભરતજી શ્રંગવેરપુર પાસે આવ્યા છે. રાજા શુભક બેઠા હતા. સેવકોએ કહ્યું, રાજા ભરત આવે છે. સાથે ચતુરંગિની સેના છે. શુભકે વિચાર્યું ભરત રામ લક્ષ્મણ સાથે

ચુદ્ધ કરવા બંધ છે. નહિતર સાથે સેના લેવાની શું જરૂર હતી? શુભકના મનમાં કુભાવ આવ્યો. બીજાને તૈયાર થવા આજ્ઞા આપી છે. સામે કિનારેથી કોઈ આ પાર ન આવે. એક વૃદ્ધે કહ્યું ભરતજી લડવા જતા નથી. રામચંદ્રજીને મનાવવા બંધ છે. શુભક રાજાએ વિચાર કર્યો એકદમ અવિવેક કરી ચુદ્ધ કરવું બરાબર નથી. મંત્રી સાથે શુભક રાજા મળવા આવે છે. આગળ વસિષ્ઠ ઋષિનો રથ હતો. શુભક રાજાએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો છે. વસિષ્ઠે પાછળ બેઠું કહ્યું, ભરત, રામજીનો ખાસ સેવક તને મળવા આવ્યો છે.

ભરત વિચારે છે, રામજીનો સેવક મને મળવા આવ્યો. ભરતજીની દ્રષ્ટિ નિર્ગુણ છે. શુભક રાજા, તામસ અને સાત્ત્વિક ત્રણ પ્રકારની ભોજન સામગ્રી ભરતના ભાવની પરીક્ષા કરવા લાગ્યા છે. કંદમૂળ સાત્ત્વિક, મિષ્ટાન્ન રાજસ, માંસમદીરા તામસ. આમાંથી જેના ઉપર ભરતની નજર પડેલી પડશે તે પ્રમાણે ભરતનો ભાવ છે એમ હું સમજીશ. પરંતુ ભરતજીએ તો કોઈના ઉપર નજર કરી જ નહિ. ભરતજી નિર્ગુણ છે. આહાર વિહાર ઉપરથી મનુષ્યના મનની પરીક્ષા થાય છે.

ભરત આવે છે. ભરતના મુખમાંથી રામ, રામ શબ્દ નીકળતો હતો. શુભકને ખાત્રી થઈ ભરતજી લડવા નહિ મળવા બંધ છે. શુભક રાજાએ સર્વ લીલાને આજ્ઞા કરી અયોધ્યાની પ્રજાનું સ્વાગત કરે. લીલ લોકો ફળફળાદિ લઈ આવ્યા.

ભરતજીએ ગંગાજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો અને કહ્યું મા, આજે માગવા આવ્યો છું.

જોરિ પાનિ વર માગું ગહુ ॥
સાય રામ પદ સહજ સનેહ ॥

મારી આ ભાવના છે. મા, મને એવું વરદાન આપો. મને રામચરણ પ્રેમનું દાન કરો. તે વિખતે ગંગાજીમાંથી ધ્વનિ થયો, તમે ચિંતા ન કરો. સર્વનું કલ્યાણ થશે.

અશોકના જે ઝાડ નીચે રામજીએ મુકામ કરેલો તે ઝાડ શુભક ખતાવે છે. ભરતજી વૃક્ષને વંદન કરે છે. દર્ભની પથારી બેઠું. ભેતાં ભરતનું હૃદય ભરાયું છે જેના પતિ શ્રીરામ છે એ સીતાજી મારા માટે દુઃખ સહન કરે છે. કેકેયી, આ બધા દુઃખનું મૂળ હું છું.

આખી રાત બધાએ ત્યાં મુકામ કર્યો છે. પછી તો ભરતજી કહે છે અત્રેથી રામજી ચાલતા ગયા છે. હું હવે રથમાં નહિ બેસું. હું ચાલતો આવીશ. સર્વના રથ આગળ કરો. સર્વના રથ આગળ કર્યો છે. પાછળ ભરત, શત્રુઘ્ન અને શુભક ચાલે છે. ભરતની દશા દયાજનક છે. ભરત શત્રુઘ્નના ખભા ઉપર હાથ મૂકી હે રામ હે રામ કરતાં ચાલે છે. ધન્ય છે ભરતને. પિતાએ રાજ્ય આપ્યું છે તે લીધું નથી અને મોટાભાઈને મનાવવા બંધ છે.

ભરતની દાસ્યભક્તિ છે. ભરત જેવો બડભાગી કોણ છે? ભરતજીને રામજી હંમેશા યાદ કરે છે.

જગ જપુ રામ રામ જપુ જેહિ ।
જેનું સ્મરણ ઈશ્વરને થાય તેની ભક્તિ સાચી.

જીવ ઈશ્વરને યાદ કરે તે સ્વાભાવિક-સામાન્ય છે. પરંતુ ઈશ્વર જે જીવને યાદ કરે તેની ભક્તિ સાચી. તે ધન્ય છે.

ભરતજીના પગમાં ફેલાવા પડ્યા છે. છતાં ભરતજીની પ્રતિજ્ઞા હતી મારે વાહનમાં બેસવું નથી. ભરતજી પ્રયાગ આવ્યા છે. વંદન કરી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો છે. તીર્થરાજ મને કંઈ બેઠું નથી. એટલું જ માગું છું.

અર્થ ન ધરમ ન કામ રુચિ ગતિ ન ચહૈં નિરવાન

જનમ જનમ રતિ રામપદ યહ વરદાન ન આન ॥

લોકોએ કહ્યું ભરદ્વાજના આશ્રમમાં જવું પડશે. ભરત કહે છે :—કેકેયી તેં મારું મુખ કાળું કર્યું. સંતોની પાસે હું કેવી રીતે જઈ? તીર્થોનો નિયમ છે, તીર્થમાં જ્યાંસુધી સંતોનો સત્સંગ ન કરો ત્યાંસુધી યાત્રા ફળતી નથી. ભરતજી ભરદ્વાજ મુનિના આશ્રમમાં આવ્યા છે. ભરદ્વાજ મુનિ ભરતને સમજાવે છે, ભરતજી શોક ન કરો. આ તો ઈશ્વરની લીલા છે. ભરતજી તમે ભાગ્યશાળી છો. રામજી તમને રોજ યાદ કરે છે. મારો ભરત મને મળ્યો નહિ. આજે તમે ભાતૃપ્રેમનો આદર્શ બતાવવા રામજીને મનાવવા જાવ છો તે ઉત્તમ છે. સર્વ સાધનનું ફળ રામદર્શન છે. સાધન કરવાથી અમને રામનાં દર્શન થયાં પણ રામજીનાં દર્શનનું ફળ હોય તો તે ભરતજીનાં દર્શન. અમે તારાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થયાં છે. રામજીનાં દર્શન થયાં પછી હું વિચારતો હતો કે રામનાં દર્શનનું ફળ શું મળશે? મને સમજાયું, રામદર્શનનું ફળ ભરતદર્શન.

ભરતજીએ ત્યાં ભાષણ કર્યું છે. આ સર્વ દુઃખ અને અનર્થનું કારણ આ ભરતનો જન્મ છે. ભરદ્વાજ ઋષિએ ભરતને કહ્યું છે, રાક્ષસોનો વધ કરવા રામચંદ્રજી આ લીલા કરી રહ્યા છે. માટે તું શોક ન કર.

ભરદ્વાજે અણિમાદ્વીક રિદ્ધિ સિદ્ધિઓનું આવાહન કર્યું છે. અધાનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું છે. રામજીનાં દર્શન કરવા બધા તેનું સરસ સ્વાગત થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય!

ભરદ્વાજ ભરતના પ્રેમની પરીક્ષા કરવા આવ્યા છે, ભરતનો પ્રેમ કેવો છે? બેવા નીકળ્યા રાત્રે ભરત શું કરે છે. આવીને જુએ છે તો દર્શન આસન બિછાવ્યું છે, દ્રષ્ટિ નાસિકા ઉપર સ્થિર કરી છે અને સીતારામનો જપ કરે છે. અષ્ટમા સિદ્ધિએ કહ્યું છે, તમે આરામ કરો. ભોજન કરો. પરંતુ ભરતજી કહે છે, મને બ્યારે મારા રામ મળશે ત્યારે મને આરામ મળશે.

ભરતનો રામપ્રેમ કોણ વર્ણવી શકે? તે વાણીના પહોંચની બહારની વસ્તુ છે.

ભરદ્વાજ પ્રાતઃકાળે ફરીથી બેવા આવ્યા છે. આખી રાત ભરતે પથારીને સ્પર્શ કર્યો નથી. ભરતની તપશ્ચર્યા બેતાં ભરદ્વાજનું હૃદય ભરાયું છે. બોલી બહ્યા છે, ભરતનાં દર્શન એ રામદર્શનનું ફળ છે.

ભરદ્વાજે ઘણી સિદ્ધિઓ બતાવી પણ ભરતજી આ સિદ્ધિમાં ફસાતા નથી.

ચક્રવાક અને ચક્રવી એક ઠેકાણે રહેતા નથી. ચક્રવાક ચક્રવીને એક પિંજરમાં પૂરી રાખે તોપણ રાતના તેઓનો સંયોગ થતો નથી. તે પ્રમાણે ઋષિની આજ્ઞા એ પિંજરું છે. સિદ્ધિઓ-ભોગ વિલાસની સામગ્રીઓ એ ચક્રવી છે. ભરત એ ચક્રવાક છે. ભોગવિલાસની સામગ્રીઓને ભરતે મનથી પણ સ્પર્શ કર્યો નથી.

જેને ભક્તિનો રંગ લાગે તેને સંસારના ભોગ રોગ સમાન લાગે છે. સંસારની માયા જ્યાં સુધી મીઠી લાગે છે, ત્યાંસુધી મનુષ્યને ભક્તિનો રંગ લાગતો નથી. ભોગ અને ભક્તિ એક ઠેકાણે રહી શકે નહિ. લોકો સમજે છે, ભક્તિ કરવી સહેલી છે; પરંતુ ભક્તિ કરવી કઠણ છે. એ શિરનું સાટું છે. શિર સાટે નટવરને વરીએ. સંસારના કોઈ વિષયસુખમાં મન ફસાયું હોય તેને ભક્તિનો રંગ લાગે નહિ. સંસારના વિષયસુખનો મનથી પણ ત્યાગ કરે ત્યારે ભક્તિનો રંગ લાગે છે.

કામ = ક એટલે સુખ. આમ એટલે કાચું. કામ એટલે કાચું સુખ. કામ સાચું સુખ નથી. કામને હૃદયમાંથી કાઢો. હૃદય સિંહાસન ઉપર શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવો.

એક શેઠ હતો. તેનો પુત્ર વેશ્યાના સંગમાં ફસાયેલો. પિતાએ કહ્યું :— આ તારો કુસંગ છોડી દે, તો તારું વેવિશાળ સારી કન્યા સાથે થાય. પુત્ર કહે છે, પિતાજી પહેલાં મને કોઈ સારી કન્યા મળે તે પછી હું વેશ્યાનો સંગ છોડી દઈશ.

પિતા સમજાવે છે :— વેશ્યાનો સંગ છોડ્યા વગર ખાનદાન ઘરની સારી કન્યા મળે જ ક્યાંથી?

આ આપણી કથા છે. મનુષ્યને વિષય ભોગ છોડવો નથી અને કહે છે મને ભક્તિમાં આનંદ મળતો નથી. આનંદ ક્યાંથી મળે? ભોગ બાધક નથી. ભોગાભક્તિ બાધક છે. ભોગવાસનામાં મન ફસાયું તો તે ઈશ્વરથી દૂર બધ છે.

ભરતનો ત્યાગ અતિઉત્તમ છે. અષ્ટસિદ્ધિઓ દાસીઓ થઈને બિલી છે પરંતુ ભરતજી કોઈના સામું બેવા ઇચ્છતા નથી. વૈરાગ્ય વગર ભક્તિ રહે છે. વૈરાગ્ય ન હોય તો ભક્તિ શા કામની? ભરતને એક જ ઇચ્છા છે, રામનાં દર્શનની.

મોહે લાગી લગન તેરે દર્શનકી ॥

જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને પુષ્ટ કરવા આ ભાગવતની કથા છે.

ભરતને સીતારામ વિના ચેન પડતું નથી. ભોગના અનેક પદાર્થો હતા છતાં ભરતજીનું મન તેમાં જતું નથી. સર્વ ભોગ્ય પદાર્થોની ઉપસ્થિતિ હોવા છતાં જેનું મન તેમાં જતું નથી તે સાચો વૈષ્ણવ છે, તે સાચો ભક્ત છે.

જનમ જનમ રતિ રામપદ યહ વરદાન ન આન ॥

ભરતજીએ ત્રિવેણી ગંગા પાસે ભીખ માંગી છે. મારી બીજી કોઈ ઇચ્છા નથી. હું મોક્ષ માગતો નથી. અર્થ, ધર્મ, કામ કાંઈ નહિ. જ્ઞાની પુરુષોને મુક્તિની ઇચ્છા નથી. જે ભક્તિ રસમાં તરબોળ થયો તેને મોક્ષનો આનંદ તુચ્છ લાગે છે. વેદાંત કહે છે આત્મા સદા મુક્ત છે તો તેને મુક્તિ શાની? ભગવાન મુક્તિ આપે છે પણ ભક્તિ જલદી આપતા નથી.

સાધુઓ ભરતનાં વખાણ કરે છે, અમારા વૈરાગ્ય કરતા ભરતનો વૈરાગ્ય શ્રેષ્ઠ છે. ભરતજી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા છે. દશમે દિવસે રામ ભરતનું મિલન થયું છે. આજે તો સૂર્યનારાયણ અસ્તાચલમાં ગયા છે. સીતારામ સીતારામ કરતાં ભરત ચાલે છે. ચિત્રકૂટના દરથી દર્શન કરતાં લોકોએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા છે. લોકોએ ચિત્રકૂટની તળેટીમાં મુકામ કર્યો છે.

આ બાજુ સીતાજીને સ્વપ્ન આવ્યું, કે ભરતજી આપણને મળવા આવ્યા છે. સાથે અયોધ્યાની પ્રજા છે. પણ સાસુજીનો વેશ અમંગલ હતો. રામજી કહે છે, આ સ્વપ્ન સારું નથી. કાંઈક દુઃખની વાત સાંભળવી પડશે. રામ લક્ષ્મણ બિરાજ્યા છે.

પ્રાતઃકાળ થતાં ભરતે વસિષ્ઠજીની આજ્ઞા માંગી છે. ગુરુજી આજ્ઞા આપો તો હું ઉપર જઈ. પણ ભરતજી પાછા વ્યાકુળ થયા છે. વિચારે છે. મારું કાળું મુખ હું રામજીને કેવી રીતે બતાવું? રામજી મને જોઈ ચાલ્યા જશે તો? ના, ના, મોટાભાઈ આવું નહિ કરે. મને જરૂર અપનાવશે. ભાભી મને મળવા રામજીને ના કહેશે તો? ના, ના, સીતાજીની હૃદયમાં રામજી વિરાજ્યા છે. તે એવું નહિ કરે. સીતારામ બોલતાં બોલતાં ભરતજી બધ છે.

ભીલ લોકો દોડતાં રામજી પાસે આવ્યા છે. ભીલ લોકોએ કહ્યું, કોઈ ભરત નામનો રાજા આપને મળવા આવે છે. સાથે ચતુરંગિની સેના છે. તેથી આ પશુઓ

ગભરાટમાં દોડે છે. રામજી વિચારમાં પડ્યા એટલે લક્ષ્મણના મનમાં કુભાવ થયો. અને બોલ્યા, ભરતજી જો મળવા આવતા હોય તો સાથે સેના લાવવાની શી જરૂર હતી? હું જાણું છું ભરત સાધુ છે પણ રાજ્ય મળ્યા પછી તેની બુદ્ધિ બગડી હશે અને પોતાના રાજ્યને નિષ્કંટક કરવા આવ્યા હશે. સત્તા મળે એટલે મનુષ્ય પાગલ બની જાય છે. લક્ષ્મણજીને ક્રોધ આવ્યો. રઘુનાથજીએ લક્ષ્મણને હાથ પકડી બેસાડ્યા છે. રામ કહે છે, લક્ષ્મણ, ભરતને પ્રહારો કરી રાજ્ય મળે તો પણ તેને મદ થાય તેમ નથી. આ જગતમાં ભરત જેવો ભાઈ થયો નથી અને થવાનો નથી.

ભરતજી સીતારામ સીતારામ બોલતા આવે છે. ભરતજીનો પ્રેમ એવો છે કે ચિત્રકૂટના પથ્થરો પણ પીગળી ગયા છે. ભરત જુએ છે, સીતારામ બિરાજ્યા છે. જ્ઞાનની વાર્તા કરે છે. સીતા અને લક્ષ્મણ સેવામાં હાજર છે. ભરતને બીક લાગે છે. હું પાપી ત્યાં કેમ જઈ? ધીરજ ધારણ કરી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા ગયા છે. ભરતજીએ વંદન કર્યાં તે લક્ષ્મણજીએ જોયું. લક્ષ્મણે રામજીને કહ્યું, ભરતજી તમને પ્રણામ કરે છે. રામજી બોલી બોલ્યા મારો ભરત ક્યાં છે? ક્યાં છે? ભરતને ઉઠાવી આલિંગન આપ્યું છે. ચિત્રકૂટ ઉપર આ જીવ અને શિવનું મિલન થયું છે.

ચિત્રકૂટમાં ભગવાન લક્ષ્મણ, જનકી સાથે વિરાજે છે. લક્ષ્મણ એટલે વૈરાગ્ય. સીતાજી એટલે પરાભક્તિ. વૈરાગ્ય અને પરાભક્તિને સાથે લઈને ભગવાન ચિત્રકૂટમાં એટલે ચિત્રમાં—અંતરમાં વિરાજે છે. તેને જીવ (ભરત) મળવા જાય છે. એ મિલનનું ચિત્રન પણ પાપને બાળે છે. પ્રભુ મિલનની તીવ્ર ઈચ્છા થશે ત્યારે સુખ થશે.

મારો ભરત દુઃખી થયો છે. રામજીના મુખમાંથી એક શબ્દ પણ નીકળતો નથી. દુઃખ એ આપણા કર્મનું ફળ છે. ગમે તેવું દુઃખ આવે પણ ઠાકોરજીની બાધા ન રખાય. બહુ તો દાઉજની બાધા રાખવી. હું સુખી થવા ઠાકોરજીને કદી પણ પરિશ્રમ ન આપું. માત્ર ઠાકોરજીનું જ સુખ અહોનિશ મનમાં રાખો.

સાથમાં વસિષ્ઠ અને માતાજી પણ છે. ભરતે સીતાજીને પ્રણામ કર્યા છે. સીતાજીએ આશીર્વાદ આપ્યા. ભરતને ખાત્રી થઈ મારા અપરાધની ક્ષમા કરી છે. વસિષ્ઠને દંડવત પ્રણામ કરી રામચંદ્રજી પ્રથમ ભેટે છે કેકેયીને. કેકેયી દુઃખી થાય છે. રામજી કેકેયીને સમજાવે છે, તમે બિલકુલ દુઃખ ન કરો. આમાં તમારો દોષ નથી. આ વિધિની લીલા છે. પછી રઘુવીર બધી માતાઓને ભેટી સમજાવે છે કે કોઈનો દોષ નથી. સર્વને રામ એક જ સમયે મળ્યા છે. સાસુજીને ભેટાં સીતાજી આકુળ થયાં છે. સીતાનો તાપસીનો વેશ ભેટાં કૌશલ્યાનું હૃદય ભરાયું છે. કૌશલ્યાએ દશરથના પ્રાણ ત્યાગની કથા કહી સંભળાવી. રામજી વિલાપ કરે છે. મારા પિતાજીનો મારા ઉપર કેવો પ્રેમ હતો! રામજીએ પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું છે.

ભરતને એક જ ચિંતા છે, મારા રામસીતા ઘેર કેવી રીતે આવે? હું મારા મુખથી કેમ કહું? વસિષ્ઠજીએ ભરતની પરીક્ષા કરી છે. ભરત તું કહેજે.

ભીલ લોકો અયોધ્યાની પ્રજાનું સ્વાગત કરે છે. લોકો ભેટ આપે છે પણ ભીલ કોણી લોકો કાંઈ લેતા નથી. પંદર દિવસ પહેલાં આપ્યું હોત તો ભીલો ભેટ સોગાત લઈ લેત પણ રામજીનાં દર્શન કર્યા પછી વૃત્તિ બદલાય છે. રઘુનાથકી નજરિયા બહુ ભરી હે. રઘુનાથજીનાં દર્શનથી અમારું પાપ છૂટી ગયું છે. અમે ચોરી કરતાં, હિંસા

કરતાં વગેરે, અમારી આદત છૂટી ગઈ. રામનાં દર્શન કરતાં ચિત્રકૂટના ભીલ કોણીઓનું જીવન સુધરે છે, અને આપણું જીવન ન સુધરે, તો તેના જેવું પાપ બીજું કયું? રામજીનાં દર્શન કરતાં સ્વભાવ સુધરે તેમાં આશ્ચર્ય નથી પણ રામજીનું નામ લેતાં પણ સ્વભાવ સુધરે છે.

આ બાજુ પ્રજાજનો વ્યાકુળ છે. રામજી અયોધ્યા ન આવે ત્યાં સુધી કોઈને શાંતિ નથી. ભરત શત્રુઘ્ન તમે વનમાં રહો અને રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાને અમે અયોધ્યા લઈ જઈશું.

ભરત બોલ્યા છે:—ગુરુજી તમે મારા મનની વાત કહી. રામજી અયોધ્યા પધારે તો ગુરુજી ચૌદ વર્ષ શું આખી જિંદગી અમે વનમાં રહેવા તૈયાર છીએ. કાનન કરંડ જનમ મરી વાસુ. કૌશલ્યાએ આ સાંભળ્યું. આમાં ફેર શું? મારો ભરત, મારો રામ બન્ને મારા માટે સરખા છે.

છેવટે વસિષ્ઠજી બોલ્યા છે, લોકો મને પ્રહ્મનિષ્ઠ કહે છે પણ આ ભરતને જોયા પછી મને થાય છે કે આ ભરત મારા કરતાં ડાહ્યો છે. રામ, તે સુખી થાય તેવો ઉપાય કરો.

રામજીએ કહ્યું:—ભરત કાંઈ સંકોચ ન રાખે. ભરત કહે તે પ્રમાણે કરવા હું તૈયાર છું. હું ભરતને નારાજ નહિ કરું.

ભરતજીને થયું છે, મોટાભાઈએ મારાં પાપ માફ કર્યાં છે. કોઈ દિવસ મારું દિલ દુભાવ્યું નથી.

કહે છે:—હું આપનો સેવક છું. આપ આજ્ઞા કરો તે પ્રમાણે કરવા હું તૈયાર છું. રાજ્યાભિષેકની તૈયારી કરીને અમે આવ્યા છીએ. આપને રાજ્યતિલક કરવામાં આવે. અયોધ્યા જઈ આપ સર્વને સનાથ કરો. રામ, લક્ષ્મણ અયોધ્યા જાય. હું અને શત્રુઘ્ન વનવાસ ભોગવીશું. અથવા લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્નને અયોધ્યા મોકલો અને મને સેવાનો લાભ આપો. અથવા અમે ત્રણે ભાઈઓ વનમાં રહીએ અને આપ સીતાજી સહિત અયોધ્યા જાવ. તે જ સમયે ત્યાં જનકરાજના દૂત આવ્યા છે. રામજી કહે છે એક એક દિવસ જતાં વાર શું લાગશે? ચૌદ વર્ષ પૂરાં થઈ જશે.

પ્રાતઃકાળમાં જનકરાજ ત્યાં આવ્યા છે. જનક મહારાજનું સ્વાગત કર્યું છે. પુષ્કળ વાતો થઈ છે. સીતાનો તપસ્વીનો વેશ ભેટાં જનકનું હૃદય ભરાયું છે.

કૌશલ્યાએ કહ્યું છે:—આ ભરતને સમજાવો. આ ભરત ચૌદ વર્ષ કેવી રીતે જીવશે? રામવિરહ તે સહન કરી શકશે નહિ. ભરતને સંતોષ થાય તેવું કરો.

જનક રાજાએ કહ્યું છે:—હું પ્રહ્મજ્ઞાની છું પણ ભરતના પ્રેમ આગળ મારી બુદ્ધિ કાંઈ કામ કરતી નથી.

જનકે તો એટલું જ કહ્યું, હું સીતાજીને મારી સાથે લઈ જઈશ. બેટા, તે બન્ને કુળનો ઉદ્ધાર કર્યો. પુત્રી, તે બન્ને કુળ પવિત્ર કર્યો.

સીતાજીએ કહ્યું:—મારા પતિનો વનવાસ એ મારો પણ વનવાસ છે. પિતાજી મને વધારે આશ્રય ન કરો.

તે પછી ત્રીજો દરબાર ભરાયો છે. ભરત આજ્ઞા માંગે છે.

રામજી કહે છે:—ભરત, આજ સુધી મેં તને નારાજ કર્યો નથી, આજે નારાજ કરવો પડશે. પિતાજીની બન્ને આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાનું છે. પહેલી આજ્ઞા તારે પાળવાની છે. બીજી આજ્ઞા મારે પાળવાની છે.

ભરતજીએ કહ્યું:—નાથ, હું એકલો કેમ જઈશ? મને કાંઈ અવલંબન આપો.

રામજીએ ચરણપાદુકા આપી છે. ભરતે માથે ચરણપાદુકા મૂકી. બધુપ્રેમને આદર્શ બતાવતા ભરતજી સીતારામ સીતારામ બોલતા બોલતા બંધ છે. ભરતજી અયોધ્યા આવ્યા છે. પ્રભુની પાદુકાઓને સિંહાસન ઉપર રાખી છે. સિંહાસન ઉપર ભરતજીએ ચરણપાદુકાની સ્થાપના કરી છે. ભરતજી ગોમુખયાવક વ્રત કરે છે, ગાયને જવ ખવડાવે તે છાણમાં બહાર નીકળ્યા પછી ગોમુત્ર સાથે ઉકાળે. તે પ્રમાણે ઉકાળેલા જવ એક વાર દિવસમાં આરોગે છે. રામજીની તપશ્ચર્યા કરતાં ભરતજીની તપશ્ચર્યા શ્રેષ્ઠ છે. ભરતનો પ્રેમ એવો કે જડ પાદુકા ચેતન બની બંધ છે. જેને રામનો વિયોગ છે તેનું જીવન કેવું હોયું જોઈએ તેનો આદર્શ ભરતે જગતને બતાવ્યો છે. આપણને રામનો વિયોગ છે. મનુષ્યનું જીવન ભરતના જેવું હોય તો રામ મળે. ભરતનું ચરિત્ર મનુષ્ય માટે અનુકરણીય છે. રામજીની પાદુકાની આજ્ઞા વગર ભરત કંઈ કરતા નથી. કોઈપણ મુંઝવણમાં કોઈ જીવની સલાહ લેવા એ ઠીક છે, પણ ભગવાનની સલાહ લેવા એ અતિ ઉત્તમ છે. સલાહ ઠાકોરજીની લેવી. જીવની સલાહ મોટેભાગે ત્રાગ દ્રેષવાળી હોય છે. તમને કંઈપણ મુંઝવણ હોય તો ઠાકોરજીનો શુંગાર કરી, ભોગ ધરી, આરતી કરી પછી શાંતિથી હાથ જોડી નીચેના મહામંત્રનો જપ કરો **કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂઢચેતાઃ**. આ પ્રલોક મહામંત્ર છે. આ પ્રલોકનો જપ કરો અને ભગવાનનાં ચરણમાં સૂઈ જાવ. ભગવાન સ્વપ્નમાં માર્ગદર્શન આપશે. રામજી પથારી ઉપર સૂતા ત્યારે ભરતજી ભોંય ઉપર સૂવે છે.

રઘુનાથજીએ ચિત્રકૂટનો ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કર્યો. અત્રિઋષિના આશ્રમમાં રઘુનાથજી પધાર્યા છે, અનસૂયાએ સીતાજીના પુષ્કળ વખાણ કર્યાં છે. અત્રિઋષિને ત્યાંથી સુતીક્ષ્ણના આશ્રમમાં ગયા છે. આ પ્રસંગ દિવ્ય છે. આ સુતીક્ષ્ણ અગસ્ત્ય ઋષિના શિષ્ય હતા. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયા પછી સુતીક્ષ્ણે ગુરુજીને કહ્યું, ગુરુદેવ આપ કંઈકે ગુરુદક્ષિણા માંગો. અગસ્ત્યઋષિએ કહ્યું છે :—તારું કલ્યાણ થાય. મેં કંઈ લેવાની આશાથી વિદ્યાદાન કર્યું નથી. તારી તાકાત હોય તો રામજીનાં દર્શન મને કરાવજે.

સુતીક્ષ્ણે આજે રામજીનાં દર્શન કર્યાં. પછી રામજીને કહે આગળનો રસ્તો હું આપને બતાવીશ.

રામજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું :—આ રસ્તો બતાવવા આવતા નથી. પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા આવે છે. સુતીક્ષ્ણ રામજીને અગસ્ત્યના આશ્રમમાં લઈ જાય છે.

કેંકારનો ભાવાર્થ રામનામમાં લેયો છે. સુતીક્ષ્ણઋષિ કહે છે :— ગુરુજી આપને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરું છું. આજે તમને રામજીનાં દર્શન કરાવવા આવ્યો છું. અગસ્ત્યઋષિ દોડતા દોડતા આવ્યા છે. અગસ્ત્ય કૃતાર્થ થયા છે.

તે પછી ગોદાવરીના કિનારે પંચવટીમાં મુકામ કર્યો છે. ત્યાં ગોદાવરીના કિનારે આશ્રમ બનાવ્યો છે. પંચવટી એટલે પાંચ પ્રાણ. પાંચ પ્રાણમાં પરમાત્મા વિરાજે છે. સંસારચરણમાં જે ભટકે તેને શૂર્પણખાણી વાસના મળે છે. રામજી શૂર્પણખાને આંખ આપતા નથી. શૂર્પણખા એ મોહનું સ્વરૂપ છે. રાવણની એ બહેન છે. બનીઠની રામ પાસે આવે છે. કહે છે, હું કુંવારી છું. તમને જોતાં મારું મન માને છે. તેથી લગ્ન કરવા આવી છું. શૂર્પણખા એ કામવાસના છે.

રામજીએ કહ્યું :—તું જેવી કુંવારી છે તેમ મારો ભાઈ લક્ષ્મણ કુંવારો છે. તું તેમની પાસે જા. હું તો એક પત્નીવ્રત પાળું છું.

શૂર્પણખા ગુસ્સે થઈ છે. આ સીતાજીને લીધે તું ના પાડે છે. શૂર્પણખાએ

પોતાનું વિશાળ રૂપ રાક્ષસીરૂપ ધારણ કર્યું.

વાસના પંથુ શૂર્પણખા જેમ પહેલાં સુંદર લાગે છે પણ પછી પોતાનું પોત પ્રકાશિત કરે છે, જીવને ફસાવે છે, વાસના આરંભમાં કેમળ લાગે છે પણ વાસના ભયંકર છે. વાસનાની પકડમાંથી જલદી છૂટી શકાતું નથી.

લક્ષ્મણજીએ શૂર્પણખાનાં નાકકાન કાપી નાંખ્યાં. તે રાવણ પાસે ગઈ છે. રાવણે પૂછ્યું, તારી આ દશા કોણે કરી? શૂર્પણખા કહે છે :—દશરથનાં બે બાળકો રામલક્ષ્મણ પંચવટીમાં રહે છે. તેની સાથે સુંદર સ્ત્રી છે. હું તેને તારા માટે લેવા ગઈ હતી અને મારી આ દશા થઈ છે. રાવણે શૂર્પણખાને આશ્વાસન આપ્યું છે.

આ તરફ રામજીએ સીતાને કહ્યું :—દેવી, હવે લીલા કરવી છે. આપ અગ્નિમાં નિવાસ કરો.

એટલે કહેવામાં આવે છે કે રાવણ જે સીતાને લઈ ગયો તે તો સીતાજીની છાયા છે.

રાવણ મારીચ સાથે પંચવટી પાસેના વનમાં આવ્યો છે. મારીચે કનકમૃગનું રૂપ ધારણ કર્યું. સીતાજીએ તે કપટમૃગને જોયું. તેણે રામજીને કહ્યું, આ અતિસુંદર છે. તેને મારી તેનું ચામડું લઈ આવો. રામજી મૃગને મારવા જાય છે. રામજીએ મારીચને બાણ માર્યું તે હે લક્ષ્મણ કરતો જમીન ઉપર પડ્યો.

આ બાજુ સીતાજીએ હે લક્ષ્મણની ખૂમ સાંભળી. સીતાજીના કહેવાથી લક્ષ્મણ રામજીની મદદે જાય છે. તે વખતે રાવણે સીતાજીનું હરણ કર્યું છે. રાવણ સીતાજી પાસે ભિક્ષા માગવા આવ્યો છે. સીતાજીને રથમાં બેસાડી તે આકાશમાર્ગે જવા લાગ્યો. જટાયુએ સીતાજીનાં હુઝાલયાં વચનો સાંભળ્યાં. જટાયુ યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે. રાવણે તેની બે પાંખ કાપી નાંખી છે. યુદ્ધ વખતે જટાયુએ પૂછ્યું તારું મરણ ક્યાં છે તે બતાવ. રાવણ કહે મારા પગનાં અંગુઠામાં મારું મરણ છે. રાવણ જૂકું બોલ્યો છે. જટાયુ જ્યાં રાવણના અંગુઠાને કાપવા જાય છે ત્યાં રાવણે જટાયુની પાંખ કાપી નાંખી છે.

લક્ષ્મણ રામજી પાસે આવ્યા એટલે રામજીએ કહ્યું :—સીતાજીનું રક્ષણ કરવા મેં તને આજ્ઞા કરેલી. તું કેમ આવ્યો?

લક્ષ્મણ કહે છે :—મોટાભાઈ હું તો આવતો ન હતો પણ મારા ભાભીના કહેવાથી આવવું પડ્યું.

લક્ષ્મણને થયું આ રામજીની સેવા કરવી કઠણ છે. રામે કહ્યું છે :—લક્ષ્મણ આવતા જન્મે હું તમારી સેવા કરીશ. બીજા જન્મમાં લક્ષ્મણ થયા છે બળરામ.

રામ લક્ષ્મણ આશ્રમમાં આવ્યા. જુએ છે તો આશ્રમમાં સીતાજી નથી. રઘુનાથજીએ નાટક કર્યું છે. એકનાથજીએ સીતાવિયોગ બહુ સુંદર વર્ણવ્યો છે. હે સીતે સીતે કહેતાં વિલાપ કરવા લાગ્યા. લક્ષ્મણ વારંવાર સમજાવે છે, ધીરજ રાખો. આંખો ઉઘાડો.

રામ કહે છે :—ધરતી મારી સાસુ છે. તેના તરફ જોઈ તો તે મને કહે કે જીનું રક્ષણ કરવાની શક્તિ ન હતી તો પરણ્યો શું કામ? આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ કરી ઉપર જોઈ તો સૂર્ય નારાયણ ઠપકો આપે કે મારા કુળમાં આવો જન્મ્યો કે જે પત્નીનું રક્ષણ કરી શક્યો નહિ.

આગળ આલતાં જટાયુને પડેલો જોયો. જટાયુએ કહ્યું, રાવણે મારી આ દશા લા. ૫૪.

કરી છે. તે સીતાજીનું હરણ કરી ગયો છે તે દક્ષિણ દિશા તરફ ગયો છે.

રામચંદ્રજીએ કહ્યું :—તમે કહો તો તમારા શરીરને સારું બનાવી દઉં. તમે શરીરને ધારણ કરી રાખો.

જટાયુએ ના પાડી છે. કહ્યું છે મરતી વખતે જેનું નામ મુખમાંથી નીકળે તો અધમ પણ મુક્તિ પામે છે તે આપ મારા નેત્રોનો વિષય બની સામે બેસા છો. તો હે નાથ, હું કઈ કમીનાની પૂર્તિ માટે આ દેહને રાખું ?

જાકર નામ મરત મુખ આવા । અધમ સુકુત હોઈ શ્રુતિ ગાવા ॥

સો મમ લોચન ગાચર આગે । રાજહું દેહ નાથ કેહિ જાંમે ॥

જટાયુ ગીધદેહનો ત્યાગ કરે છે. અને હરિના ધામમાં જાય છે. યોગીઓ પણ જે ગતિ યાચે છે તે ઉત્તમ ગતિ રામજી જટાયુને આપે છે.

માટે તો શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે. સુનહુ ઉમા તે લોગ અમાગી । હરિ તજિ હોઈ વિષય અનુરાગી ॥ પાર્વતી સાંભળી, તે લોકો ખરેખર અભાગી છે કે જેઓ હરિને છોડી વિષયો સાથે પ્રેમ કરે છે.

ત્યાંથી પ્રભુ શબરીના આશ્રમમાં પધાર્યા છે.

આ શબરી પહેલાનાં જન્મમાં રાજની રાણી હતી. તેણી ધનથી સેવા કરી શકે પણ તનથી સેવા કરી શકતી નથી. એક વખત પ્રયાગરાજ ગઈ હતી ત્યાં અનેક મહાત્માઓનાં દર્શન કર્યાં, ત્રિવેણીમાં આત્મહત્યા એવી ઇચ્છાથી કરી કે હવેના જન્મમાં મને સાચા સંતનો સત્સંગ થાય. પછીના જન્મમાં ભીલ કન્યા થઈ.

શબરી એ શુદ્ધ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે. શબરીનું લગ્ન નક્કી થયું. પિતા મીજણાની માટે બોકડા લાવ્યા છે. શબરીએ વિચાર્યું મારા લગ્નમાં આટલી હિંસા થાય તો મારે લગ્ન જ કરવું નથી. મધ્યરાત્રીએ શબરીએ ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે. પંપા સરોવરના કિનારે માતંગ ઋષિના આશ્રમ પાસે તે રહેવા લાગી. માતંગ ઋષિ એક હાથીને મારે અને આખું વર્ષ તે હાથીનું માંસ ખાઈ ભક્તિ કરે. બીજા ઋષિઓ માતંગ ઋષિની બહુ નિંદા કરવા લાગ્યા. માતંગ ઋષિ કહે, હું વર્ષમાં એક જ જીવને મારું છું. તમે અસંખ્ય જીવોને રોજ મારો છો.

શબરીજી ત્યાં આવ્યાં છે. દિવસે ઝાડ ઉપર બેસી રહે. રાત્રે મહાત્માઓની છૂપી રીતે સેવા કરે. સત્કર્મની બહેરાત કરવાથી પુણ્યનો વિનાશ થાય છે.

સેવા બતાવવા માટે ન કરો, સેવા ભગવાનને રાજ કરવા માટે કરો. શબરી ઋષિઓ જે રસ્તે સ્નાન કરવા જતા તે રસ્તામાં બુઢારીની સેવા અંધારામાં ઉડીને કરતાં. કોઈને ખબર પડતી નથી. માતંગ ઋષિએ શબરીને પૂછ્યું તું કઈ બતની છે. શબરીએ ખરું કહ્યું કે કિરાતની કન્યા છું.

માતંગ ઋષિએ વિચાર્યું આ બતિહીન છે, પણ કર્મહીન નથી. માતંગ ઋષિએ કહ્યું. બેટા, તું મારા આશ્રમમાં રહેજે. માતંગ ઋષિએ શબરીને આશ્રમમાં રાખી છે. શબરી શુદ્ધ હતી. છતાં લોકો નિંદા કરવા લાગ્યા. ભીલ કન્યાને આશ્રમમાં રાખી છે. માતંગ ઋષિએ શબરીને રામમંત્રની દીક્ષા આપી છે. માતંગ ઋષિ એક સમયે બ્રહ્મલોકમાં જવા તૈયાર થયા છે. શબરીએ પૂછ્યું. પિતાજી તમે ન જાવ. તમે જશો તો મારું શું થશે ? ઋષિએ કહ્યું છે :—મેં તને રામમંત્રની દીક્ષા આપી છે. બેટા, તારા ઘેર એક દિવસ જરૂર શ્રી રામચંદ્રજી આવશે. ક્યારે આવશે તે મને ખબર નથી. હજુ તો તેમનું પ્રાગટ્ય અયોધ્યામાં થયું છે.

જપ, તપ, તીર્થ, દાન વગેરે બધું કરો પણ સંતનો અનુગ્રહ વિના ભક્તિ ફળતી નથી.

વૈષ્ણવો આશામાં જીવે છે. એક દિવસ મારા પ્રભુ મને અપનાવશે. ખૂબ ઉત્સાહથી સેવા અને સ્મરણ કરો. મન ન લાગે તો સતત સત્કર્મો કરો,

શબરીને આશા હતી કે મારા રામ મારા ઘેર આવશે. રોજ વનમાંથી સારાં સારાં ખોર લઈ આવે. સંધ્યાકાળે રામજી ન આવે ત્યારે ખોર આરોગે. હું પાપી છું એટલે મારા ઘેર આવતા નથી. પ્રભુના આવવાની પ્રતીક્ષા કરતાં કરતાં શબરી હવે તો વૃદ્ધ થઈ છે. છતાં ઉત્સાહથી પ્રતીક્ષા કરે છે. મારા ગુરુજીએ કહ્યું છે એટલે જરૂર રામજી આવશે. રામજી માટે રાખેલા ફળ ઋષિકુમારોને આપી દેતાં. ઘટઘટમેં રામ રહા હૈ. ખાર વર્ષ ખૂબ તપશ્ચર્યા કરો તો જરૂર સિદ્ધિ મળે છે. આખો દહાડો શબરી રામમંત્રનો જપ કરે છે. સંયમ હતો. જીવન સેવામય હતું. નિષ્કા દિવ્ય હતી. આવના ઘેર રામજી ન પધારે તો કોના ઘેર પધારે ? રામ લક્ષ્મણ પંપાસરોવર પાસે આવે છે. ઋષિમુનિઓ સ્વાગત કરે છે. પધારો પધારો અમારે ત્યાં આવો. રામજી કહે છે મારે તો શબરીના ઘેર જવું છે.

સતત જે મને સર્વમાં શોધે છે તેને શોધતો હું આવું છું. જે મને શોધે તેને શોધતો હું બઉં છું.

શબરીના આશ્રમમાં રામલક્ષ્મણ પધાર્યા છે. શબરી રામનો મંત્ર જપતાં બેઠી છે. રામજીને જોઈ શબરીએ સુંદર આસન બેસવા માટે આપ્યું છે. કહે છે કે બતિહીન છું પણ હું આપને શરણે આવી છું.

રામજી કહે છે કે હું બીજા સંબંધમાં માનતો નથી, મારે તો સખસે જાંચી પ્રેમ સગાઈ.

શબરીએ ખોર રાખ્યાં છે. બે પડિયામાં શબરી ખોર લાવ્યાં છે. શબરી આખી આખીને ખોર આપે છે. કદાચ ખોર ખાટાં ન અપાય જાય. અતિ પ્રેમમાં શબરીને ભાન નથી કે તેણી અજાણતાં ફળ રામજીને બવડાવી રહી છે. રામજીએ શબરીનાં ખોરનાં બહુ વખાણ કર્યાં છે. પ્રેમમાં જ મિહાશ છે.

પ્રેમને કલંકિત ન કરો. ઇશ્વરને પ્રેમ કરો તો કેવળ ઇશ્વરને માટે જ પ્રેમ કરો.

રામજી શબરીનાં ખોર આરોગી ગયા છે. મહાપુરુષોએ વર્ણન કર્યું છે, આ ખોરનાં ઠળિયાની દ્રોણાચલ પર્વત ઉપર સંજીવની વનસ્પતિ થઈ છે કે જેણે લક્ષ્મણજીને જીવતદાન આપ્યું છે.

ખૂબ ભજન કરો. સાધુસંતોમાં ખૂબ વિશ્વાસ રાખો. શબરીનું ચરિત્ર માનવમાત્ર માટે આશ્વાસનરૂપ છે. ભગવાન જરૂર મળે છે. શબરીને પૂછ્યું છે, તારી કોઈ ઇચ્છા છે. શબરીએ કહ્યું, પંપા સરોવરનું જળ બગડી ગયું છે તે સુધારો. એક વખત એક ઋષિએ શબરીને લાત મારી હતી. ત્યારથી પંપા સરોવરનું જળ બગડેલું. તે સુધારવાનું રામજીને વિનંતિ કરતાં રામજી કહે છે તે જળને સુધારવા મારી શક્તિ નથી. રામજીએ લોકોને કહ્યું, તમે શબરીનું ચરણતીર્થ તેમાં પધરાવો. શબરીએ જળમાં સ્નાન કર્યું છે. સરોવરનું જળ અતિ સ્વચ્છ બન્યું છે. રામે શબરીનો ઉદ્ધાર કર્યો. શબરીજી રામજીનાં દર્શન કરતાં કરતાં યોગાગ્નિમાં સમાયા છે.

રઘુનાથજી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા છે. ઋષ્યમૂક પર્વત નજીક આવ્યા કે જ્યાં સુગ્રીવ રહે છે, ત્યાં પ્રથમ હનુમાનજીનું મિલન થાય છે. હનુમાનજીએ પૂછ્યું છે :—આપ

કોણ છે? સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી, રામ સુગ્રીવની મૈત્રી હનુમાનજી દ્વારા થાય છે, જીવની ઈશ્વર સાથે મૈત્રી ન થાય ત્યાં સુધી જીવન સફળ થતું નથી, અને એ મૈત્રી હનુમાનજી વગર પ્રહ્લાદચર્ય વગર થતી નથી.

રામનામ અમૃત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. રામનામ ભવરોગની દવા છે. પરંતુ સંયમ વગર એ દવા ફળતી નથી.

રામનામ તો સખ કહે

દસ રીત કહે ન કોઈ

હનુમાનજી વક્રીલાત ન કરે ત્યાં સુધી રામચંદ્રજી અપનાવે નહિ.

પરમાત્મા જીવમાત્રના સાચા મિત્ર છે, ઈશ્વર સાથે મૈત્રી કરે તો જીવન સફળ થાય છે. જગતનો મિત્ર બહુ તો આ લોકોમાં સુખ આપશે. પરલોકમાં અને અંતકાળે તે સુખ આપી શકશે નહિ.

જીવ ઈશ્વર સાથે મૈત્રી કરે તો ઈશ્વર તેને ઈશ્વર બનાવે છે. ઈશ્વર જીવને ઈશ્વર બનાવે છે. પરમાત્મા અતિશય ઉદાર છે. ઈશ્વર જીવને આપે છે ત્યારે આપવામાં સંકોચ કરતા નથી. જીવ આપે છે ત્યારે વિચાર કરીને આપે છે. પોતાના માટે થોડુંક રાખી પછી જીવ બીજાને આપે છે. મારા માટે કાંઈક રહેવું જોઈએ તે વિચાર વગર ઈશ્વર આપે છે. પરમાત્મા સાથે મૈત્રી કરો. ઈશ્વર સાથે મૈત્રી તે જ કરી શકશે જે કામની દોસ્તી છોડશે. કામ અને કૃષ્ણ, રામ અને રાવણ સાથે રહી શકે નહિ.

રામજીએ સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી કરી. સુગ્રીવને હનુમાને અપનાવેલા છે. તેથી રામજીએ તેને પોતાના મિત્ર માન્યા છે. હનુમાનજી એ પ્રહ્લાદચર્યનું સ્વરૂપ છે. પ્રહ્લાદચર્ય સાથે મૈત્રી કરશો, તો જિતેન્દ્રિય થશો, તો પરમાત્મા સાથે મૈત્રી થશો. સંયમ રાખે અને ધર્મમર્યાદા પાળે તો રામરાજ્યની માફક દાક્ષતર વક્રીલાતી જરૂર ન પડે.

હનુમાનજી જેને ન અપનાવે તેને રામ મિત્ર માને નહિ. પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ન થાય તો જીવન સુંદર થઈ શકે નહિ. મનુષ્ય પ્રેમ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. કોઈ પૈસામાં, કોઈ સ્ત્રીમાં, કોઈ બાળકોમાં પ્રેમ કરે છે. પણ પ્રેમ કરવા લાયક એક પરમાત્મા છે. પરમાત્મા વિના બીજા કોઈ સાથે કરેલો પ્રેમ પરિણામમાં જીવને રડાવે છે.

જગત અપૂર્ણ છે. જીવ પણ અપૂર્ણ છે. જીવ પરિપૂર્ણ ત્યારે બને છે કે જ્યારે તે ઈશ્વર સાથે મૈત્રી કરે છે. પરમાત્મા સાથે મૈત્રી કરનાર જીવને પ્રભુ પૂર્ણ બનાવે છે. ઈશ્વર તેને મળે છે જે ઈશ્વરને પૂર્ણ પ્રેમ આપે છે. ઈશ્વર સાથે પૂર્ણ પ્રેમ કરે છે તેને જ પ્રભુ પોતાનો માને છે. ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવો હોય તો બીજા સાથેનો પ્રેમ છોડવો પડશે. ધીરે ધીરે લૌકિક સ્નેહ છોડો તો પ્રભુ સાથે પ્રેમ થાય.

હનુમાનજીએ પૂછ્યું, આપ કોણ છો? ત્યારે રામજીએ ઓળખાણ આપી. હનુમાનજીએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, સ્તુતિ કરી છે. પછી કહ્યું આ પર્વત પર વાનરરાજ સુગ્રીવ રહે છે, તેની સાથે મિત્રતા કરો. તે આપનો દાસ છે. રામ લક્ષ્મણ સુગ્રીવ પાસે આવ્યા છે. રામજીએ સુગ્રીવને પૂછ્યું છે કે તું કેમ દુઃખી છે?

સુગ્રીવ કહે છે :—મારા ભાઈ વાલીએ મને કાઢી મૂક્યો છે. વાલીએ મારું સર્વસ્વ હરી લીધું છે. મારી પત્નીનું પણ અપહરણ કર્યું છે.

મિત્રના દુઃખે દુઃખી થાય એ મિત્ર. વાલી સુગ્રીવનું યુદ્ધ થયું. રઘુનાથજીએ ઝાડ પાછળથી વાલીને તીર માર્યું છે. વાલી બોલ્યો છે :

અવગુન કવન નાથ મોહિ મારા । તમે તો ધર્મની રક્ષા કરવા માટે અવતાર ધારણ કર્યો છે. મેં કોઈ અપરાધ કર્યો નથી. હે નાથ, મારા કયા દોષથી તમે મારો વધ કર્યો છે? ધર્મના રક્ષણ માટે તમારો અવતાર છે. આપે આ અધર્મ કર્યો છે. તે સમયે રામચંદ્રજી બોલ્યા છે :—તું તારા દોષનો વિચાર કરતો નથી અને મને ઠપકો આપે છે.

ભાઈની સ્ત્રી, બહેન, પુત્રની સ્ત્રી અને કન્યા આ ચારે સમાન છે. ભાતુપત્ની પોતાની કન્યારૂપ હોવા છતાં તે તેના ઉપર કુભાવ રાખ્યો. ભાઈની સ્ત્રી ઉપર કુભાવ રાખનારો તું મહાપાપી છે. તું પાપીનો ઉદ્ધાર કરવા તને માર્યો છે.

સ્વદોષ દર્શન વગર ઈશ્વર દર્શન થશે નહિ. પરદોષ દર્શન પરમાત્માનાં દર્શનમાં વિઘ્ન કરે છે.

તું તારા પાપનો વિચાર કરતો નથી. તારા જેવા પાપીનો ઉદ્ધાર કરવા તને બાણ માર્યું છે.

વાલી જવાબ આપે છે :—મહારાજ, હું પાપી છું, તો મને બતાવો કે કઈ પોથીમાં લખ્યું છે કે પાપીને તમારાં દર્શન થાય. બલદું એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે :

जनम जनम मुनि जतन करहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥

મુનિગણ જન્મ જન્મોમાં અનેક પ્રકારનાં સાધનો કરતાં રહે છે તો પણ અંત કાળમાં તેમના મુખમાંથી સમ નામ નીકળતું નથી.

હું પુણ્યશાળી છું. તેથી આપનાં દર્શન કરું છું. તમારાં દર્શન થયાં એટલે હવે હું પાપી રહ્યો નથી. તમારાં દર્શનથી પાપનો નાશ થાય છે. તમારાં દર્શન દેવોને હલ્લ છે. તેમ છતાં અંતકાળે હું તમારાં દર્શન કરું છું. એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે ભગવાન વાલીને કહે છે :—મારાં દર્શન તને થયાં છે તે તારા પ્રતાપે નહિ. સુગ્રીવ મારા શરણે આવ્યો છે. સુગ્રીવનો તું ભાઈ છે તેથી તારો ઉદ્ધાર કરવા હું આવ્યો છું. તું સુગ્રીવના કુટુંબનો છે તેથી તને દર્શન આપવા આવ્યો છું.

વાલી આ સાંભળીને સુગ્રીવને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. તારે લીધે મને રામજીનાં દર્શન થયાં.

સુગ્રીવ જવાબ આપે છે :—અરે! તારા લીધે મને રામજીનાં દર્શન થયાં છે. જો તમે મને કાઢી મૂક્યો ન હોત, તો મને રામજીનાં દર્શન ક્યાં થવાનાં હતાં.

સુગ્રીવને થયું મારો ભાઈ શરીર છોડે છે. સુગ્રીવ કહે છે, મોટાભાઈ મારા પાપની ક્ષમા કરો.

વેર અને વાસના મરણને બગાડે છે. વેર અને વાસના રાખીને મરે છે તેને સહગતિ મળતી નથી. તમારું કર્તવ્ય પૂરું કરો. નિશ્ચય કરો મારે કોઈની સાથે વેર રાખવું નથી.

પછી રામ રામ બોલતાં વાલીએ પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો છે. સુગ્રીવને કિષ્કિન્ધાનું રાજ્ય આપ્યું. રામજીની અનાસક્તિ કેવી છે. રાવણને માર્યા પછી લંકાનું રાજ્ય મળ્યું તેમ છતાં એક પૈસો પણ લીધો નથી. મેં પૈસા માટે રાવણને માર્યો નથી. કંસને શ્રીકૃષ્ણે માર્યા પછી મથુરાનું રાજ્ય મળ્યું તે ઉચ્ચેનને આપ્યું છે. જેવું બોલે છે તેવું જીવનમાં ઉતારીને બોલે છે. યુદ્ધભૂમિના મેદાનમાં એક કલાકમાં છ શાસ્ત્રોના સાર અર્જુનને સંભળાવી દીધા. ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે! અર્જુન બોલ્યો છે, આપ કહેશો તે કરીશ. જ્ઞાનની શોભા વ્યાખ્યાનથી નથી પણ ક્રિયાત્મક ભક્તિયોગથી છે. ભગવાને કિષ્કિન્ધાનું

રાજ્ય લીધું નથી. એટલે શંકરજી પાર્વતીજીને કહે છે, રામ સમાન હિત કરવાવાળું જગતમાં કોઈ નથી. દેવતા, મનુષ્ય અને મુનિ સર્વની આ રીત છે કે સ્વાર્થને માટે જ સર્વ પ્રીતિ કરે છે.

સુર નર મુનિ સર્વકી યદ રીતી ।

સ્વાર્થ લાગિ કરહિં સર્વ પ્રીતી ॥

ભગવાન પ્રવર્ણજી પર્વત ઉપર બિરાજ્યા છે. હનુમાનજી વાનર સેના લેગી કરે છે. હનુમાનજીને રામજીએ પોતાના હાથની મુદ્રિકા આપી કહ્યું, સીતાને મારા બલ તથા વિરહની વાત કહી સમજાવી, તુરત પાછો આવજો. હનુમાનજીએ વાનરો સહિત ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું છે. દક્ષિણ દિશા તરફ ગયા. ત્યાં જાંબવાન પાસે હનુમાનજી આવ્યા છે. તેવામાં સંપાતિએ આવીને ખબર આપી, સીતાજી અશોકવનમાં છે. દરિયો ઓળંગીને જે જશે તેને સીતાજી મળશે. આ દરિયો ઓળંગવો મુશ્કેલ છે. રામનામનું બળ અને સંયમનું બળ ન હોય, તો આ દરિયો ઓળંગી શકાય નહીં.

હનુમાનજીમાં આવેશ આવ્યો. તમે મને કહો તો લંકાને સમુદ્રમાં ડૂબાડી દઉં. જાંબવાન કહે છે :—ધીરજથી કામ કરો, લંકાને ડૂબાડી દેશો તો સીતાજી ડૂબી જશે.

હનુમાનજીએ ત્યાંથી ઉડાણ કર્યું છે. રસ્તામાં સુરસા આવી તેનો નાશ કર્યો છે. હનુમાનજી લંકામાં આવ્યા છે. તે સાયંકાળના સમયે લંકાને ચારે તરફથી નિહાળે છે. લંકાનો અલૌકિક વૈભવ છે. મધ્ય રાત્રિએ હનુમાનજી લંકામાં પ્રવેશ કરે છે તે વખતે લંકાની અટકાવે છે. હનુમાનજી લંકાનીને મારે છે. લંકાનીએ કહ્યું, ભેષીએ મને કહેલું છે. તને કોઈ મારે ત્યારે માનજે કે રાવણ મરશે. લંકાની હનુમાનજીને કહે છે, તમે લંકામાં જાઓ પણ રામને હૃદયમાં રાખીને જાઓ.

હૃદય રાખિ કોસલપુર રાજા ।

કારણ રાક્ષસ રાક્ષસીઓનો વિહાર ભેતાં કદાચ તમારી આંખમાં વિકાર આવશે. માનવસમાજમાં રહી માનવ થવું સહેલું નથી. એકાંતમાં બેસી બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું સહેલું છે. જનસમાજની મધ્યમાં વિદાસી લોકો વચ્ચે રહી નિર્વિકાર રહેવું અતિ મુશ્કેલ છે. ભલે શરીરથી નહિ પણ આંખથી પાપ થઈ જાય છે.

હનુમાનજીને કોણ બોધ આપી શકે? તે સકળ વિદ્યાના આચાર્ય છે. લંકાનીનો ઉપદેશ સારો છે. હનુમાનજીને લાગ્યું મેં આંખથી આ દ્રશ્ય જોયું. ના, ના, મેં આંખથી ભલે જોયું પણ મનથી ચિંતન કર્યું નથી. હનુમાનજી બાળબ્રહ્મચારી છે.

ત્યાંથી ઇન્દ્રજિતના મહેલમાં આવ્યા. સુલોચનાને જોઈ થયું કે સુલોચના અતિ સુંદર છે. કદાચ આ જ સીતાજી હશે એમ હનુમાનજીએ માન્યું. પણ ના, ના, આ સીતાજી નથી. ખાતરી થઈ.

એકનાથજી મહારાજે સુંદર કાંડ સુંદર લખ્યો છે. હનુમાનજી એ સાક્ષાત્ શિવનું સ્વરૂપ છે. શિવજીએ અવતાર લીધો. પાર્વતીજીએ અવતાર લેવા હઠ કરી. શિવજીએ કહ્યું, ના, મારે બ્રહ્મચારી રહેવું છે. પાર્વતી કહે તમારા વિના હું જીવીશ નહીં. એટલે શિવજી થયા હનુમાન અને પાર્વતી થયા તેનું પૂછડું. આ યોગમાયા દરેકના ઘરમાં જાય છે. હનુમાનજીનું પૂચ્છ વધે છે. રાવણની ખૂબ ફજેટી કરે છે. આખી રાત સૂક્ષ્મ રીતે બ્રમણ કર્યું પણ સીતાજી ક્યાંય દેખાતાં નથી. પ્રાતઃસમયે વિભીષણના મહેલમાં આવે છે. જગતાવેત વિભીષણે રામનામનું સ્મરણ અને ઉચ્ચારણ કર્યું. રાત્રે સૂતા પહેલાં

અને સવારે ઊઠતી વખતે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરજો. શુભ વિચાર કરજો. હનુમાનજીને થયું, આ રાક્ષસોની દુનિયામાં આ કોણ વૈષ્ણવ હશે? હનુમાનજીએ બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કર્યું અને વિભીષણના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. વિભીષણે પૂછ્યું, આપ કોણ છો? રામ તો નથી ને? સવારે આપનાં દર્શન થયાં તેથી મારું કદ્યાણ થશે. હનુમાનજીએ બધી વાત કહી. પૂછે છે સીતાજી ક્યાં છે? વિભીષણે સીતાજી ક્યાં અને કેવી રીતે મળશે તેની વિગત કહી.

વિભીષણે કહ્યું :—તમારાં દર્શન થયાં તેથી જરૂર હવે મને રામનાં દર્શન થશે. હું તો અધમ છું, પરંતુ તમારા લીધે રામ મને અપનાવશે.

હનુમાનજી અશોકવનમાં આવ્યા છે. સીતાજી સમાધિમાં બેઠા છે. સીતાજી હે રામ હે રામનો જપ કરતા હતા. માતાજીનું શરીર દુર્બળ થયું હતું. માતાજીને મનથી પ્રણામ કર્યો. જે ઝાડ નીચે બેસી સીતાજી ધ્યાન કરતાં હતાં તે ઝાડ ઉપર બેસી રામકથા કહેવાની શરૂઆત કરી. અનેક વાનરોને સીતાજીને શોધવા મોકલ્યા છે. હું રામજીત લંકામાં આવ્યો છું. આજે મારું જીવન સફળ થયું. સાક્ષાત્ આઘશક્તિ શ્રી સીતાજીને વંદન કરું છું.

સીતાજી પૂછે છે :—આ કોણ બોલે છે? મને પ્રત્યક્ષ દર્શન કેમ આપતા નથી? માતાજી બોલોવે છે એટલે તુરત હનુમાનજીએ ઠેકઠો માર્યો છે. સીતાજીને પ્રણામ કર્યો છે. મા, હું રામજીત છું, તમે મારી માતા છો. સીતાજીને અતિશય દીન થઈને પ્રણામ કર્યો છે, અતિશય આનંદ થયો છે. હનુમાનજીએ રામનો સંદેશો કહ્યો. રામજી તમારી ઉપેક્ષા કરતા નથી. તે જલદી પધારશે.

તે પછી હનુમાનજીએ સીતાજીને કહ્યું :—મા, મને ભૂખ લાગી છે. અત્રે ફળ પુષ્કળ છે, પણ રાક્ષસો પહેરો ભરે છે. સીતાજીએ આજ્ઞા કરી છે કે જે ફળ નીચે પડેલાં હોય તે ખાજો, ફળ તોડતો નહિ. હનુમાને વિચાર્યું ફળ તોડવાની ના પાડી છે, ઝાડ હલાવવાની ક્યાં ના પાડી છે. હનુમાનજી ઝાડ હલાવી ફળ પાડવા લાગ્યા.

સંતો ભોજન કરે ત્યારે પણ ભજન ચાલુ રાખે છે. અન્નની નિંદા એ પાપ છે.

હનુમાનજીએ દિવ્ય વાનરનું સ્વરૂપ ધારણ કરેલું. પુચ્છને કહ્યું, તારું કામ તું કર. પુચ્છ જાય છે. બધાને મારે છે. રાક્ષસીઓનો સંહાર કર્યો. ઇન્દ્રજિત ત્યાં આવે છે. ઇન્દ્રજિતે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. હનુમાનજીએ બ્રહ્માસ્ત્રને માન આપ્યું. ઇન્દ્રજિત હનુમાનજીને રાજ્યસભાપાં લઈ આવ્યા. રાવણે પૂછ્યું, એય બંદર કહાંસે આયા હૈ? હનુમાનજીએ સામો પ્રશ્ન કર્યો, એય દશમુખ તને ઉપદેશ આપવા માટે આવ્યો છું. તે શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા પણ સીતાજીને આવી રીતે ઘરમાં રાખે છે? તું રામજીને શરણે આવ. રામ તારા સર્વ પાપ માફ કરશે. રાવણ કાંઈ માનતો નથી. રાવણે હુકમ કર્યો છે, આના પુચ્છમાં જ ઘણી શક્તિ છે. તેને બાળી નાંખો. હનુમાનજીએ પુચ્છ વધાર્યું. લંકાના કોઈ કાપડિયાના ઘરમાં કાપડ રહ્યું નથી. સર્વ કાપડ હનુમાનજીના પુચ્છને બાંધવામાં આવ્યું છે. કપડાં બાંધી ઘી તેલ નાખવામાં આવ્યું, અગ્નિ મૂકવામાં આવે છે. હનુમાનજીએ કહ્યું, આ પુચ્છચક્ષુ થાય છે. તેના ચંચુમાન તમે છો, તમે કૂંક મારો. રાવણ કૂંક મારવા ગયો, દાદી બળવા લાગી. હનુમાનજીએ આખી લંકા બાળી છે.

રાક્ષસીઓ સીતાને કહે છે, તમારી પાસે આવેલા તે પુરુષનું પૂછડું રાક્ષસો આળે છે. સીતાજી પ્રાર્થના કરે છે, રામ સિવાય મેં અન્ય પુરુષનું ચિંતન કર્યું ન હોય, મેં પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કર્યું હોય તો હે અગ્નિદેવ તમે શિતળ થજો. તમે શાંત થઈ જાવ. અગ્નિદેવ ચંદન જેવા શિતળ થયા છે. લંકા બધી ધગધગ બળે છે. હનુમાનજીને આશ્ચર્ય થયું. સમુદ્ર કિનારે આવી જોયું તો લંકા બળે છે. ખોટું થયું. અશોકવન બળી જશે. પુષ્કળે સમુદ્ર સ્નાન કરાવ્યું. અશોકવનમાં આવ્યા. અશોકવનનું એક ઝાડ પણ બળ્યું નથી. સીતાજીને મળ્યા છે. સીતાજીએ હનુમાનજીને આશીર્વાદ આપી કે અષ્ટસિદ્ધિ તારી સેવા કરશે. તારો જગતમાં જયજયકાર થશે. આશીર્વાદી હનુમાનને સંતોષ થયો નહિ. હનુમાનજીએ આશિર્વાદમાં રામસેવા માંગી છે. હનુમાનજી અમર છે. કાળ હનુમાનનો નોકર છે. હનુમાનજી જવા લાગ્યા તે જ વખતે બ્રહ્માજીએ પત્ર લખી આપ્યો છે. હનુમાનજી સ્વમુખે પોતાના પરાક્રમેનું વર્ણન નહિ કરે તેથી તેના પરાક્રમેનું વર્ણન કરતો પત્ર આપ્યો છે.

હનુમાનજી રામજી પાસે આવ્યા છે. લક્ષ્મણ પત્ર વાંચે છે. રામજી સાંભળે છે. હનુમાનજી કહે છે :—નાથ, આ તમારો પ્રતાપ છે. નાથ, કૃપા કરો મને અભિમાન ન થાય. રામજીને થયું આ હનુમાનજીને શું આપું? હનુમાનજીને ભેટી પડ્યા છે.

ત્યાંથી વિન્યાદશમીના દિવસે પ્રગણ કર્યું છે. સમુદ્ર કિનારે આવ્યા છે. રઘુનાથજીનો નિયમ હતો. રોજ શિવજીની પૂજા કરવી. ત્યાં કોઈ શિવલિંગ મળ્યું નહિ. હનુમાનજીને કાશી શિવલિંગ લેવા મોકલ્યા છે. હનુમાનજીને આવતાં વાર લાગી. રામજીએ રેતીનું શિવલિંગ કરી પૂજા કરી છે, આજ રામેશ્વર. રામેશ્વરનાં દર્શન કરશે તે શરીર છોડીને મારા ધામમાં આવશે.

જે રામેશ્વર દરસનુ કરહિ ।
તે તનુ તજિ મમ લોક સિઘરહિ ॥

આ બાળુ રાવણે સભા ભરી છે. વિભીષણે કહ્યું છે :—મોટાભાઈ, રામજીને શરણે જાવ. સીતાજીને આપી દો.

રાવણે વિભીષણને લાત મારી છે. ધન્ય છે વિભીષણને કે રાવણે લાત મારી તો પણ ચરણમાં વંદન કર્યો છે. મોટાભાઈ, તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરો. હું તો રઘુનાથજીને શરણે જઈશ.

વિભીષણ જે ક્ષણે લંકામાંથી ગયા તેજ ક્ષણે સર્વ રાક્ષસો આયુષ્ય વગરના થઈ ગયા છે. સાધુપુરુષનું અપમાન સર્વનો નાશ કરે છે.

વિભીષણ વાનર સેના પાસે આવ્યા છે. વિભીષણ વિચારે છે મને શરણે લેશે કે નહિ. રાવણનો ભાઈ માની મારો તિરસ્કાર કરશે તો? ના, ના, એ અંતર્યામી છે. મારો શુદ્ધ ભાવ છે, મને અપનાવશે. સુગ્રીવે રામજીની પાસે આવી સમાચાર આપ્યા. રાવણનો ભાઈ વિભીષણ આવ્યો છે. રાક્ષસોની આ માયા છે અને તે ભેદ બજાવે આવ્યો હોય તેમ મને લાગે છે. રામજીએ કહ્યું છે તે શું બોલે છે તે કહો.

સુગ્રીવે કહ્યું છે તે તો કહે છે.

રાઘવં શરણં ગતઃ ।

હનુમાનજીએ વક્રીલાત કરી છે. તેના હૃદયમાં છલકપટ નથી. તે શરણે આવ્યો છે. તેનો સ્વીકાર કરવો બેઈએ.

રામજીએ સુગ્રીવને આજ્ઞા આપી. તમે વિભીષણનું સ્વાગત કરી લઈ આવો. બ્યારે જીવ મારી સન્મુખ થાય છે ત્યારે તેના કરોડો જન્મના પાપ નાશ પામે છે.

જે મનુષ્ય નિર્મળ મનનો હોય છે તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. મને કપટ અને છલ છિદ્ર ગમતા નથી.

નિર્મલ મન જન સો મોહિ પાવા ।

મોહિ કપટ છલ છિદ્ર ન માવા ॥

સુગ્રીવ ગયો છે. વિભીષણને લઈ આવ્યો. વિભીષણે કહ્યું :—નાથ, હું શરણે આવ્યો છું. મારા ભાઈએ મને લાત મારી મારો તિરસ્કાર કર્યો છે. રામજી ભેટીને જિભા થયા. વિભીષણને કહ્યું છે, તું મને મારા ભાઈ લક્ષ્મણ સમાન પ્રિય લાગે છે. તે જ સમયે વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય આપ્યું છે.

વિભીષણે લંકા છોડી ત્યારે તેના મનમાં સંકલ્પ થયેલો કે રાવણના મર્યા પછી લંકાનું રાજ્ય પ્રભુ મને આપશે. તે સંકલ્પ પૂર્ણ કર્યો છે.

સુગ્રીવ તે વખતે બોલ્યો છે :—આપે બહુ ઉતાવળ કરી. આપે આજે વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય આપી દીધું. કદાચ રાવણ શરણે આવશે અને સીતાજીને સમર્પણ કરશે, તો પછી રાવણને શું આપશે?

રઘુનાથજીએ ત્યારે કહ્યું છે :—રામ બોલે છે ત્યારે બહુ વિચાર કરીને બોલે છે. રાવણ જે શરણે આવશે તો રાવણને અયોધ્યાની ગાદી ઉપર બેસાડીશ. પણ આજે તો વિભીષણને લંકાનું રાજ્ય આપ્યું છે.

વિમિષન શરણ આયો, કરયો લંકાધીશ ।

યદ્ધ સુની રાવણ શરણ અયે, તો કરહું કૌસલાધીશ ॥

રાવણ શરણે આવશે તો તેને અયોધ્યાનું રાજ્ય આપીશું. અમે ચારે ભાઈઓ વનમાં રહીશું.

પછી તો સમુદ્ર ઉપર પથ્થરનો પૂલ બાંધ્યો. પથ્થર ઉપર રામ નામ લખવાથી તરે છે. રામનામથી જડ પથ્થર તરે તો મનુષ્ય શું ન તરે? મનુષ્ય આ ભવસાગર ન તરી જાય? વિશ્વાસ રાખી શ્રદ્ધાથી રામ નામનો જપ કરો. આ કલિકાળમાં બીજો ઉપાય નથી. પથ્થર પણ રામનામથી તરે છે.

રઘુનાથજીએ લંકામાં પ્રવેશ કર્યો છે. અંગદને વિષ્ટિ કરવા મોકલ્યો છે. અનેક રાક્ષસોને માર્યા છે. લક્ષ્મણે કપટથી ઇન્દ્રજિતનું મસ્તક કાપ્યું છે. સુલોચના સતી થવા તૈયાર થયાં છે. સુલોચનાએ રાવણ પાસે ઇન્દ્રજિતનું મસ્તક માગ્યું. રાવણે કહ્યું કે તેનું મસ્તક તો રામજી પાસે છે. તેની પાસે જા. સુલોચનાએ કહ્યું કે મને શત્રુ પાસે કેમ મોકલો છો? હું અતિસુંદર છું. હું ત્યાં જઈશ તો કાંઈક અનર્થ થશે. ત્યારે રાવણે તે વખતે રામજીના ખૂબ વખાણ કર્યાં છે. રાવણે કહ્યું છે : રામ તને માતા જેમ માનશે, તારાં વખાણ કરશે. વધુ શું કહું? હું રામ સાથે વેર રાખું છું. પણ રામ મને શત્રુ માનતા નથી. તું રામને શરણે જા. જરૂર તે તને મસ્તક આપશે. સુલોચના રામજી પાસે જા. પપ

આવ્યાં છે. મારા પતિનો હાથ મારા આંગણમાં આવ્યો અને પત્ર લખી આપ્યો. તેને પૂછવામાં આવ્યું જડ હાથ કેમ લખી શકે? તું તારા પતિની પ્રાર્થના કર અને આંખો હસશે તો માનશું કે જડ હાથે પત્ર લખ્યો છે.

સુલોચના બહુ મનાવે છે. મસ્તક હસતું નથી. નાથ, તમે નારાજ થયા છો. આ સાંભળી મસ્તક ડોલવા લાગ્યું. સ્મિત હાસ્ય કર્યું. શેષનાગ લક્ષ્મણ થઈને આવ્યા છે.

મસ્તકે સુલોચનાને કહ્યું, તારા પિતાએ મને માર્યો છે. આજે સસરા જમાઈનું યુદ્ધ થતું ન હતું. આજે એ પતિવ્રતાઓનું યુદ્ધ થતું હતું. ઊર્મિલા અને સુલોચનાનું. સુલોચનાની હાર થઈ. સુલોચના લક્ષ્મણને કહે છે કે જીત તમારી નથી. પણ જીત તમારા પતિ ઊર્મિલાની છે. ઊર્મિલાનું પાતિવ્રત્ય મારા કરતાં ચઢે છે. મારા પતિ રાવણના પક્ષમાં તેથી તે દુર્બળ છે. મારા પતિ કુભાવ રાખનારને મદદ કરતા હતા તેથી મારી હાર અને ઊર્મિલાની જીત થઈ છે. મારા પતિદેવ પરસીનું હરણ કરનાર રાવણને મદદ કરતા હતા તેથી તેની હાર થઈ છે.

સુલોચના સતી થઈ છે. રામજીએ પણ સુલોચનાનાં ખૂબ વખાણ કર્યાં છે.

રામ રાવણનું ભયંકર યુદ્ધ થયું. રાવણની દુઠ્ઠીમાંનું અમૃત અગ્ન્યાસ્ત્ર દ્વારા સુકવી નાખ્યું. રાવણનો વિનાશ કર્યો. સીતાજીને હનુમાનજીએ વિજયની ખબર આપી છે.

પ્રભુએ લંકાનું રાજ્ય વિભીષણને આપ્યું. પ્રભુએ કાંઈ લીધું નથી. વાનરાનું ખૂબ સન્માન કર્યું છે. પુષ્પક વિમાનમાં રામસીતાએ ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું છે. સીતાજીને ખતાવે છે આ જગ્યાએ મેં રામેશ્વરની સ્થાપના કરી હતી.

પ્રયાગરાજ પાસે વિમાન આવ્યું છે. હનુમાનજીને આગળ જવા આજ્ઞા કરી છે. હનુમાનજી ભરત પાસે આવ્યા છે. ભરત રામપાદુકાની પૂજા કરી સીતારામનો જપ કરે છે. હનુમાનજી ઓઢ્યા છે, ભરત, રામજી પધારે છે. વિમાન અયોધ્યા પાસે આવે છે. વિમાનને જોતાં ભરતને અતિશય આનંદ થયો છે. વિમાનમાંથી ભગવાન ઊતર્યા. ભરતજીને ઊઠાવીને આલિંગન આપ્યું. રામ અને ભરત બ્યારે મળ્યા છે ત્યારે લોકોને ખબર પડતી નથી આમાં રામ કોણ? ભરત કોણ? બન્નેનો વર્ણુ શ્યામ છે. વદકલ સરખા છે. શરીર કુશ થયાં છે.

વસિષ્ઠ ઋષિ મુહૂર્ત આપે છે. વૈશાખ માસ શુકલ પક્ષ અને સાતમિને દિવસે રામનો રાજ્યાભિષેક થયો છે. સીતાજી સાથે કનક સિંહાસન ઉપર રામચંદ્રજી બિરાજ્યા છે. રામરાજ્યમાં કોઈ પણ દ્રવિદ્રી નહિ, રોગી નહિ, લોભી નહિ, કયાંય ઝઘડો નહિ. રામરાજ્યમાં પ્રજા સર્વ રીતે સુખી થઈ છે. રામરાજ્યમાં વક્રીલો અને ડોકટરોનો ધંધો ચાલતો ન હતો. રામજીના રાજ્યમાં આ લોકોનો ધંધો ચાલતો ન હતો એટલે આ રાજ્યમાં હાલમાં તેઓનો ધંધો સારો ચાલે છે. રામરાજ્યમાં પ્રજા એકાદશીનું વ્રત કરતી. એકાદશીને દિવસે અન્ન ન જોવાય. એકાદશીને દિવસે અન્નની રસોઈ કરશો નહિ. કથામાંથી કાંઈ નિયમ લેવો જોઈએ. મારે રોજ નિયમથી જપ કરવો છે. મારે એકાદશી કરવી છે. ઠાકોરજીની પૂજા કર્યા વગર કાંઈ લેવું નથી. આવો નિયમ લેશો તો કથાનું ફળ મળશે.

હનુમાનજી રામજીની સેવા કરે છે. હનુમાનજી એવી રીતે સેવા કરે કે કોઈને સેવા કરવાની રહે જ નહિ. સીતાજીના મનમાં થાય કે આ હનુમાન મને કાંઈ સેવા કરવા દેતા જ નથી. સેવ્ય એક હોય અને સેવક અનેક હોય તો કાંઈક વિષમતા આવી જાય છે.

દાસોહમ પછી સોહમ થાય છે. જ્ઞાની લોકો પણ પહેલાં દાસ્યભાવ રાખે છે. પછી સોહમની ભાવના રાખે છે.

સીતાજીએ રામજીને કહ્યું:—અમે સેવા કરીશું. હનુમાનજીને સેવા કરવા ના પાડો. રામજી કહે છે:—હનુમાનજી માટે કાંઈક સેવા રાખો. આ વાનરે ખુબ સેવા કરી છે. હું તેના ઋણમાં છું. પ્રભુને દુઃખ થયું મારા હનુમાનજીને આ લોકો ઓળખતા નથી.

ભરત, શત્રુઘ્ન, સીતા, હનુમાનજીને સેવા કરવા દેતા નથી. હનુમાનજીનું જીવન રામસેવા માટે હતું. સેવા અને સ્મરણ માટે જે જીવે તે જ સાચો વૈષ્ણવ. વેશથી વૈષ્ણવ થવું એ કઠણ નથી, વૈષ્ણવ કહેવડાવવું કઠણ નથી, પણ હૃદયથી વૈષ્ણવ થવું કઠણ છે.

હનુમાનજી સીતાજીને કહે છે:—માતાજી, તમે નારાજ થયાં છો. મને કેમ સેવા કરવા દેતાં નથી?

સીતાજીએ કહ્યું:—ગઈ કાલે બધી સેવાની વહેંચણી થઈ ગઈ છે. તારા માટે કાંઈ સેવા રહી નથી.

હનુમાનજીએ કહ્યું:—એક સેવા બાકી છે. મા, રામજીને બગાડું આવે ત્યારે ચપટી કોણ વગાડશે? બગાડું આવે ત્યારે ચપટી વગાડવાની શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. નહિતર આયુષ્ય ઓછું થાય છે.

સીતાજી કહે:—તે સેવા તું કરજે.

આજસુધી દાસ્યભાવે ચરણ જ જોતા હતા. હવે માતાજીના હુકમથી ચરણનાં નહિ મુખારવિંદનાં દર્શન કરે છે.

સીતાજીને રામજી સાથે વાત કરવી હોય, તો પણ વચ્ચે હનુમાનજી. આજો દિવસ વિનોદ કર્યો, રાત્રિ થઈ છે. રામજી પાસે પહેલેથી હનુમાનજી આવ્યા છે.

સીતાજી કહે:—તમે અહીંથી જાવ.

હનુમાનજી જવાબ આપે છે:—માતાજી, તમે મને આ સેવા આપી છે. પ્રભુને ક્યારે બગાડું આવે તે કેમ કહી શકાય. એટલે મારે સતત પાસે રહેવું પડે.

સીતાજી રામજીને કહે છે:—આ તમારા સેવકને આજ્ઞા કરો કે તે બહાર જાય.

રામજી જવાબ આપે છે:—હું હનુમાનજીને કાંઈ કહી શકતો નથી. હનુમાનજીએ મને ઋણી બનાવ્યો છે. તેના એક એક ઉપકારના બદલામાં મારા પ્રાણ આપું તો પણ ઓછું છે.

પ્રભુએ આજું કહ્યું તેમ છતાં સીતાજીએ હનુમાનજીને આજ્ઞા કરી:—તમે બહાર જાવ. હનુમાનજી બહાર આવ્યા છે. વિચારે છે મને એક સેવા આપેલી તે પણ લઈ લીધી. હવે આખી રાત હું બહાર ચપટી વગાડીશ. કદાચ પ્રભુને બગાડું આવશે તો સેવા થઈ જશે.

રામજી વિચારે છે, મને બગાડું આવે એટલે હનુમાન ચપટી વગાડે છે. મારો હનુમાન આખી રાત જાગશે. મારો હનુમાન જાગે અને હું સૂઈ જઈ તે યોગ્ય નથી.

કીર્તન ભક્તિ ભગવાનને અતિપ્રિય છે.

મારા હનુમાનજી જાગે તો હું કેમ સૂઈ શકું? મારા હનુમાનને સીતાજીએ બહાર કાઢ્યા છે. રઘુનાથજીએ ગમ્મત કરી. વારંવાર બગાડું આવે છે. હું પણ હનુમાન જેમ આખી રાત જાગરણ કરીશ.

સીતાજીને ગભરામણ થાય છે. રામચંદ્રજી કાંઈ બોલતા નથી. સીતાજી દોડતાં કૌશલ્યા પાસે ગયાં છે. કૌશલ્યાએ કહ્યું કેઈ રાક્ષસે નજર તો નાંખી નથી ને ! વસિષ્ઠજી ને બોલાવવામાં આવ્યા છે. વસિષ્ઠજી સમજી ગયા, આજે ભગવાનના કેઈ લાડીલા ભક્તનું અપમાન થયું હોવું જોઈએ. ભક્તના લીધે ભગવાન દુઃખી થાય છે.

વસિષ્ઠજીએ સીતાને પૂછ્યું :—આજે કાંઈક ગરબડ તો થઈ નથી.

સીતાજી કહે છે :—હનુમાનજી માટે કંઈ સેવા રાખી નહિ તેથી આમ બન્યું છે. હનુમાનજીની સેવા ગઈ ત્યારથી ભોજન પણ ખરાબર ક્યું નથી.

હનુમાનજીને ચપટી વગાડવાની સેવા આખ્યાની વાત કહી.

અથા રાજમહેલમાં આવ્યા છે. હનુમાનજી રાજમહેલની અગાશીમાં થૈ થૈ કરતાં રામનામનો જપ કરી રહ્યા છે.

વસિષ્ઠજીએ કહ્યું :—મહારાજ, કીર્તન કરો પણ ચપટી વગાડશો નહીં. ચપટી વગાડશો તો રામજીને બગાડું આવશે.

જગત રામને આધીન છે અને રામજી તમારે આધીન છે.

તો એવા તમે કોણ છો ? હનુમાનજી કહે છે, દેહ બુદ્ધિથી હું રામનો દાસ છું. જીવબુદ્ધિથી હું રામજીનો અંશ છું. અને આત્મદષ્ટિથી વિચાર કરો તો અમે એક છીએ. મારામાં અને રામમાં ભેદ નથી. ભક્ત અને ભગવાન એક જ છે. પ્રહ્લને બાણનારો પ્રહ્લથી અલગ રહી શકતો નથી. ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ।

રામાયણની કથા કરુણરસ પ્રધાન છે. બાલકાંડ વગર અથા કાંડોમાં રૂદન છે. રામાયણ બનાવી વાલ્મીકિ વિચારવા લાગ્યા આમાં સઘળે કરુણરસ છે. તેથી પાછળથી તેઓએ આનંદ રામાયણની રચના કરી. તેમાં શોકપૂર્ણ પ્રસંગોનું વર્ણન ન કર્યું. મહાપુરુષોએ તો ત્યાંસુધી કહ્યું છે, હે સીતે ! હે દેવી ! મા, તું જગતમાં આવી શા માટે ? આ જગત તને લાયક ન હતું.

રામજીનું ચરિત્ર દિવ્ય છે. રામચંદ્રજી જેવી મર્યાદા પાળે, માતાપિતાની સેવા કરે, એક પત્નીવ્રત પાળે, ભાઈઓ ઉપર પ્રેમ રાખે વગેરે, રામજીના ગુણો જીવનમાં ઉતારે તો રામ મળે. રામ મળે એટલે આરામ મળે. રામ વગર આરામ મળવાનો નથી.

રામાયણનું એક એક પાત્ર આદર્શ છે :

રામ જેવો પુત્ર થયો નથી.

વસિષ્ઠ જેવો ગુરુ થયો નથી.

દશરથ જેવો પિતા થયો નથી.

કૌશલ્યા જેવી માતા થઈ નથી.

રામ જેવા પતિ થયા નથી.

સીતા જેવી પત્ની થઈ નથી.

ભરત જેવો ભાઈ થયો નથી.

રાવણ જેવો શત્રુ થયો નથી.

ઉચ્ચ પ્રકારનો માતૃપ્રેમ, પિતૃપ્રેમ, પુત્રપ્રેમ, ભાતૃપ્રેમ, પતિપ્રેમ, પત્નીપ્રેમ કેવો હોય વગેરે રામાયણમાં બતાવ્યું છે.

એકનાથજીએ ભાવાર્થરામાયણ લખ્યું છે. રાવણની વિરોધભક્તિ હતી. રાવણે માન્યું એકલો હું જ રામની ભક્તિ કરું તો તો મારો એકલાનો જ ઉદ્ધાર થાય. મારા આ રાક્ષસો કોઈ દિવસ રામનું નામ લેવાના નથી. એટલે જો હું રામજીની સાથે વિરોધ કરું તો આ દરેક રાક્ષસો રામને હાથે તેમની સન્મુખ ભેતાં ભેતાં મરશે એટલે તેઓ સર્વનો ઉદ્ધાર થશે. એટલે આ સર્વનો ઉદ્ધાર કરવા મેં રામજી સાથે વિરોધ કર્યો છે. એમ રાવણ કુંભકર્ણને કહે છે.

રામાયણ શ્રી રામજીનું નામ સ્વરૂપ છે. રામાયણનો એક એક કાંડ એ રામજીનું અંગ છે.

બાલકાંડ એ ચરણ છે.

અયોધ્યાકાંડ એ સાથળ છે.

અરણ્યકાંડ એ ઉદર છે.

કિષ્કિંધાકાંડ એ હૃદય છે.

સુદરકાંડ એ કંઠ છે.

લંકા કાંડ એ મુખ છે.

ઉત્તરકાંડ એ શ્રી રામજીનું મસ્તક છે.

રામાયણ શ્રી રામજીનું નામ સ્વરૂપ છે. અને તે રીતે જીવમાત્રનો તે ઉદ્ધાર કરે છે. રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી ઊપર પ્રત્યક્ષ બિરાજતા હોય ત્યારે અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે. પણ જ્યારે તેઓ પ્રત્યક્ષ વિરાજતા ન હોય ત્યારે રામાયણ અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે. રામજીએ તો અમુક જીવોનો ઉદ્ધાર કરેલો. રામાયણે તો અનેક જીવોને પ્રભુને માર્ગે વાળ્યા છે, અનેક જીવોનું કલ્યાણ કર્યું છે, કરે છે અને કરતું રહેશે. તેથી રામ કરતાં રામાયણ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહીએ તો વાંધો નથી.

રામચરિત્ર માર્ગદર્શક છે. રામાયણમાંથી પ્રત્યેક મનુષ્યને યોગ્ય મળે છે. પોતાનું મન કેવું છે તે જાણવું હોય તો રામાયણ વાંચો, રામાયણનું મનન કરો તો તમારું મન રામાયણમાં દેખાશે. મનોમાલિન્યનું દર્પણ રામાયણ છે. જેનો ઘણો સમય નિદ્રા અને આળસમાં જાય તે પોતાને કુંભકર્ણ માને. પરસ્પીતું કામભાવથી સ્મરણચિંતન કરે તે રાવણ છે. રાવણ એટલે કામ. કામ રડાવે છે. કામ જ દુઃખ આપનાર છે. રડાવે તે રાવણ. પરમાનંદમાં રમાડે તે રામ. રામાયણના સાત કાંડ છે. રામાયણના સાતકાંડની કથા ઉપર સંક્ષેપમાં કહી છે. હવે તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય જોઈએ. રામાયણના સાત કાંડ એ મનુષ્યની ઉન્નતિના સાત પગથિયાં છે.

એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે એક પછી એક કાંડના નામ મૂકવામાં રહસ્ય છે. પહેલો કાંડ બાલકાંડ છે. બાળક જેવા નિર્દોષ થાઓ તો રામને ગમો. બાળક પ્રભુને પ્રિય લાગે છે કારણ બાળક નિરભિમાન હોય છે. બાળકમાં છલકપટ હોતું નથી. વિદ્યા વધે, પ્રતિષ્ઠા વધે તો પણ તમારું હૃદય બાળક જેવું રાખજો. બાલકાંડ એ નિર્દોષકાંડ છે. રામ કેને મળે ? જે બાળક થાય તેને એટલે કે જે બહુ નિર્દોષ બને છે તેને. બાળક જેવા નિર્દોષ અને નિર્વિકાર થવાનો પ્રયત્ન કરો. દોષ મનુષ્યની આંખમાંથી મનમાં આવે છે. તેથી દષ્ટિ ઉપર અંકુશ રાખશો તો જીવન નિર્દોષ બનશે. દષ્ટિ પ્રમાણે સૃષ્ટિ બને છે, સૃષ્ટિ કોઈને સુખરૂપ અને કોઈને દુઃખરૂપ લાગે છે. સૃષ્ટિમાં સુખ નથી, દુઃખ નથી,

સુખ દુઃખ દષ્ટિમાં છે. તેથી ભગવાન શંકરાચાર્ય સંસારને અનિર્વચનીય માને છે. તેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. બાળક જેવી નિર્દોષ, નિર્વિકાર દષ્ટિ રાખે તો રામના સ્વરૂપને ઓળખી શકે. જીવનમાં સરળતા આવે છે સંયમથી, પ્રહારચર્ચથી. જીવ માન અને અપમાનને ભૂલી જાય તો જીવનમાં સરળતા આવે. બાળક જેવાં નિર્મોત અને નિર્મોહ થયા એટલે તે પછી તમારું શરીર અયોધ્યા બનશે. જ્યાં યુદ્ધ નથી, વેર નથી, તેવી કાયા એ અયોધ્યા છે. એટલે બાલકાંડ પછી અયોધ્યાકાંડ.

અયોધ્યાકાંડ :—અયોધ્યાકાંડ મનુષ્યને નિર્વેર બનાવે છે. મનુષ્ય નિર્વેર ક્યારે બને છે ? જ્યારે તે સરયૂના કિનારે-લકિતના કિનારે ચોવિસ કલાક રહે ત્યારે.

લકિત એટલે પ્રેમ. તેથી અયોધ્યાકાંડ પ્રેમનું દાન કરે છે. રામનો ભરત પ્રત્યેનો પ્રેમ, રામનો સાવકી માતા તરફનો પ્રેમ વગેરે આ કાંડમાં જોવા મળે છે, રામની નિર્વેરતા જોવા મળે છે.

આનંદ રામાયણમાં પ્રત્યેક કાંડની જુદી જુદી ફલશ્રુતિ આપી છે. અયોધ્યા-કાંડનો જે પાઠ કરે છે તેનું ઘર અયોધ્યા બને. તેના ઘરમાં ઝઘડો થશે નહિ. યુદ્ધ થશે નહિ. અયોધ્યાકાંડની ગૃહસ્થાશ્રમીઓને બહુ જરૂર છે. કલહનું મૂળ પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા હોય છે. અયોધ્યાકાંડનું ફળ છે નિર્વેરતા.

શાસ્ત્ર તો કહે છે, પહેલાં ઘરના એક એક મનુષ્યમાં ભગવતભાવ રાખવો. ભાઈમાં જેને ભગવાન ન દેખાય તેને મંદિરમાં પણ ભગવાન દેખાવાના નથી. જગતને પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કર્યા પછી જગતની પ્રત્યેક વસ્તુમાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો છે.

કેકેયીએ રઘુનાથજીને કહ્યું કે મેં ભરતને રાજ્ય આપ્યું છે. ત્યારે રામે વનવાસ વળતે કહ્યું છે, મા, મારો ભરત રાજ થતો હોય તો, હું કાયમને માટે વનમાં રહીશ. મારી એક જ ભાવના છે, મારો ભાઈ સુખી થાય.

જેને ભાઈમાં ભગવાન ન દેખાય તેને મંદિરમાં ભગવાન દેખાતા નથી. મૂર્તિમાં રહેલા ભગવાન આપણું ભણું કરવા જલદી આવતા નથી. તેમાં ભગતભાવ સ્થિર કરવાનો છે. પણ બોલતા દેવમાં જે ભાવ ન સિદ્ધ કરી શકે તે મૂર્તિમાં ભાવ સ્થિર કરી શકતો નથી. પ્રભુએ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કર્યા પછી એક એક પદાર્થમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો. તે પ્રવેશ ન કરે ત્યાં સુધી સૃષ્ટિ નકામી છે. સર્વમાં ઈશ્વર છે, મારા ભાઈબહેનમાં પણ એજ ઈશ્વર છે. રામે અલૌકિક આદર્શ બતાવ્યો કે ભાઈના સુખ માટે રામ હસતા હસતા વનમાં ગયા. ભરતનો રામ પ્રત્યેનો પ્રેમ એવો જ દિવ્ય છે. ભરતજીએ રાજ્ય લેવા ના પાડી છે, મારા મોટાભાઈ જંગલમાં ફરે છે, કંદમૂળ ખાય છે. મારા લીધે મોટાભાઈને દુઃખ થયું છે. ભરતને રાજ્ય જોઈતું નથી. અયોધ્યાકાંડના પાઠથી યુદ્ધનો નાશ થાય છે. જીવનને વિશુદ્ધ પ્રેમમય બનાવો.

અરણ્યકાંડ :—અયોધ્યાકાંડ પછી અરણ્યકાંડ આવે છે. અરણ્યકાંડ નિર્વાસન બનાવે છે. નિર્વેર થયા પછી વાસના પણ ત્રાસ આપે છે. આ કાંડના પાઠથી મનુષ્ય નિર્વાસન થશે. અરણ્યમાં રહી મનુષ્ય તપ ન કરે ત્યાં સુધી જીવનમાં દિવ્યતા આવતી નથી. રામજીએ રાજા હોવા છતાં સીતાજી સાથે વનમાં રહી તપશ્ચર્યા કરી છે. પહેલાં તપ કરી પછી રામ રાજા થયા છે. પહેલાં તપશ્ચર્યા કરી હશે તો ભોગ ભોગવવામાં તે હંમેશા સાવધ રહેશે.

જેટલા મોટા થયા તે સર્વ અરણ્યમાં રહેતા હતા મહાપ્રભુજીએ ઉઘાડા પગે ભારતની પ્રદક્ષિણા કરી છે. તેઓ જે વસ્ત્રથી વધારે વસ્ત્ર રાખતા ન હતા. જીવનમાં તપશ્ચર્યાની ખૂબ જ જરૂર છે.

વનવાસ વગર જીવનમાં સુવાસ આવશે નહિ. વનવાસ વગર જીવનમાં સાત્વિકતા આવતી નથી. વધારે નહિ તો એક વર્ષમાં એક માસ પવિત્ર નદીના કિનારે વનમાં રહેવું. જ્યાં હું અને મારા ભગવાન, ત્રીજું કોઈ નહિ. ત્રીજો આવે ત્યારે તોફાન થાય છે. વનવાસ મનુષ્યના હૃદયને કામળ બનાવે છે. વનવાસમાં ખાત્રી થઈ જાય છે કે ઈશ્વર સિવાય મારું કોઈ નથી. અરણ્યકાંડ આપણને નિર્વાસન બનાવે છે.

રામચંદ્રજી ભગવાન છે, છતાં બતાવ્યું છે કે તપ વગર વાસના મરતી નથી. ઉત્તમ સંયમ એ તપ છે. પહેલાં સંયમ જીભ ઉપર રાખવાનો હોય છે. વનવાસ દરમ્યાન રામજીએ અનાજનું ભક્ષણ કર્યું નથી. ફળાહારી રહ્યા છે. અન્નમાં રજોગુણ છે. અને રજોગુણમાંથી કામની ઉત્પત્તિ બતાવી છે. સાત્વિક આહાર વગર કોઈ કામને મારી શકે નહિ. રામજી વનમાં રહી કંદમૂળનું સેવન કરી તપ કરે છે. રામજી વનમાં તપ કરે છે ત્યારે કોઈ ધાતુના પાત્રને સ્પર્શ કર્યો નથી. નાળિયેરની કાછલીથી પાણી પીતા હતા. સીતાજી સાથે છે છતાં પૂર્ણ નિર્વિકાર છે. ધીરે ધીરે વાસનાનો કેવી રીતે વિનાશ કરવો તે બતાવ્યું છે અરણ્યકાંડમાં.

વાસના ઉપર વિજય મેળવવો હોય તો જીવન ખૂબ સાત્વિક બનાવવું પડશે અને જીવનમાં તપશ્ચર્યા કરો તો જ રાવણ એટલે કામ મરશે. કામ=રાવણને મારવા અરણ્યવાસ=તપશ્ચર્યા જરૂરી છે. અરણ્યકાંડમાં સૂર્યજીખા=મોહ અને શબરી એટલે શુદ્ધ લકિત મળે છે. સૂર્યજીખા એટલે જીવનમાં મોહની સામે ભગવાન જોતા નથી પણ શબરીની સામે-શુદ્ધ લકિતની સામે જુએ છે. મોહને કાપી નાંખો અને શુદ્ધલકિતને અપનાવો. મનુષ્ય નિર્વેર બને અને નિર્વાસન થાય, ત્યારે કિષ્કિન્ધાકાંડમાં જીવની ઈશ્વર સાથે મૈત્રી થાય.

કિષ્કિન્ધાકાંડ :—અરણ્યકાંડમાં વાસનાના વિનાશ પછી કિષ્કિન્ધાકાંડમાં સુગ્રીવ રામની મૈત્રી થાય છે. કામની દોસ્તી જ્યાંસુધી મનુષ્ય છોડે નહિ ત્યાંસુધી પ્રભુ સાથે મૈત્રી થતી નથી. સુગ્રીવ અને રામજીના મિલનની કથા આ કાંડમાં છે. કિષ્કિન્ધાકાંડ જીવ ઈશ્વરની મૈત્રી બતાવે છે. સુગ્રીવ એ જીવાત્મા અને રામજી એ પરમાત્મા છે. સુગ્રીવ કામની દોસ્તી છોડે ત્યારે જીવ ઈશ્વરનું મિલન થાય. અરણ્યકાંડમાં કામનો ત્યાગ કર્યો એટલે જીવ ઈશ્વરનું મિલન થયું. બંનેનું મિલન અને મૈત્રી ત્યારે થાય, જ્યારે હનુમાનજી મધ્યસ્થી બને, જ્યારે હનુમાનજી વક્રીલાત કરે. જેનો કંઠ સારો એવું નામ સુગ્રીવ. કંઠની શોભા આભૂષણથી નથી. કંઠની શોભા પ્રહારચર્ચા અને રામનામથી છે. જીવ ઈશ્વરની મૈત્રી પ્રહારચર્ચા સિવાય થઈ શકે નહિ. હનુમાનજી પ્રહારચર્ચાનું પ્રતીક છે.

સુગ્રીવ :—જેનો કંઠ સારો એવો મૈત્રી રામજી સાથે થાય છે પણ એકલા સુગ્રીવથી કંઈ વળે નહિ. તેને હનુમાન=પ્રહારચર્ચાનું બળ જોઈએ. પ્રહારચર્ચાના બળ વિના ભજનમાં આનંદ આવતો નથી. કારણ એકાગ્રતા થતી નથી. હનુમાન=પ્રહારચર્ચાની મદદ ન મળે તો રામજી સાથે મૈત્રી થતી નથી. સુગ્રીવને રામ અપનાવે છે, તે હનુમાનજીના ઉપકારથી.

સુંદરકાંડ :—જીવ ઈશ્વરની મૈત્રી થઈ એટલે જીવન થયું સુંદર. એટલે તે પછી આવ્યો સુંદરકાંડ. જ્યાંસુધી જીવ પ્રભુ સાથે મૈત્રી કરતો નથી, ત્યાંસુધી જીવન સુંદરતું નથી.

કિન્નિધાકાંડ પછી આવે છે સુંદરકાંડ. સુંદરકાંડ અતિ સુંદર છે. તેમાં રામલક્ષ્મણ હનુમાનજીની કથા આવે છે. ભાગવતમાં જેમ દશમ સ્કંધ તેમ રામાયણમાં સુંદરકાંડ છે. સુંદરકાંડમાં હનુમાનજીને સીતાજીનાં દર્શન થાય છે. સીતાજી એ પરાલક્ષિત છે. પણ સીતાજીનાં દર્શન ક્યારે થાય ? જેનું જીવન સુંદર થાય તેને પરાલક્ષિતના દર્શન થાય છે. દરિયો ઓળંગીને જે બચ, સંસાર સમુદ્રને જે ઓળંગે તેને સીતાજીનાં એટલે કે પરાલક્ષિતનાં દર્શન થાય છે. પરાલક્ષિત કોને મળે ? કે જે દરિયો ઓળંગી બચ તેને. તે ઓળંગે છે એકલા હનુમાનજી. પ્રહ્લ્યાદ્ય અને રામનામના પ્રતાપે હનુમાનજીમાં દિવ્ય શક્તિ છે. હનુમાનજી સિવાય બીજો કોઈ આ દરિયો ઓળંગી શક્યો નથી. હનુમાનજીમાં દરિયો ઓળંગવાની શક્તિ આવી પ્રહ્લ્યાદ્ય અને રામનામથી. સમુદ્ર ઓળંગે એટલે પહેલાં રસ્તામાં સુરસા મળે છે. સુરસા ત્રાસ આપશે. સારા સારા રસો એ સુરસા છે, સુરસા હલી નવીન. નવીનરસ લેવા વાળી વાસનામય જીભ એ જ સુરસા. સુરસાને હનુમાનજી મારે છે. જેને સંસાર સાગરરૂપી દરિયો ઓળંગવો છે તેણે જીભને મારવી પડશે, જીભને વશ કરવી પડશે.

જીવનને સુંદર બનાવવું હોય તો જીવનને લક્ષિતમય બનાવો. સીતાજી એ પરાલક્ષિત છે. પરાલક્ષિત છે ત્યાં શોક રહી શકે નહિ. તેથી તેનું નામ અશોકવન. પ્રહ્લદાદિ સિદ્ધ થયા પછી ત્યાં શોક રહેતો નથી, તે અશોકવન.

લંકાકાંડ :—જીવન સુંદર થયું, લક્ષિતમય થયું, ત્યાર પછી લંકાકાંડમાં રાક્ષસો મરે છે. રાક્ષસો મરે છે એટલે કામ મરે છે. ક્રોધ મરે છે. લક્ષિત મહારાણીનાં દર્શન થયાં એટલે જીવન સુંદર થયું. એટલે લંકાકાંડમાં રાવણ મર્યો એટલે કે કામ મર્યો.

જીવન સુંદર ક્યારે અને કે જીવન લક્ષિતમય થાય છે ત્યારે. કામને જે મારે તે કાળને મારી શકે છે. જેને કામ મારે તેને કાળ પણ મારે છે. લંકા શબ્દને ઉલટાવો એટલે થશે કાલ. કાળ સર્વને મારે પણ હનુમાનજી કાળને મારે છે. લંકાને બાળે છે. એટલે કાળને મારે છે. હનુમાનજીને કાળ મારી શકે નહિ, કારણ કે તેઓ પ્રહ્લ્યાદ્ય પાળે છે અને પરાલક્ષિતનાં દર્શન કરે છે.

ઉત્તરકાંડ :—તુલસીદાસજીએ સર્વસ્વ ઉત્તરકાંડમાં લખ્યું છે. ઉત્તરકાંડમાં મુક્તિ મળશે. કાકભુશુંડી અને ગરુડનો સંવાદ વારંવાર વાંચો. રાક્ષસો ન મરે, કામ ન મરે ત્યાં સુધી ઉત્તરકાંડમાં પ્રવેશ મળતો નથી. ઉત્તરકાંડમાં લક્ષિતની કથા છે. લક્ષ્મણ ? ભગવાનથી જે એક પણ ક્ષણ વિલક્ષિત ન થાય તે લક્ષ્મણ.

પૂર્વાર્ધમાં રાવણને મારે તેનો ઉત્તરકાંડ સુંદર બને. જીવનનાં યૌવનકાળમાં જે કામને મારે તેથી વૃદ્ધાવસ્થા સુંદર બને છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં તે રાજ કરે છે. જીવનના પૂર્વકાંડમાં એટલે યૌવનમાં જે તમે કામને મારવાનો પ્રયત્ન કરો, તો તમારો ઉત્તરાર્ધ—ઉત્તરકાંડ સુધરશે એટલે જીવન સુધારણાનો પ્રયત્ન યૌવનાવસ્થામાં જ કરવો જોઈએ.

આ સાત કાંડોનું નામ આપ્યું સોપાન. માનવ જીવનની ઉન્નતિનાં આ સાત પગથિયાં છે.

રામકથા સાગર જેવી છે. આ સાત કાંડની કથા કહી, તેનું રહસ્ય કહ્યું. રામકથા તો અમૃતકથા છે. પણ આ કથા ક્યાં કરીશું તો પછી કનૈયા ક્યારે આવે.

શિવજી જેમ હૃદયમાં એક રામનું નામ રાખશો તો પણ ઘણું છે.

માટે હંમેશા રામનું રટણ કરો. હનુમાનજી કહે છે કે સંસારમાં વિપત્તિ તેજ છે કે બ્યારે તમારા નામનું સ્મરણ ભજન ન થાય.

કહ હનુમંત વિપત્તિ પ્રમુ સોઈ ।

જબ તવ સુમિરન મજન ન હોઈ ॥

રાવણાદિ રાક્ષસોનો સંહાર કરી રામ અયોધ્યા પરત આવે છે અને તે પછી રામનો રાજ્યાભિષેક થાય છે. રાજ્યાભિષેક પછી અયોધ્યાવાસીઓને રામજી બોધ આપે છે. અયોધ્યાવાસીઓને એટલે માનવસમાજને હંમેશ માટેનો બોધ આપે છે તેની એ ચોપાઈ બોલી રામકથા પૂરી કરીશ.

एहि तन कर फल विषय न भाई ।

स्वर्गहु स्वल्प अंत दुःख दाई ॥

नरतनु पाइ विषय मनदेही ।

फलति सुधा ते शठ विष लेही ॥

આ માનવશરીર મળ્યું છે, તે વિષયભોગ માટે નહિ. વિષયનું સુખ એક ઘડી પૂરતું સ્વર્ગ જેવું છે અને અંતે તો દુઃખ દુઃખ અને દુઃખમય છે. માનવશરીર પામ્યા છતાં જે મનુષ્ય વિષયો પાછળ જ લાગી રહે છે, તે મનુષ્ય તો અમૃત આપી, તેના બદલામાં વિષ લઈ રહ્યો છે.

માટે આવું ન કરતાં, 'તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું.'

ભોગો ભોગવવાથી કદી શાંતિ મળતી નથી. એ ઉપર યચાતિ રાજાનું ચરિત્ર સારો પ્રકાશ પાડે છે. યચાતિનાં લગ્ન શુક્રાચાર્યની પુત્રી દેવયાની સાથે થયેલાં.

એક દિવસ એવું બન્યું કે વૃષપર્વા રાજાની પુત્રી શર્મિષ્ઠા અને શુક્રાચાર્યની પુત્રી દેવયાની બીજી સખીઓ સાથે સ્નાન કરવા ગયેલી. સ્નાન બાદ શર્મિષ્ઠાએ શુરુપુત્રી દેવયાનીનું વસ્ત્ર ભૂલથી પહેરી લીધું. દેવયાનીએ તેને દુષ્ટ વચનોમાં ઠપકો આપ્યો. એટલે ક્રોધથી ઉશ્કેરાઈ શર્મિષ્ઠાએ દેવયાનીને તેનું વસ્ત્ર પડાવી લઈ કૂવામાં ફેંકી દીધી અને સર્વ સખીઓ ચાલી ગઈ.

રાજા યચાતિ મૃગયા રમવા નીકળેલો. તેણે દેવયાનીને બહાર કાઢી, દેવયાનીએ તેનું પાણિચહણ કરવા માટે રાજાને કહ્યું.

શુક્રાચાર્ય પુત્રીની કથની સાંભળી વૃષપર્વાના નગરમાંથી જવા તૈયાર થયા. વૃષપર્વા તેમને પ્રસન્ન કરવા આવે છે. દેવયાનીએ માંગ્યું કે હું બ્યાં પરણું ત્યાં તારી પુત્રીને દાસી તરીકે મોકલવી. તેથી શર્મિષ્ઠા દાસી તરીકે યચાતિ રાજાને ઘેર ગયેલી.

શુક્રાચાર્યે યચાતિને કહેલું કે શર્મિષ્ઠા સાથે વિષયસુખ ભોગવવું નહિ. યચાતિએ તે વચન પાળ્યું નહિ એટલે શુક્રાચાર્યે તેને વૃદ્ધ બનાવી દીધો. યચાતિએ વૃદ્ધાવસ્થા દૂર કેમ થાય તેનો ઉપાય પૂછ્યો. શુક્રાચાર્યે કહ્યું, કોઈ તારી વૃદ્ધાવસ્થા લઈ તેની યુવાની તને આપે તો તારી વૃદ્ધાવસ્થા દૂર થાય.

ભા. પદ

યથાતિએ પોતાના પુત્ર પુરુની યુવાની લઈને હજારો વર્ષ સુધી વિષયસુખ ભોગવું છતાં તૃપ્તિ ન થઈ. અતે તેને વૈરાગ્ય થયો અને તેણે જગતને બોધ આપ્યો.

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગેન શામ્યતિ ।
હવિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ મૂય પવામિવર્ધતે ॥

ભા. ૯-૧૬-૧૪

વિષયો ભોગવવાથી કામવાસના કદાપિ પણ શાંત થતી નથી. પરંતુ અગ્નિમાં ઘીની આહુતિ આપવાથી તે જેમ વધારે ઉગ્ર બને છે તેવી રીતે ભોગ ભોગવવાથી ભોગવાસના અધિકાધિક વધે છે.

મનુષ્ય ઘરડો થાય પણ આ તૃષ્ણા ઘરડી થતી નથી.

જીર્યતો યા ન જીર્યતે ।

ભર્તૃહરિએ પણ કહ્યું છે,

ભોગો ભોગવાતા નથી પણ ભલ્લ આપણે ભોગવાઈ જઈએ છીએ. તૃષ્ણા જીર્ણ થતી નથી પણ આપણે જીર્ણ થઈ જઈએ છીએ.

મોગા ન મુક્તા વયમેવ મુક્તાઃ
તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણાઃ ॥

ભાગવત એ ગીતાજીનું ભાષ્ય છે. સિદ્ધાંતો ગીતાજીમાં આપ્યા તેના દૃષ્ટાંતો ભાગવતમાં આપ્યા છે.

કામ મહાશનો મહાપાપ્મા અગ્નિ જેમ ભોગોથી કદી તૃપ્ત ન થવાવાળો મોટો પાપી છે. તેને વેરી બાણવો.

તેમ છતાં કામને-વેરીને બદલે જે લોકો મિત્ર બનાવે છે તેની સ્થિતિ યથાતિ રાખ જેવી થાય છે.

કામ ક્રોધને મિત્ર ન બનાવો, તેને વેરી બનાવો અને વેરી જેમ ત્યજો. ગીતાજીમાં બોલ્યા છે.

ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ ।

તેના ઉદાહરણો પ્રહ્લાદ અંબરીષ વગેરેનાં ભાગવતમાં આપ્યા છે.

હે રાજા! રતિદેવનું ચરિત્ર પણ અદ્ભુત છે. પોતાને જે મળતું તે તે બીજાને આપતો. રતિદેવના જીવનનું ધ્યેય હતું હું ભલે દુઃખી થાઉં, દુઃખ ભોગવું પણ બીજા સુખી થાય અને સુખ ભોગવે.

એક દિવસ પોતાના પ્રાણના સંકટે પણ તેણે પોતાની પાસેનું સર્વ અન્ન, પાણી વગેરે બીજાને આપી દીધું અને કહ્યું :-

ન કામયેહં ગતિમીશ્વરાત્ પરમદ્વિયુક્તામપુનર્ભવં વા ।
આર્તિં પ્રપન્નેઽસ્થિલદેહમજામન્તઃ સ્થિતો યેન ભવન્ત્યદુઃખાઃ ॥

ભા. ૯-૨૧-૧૨

હું ઈશ્વર પાસેથી આઠ સિદ્ધિઓવાળી ઉત્તમ ગતિ પણ ઇચ્છતો નથી. અને બીજું શું હું મોક્ષની પણ ઇચ્છા રાખતો નથી. હું તો ફક્ત એટલું જ ઇચ્છું છું કે હું સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં સ્થિર થઈ જાઉં અને તેઓનાં સર્વ દુઃખો હું જ સહન કરું કે જેથી અન્ય કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય.

બીજાં દુઃખી પ્રાણીઓ દુઃખથી મુક્ત થાય અને તેઓનાં દુઃખ હું ભોગવું. બસ એ જ મારી ઇચ્છા.

સમાપ્તિમાં યદુરાજના વંશનું વર્ણન કર્યું. યદુરાજનો વંશ દિવ્ય છે. તે વંશમાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રગટ થશે. રાજા, સાવધાન થઈ જા. આ વંશની જે કથા સાંભળશે તેના વંશનો નાશ થશે નહિ. આ હરિવંશ છે.

આગળ જતાં આહુકને બે પુત્ર થયા. દેવક અને ઉગ્રસેન. દેવક રાજાએ સાત કન્યાઓનાં લગ્ન વસુદેવ સાથે કર્યા, વસુદેવ દેવકીને ત્યાં છ બાળકો થયાં રોહિણીથી સાતમાં બાળક બલરામ થયા. આઠમાં મારા ઇષ્ટદેવ સાક્ષાત શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે. પરમાત્મા પૃથ્વી ઉપર આવે છે ત્યારે પરમાત્માને બહુ પરિશ્રમ થાય છે. પણ ધર્મની સ્થાપના કરવા અને અધર્મનો નાશ કરવા ભગવાન અવતાર લે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ચૌદ વર્ષ મથુરામાં વિરાજ્યા. તે પછી ભગવાન દ્વારકાનાથ થયા છે. પૃથ્વી ઉપરનો ભાર હળવો કરવા કૌરવો-પાંડવોનું યુદ્ધ કરાવ્યું. નવમ સ્કંધની સમાપ્તિમાં સક્ષેપમાં કૃષ્ણ કથા કહી સંભળાવી.

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

સ્કંધ દશમો (પૂર્વાર્ધ)

મૈને મહેદી રચાઈ રે, કૃષ્ણનામકી
મૈને બીન્દિયા સજઈ રે, કૃષ્ણનામકી
મેરી ચુડિયોં પે કૃષ્ણ, મેરી ચુંદી પે કૃષ્ણ
મૈને નયની ઘડાઈ રે, કૃષ્ણનામકી—મૈને
મેરે નયનોં મેં ગોકુલ બીન્દાબન
મેરે પ્રાણોં મેં મોહન મન લાવન
મેરે હોઠોં પે કૃષ્ણ, મેરે હૃદય મેં કૃષ્ણ
મૈને જ્યોતિ જગાઈ રે, કૃષ્ણ નામકી—મૈને
અખ છાયા હૈ કૃષ્ણ અંગ-અંગમે
મેરા તન-મન રંગા હૈ કૃષ્ણ રંગમે
મેરા પ્રીતમ હય કૃષ્ણ, મેરા જીવન હય કૃષ્ણ
મૈને માલા બનાઈ રે, કૃષ્ણ નામકી—મૈને

‘દારકાધીશ’ માંથી

હવે દશમ સ્કંધની શરૂઆત થાય છે. ભાગવતનું કૃષ્ણ દશમ સ્કંધ છે. દશમ સ્કંધમાં શુકદેવજી બીલ્યા છે. આ શુકદેવજીના ઇષ્ટદેવની કથા છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત સાત દિવસમાં મુક્તિ આપનાર ગ્રંથ છે. અનેક જન્મ સાધન કરતાં પણ મળે નહિ તે અતિ હુલ્લ મુક્તિ પરિક્ષિત રાજાને સાત દિવસમાં મળે છે.

પરીક્ષિતનો પ્રથમ પ્રશ્ન હતો : જેનું મરણ નજીક આવ્યું હોય તેનું કર્તવ્ય શું ? શુકદેવજી યજ્ઞ કરવાની આજ્ઞા આપે તો સાત દિવસમાં મુક્તિ થાય નહિ. જીવનમાં છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોઈ વિચાર-વિકાર આવે નહિ તેવો ઉપાય કરવાનો હતો. શુકદેવજીએ વિચાર્યું સાત દિવસમાં રાજા કૃષ્ણકથામાં તનમય થાય તો તેને મુક્તિ મળે. મુક્તિ મનને મળે છે, મુક્તિ આત્માને મળતી નથી. કેટલાક આચાર્યો માને છે કે આત્મા પરમાત્મા એક છે. કેટલાક આચાર્યો તેમને ભિન્ન માને છે. આત્મા અંશ અને પરમાત્મા અંશી છે તેમ તેઓ માને છે.

શંકરસ્વામીનો સિદ્ધાંત છે : જીવ અને ઈશ્વર એક છે. આ જે ભેદ લાસે છે તે અજ્ઞાનથી લાસે છે. ભેદ એ ઔપાધિક ભેદ છે. ઉપાધિથી ભેદ લાસે છે પણ તત્ત્વદષ્ટિથી ભેદ નથી.

ભેદના બે પ્રકારો (૧) સ્વતઃ સિદ્ધ ભેદ (૨) ઔપાધિક ભેદ.

ઘોડા અને ગાયનો ભેદ સ્વતઃ સિદ્ધ ભેદ છે. ઘોડો ગાય થઈ શકે નહિ, અને ગાય ઘોડો થઈ શકે નહિ.

ઔપાધિક ભેદ :—જળનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શીતળતા છે. ગરમ જળમાં જે ગરમી લાસે છે તે ઉપાધિથી લાસે છે.

વાસ્તવિક રીતે—તત્ત્વદષ્ટિથી આત્મા અને પરમાત્મા, જીવ ઈશ્વર એક જ છે પણ ઔપાધિક ભેદ લાસે છે. જેમકે ઘડામાંનું ઘટાકાશ અને વ્યાપક આકાશ એક જ છે. પરંતુ ઘડાની ઉપાધિથી ભેદ લાસે છે. ઘડો ફૂટી જાય એટલે ઘટાકાશ મહાકાશને મળે છે. મળે છે શું ? તે તો એક જ છે. વાસ્તવિક રીતે તે મળેલું જ છે.

વ્યાપક ચૈતન્ય એ ઈશ્વર છે. વ્યાપકાધિષ્ઠ ચૈતન્ય એ પરમાત્મા છે. શરીરાધિષ્ઠ ચૈતન્ય એ જીવ છે. અવિદ્યા આવરણયુક્ત ચૈતન્ય એ જીવ છે. અવિદ્યા દૂર થઈ, આવરણ દૂર થયું કે જીવ અને શિવ એક બને છે. જીવ શિવનો ભેદ ઉપાધિથી લાસે છે. આ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે.

આ જીવ અંશ થઈ શકતો નથી. જો અંશીમાંથી અંશ જુદો પડ્યો તો અંશીના સ્વરૂપમાં ભંગ થશે. ગુલાબના ફૂલમાંથી એક પાંખડી કાઢી લો તો ગુલાબના ફૂલનો ભંગ થયો કહેવાશે. એવી રીતે અંશીથી અંશ જુદો પડે તો અંશીના સ્વરૂપનો ભંગ થાય. તેથી શંકરાચાર્યે કહ્યું છે, જીવ અંશ જેવો છે, પૂર્ણાંશ નથી. ઈશ્વર એવા નથી કે જેના બે ટુકડા થાય. એ વ્યાપક ચૈતન્ય છે, સર્વત્ર છે. જેમ આકાશ સર્વમાં સર્વત્ર છે.

વૈષ્ણવ આચાર્યો માને છે કે જીવ અને ઈશ્વર એક નથી. જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. વૈષ્ણવ આચાર્યો કહે છે, અંશીથી અંશ જુદો પડે તો પણ અંશીનો નાશ થતો નથી. સમુદ્રમાંથી એક ખિંદુ પાણી કાઢો તો તેથી સમુદ્રનો નાશ થતો નથી. એવી રીતે અંશ અંશીથી જુદો પડે તેથી અંશીના સ્વરૂપમાં ફેર પડતો નથી. આપણે બધા રાજાના દીકરા છીએ. માયા દાસી છે. દાસીને બચ્ચાને રમાડવાને રાણી છે, પજવવાને નહિ. જો પજવે તો શેઠ દાસીને રજા આપે. પરમાત્મા સાથે જીવ પ્રેમ કરે તો માયાનું બંધન છૂટી જશે. ગોકુળલીલાનું એજ રહસ્ય છે.

જેની બુદ્ધિ અતિસૂક્ષ્મ છે તેને વેદાંતનો વિવર્તવાદ ધ્યાનમાં આવશે. જેની બુદ્ધિ લાગણી પ્રધાન છે તેને વૈષ્ણવાચાર્યોનો સિદ્ધાંત ગમશે. શુકદેવજી સાવધાન કરે છે : આ બંને સિદ્ધાંતો દિવ્ય છે.

કોઈપણ રીતે માનો પણ મુક્તિ મળે છે મનને, આત્માને મુક્તિ મળતી નથી. આત્મા નિત્ય મુક્ત છે. જીવને ઈશ્વરરૂપ માનો કે તેનો અંશ માનો તો પણ તે આત્મા મુક્ત છે.

સુખદુઃખ આત્માને થતાં નથી, તે થાય છે મનને, પણ તેનો આરોપ આત્મા ઉપર કરવામાં આવે છે. પરીક્ષિત રાજાને સાત જ દિવસમાં મુક્તિ અપાવવી છે. રાજાનું મન શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈમાં ન જાય તો રાજાને મુક્તિ મળે. મુક્તિ તેને મળે કે જેનું મન મરે છે. પૂર્વજન્મનું શરીર ભલે મર્યું પણ પૂર્વજન્મનું મન લઈને જીવાત્મા આવ્યો છે. મનઃષ્ટાનીદ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કર્ષન્તિ। મનને કોઈપણ રીતે મારવું છે. થોડા પાણીમાં માછલો બરાબર રહે નહિ તેમ મરે પણ નહિ. તેમ સંસારના વિષયોનું ચિંતન મન છોડે તો તેનો ઈશ્વરમાં લય થાય. કૃષ્ણ કથામાં ખાસ આકર્ષણ. તે મનને ઈશ્વરમાં લીન કરે છે. મનને સંસારના વિષયો ન આપો પણ કૃષ્ણલીલામાં મુકી દો. દા. ત. કૃષ્ણ ગાયો ચરાવવા નીકળ્યા છે. કનૈયા ગાયોને બોલાવે છે, નવડાવે છે, ખવડાવે છે. આ બધી લીલાનું ચિંતન કરો. મનને પ્રતિકુળમાંથી હટાવો અને અનુકુળમાં જોડો. તે ઉદ્દેશથી આ કથા કરવામાં આવી છે. આ કથાથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વધે છે. આ કથાથી મનુષ્યને પ્રવૃત્તિ છોડવાની ઇચ્છા થાય છે. ભાગવતની કથા જ્ઞાન વૈરાગ્યને વધારનારી છે. ભાગવતની કથા કૃષ્ણપ્રેમને વધારનારી છે. ભાગવતની કથા કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ બનાવે છે.

પરીક્ષિત રાજાનો સંસારનો મોહ છૂટે અને કૃષ્ણલીલામાં તે તન્મય થાય તો તેના મનનો નિરોધ થાય. શ્રીકૃષ્ણલીલા નિરોધલીલા છે. મનનો નિરોધ કરવાનો છે. જગત વિસ્મરણપૂર્વક ભગવત આસક્તિ એનું જ નામ નિરોધ. ભગવત આસક્તિ એ નિરોધ છે. સંસારના વિષયોનું વિસ્મરણ થાય ત્યારે જ ખરો આનંદ પ્રગટ થાય છે. સંસારનો સંબંધ છૂટે ત્યારે બ્રહ્મસંબંધ થાય છે. બે સંસારના વિષયોમાં ખરો આનંદ હોત તો બધું છોડીને મનુષ્યને નિદ્રા માટે ઇચ્છા જ ન થાય. મનુષ્ય બધું છોડી નિદ્રા લેશે ત્યારે તેને આનંદ મળશે.

કૃષ્ણકથા એવી છે કે તે જગતને ભુલાવે છે. જગતમાં રહેવું છે અને જગતને ભુલવું છે. સંસાર છોડીને જશો ક્યાં? જ્યાં ભવ ત્યાં સંસાર સાથે છે. સંસાર છોડીને જવાનું નહિ પણ સંસાર મનમાંથી કાઢી નાંખવાનો અને સંસારમાં રહેવાનું. સંસારને છોડવાનો નથી પણ મનમાંથી સંસારને બહાર કાઢવાનો છે. સંસારમાં રહી સંસારથી અલગ થઈ જવાનું છે. ભાગવતી કથા સંસારને ભુલાવે છે. આ કથામાં ભૂખ તરસ ભુલાય છે.

દશમ સ્કંધની શરૂઆતમાં શુકદેવજીએ રાજાની પરીક્ષા કરી છે. રાજા આજે પાંચ દિવસથી તું એક આસને બેઠો છે. તારે જળપાન કરવું હોય, કાંઈ ખાવું હોય તો ખાઈ લે.

પરીક્ષિતરાજાએ સુંદર જવાબ આપ્યો છે. ભગવન્ અન્નની તો શી વાત કરવી? મેં તો જળનો પણ ત્યાગ કરી દીધો છે તો પણ તે અસહ્ય ભૂખ-તરસ (કે જેને કારણે મેં મુનિના ગળામાં મરેલો સાપ નાંખી પાપ કરેલું) મને જરાપણ ત્રાસ આપતાં નથી, કારણ કે તમારા મુખકમળમાંથી નીકળતા શ્રીહરિકથાથી અમૃતનું હું પાન કરી રહ્યો છું.

કથાના રસપાનથી હવે મને ભૂખ તરસ લાગતાં નથી. શુકદેવજી આ સાંભળી ખુશ થયા. રાજા છે તો જિજ્ઞાસુ અને લાયક. રાજાએ પરીક્ષા પસાર કરી છે. કથામાં તેની તન્મયતા થયેલી છે.

કથામાં આવી તન્મયતા થવી જોઈએ. કૃષ્ણકથામાં અનાયાસે સંસાર ભુલાય છે. કૃષ્ણકથામાં જગત ભુલાય છે. કૃષ્ણકથા જગતનું વિસ્મરણ કરાવે છે.

કથા કીર્તનમાં કંઈક દેહધર્મ ભુલાય છે. આ કૃષ્ણકથાનો મહિમા છે, કૃષ્ણલીલાનો મહિમા છે. સંસારનું સંપૂર્ણ વિસ્મરણ અને પરમાત્માનું સતત સ્મરણ એ જ મુક્તિ છે. કૃષ્ણલીલા કથાનું વર્ણન કરતાં મન જગતને ભૂલે છે.

કથા તમને તમારા દોષનું ભાન કરાવે છે. કથા સાંભળ્યા પછી મનુષ્ય રહે તો માનજો તેણે કથા સાંભળી. અંખરીષની ભક્તિ કેવી અને ક્યાં મારું જીવન? હાય! મારું જીવન વ્યર્થ ગયું, મારું જીવન કૂતરાં બિલાડાં માફક ગયું.

આ કૃષ્ણકથામાં સર્વને આનંદ મળે છે કારણ કે કૃષ્ણકથામાં સર્વરસોનો સમન્વય છે. આ કૃષ્ણકથા બાળકને પણ આનંદ આપે અને સંન્યાસીને પણ આનંદ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ બાળક સાથે બાળક, યુવાન સાથે યુવાન છે. શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાની સાથે જ્ઞાની અને યોગી સાથે યોગી છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભોગી છે પણ રોગી નથી. ભોગી હોવા છતાં તેઓ યોગી છે. સાધારણ નિયમ છે કે જે ભોગી છે તે રોગી થવાનો જ. એકાદશ સ્કંધમાં વર્ણન આવે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ૧૨૫ વર્ષે સ્વધામમાં પધાર્યા ત્યારે પણ માથાનો એક વાળ પણ ધોળો થયો ન હતો.

મનુષ્યનું મન કોઈ પણ રસમાં ફસાયેલું હોય છે. આ કથામાં હાસ્યરસ છે, વીર રસ છે, શૃંગાર રસ છે, કર્ણ રસ છે, ભયાનક રસ પણ છે. તમામ રસો આમાં ભર્યા છે, કારણ શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ રસરૂપ છે. રસો વૈ સ્વઃ.

બાળલીલામાં હાસ્યરસ છે, રાસલીલામાં કર્ણરસ છે, તેમજ શૃંગાર રસ છે. ચાલુર, મુષ્ટિક, કંસ વગેરેને મારે છે ત્યારે વીર રસ બળકે છે. કોઈ પણ રસમાં રુચિ હોય તોયે આ કથા સર્વને ગમે છે. કૃષ્ણકથામાં વિશેષતા છે કે કોઈ પણ રસમાં રુચિ રાખનારને કૃષ્ણકથામાં આનંદ મળે છે. અને કનૈયો તેને દસમો રસ આપે છે-પ્રેમરસ. સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રેમરસ પણ આ કૃષ્ણકથામાં છલોછલ ભર્યો છે.

અને પ્રેમરસનો સ્વાદ જેણે ચાખ્યો એને જગતના અન્ય સ્વાદ ફિક્કા લાગે છે. મીરાંબાઈનાં શબ્દોમાં કહીએ તો તે કડવા લાગે છે.

સાકર શેરડીનો સ્વાદ તજીને કડવો તે લીમડો થોળ મા રે,

રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે.

પરંતુ એ રસનો સ્વાદ બાણવો સહેલો નથી. એટલે નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે :-

એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે, કે જાણે, શુક જોગી રે,

કંઈ એક જાણે વ્રજની રે ગોપી, ભણે નરસૈયો ભોગી રે.

જગતના બધા રસ કડવાશથી ભરેલા છે. શૃંગાર રસમાં આરંભમાં મીઠાશ લાગશે પણ અંતે ખાત્રી થશે આમાં મીઠાશ નથી. કોઈ રસમાં મીઠાશ નથી. અતિ મધુર તો પ્રેમરસ છે. પ્રેમ વિના પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણ અલૌકિક પ્રેમરસનું દાન કરે છે. પ્રેમરસમાં વાસના નહિ, વિષમતા નહિ, સ્વાર્થ નહિ, હું અને તું નહિ. ગોપી કહે છે કે :

લાલી દેખન મૈં ગઈ,

મૈં ભી હો ગઈ લાલ.

હું શ્રી કૃષ્ણને શોધવા ગઈ તો હું પણ ન રહેતા હું જ કૃષ્ણ બની ગઈ. શ્રીકૃષ્ણ પાસે 'હું પણ' રહેતું નથી.

માનવ જીવનની એ જ વિશેષતા હોવી જોઈએ કે કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ બનવું. રાજા ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરજો, આપ મારા મનને ખેંચી લેજો. મારામાં એવી શક્તિ નથી કે હું મારા મનથી તમને ખેંચી શકું. કૃષ્ણમાં હૃદય તરબોળ બને, આંખો આંસુથી ભીંજાયેલી હોય, એવી દશા થાય ત્યારે બ્રહ્મસંબંધ થાય અને જીવ બ્રહ્મરૂપ થશે.

બ્રહ્મસંબંધ સતત ટકાવી રાખજો. સાવધાન રહેવું કે ફરીથી માયા સાથે અમારો સંબંધ ન થાય. પરીક્ષિત જેમ માયા સાથે સંબંધ ન થાય અને બ્રહ્મસંબંધ થાય તો સાત દિવસમાં મુક્તિ મળે છે. બ્રહ્મચિંતન કરતાં મૃત્યુ પામે તેને સાત દિવસમાં મુક્તિ મળે તે લક્ષ્યમાં રાખી આ કથા કહી છે.

દશમ સ્કંધ એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું હૃદય છે. પરમાત્મા રસ સ્વરૂપ છે અને તેથી જીવ પણ રસ રૂપ છે. પ્રત્યેક જીવને કોઈ પણ રસમાં રુચિ હોય છે. કોઈ પણ રસમાં રુચિ ધરાવનાર કૃષ્ણકથા આનંદ આપશે. શ્રીકૃષ્ણ એક અતિ દિવ્ય રસ છે.

વિરહમાં કે પ્રેમમાં હૃદય આર્દ્ર બને છે, ત્યારે રસાનુભૂતિ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણકથામાં સર્વ પ્રકારનાં જીવોનું આકર્ષણ થાય છે. સાધારણ રીતે જીવોના ચાર ભેદ છે : (૧) પામર (૨) વિષયી (૩) સુમુક્ષુ (૪) મુક્ત.

પામર જીવ કોને કહે છે? અધર્મથી ધન કમાઈ, અનીતિથી ભોગવે એ પામર જીવ છે. ધર્મથી કમાઈ ધન્વિયસુખ ભોગવે તે વિષયી જીવ. સંસારબંધનમાંથી છૂટવાની ઇચ્છા રાખનાર તે સુમુક્ષુ. કનક અને કાન્તારૂપ માયાનાં બંધનમાંથી છૂટેલા, પ્રભુમાં તન્મય થયેલા તે મુક્ત છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે રાજસ, તામસ, સાત્ત્વિક એવી કેઈ પણ પ્રકૃતિનો જીવ હોય તેને કૃષ્ણકથામાં આનંદ આવે છે. તેથી મહાપ્રભુજીએ દશમ સ્કંધના ત્રણ વિભાગ કર્યા છે : રાજસ પ્રકરણ, તામસ પ્રકરણ, સાત્ત્વિક પ્રકરણ. શ્રીકૃષ્ણ કથા સર્વને ઉપયોગી તથા આનંદ આપનારી છે. કારણ શ્રીકૃષ્ણ ભોગી છે અને મહાન યોગી પણ છે. શ્રીકૃષ્ણ મહાન યોગી છે તેથી શુકદેવજી જેવા યોગીને તેની કથામાં આનંદ આવે છે. પ્રભુએ ગૃહસ્થાશ્રમ અને સન્યાસનો આદર્શ સમન્વય જગતને બતાવ્યો છે. સોળ હજાર રાણીઓમાં વિરાજેલા શ્રીકૃષ્ણ સંન્યાસીઓની વ્યાસપૂજામાં પણ અગ્રસ્થાને વિરાજે છે.

શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવી દિવ્ય કળા છે કે સોળ હજાર રાણીઓમાં પણ અનાસકત-ભાવે રહી સર્વ સાથે પ્રેમ કરે છે. તેનું નિર્દેશન શ્રીકૃષ્ણની છેલ્લી લીલામાં દેખાય છે. શ્રીકૃષ્ણને ૧૬૦૦૦ રાણીઓ છે પણ કોઈનામાં તે આસકત નથી. પતિપત્ની પ્રેમ કરે પણ એકબીજાના શરીરમાં આસકિત ન રાખે, શ્રીકૃષ્ણ સર્વ રાણીઓને પ્રેમ કરે પણ કોઈ રાણીમાં આસકત નથી. આજકાલ પ્રેમ શબ્દને લોકોએ કલંકિત કર્યો છે. ન્યાં વિકાર અને વાસના હોય ત્યાં પ્રેમ નથી, તેને મોહ કહે છે.

શ્રીકૃષ્ણ સ્વધામમાં પધાર્યા ત્યારના તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન શુકદેવજીએ કર્યું છે. ૨૫ વર્ષના યુવાનને પણ શરમાવે તેવી દિવ્ય અંગકાંતિ છે. એકસો પચીસ વર્ષની ઉંમરે પણ એક વાળ ધોળો થયો નથી કે એક પણ દાંત પડ્યો નથી. એવું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. તેથી તેઓ યોગીઓને પણ વહાલા લાગે છે. ખરા મહાયોગીનું આ લક્ષણ છે. યોગીને કોઈ દિવસ રોગ થાય નહિ. અને જે યોગીને રોગ થાય તેના યોગમાં ભૂલ થઈ હોવી જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણ યોગીઓને તથા ભોગીઓને વહાલા લાગે છે.

શ્રીકૃષ્ણલીલામાં સર્વ પ્રકારના રસ દેખાય છે. સાધારણ રીતે સાહિત્યશાસ્ત્રમાં નવ રસ માન્યા છે : હાસ્ય, વીર, કરુણ, બીભત્સ વગેરે. શ્રીકૃષ્ણનો હાસ્યવિનોદ અદ્વિતીય છે, શૃંગાર પણ અદ્વિતીય છે. શ્રીકૃષ્ણના વીરરસનું વર્ણન મહાભારતમાં ઠેકઠેકાણે છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમસ્વરૂપ હોવાથી પરિપૂર્ણ માધુર્યથી ભરેલા છે. અને તેથી કોઈપણ રસમાંની રુચિને પુષ્ટિ મળી અલૌકિક પ્રેમરસની પ્રાપ્તિ થશે. ધીરે ધીરે લૌકિક આસક્તિનો વિનાશ થતાં અલૌકિક શ્રીકૃષ્ણમાં આસક્તિરૂપ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી જીવન સફળ થશે. શ્રીકૃષ્ણલીલાને નિરોધલીલા મહાપુરુષો કહે છે. મનનો નિરોધ થાય એટલે મુક્તિ સુલભ. મનનો નિરોધ ઈશ્વરમાંજ થઈ શકે, અન્ય વસ્તુમાં મનનો નિરોધ થતો નથી. કારણ સંસાર જડ છે. મન જડ નથી. સજાતીય સજાતીયમાં મળે છે, જેમકે હૃદમાં ખાંડ મળી જશે. પથ્થરો એકરૂપ થશે નહિ, મળશે નહિ, તેવી રીતે સંસારના જડ પદાર્થોમાં મન એકરૂપ થશે નહિ. મન પૂર્ણ ચેતન નથી, તેમ મન પૂર્ણ જડ નથી. મન અર્ધચેતન અને અર્ધજડ છે.

પરીક્ષિત રાજાના મનને અનાયાસે સંસારના વિષયોથી હટાવી શ્રીકૃષ્ણ સાથે એકરૂપ બનાવી મુક્તિ આપવા માટે આ દશમ સ્કંધ છે.

દશમ સ્કંધ એ ભગવાનનું હૃદય છે. દશમ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણલીલા છે. આ લીલા એવી છે કે તેણે ઘણાને પાગલ બનાવ્યા છે.

સનાતન સ્વામી એક મહારાજાના મહામંત્રી હતા. દશમ સ્કંધની કથા સાંભળી તેઓ સાધુ થયા.

શ્રીકૃષ્ણ યોગી હતા અને ભોગી પણ હતા.

આ કથા રાજાઓને આકર્ષે છે અને યોગીઓને પણ આકર્ષે છે.

એનું કારણ શ્રીકૃષ્ણ

ચિત્ત ચૈન નહીં, ચિત્તચોર ચુરાયો છે.

ચિત્તની શાંતિને નહીં તે તો ચિત્ત જ ચોરી બય છે.

એવું અદ્ભુત છે એનું રૂપ,

ઘૂરિ-મરે અતિ સોમિત સ્યામજૂ, તૈસી બની સિર સુન્દર ચોડી ।

खेलत-खात फिरै अँगना, पगपैजनी बाजती, पीरी कछोडी ।

वा छविकों रसखानि बिलोकत, वारत काम-कलानिधि कोडी ।

कागके भागको क्या कहीये, हरि हाथसे ले गयो माखन-रोडी ।

रागमेघरंजनी ताल झप (युगलप्रियाजीनुं पद)

स्याम स्वरूप वस्यो हियमें, फिर और नहीं जग भावै री ।

कहा कहूं को माने मेरी, सिर बीती सो जानैरी ।

रसना रसना सब रस फीक, द्रगनि न और रंग लागैरी ।

सखननि दूजी कथा न भावै, सुरत सदा पियकी जागैरी ।

बढ्यो बिरत अनुराग अनोखो, लगन लगी मन नहीं लागैरी ॥

जुगल प्रिया के रोम रोम तैं, स्याम ध्यान नहीं पल त्यागैरी ।

એની લટક એવી છે કે એક વખત મનમાં પેસી ગઈ કે પછી ત્યાંથી નીકળતી નથી.

મુકુટ લટક અટકી મન માઠીં ।

नृत्यत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक बिथुराई ।

नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौंह चलाई ॥

ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनि पर, बांह उठाइ करत चतुराई ॥

झुनुक झुनुક नूपुर झनकारत, तता थैई थैई रीझ रिझाई ॥

चरनदास सहजो हिय अंतर, भवन करौ जित रहो सदाई ॥

પરીક્ષિત રાજાએ આરંભમાં પ્રશ્ન કર્યો છે. સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશની કથા આપે સંભળાવી. ચંદ્રવંશમાં શ્રીકૃષ્ણની કથા કહી પણ તેમાં બહુ સંક્ષેપ કર્યો.

કૃષ્ણકથામાં યોગીને આનંદ આવે અને ભોગીને પણ આનંદ આવે. શુકદેવજી મહાયોગી છે, બહુ ધ્યાનમાં લગોટી ક્યારે છૂટી ગઈ તેનું પણ ભાન નથી. તેઓ પણ કૃષ્ણકથામાં પાગલ બન્યા છે.

ભા. ૫૭

પરીક્ષિત કહે છે, આપે સર્વનો ત્યાગ કર્યો પણ કૃષ્ણકથાનો ત્યાગ કર્યો નથી. તમે પિતાને કહેલું તમે મારા પિતા નહિ અને હું તમારો પુત્ર નહિ, એવા તમે પિતાનો ત્યાગ કર્યો પણ કૃષ્ણકથાનો ત્યાગ કર્યો નહિ. મહારાજ તમને પણ આ કથા આનંદ આપે છે.

શુકદેવજી જેવા મહાપુરુષે કથા છોડી નથી. મહાપુરુષોને લાગે છે નાક પકડીને બેઠેલા છે ત્યાંસુધી ઠીક છે ગણુ ઊઠ્યા પછી મન ક્યારે છટકી જાય છે તેની ખબર પડતી નથી. મનને નિર્વિષય બનાવો. મનને કૃષ્ણલીલામાં પરોવો. ચિંતન કરવું હોય તો આ કૃષ્ણલીલાનું ચિંતન કરો. વેદાંત કહે છે, મનને નિર્વિષય બનાવો. પણ આ અઘરું છે. તેથી વૈષ્ણવો કહે છે, મનને પ્રતિકૂળ વિષયોમાંથી હટાવી અનુકૂળ વિષયોમાં ભેડી દો. વેદાંતીઓ કહે છે આત્માને બંધન નથી તો મુક્તિ ક્યાંથી? વૈષ્ણવોને ભગવત સેવામાં એવો આનંદ આવે છે કે તેઓને મુક્તિ મળવા આવે તો પણ ભેઈતી નથી.

યોગીઓ જ્યાં આંખ બંધ રાખી સમાધિમાં બેસે ત્યાં સુધી મન સ્થિર રહે છે, પણ યોગમાંથી ઊઠ્યા પછી આંખ ઉઘાડે છે એટલે મન સંસારમાં ચંચળ થાય છે. વિદ્યામિત્રે આંખ બંધ કરી સાઠ હજાર વર્ષ સમાધિ કરી પણ આંખ ઉઘાડ્યા પછી મેનકાથી ફસાયા. અરે! આંખ ઉઘાડી હોય અને સમાધિ લાગે એ સમાધિ સાચી. આંખ કાન ઉઘાડા હોય અને સમાધિ લાગવી ભેઈએ. સાધો સહજ સમાધિ ભલી. સમાધિના બે પ્રકારો બતાવ્યા છે: એક જડ અને બીજી ચેતન. જડ સમાધિમાં યોગીઓ મન ઉપર બળાત્કાર કરે છે. મન ઉપર બળાત્કાર કરી તેને પકડીને આવી રીતે જબરજસ્તીથી વશ કરવું એ એટલું ઉત્તમ નથી. કોઈ ઠેકાણે હઠયોગની નિંદા કરી છે. હઠયોગી કડી રોગી બને છે. મન ઉપર બળાત્કાર કરવા કરતાં તેને પ્રેમથી સમજવીને વશ કરવું એ સારું છે. હઠયોગીને પણ ભક્તિનો સાથ ન હોય તો તે નકામું છે.

મન સંજ્જન છે. મનને કોઈ સત્તા નથી. મન આત્માની સત્તાથી કામ કરે છે. આત્મા તેને હુકમ ન કરે ત્યાં સુધી મન કામ કરી શકતું નથી. મનને શાસ્ત્રમાં નપુંસક કહ્યું છે. આત્માની સત્તાથી મન દોડે છે. યોગીઓ બળાત્કારથી મનને પકડી મનને પ્રહારમાં સ્થાપે છે. તે વખતે તેમનું શરીર જડ થાય છે. જડ સમાધિમાં શરીરનું ભાન રહેતું નથી. જડ સમાધિ કરતાં ચેતન સમાધિ શ્રેષ્ઠ છે. ગોપીઓની સમાધિ ચેતન સમાધિ છે. ગોપી આંખ બંધ કરીને, કાન બંધ કરીને બેસતી નથી. ગોપી આંખ, કાન ઉઘાડા રાખી કૃષ્ણના ધ્યાનમાં તન્મય બને છે. ગોપી આંખમાં શ્રીકૃષ્ણને, કાનમાં શ્રીકૃષ્ણને રાખે છે. આ ભેઈ ઉદ્ધવ (ઉધો) સીધો (સરળ) બન્યો.

આ ગોપીઓને ઉઘાડી આંખે સમાધિ લાગે છે. તેમની દ્રષ્ટિ જ્યાં જાય ત્યાં તેમને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય છે. યન્ન યન્ન મનો યાતિ તન્ન તન્ન સમાધયઃ સમાધિ આવી સહજ ભેઈએ. તેથી ઉદ્ધવજીએ જ્યારે કહ્યું કે તમે નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મનું આરાધન કરો, ત્યારે ગોપીઓ કહે છે અમને તો ઉઘાડી આંખે સર્વત્ર સાકાર બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય છે. તો આ સાકાર બ્રહ્મને છોડીને તારા નિર્વિકાર નિરાકાર ઇશ્વરનું ધ્યાન ચિંતન કોણ કરે? ઉદ્ધવ, જેને ઉઘાડી આંખે બ્રહ્મ ન દેખાય એ આંખ બંધ કરીને લલાટમાં બ્રહ્મનાં દર્શન કરવા પ્રયત્ન કરે છે. હું તો શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરું છું, તેનું ચિંતન કરું છું, તેનું ધ્યાન કરું છું.

આંખ બંધ કર્યા પછી જેને સમાધિ લાગે છે સંભવ છે કે કદાચ આંખ ઉઘાડ્યા પછી તેનું મન સંસારમાં લાગશે.

ગોપીઓ મહાપરમહંસ છે. ગૃહસ્થી હોવા છતાં મહાપરમહંસ છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ પરમહંસ વ્રજભક્તો છે જે સર્વથી અલિપ્ત થઈ કૃષ્ણપ્રેમમાં તન્મય છે. શ્રીકૃષ્ણ પણ મહાન ગૃહસ્થ છે. તેમ મહાન સંન્યાસી પણ છે. ઘરમાં રહીને પણ સંન્યાસી જેવું પવિત્ર જીવન રાખવાનું શ્રીકૃષ્ણ બતાવે છે. શ્રી દ્વારીકાધીશ ૧૩ વાર ભોગ આરોગે છે અને ૧૬૦૦૦ સ્ત્રીઓના સ્વામી છતાં સદા અચ્યુત છે. કદી અજીર્ણ નહિ કે વૃદ્ધ નહિ. વળી દુર્યોધનને અને અર્જુનને સમતાથી જ ભેટા અને બંનેને મદદ કરી. યદુવંશનો વિનાશ થયો અને સોનાની દારકાનો પણ વિનાશ થયો પણ શ્રીકૃષ્ણની શાંતિ અચળ છે. આ પરમહંસોની સંહિતા છે.

પરીક્ષિત કહે છે:—મહારાજ, આપ યોગી છો છતાં કૃષ્ણકથા છોડી નથી, કથા મનુષ્યોનો થાક ઉતારે છે. ભગવાનની કથા સાંભળતાં આતુરતા વધે છે. કથા સાંભળતાં તૃપ્તિ થતી નથી.

શિખંડ ખાવાથી તૃપ્તિ થાય છે. સંસારના વિષયો ભોગવ્યા પછી તૃપ્તિ થાય છે, સૂગ પણ આવે છે. પણ તે સૂગ કાયમ માટે ટકતી નથી. સૂગ કાયમ માટે ટકે તો બેઠો પાર છે.

મહારાજ, આ કૃષ્ણકથા સાંભળવાની મારી ઇચ્છા છે, તો વિસ્તારપૂર્વક આ કૃષ્ણકથા સંભળાવો. ભગવાનની બાળલીલાઓ તેમ જ બીજી જે જે લીલીઓ ભગવાને કરી હોય તે આપ સંભળાવો. આપનાં ચરણમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું.

શુકદેવજી કહે છે:—રાજન! બહુ દિવસ થયા તમે ખાધું નથી, તમે જળપાન કરો. તે પછી કથા કહી સંભળાવું.

પરીક્ષિતે કહ્યું છે:—થોડા દિવસ પહેલાં મારાથી ભૂખદુઃખ સહન થતાં ન હતાં. એક વખત શિકાર કરવા ગયો હતો ત્યારે ભૂખતરસ સહન ન થયાં તેમાં બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું. પણ આપની પાસેથી કથા સાંભળ્યા પછી મને ભૂખતરસ લાગતાં નથી. આપ કથા સંભળાવો.

શુકદેવજી કહે છે:—કૃષ્ણકથામાં તારો પ્રેમ છે તે જાણી આનંદ થયો છે. રાજા, તારા લીધે મને કૃષ્ણકથા ગંગાનું પાન કરવાનો લાભ મળ્યો. કૃષ્ણકથા ગંગા પ્રગટ થઈ ત્યારથી ભાગીરથી ગંગાજીતું મહત્ત્વ ઓછું થયું છે. ભાગીરથી ગંગામાં સ્નાન કરો તેથી મનનો મેલ ધોવાતો નથી. આ કૃષ્ણકથા મનનો મેલ દૂર કરે છે. કૃષ્ણકથા ગંગા જ્યાં ઇચ્છો ત્યાં પ્રગટ થાય છે. ભાગીરથી ગંગાને કહો કે અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રગટ થાવ, તો થશે?

રાજાને ધન્યવાદ આપ્યો કે રાજા હું તારો ઉપકાર માનું છું. તારા લીધે મને કૃષ્ણ સ્મરણ થાય છે, કૃષ્ણનાં દર્શન કરવા મળે છે.

મહાત્માઓ ત્યાં સુધી કહે છે કે નવમા સ્કંધ સુધીની કથા શુકદેવજીએ કરી, અને ત્યાર પછીની દશમ સ્કંધની કથા શ્રીકૃષ્ણે સ્વયં કરી છે. વૈયાસકિઃ સ મગવાન (મવતાસહ) (૧૦-૧-૧૪) શુકદેવે રાધાકૃષ્ણની પ્રાર્થના કરી કે આપ હૃદયમાં વિરાજી તમારી કથા તમે જ કરો.

જ્ઞાની પુરુષો મરણને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, મરણને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મરણને સુધારે છે કૃષ્ણકથા, કૃષ્ણનામ, કૃષ્ણભક્તિ જેનું મરણ સુધરે એને

ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી.

વેર અને વાસના જીવનને બગાડે છે. તે દૂર થાય તો જીવન સુધરે અને અંતે મરણ સુધરે. વેર અને વાસના મરતાં પહેલાં જ દૂર કરો. નહિ તો મરણ બગાડશે. વેરીને વંદન કરો. પછી પણ જો તે વેર ચાલુ રાખે તો તમારા માથે પાપ નથી.

દશમા સ્કંધમાં નિરોધલીલા છે. ઈશ્વરમાં મનનો નિરોધ કરવો, મનનો લય કરવો એ નિરોધ.

શ્રીકૃષ્ણને હૃદયમાં રાખો અથવા શ્રીકૃષ્ણના હૃદયમાં રહો તો મનનો નિરોધ થશે. મનનો નિરોધ એ મુક્તિ છે.

ધરતી ઉપર દૈત્યોનો ત્રાસ વધ્યો. લોકો બહુ દુઃખી થયા. પાપ વધ્યું. ધરતીથી આ સહન થયું નહિ. તે બ્રહ્માજીને શરણે ગઈ. બ્રહ્માદેવે બ્રહ્મલોકમાં નારાયણ પાસે આવ્યા છે અને પુરુષસૂક્તથી પ્રાર્થના કરે છે. નાથ હવે કૃપા કરો, અવતાર ધારણ કરો. બ્રહ્માજીને ભગવાને આજ્ઞા કરી. થોડા સમય પછી વસુદેવ—દેવકીને ઘેર હું પ્રગટ થઈશ. મારી સેવા કરવા તમે દેવો અવતાર ધારણ કરો. બ્રહ્માએ આકાશવાણી સાંભળી. બ્રહ્માએ દેવોને આશ્વાસન આપ્યું.

આ બાજુ વસુદેવ મથુરામાં લગ્ન કરવા આવ્યા છે. વસુદેવ દેવકીનું લગ્ન થયું છે. કંસ જાતે વરવધૂનો રથ હાંકે છે.

કંસ વસુદેવજીને બહુ ત્રાસ આપે તો ભગવાનનું પ્રાગલ્ભ્ય જલદી થાય. ભક્તોનાં દુઃખ ભગવાન સહન કરી શકશે નહિ. પાપી દુઃખી થાય તે ભગવાન સાક્ષી રૂપે જુએ છે, સહન કરે છે. પુણ્યશાળી દુઃખી થાય તે ભગવાનથી સહન થતું નથી. તે વખતે આકાશવાણી થઈ છે : દેવકીનો આઠમો પુત્ર તને મારશે. આકાશવાણી સાંભળી કંસે દેવકીનો ચોટલો પકડ્યો. તલવાર લઈ મારવા માટે તૈયાર થયો છે. વસુદેવ કંસને સમજાવે છે, જે જન્મ્યો છે તે મરવાનો છે. માટે જ્ઞાની મહાત્માઓ મરણને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી પણ મરણને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મરણને નિવારવાનું અશક્ય છે. શીયંતે ઈતિ શરીરમ્ શરીરનો નાશ થવાનો છે. તું આ વેર કરીશ નહિ. વેર વાસના કોઈ પણ સુખની વાસના રાખી મરે તેનું મરણ બગાડે છે. વેર વાસનાનો ત્યાગ કરી પ્રભુ સ્મરણ કરતાં જે મરે છે તેનું મરણ સુધરે છે. દેવકીને મારીશ તેથી તું અમર થવાનો નથી. વસુદેવે સમજાવવા ઘણા પ્રયત્ન કર્યો. કહ્યું, દેવકીથી તારું મરણ નથી ને ?

કંસ કહે છે :—ના.

વસુદેવ કહે છે :—તો આ દેવકીને ત્યાં જેટલાં બાળકો થશે તે હું તને આપીશ.

કંસે વિચાર્યું હું સ્ત્રી હત્યાના પાપમાંથી બચીશ. કહ્યું, બહુ સારું.

વસુદેવ શુદ્ધ સત્ત્વગુણનું સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ વિશુદ્ધ ચિત્ત એ વસુદેવ છે. દેવકી નિષ્કામ બુદ્ધિ છે. એ બેનું મિલન થાય એટલે ભગવાનનો જન્મ થાય છે.

વસુદેવ દેવકી ઘેર આવ્યા છે. પ્રથમ બાળક થયો. વસુદેવે આવીને તે બાળક કંસરાજ આગળ રાખ્યો છે. કંસનું હૃદય પીગળ્યું છે. આ બાળકને મારવાથી મને વિશેષ લાભ નથી. આઠમાથી મારું મરણ છે. આ તો પહેલો છે. આ બાળકને હું નહીં મારું. સાત બાળકોને તમારા ઘેર રાખજો. મારા કાળ આઠમાને મને આપજો. વસુદેવજી બાળકને લઈ ઘેર આવ્યા.

નારદજીએ વિચાર કર્યો, આ કંસ મામા સુધરી જશે તો પાપ ક્યાંથી કરશે ?

અને મામાનું પાપ નહિ વધે તો ભગવાન અવતાર નહિ લે. કંસનું પાપ વધશે નહિ તો તે જલદી મરશે નહિ. પાપ નહિ કરનારને ભગવાન મારતા નથી.

ઈશ્વર કોઈને મારતા નથી. મનુષ્યને મારે છે તેનું પાપ. બે વસ્તુની બીક હંમેશા રાખજો : પાપની અને ઈશ્વરની. નારદજી કંસ પાસે આવ્યા છે. નારદજીએ કંસને કહ્યું :—તને મારવાનો વિચાર દેવો કરી રહ્યા છે. કંસ, તું ભોળો છે. તે વસુદેવના બાળકને છોડી દીધો તે ઠીક કયું નથી. ગમે તે આઠમો થઈ શકે છે. આઠમાને પહેલો ગણો તો આ આઠમો થશે.

કંસ પૂછે છે :—તો બધાં બાળકને મારી નાંખુ ? નારદજીએ વિચાર્યું હું સંમતિ આપું તો મને પણ થોડું બાળહત્યાનું પાપ લાગશે.

બીજાને પાપમાં પ્રેરણા કરે એ પણ પાપ છે. તેથી નારદજીએ કહ્યું, હું તો તને સાવધાન કરવા આવ્યો છું. તને યોગ્ય લાગે તેમ કરજો. નારાયણ નારાયણ. નારદજી આ પ્રમાણે કંસને ઉશ્કેરે છે કારણ કે કંસનું પાપ વધે તો તેનો અંત નજીક આવે.

કંસ તે પછી વસુદેવ—દેવકીને કેદમાં રાખે છે. વિના અપરાધ વસુદેવ દેવકીને બેડી પડી છતાં માની લીધું કે પ્રભુને ઠીક લાગ્યું છે તેમ કયું. ભગવતકૃપા થઈ કે ભગવત સ્મરણ કરવા માટે એકાંત મળ્યું. અતિદુઃખમાં પણ ભગવતકૃપા જ સમજવી.

કંસ એ અભિમાન છે. તે સર્વને—જીવમાત્રને કેદમાં રાખે છે. સઘળા જીવો આ સંસારરૂપી કારાગૃહમાં પુરાયેલા છે. આપણે બધા પણ કેદમાં છીએ. જીવ કામને આધીન છે ત્યાં સુધી તે સ્વતંત્ર નથી. સંસાર એ કારાગૃહ છે. બધાને બંધન છે. વસુદેવ—દેવકી કારાગૃહમાં જાગે છે. આપણે બધાં સૂતાં છીએ. કારાગૃહમાં હોવા છતાં જીવો જાગતા નથી પણ સૂતેલા રહે છે. સંસારમાં જે જાગે છે તેને ભગવાન મળે છે.

जागत है सो पावत है, जो सोचत है सो खोचत है ।

ભગવાન માટે જાગે છે, તેને ભગવાન મળે. કળીરદાસજીએ પણ કહ્યું છે :—

सुभिया सभ स'सार है, आवे अरु सोवै,

दुभिया दास कलीर है, जगे अरु रावै.

કળીર તેને માટે જાગ્યા અને રહ્યા એટલે ભગવાન તેને મળ્યા.

મીરાંબાઈ તેને માટે જાગ્યાં અને રહ્યાં એટલે ભગવાન તેને મળ્યા.

કંસે દેવકીનાં છ બાળકોનો વિનાશ કર્યો છે.

માયાનો આશ્રય કર્યા વગર ભગવાન અવતાર ધારણ કરી શકતા નથી. શુદ્ધ બ્રહ્મનો અવતાર થઈ શકતો નથી. ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વરૂપે આવે તો જેને જેને તેનાં દર્શન થાય તેને મુક્તિ મળી જાય. દુર્યોધનને દ્વારકાધીશ સ્વરૂપનાં દર્શન થયાં ત્યારે માયાના આવરણ યુક્ત પરમાત્માનાં દર્શન થયાં. નિરાવરણ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય તેને મુક્તિ મળે છે. માયાવરણ યુક્ત બ્રહ્મનાં દર્શન થાય તેને મુક્તિ મળતી નથી. વિચાર કરો ભગવાનના અવતાર વખતે આપણે પણ કીડી મંકોડા કાંઈક પણ હોઈશું. આપણને પણ કદાચ ભગવાનનાં દર્શન થયાં હશે છતાં આપણને મુક્તિ મળી નથી.

યોગમાયા આવ્યાં છે. યોગમાયા સાતમા ગર્ભને રોહિણીના ઉદરમાં સ્થપાવે છે. રોહિણી સગર્ભા થયાં અને દાઉજ મહારાજ પ્રગટ થયા છે ભાદ્ર સુદ ના રોજ. બળદેવ એ શબ્દબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. શબ્દ બ્રહ્મ પહેલાં આવે તો પછી પરબ્રહ્મ આવે—શ્રીકૃષ્ણ આવે. દાઉજ ગોકુળમાં આવે તો પરબ્રહ્મ ગોકુળમાં આવે.

દાઉજી આંખ ઉઘાડતા નથી. જ્યાંસુધી મારા શ્રીકૃષ્ણ ન આવે ત્યાંસુધી મારે આંખ ઉઘાડવી નથી. આંખ કેઈને આપવી નથી. પૂર્ણમાસીને યશોદાજી નજર ઉતારવાનું કહે છે. પૂર્ણમાસી કહે છે કે આ તો કેઈનું ધ્યાન કરે છે. આ બાળકના પગલાંથી તારે ઘેર બાળકૃષ્ણ પધારશે.

યશોદા સર્વને રાજી કરતા હતાં. સર્વને યશ આપે અને અપયશ તમારા માથે રાખે તો ઠાકારજી પ્રસન્ન થશે. જીવ એવો દુષ્ટ છે કે પોતાને માથે યશ રાખે અને અપયશ બીજાને માથે રાખે છે.

યશોદા=યશો દદાતિ इति यशोदा । જે બીજાને યશ આપે, પોતે લે નહિ તે યશોદા.

નંદ=જે સર્વને આનંદ આપે તે નંદ. વાણી, વિચાર, વર્તન, સદાચારથી જે સર્વને આનંદ આપે, તેને ત્યાં ભગવાન આવે છે. નંદબાબાએ સર્વને આનંદ આપ્યો છે. જે સર્વને આનંદ આપે છે, તેને ત્યાં પરમાનંદ આવે છે. સર્વને આનંદ આપનારને પરમાનંદ મળે છે. નંદબાબા સર્વને આનંદ આપતા હતા, તેથી તેમને ત્યાં પરમાનંદ આવવાના છે.

બધા ગોવાળો શાંડિલ્યઋષિ પાસે આવ્યા. બોલ્યા, મહારાજ, કાંઈક કરો કે જેથી નંદજીના ઘેર છોકરો થાય. શાંડિલ્યઋષિના કહેવાથી બધા એકાદશીનું વ્રત કરે છે. એકાદશી મહાન વ્રત છે. એકાદશીના દિવસે પાન-સોપારી ખવાય નહિ, દિવસે સૂવાય નહિ. ફળાહાર પણ થોડો જ કરવાનો. ઘણા તો સાબુઢાણા અને સૂરણ પર તુટી પડે છે. એકાદશીને દિવસે સૂરણ બટાકા ખાવ તો અન્ન ખાવાનો દોષ નહિ લાગે પણ એકાદશી કરવાનું પુણ્ય નહિ મળે. બારશે શું જમવાનું કરશું તેનો વિચાર એકાદશીએ કરો તો એકાદશીનો ભંગ થશે. એકાદશીને દિવસે જૂથ ભગવત સ્મરણ કરો. બધાની એક જ ઈચ્છા છે. પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય અને નંદબાબાને ત્યાં બાળકનો જન્મ થાય. ભાદ્ર સુદ ૧૧ થી ગોકુળનાં બધા માણસો નિર્જળા એકાદશી વગેરે વ્રતો કરે છે, તપશ્ચર્યા કરે છે. તેથી તે પછી ભગવાન ગોકુળમાં આવે છે.

બાળકો વ્રત કરે છે. બાળકો કહે છે, અમે એકાદશી કરી તેથી કનૈયો આવ્યો. કનૈયો બધાનો છે. તેથી નંદ મહોત્સવમાં આખું ગામ નાચે છે. પ્રત્યેકને એવું લાગે કનૈયો મારો છે. આખું ગામ વ્રત કરે છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :— આ બાળુ દેવકીને આઠમો ગર્ભ રહ્યો. કંસે સેવકોને કહ્યું, સાવધાન રહેજો. મારો કાળ હવે આવશે.

સેવકોએ કહ્યું :— અમે ઊંઘતા નથી. ખડો પહેરો ભરીએ છીએ. બાળક થશે એટલે ખબર આપીશું. કંસ આઠમો આઠમો કરતાં તન્મય થયો છે.

દેવકીના ગર્ભમાં રહેલા નારાયણની દેવો પ્રાર્થના કરે છે. આપ સત્ય સ્વરૂપ છો, ત્રિકાલાખાધિત છો. અમને આપેલું વરદાન સત્ય કરવા આપ પધારવાના છો. અનેક વિદ્વાનોનું પતન થયેલું અમે જોયું છે, પરંતુ તમારી લીલાઓનું સ્મરણ કરે, તમારા નામનો જપ કરે તેનું પતન થતું નથી. નાથ, કૃપા કરો.

દેવોએ દેવકીને આશ્વાસન આપ્યું. નવમાસ પરિપૂર્ણ થયા છે. મન બુદ્ધિ, પંચપ્રાણો વગેરેની શુદ્ધિ થયેલી છે. અને આ સર્વની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે પરમાત્માનાં દર્શન કરવાની આતુરતા થાય છે, ધીરે ધીરે આતુરતા વધે છે અને જીવને ઈશ્વર વિના જરાપણુ ચેન પડતું નથી. તેથી જીવ તરફે છે અને અતિ આતુર બને છે ત્યારે પ્રભુનો અવતાર થાય છે.

ત્યાર પછી જ્યારે પરમ શોભાયમાન અને સર્વગુણ સંપન્ન સમય થયો. ચંદ્ર રોહિણી નક્ષત્રમાં આવ્યો. દિશાઓ સ્વચ્છ થઈ ગઈ, આકાશ નિર્મળ થયું. નદીઓનાં પાણી નિર્મળ થયાં. વનરાઈઓમાં પક્ષીઓ અને ભમરાઓ કલ્લોલ કરવાં લાગ્યાં. શીતળ, સુગંધિ તથા પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો. મહાત્મા પુરુષોનાં મન પ્રસન્ન થયાં. સ્વર્ગમાં હુંદલિઓ વાગવા માંડ્યા. મુનિઓ અને દેવતાઓ આનંદમાં આવી જઈને પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. પરમ પવિત્ર સમય પ્રાપ્ત થયો. શ્રાવણમાસ, કૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમીએ મધ્યરાત્રીએ દેવકી વસુદેવ સમક્ષ કમળનયન અફભુત બાળકરૂપે ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. ભગવાને શ્રીહસ્તમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ આયુધો ધારણ કર્યાં છે. ચારે બાજુ પ્રકાશ પડ્યો છે. મારાં ચરણોને આશ્રય કરશે તેના ચારે પુરુષાર્થો હું સિદ્ધ કરી આપીશ; એ બતાવવા માટે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. જે ભકતો અનન્યપણે મારું આરાધન કરે છે તેના ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થો હું સિદ્ધ કરી આપું છું. પરમાત્મા વિશેષમાં બોધ આપે છે કે મારા ભકતોનું હું ચારે કોરથી રક્ષણ કરું છું.

સંતતિ, સંપત્તિનો નાશ થયો તોપણ અતિ દીન બની વસુદેવ-દેવકી ઈશ્વરનું આરાધન કરે છે. પ્રભુએ કહ્યું મારા સ્વરૂપનાં દર્શન કરો અને પછી અગિયાર વર્ષ ધ્યાન કરો તે પછી હું તમારી પાસે આવીશ.

ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અદ્રશ્ય થયું અને બે હાથવાળા બાળ કનૈયાલાલ પ્રગટ થયા. બાળ કનૈયાલાલ કી જ્ય.

પ્રત્યક્ષ પ્રભુ પ્રગટ થાય તોપણ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે.

જ્ઞાનદીપ પ્રગટ થયા પછી પણ ઇન્દ્રિયરૂપી એકાદ દરવાજો ઉઘાડો રહી જાય, તો તેમાંથી વિષયરૂપી પવન ફાબલ થાય છે અને જ્ઞાનદીપ બુઝાય છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં ઘણા વિદ્વો આવે છે. ભક્તિમાર્ગ સહેલો છે. દરેક ઇન્દ્રિયને ભક્તિરસમાં તરબોળ કરી દો. પછી વિષયરૂપી પવન તેને અસર કરી શકશે નહિ.

અગિયાર ઇન્દ્રિયો જ્યારે ધ્યાનમાં એકાગ્ર થાય, ત્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેથી ગીતાજીમાં પણ અગિયારમા અધ્યાયમાં અર્જુનને વિશ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે.

પ્રભુએ કહ્યું, મને ગોકુળ લઈ જાવ. વસુદેવે ટોપલીમાં બાલકૃષ્ણને મૂક્યા છે. પણ જવું કેમ ? કારાગૃહના સર્વ દરવાજા બંધ છે. બંધન તૂટતાં નથી. પરંતુ જ્યાં માથે બાલકૃષ્ણને મૂક્યા એટલે સર્વ બંધન તૂટી ગયાં છે. મસ્તકમાં બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિમાં ઈશ્વરનો અનુભવ થાય ત્યારે સંસારનું બંધન તૂટે છે. ભગવાનને માથે રાખે તેના મોક્ષના દરવાજા ખુલ્લા થાય તો આ કારાગૃહના દરવાજા ખુલ્લા થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ! કારાગૃહનાં દરવાજા ખુલ્લા થઈ જાય છે, હાથપગની બેડીઓ તૂટી જાય છે, નદીના પૂર નડતાં નથી. જેને માથે ભગવાન હોય તેના માર્ગમાં વિઘ્ન આવે, તો પણ વિઘ્ન નડે નહિ. બુદ્ધિમાં પરમાત્મા આવે ત્યારે બંધન તૂટે છે. કેવળ ધરમાં પરમાત્મા આવે તો બેડી તૂટતી નથી.

જે શ્રીકૃષ્ણને બુદ્ધિમાં પધરાવે છે—વસુદેવ જેમ શ્રીકૃષ્ણને મસ્તક ઉપર રાખે છે તેમ—તો તેનાં સર્વ બંધન તૂટી જાય છે. કારાગૃહના દરવાજાનાં તાળાં તૂટી જાય છે. સંસારના મોહરૂપી દરવાજાનાં તાળાં તૂટી જાય છે. બાકી તો આખો સંસાર આ કારાગૃહમાં સૂતો છે.

ભગવાન માથે વિરાજે એટલે સંસારનાં સર્વ બંધન તૂટી જાય છે. વસુદેવની બેડીઓ તૂટી ગઈ તેમ.

વસુદેવજી કારાગૃહમાંથી બહાર આવ્યા છે, દાઉજ દોડતા આવ્યા છે. શેષનાગરૂપે બાલકૃષ્ણ ઉપર છત્ર ધર્યું છે. યમુનાજીને અતિશય આનંદ થયો. દર્શનથી તુષ્ટિ થઈ નહિ. મારા પ્રાણનાથને મળવું છે. યમુનામાં જળ વધ્યાં છે. પ્રભુએ લીલા કરી. ટોપલામાંથી પગ બહાર કાઢ્યા છે. યમુનાજીએ ચરણ સ્પર્શ કરી કમળની ભેટ અર્પણ કરી. પ્રથમ દર્શન અને પ્રથમ મિલનનો આનંદ યમુનાજીને આપ્યો છે. ધીરે ધીરે જળ ઓછું થયું. વસુદેવ ગોકુળમાં આવ્યા છે. યોગમાયાના આવરણથી ગોકુળમાં સર્વ સૂતા છે. વસુદેવે શ્રીકૃષ્ણને યશોદા પાસે મૂકી દીધા, અને યોગમાયાને લઈને પાછા ફર્યા છે. વસુદેવ વિચારે છે હજુ મારું પ્રારબ્ધ બાકી છે. તેથી પરમાત્માને આપી હું માયાને લઈ જાઉં છું. વસુદેવજી યોગમાયાને ટોપલામાં રાખી કારાગૃહમાં આવ્યા.

પ્રહસંબંધ થયા પછી બેડીઓ તૂટી ગયેલી. પણ માયાનાં સંબંધથી બંધન આવ્યું છે. વસુદેવ ગોકુળથી માયાને માથે લઈને આવ્યા એટલે બંધન આવ્યું. અને કારાગૃહના દરવાજા બંધ થયા, માયા બંધન કરે છે.

ભગવાનની આજ્ઞાથી વસુદેવે બંધન સ્વીકાર્યું છે. યોગમાયા રડવા લાગી. કંસને ખબર આપવામાં આવી. કંસ દોડતો આવ્યો. કહે, ક્યાં છે મારો કાળ? તેને મને આપો. કંસ યોગમાયાના બે પગને પકડીને પથ્થર ઉપર પછાડવા ગયો. માયા કોઈના હાથમાં આવતી નથી. આદિ માયાએ કંસના માથા ઉપર લાત મારી. અષ્ટ ભુજ જગદંબા ભદ્રકાળી આકાશમાં પ્રગટ થયાં છે. યોગમાયાએ કહ્યું, તને મારનાર કાળનો જન્મ થઈ ગયો છે. કંસને પશ્ચાત્તાપ થયો. વસુદેવ-દેવકીને કહ્યું, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો.

આ બાજુ જન્માષ્ટમીને દિવસે બાર વાગ્યા સુધી નંદજીએ જાગરણ કર્યું છે. શાંતિદેવનાં કહેવાથી બધાં સૂતાં છે. ગાઢ નિદ્રામાં બધાં સૂતાં હતાં. બાલકૃષ્ણ ન્યારે નંદજીના ઘરમાં આવ્યા છે તે વખતે નંદબાબા સૂતેલા છે. નંદબાબાને સ્વપ્ન દેખાયું. મોટા મોટા ઋષિઓ મારે આંગણે આવ્યા છે. યશોદાજીએ શૃંગાર કર્યો છે અને યશોદાની ગોદમાં સુંદર બાળક છે. તે બાળકને હું નિહાળું છું, શિવજી બાળકનું દર્શન કરવા આવ્યા છે. નંદબાબા પ્રાતઃકાળે જાગે છે. મનમાં અનેક પ્રકારના વિચારો કરતાં ગૌશાળામાં આવ્યા છે. નંદજી જાતે ગાયોની સેવા કરે છે. જે પ્રેમથી ગાયોની સેવા કરે છે તેના વંશનો વિનાશ થતો નથી. નંદબાબા પ્રાર્થના કરે છે, હે નારાયણ દયા કરો, મારા ઘેર ગાયોની સેવા કરનાર ગોપાળ કૃષ્ણનો જન્મ થાય. તે વખતે બાળકૃષ્ણે લીલા કરી છે. પીળું ઝબલું પહેરી, કપાળમાં કસ્તુરીનું તિલક કરી ઘૂંટણીએ ચાલતાં ચાલતાં બાલકૃષ્ણ ગૌશાળામાં આવ્યા છે. નંદબાબાને બાળકની ઝાંખી ગૌશાળામાં થઈ, ત્યારે નંદજીને લાગ્યું કે જે બાળક મેં સ્વપ્નમાં જોયેલો તેજ બાળક આ છે. બાલકૃષ્ણ નંદબાબાને કહે, બાબા હું તમારી ગાયોને સાચવીશ. હું ગાયોની સેવા કરવા આવ્યો છું. ગૌશાળામાં આવેલા કનૈયાને નંદજી પ્રેમથી નિહાળી રહ્યા છે. અને તેજ સમયે તેજ ક્ષણે નંદબાબા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તેમને દેહતું ભાન રહ્યું નહિ. બાલકૃષ્ણનાં દર્શન કરતાં જ જડ જેવા થઈ ગયા. નંદજીને યાદ આવતું નથી કે હું સૂતો છું કે જાગું છું. સુનંદાને યશોદાની ગોદમાં બાલકૃષ્ણની ઝાંખી થાય છે. બિચારી દોડતી ગઈ ગૌશાળામાં મારા ભાઈને ખબર આપું. બોલી લેયા લેયા લાલો લયો હૈ. અતિશય આનંદ થયો છે.

શ્રીકૃષ્ણે કાન વાટે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. નંદજીએ યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું છે. આજે જન્મોત્સવ નિમિત્તેનું સ્નાન હતું. નંદજીને સોનાના પાટલે બેસાડ્યા છે. શાંતિદેવઋષિ દાન કરવાનું કહે છે. નંદજી પૂછે છે, હું શું આપું? મારા ઘરમાં જે હોય તે સઘળું લઈ જાવ. નંદબાબા ઉદારતાથી દાન આપે છે. દાનથી ધન શુદ્ધ થાય છે. પહેલાં ગાયોનું દાન આપે છે. અનેક વર્ષો સુધી કપશ્ચર્યા કર્યા છતાં મહાન ઋષિમુનિઓનો કામ ન્યારે ન મર્યો, અભિમાન ન ગયું, ત્યારે ગોકુળમાં તેઓ ગાયો થઈને આવ્યા છે. પ્રહસંબંધ થશે એટલે અમે નિષ્કામ થઈશું. નંદબાબાએ બે લાખ ગાયોનું દાન કર્યું છે.

એક બ્રાહ્મણને દશ હજાર ગાયો દાનમાં મળી છે. ગાયો ઘેર લાવ્યા છે. તેમની જગા નાની હતી. અગાસીમાં, રસોડામાં, કોઠારમાં ગાયો બાંધી છતાં વધી. ઘરવાળીનો સ્વભાવ કર્કશ હતો. તે કહે કે આટલી બધી ગાયો કોઈ આપે પણ તમે લાવ્યા શા માટે? પત્નીએ પૂછ્યું, તમને આટલી બધી ગાયો આપી કોણે? બ્રાહ્મણ કહે તું જાણતી નથી? નંદબાબાને ઘેર છારો લયો હૈ, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી આનંદમાં નાચે છે.

નંદ ઘેર આનંદ થયો,

જય કનૈયાલાલ કી.

પ્રત્યેકને લાગે છે કનૈયો મારો છે.

ગોપીઓએ યશોદાને ત્યાં પુત્ર જન્મના સમાચાર સાંભળ્યા. ગોપીઓ કૃષ્ણદર્શન માટે દોડે છે, જાણે નવધા ભક્તિ દોડતી ઈશ્વરને મળવા જાય છે. ન્યારે ગોપીઓ દોડતી પ્રભુને મળવા જાય છે, ત્યારે એક એક અંગો હાલે છે. જાણે સર્વને જ પ્રભુના મિલન માટે ઉતાવળ થઈ હોય એવું લાગે છે. આંગો બોલવા લાગી : મારા જેવી ભાગ્યશાળી કોઈ નથી. કૃષ્ણદર્શનનો આનંદ મને મળશે. હાથ બોલે છે : પ્રભુને ભેટ હું ધરીશ, હું ભાગ્યશાળી. કાન બોલે છે, કનૈયાના પ્રાગટ્યની વાર્તા મેં કહી તેથી તમે બધા ભાગ્યશાળી છો, હું કનૈયાની વાંસળી સાંભળીશ. તે વખતે હૃદય બોલ્યું કે હૈયું ન પીગળે ત્યાં સુધી આનંદ આવે નહિ. પગ બોલ્યા, હજારો જન્મમાં અનેક સ્ત્રીઓ તથા પૈસા પાછળ હું રખડતો હતો તે આજે પ્રભુ દર્શન માટે દોડું છું. હવે જન્મમરણનાં ત્રાસમાંથી છૂટી જઈશ. પ્રત્યેકને આનંદનો અનુભવ થયો. ગોપીઓની વેણીમાંથી પુષ્પો ખરી જાય છે. પુષ્પો કહે છે : તમે કૃષ્ણદર્શન માટે આતુરતાથી દોડો છો, તમે ભાગ્યશાળી છો, તમારા માથા ઉપર રહેવાને અમે લાયક નથી. એમ વિચારી કૂલો વેણીમાંથી ખરી પડે છે, કારણ આવી ગોપીઓની ચરણરજ પામી કૃતાર્થ થઈએ.

ગોપીઓ યશોદાની ગોદમાં સર્વાંગ સુંદર બાલકૃષ્ણલાલનો દર્હીથી અભિષેક કરવા લાગી. કેટલીક ગરીબ ગોપીઓ હતી તે દર્હી દ્રવ્ય લઈને આવી છે. તેમને લાલાનું દર્શન થતાં દેહભાન રહ્યું નહિ. તેથી પોતાને જ અભિષેક કરવા લાગી. દરેક ગોપીનાં મનનું આકર્ષણ પ્રભુએ કર્યું છે. હૃદયમાં આનંદ સમાતો નથી. ગોપીઓને સમાધિ લાગી છે. ગોપીઓ જેટલું લઈને આવી હતી તેનાથી દશ ગણું આપવું છે. એકને ચાંદીની થાળી આપી. બીજીને ચંદ્રહાર આપ્યો. યશોદાજીએ વિચાર કર્યો કે ઘરમાં કાંઈ ન રહે તો વાંધો નહિ પણ દરેકને આશીર્વાદ લેવો છે. ગોપી જે માગે તે આપો. આનંદમાં પાગલ થયેલી ગોપી લાલાનો જય જયકાર કરે છે. એક કહે મને આપવું હોય તો કનૈયો જ આપો, મને બીજું ન જોઈએ. યશોદાએ તેને પાસે બેસાડી લાલાને

ગોપીની ગોદમાં આપ્યો. અતિશય આનંદ થયો. હજારો જન્મોથી વિખુટો પડેલો જીવ આજે ઈશ્વરને મળ્યો છે. જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન થતાં જીવ નાચે છે.

ગોપીઓ અંદર પ્રવેશ મેળવી નાચે છે. પુરુષો બહાર રહી ગયા છે. જે ગોપી જેમ નમ્ર અને તેને ઈશ્વરના દરબારમાં પ્રવેશ મળે છે. સ્ત્રી એ નમ્રતાનું—હીનતાનું પ્રતિક છે. પુરુષ એ અહંકાર અભિમાનનું પ્રતિક છે. અહંકારીને ઈશ્વરના દરબારમાં પ્રવેશ મળતો નથી.

સર્વને આનંદ આપનાર નંદને ઘેર પરમાનંદ પ્રગટ થાય છે. સર્વનો આશીર્વાદ મેળવશો, તો સર્વેશ્વર તમારે ઘેર આવશે. સર્વનો આશીર્વાદ મેળવવો કઠણ છે, પણ કોઈનો નિઃસાસો તો ન જ લેશો. કોઈનો નિસાસો ન લેશો, તો પછી તમે પણ નંદ જેવા થશો.

નંદ્યન્તિ સર્વજ્ઞાન સ નંદઃ ।

વાણી, વિચાર અને વર્તનથી સર્વને આનંદ આપે તે નંદ.

સર્વને માન આપજો. ઉત્તમમાં ઉત્તમ દાન માનદાન છે. જીવ એ શિવસ્વરૂપ છે એમ સમજીને સર્વને માન આપજો.

જ્ઞાનીનું લક્ષણ બતાવ્યું છે કે જેનાથી કોઈને પણ ઉદ્દેગ અને અશાંતિ ન થાય તે જ્ઞાની.

બીજાના વર્તનથી તમારા મનમાં અશાંતિ આવવા દેશો નહિ. નંદબાબા સદા સર્વદા આનંદમાં રહેતા. નંદબાબા સર્વને આનંદ આપતા હતા. આવા નંદને ત્યાં પરમાનંદ આવે છે. સર્વને આનંદ ન આપી શકાય તો કાંઈ નહિ પણ કોઈને દુઃખ ન આપો. કોઈ દુઃખી થાય તેવું ન કરો.

નંદ મહોત્સવ રોજ કરવો જોઈએ. લોકો વર્ષમાં એક જ વાર નંદમહોત્સવ કરે છે. સવારે ૪ થી પાા સુધીમાં નંદમહોત્સવ રોજ કરો. ઉત્તરેશ્વર અને સર્વપ્રાગટ્ય, ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય એ ઉત્સવ. ઉત્સવમાં પૈસા મુખ્ય નથી પ્રેમ મુખ્ય છે. મંદિરમાં નહિ પરંતુ નંદમહોત્સવ આપણા ઘરમાં કરવો જોઈએ. જીવાત્માનું ઘર એ આપણું શરીર છે.

નંદ મહોત્સવ કરવાનો એટલે શું પેંડા વહેંચવાના? દહીંદૂધ ઉડાડવા? ના, ના. આ તો આનંદનો અતિરેક છે. ઉત્સવ તો હૃદયમાં થાય. ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય ત્યારે થાય છે જ્યારે મનુષ્ય દેહમાં હોવા છતાં તેને દેહનું ભાન ન રહે.

દેહધર્મ બુલાય ત્યારે ઉત્સવ સફળ થાય છે. પરમાત્માને હૃદયમાં પધરાવો. પરમાત્મા હૃદયમાં પ્રગટ થાય તો ભૂખ, તરસ બુલાય છે. નંદમહોત્સવ રોજ કરે તેનો આખો દિવસ આનંદમાં જાય છે. ગરીબમાં ગરીબ પણ નંદમહોત્સવ કરી શકે છે. ઉત્સવમાં ધન મુખ્ય નથી. પણ મન મુખ્ય છે.

નંદમહોત્સવની તૈયારી કરવી પડે છે. તમારા શરીરને મથુરા બનાવો, હૃદયને ગોકુળ બનાવો, પછી નંદમહોત્સવ થશે. તો પછી હૃદયગોકુળમાં પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને કુલ એટલે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ. ગોકુળ એટલે ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ જ્યાં ભોગો થાય છે તે હૃદય.

શરીર એ મથુરા છે, હૃદય એ ગોકુળ છે. નંદ એ જીવ છે. આ શરીરને મથુરા બનાવજો. હૃદય ગોકુળમાં બાળકૃષ્ણને પધરાવજો. મનને આસક્તિમાંથી બચાવશો તો

તમારું શરીર મથુરા બનશે અને હૃદય ગોકુળ બનશે. પવિત્ર કાયા એ જ મથુરા છે.

મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે. મથુરા અને મથુરા એક જ છે. આ મધથી માનવ શરીરને સાચવે તેનું શરીર મથુરા બને છે. મધ એ જગ્યાએ રાખ્યું છે. કામસુખ અને સંપત્તિમાં મધ છે. આ બે વસ્તુમાં મન ફસાયું છે. આ બે વસ્તુમાંથી મનને હટાવવાનું છે. અનેકવાર મનુષ્ય તનથી કામનો ત્યાગ કરે છે પણ મનથી ત્યાગ કરતો નથી. તનથી ત્યાગ કરે પણ મનથી ત્યાગ ન કરે તો એ દંભ છે. આ બે વસ્તુમાં માયા છે. આ બે વસ્તુથી મનને સાચવજો.

પ્રભુએ બે વસ્તુઓમાં આસક્તિ રાખી છે : સ્ત્રી અને ધન. આ બેમાં આસક્તિ રૂપી મધ રહેલું છે. આ બેથી બચવાનું છે.

સંપત્તિ છે, શક્તિ છે, ભોગો પ્રાપ્ત થયા છે છતાં જેનું મન વિષયોમાં ન જાય એ સંયમ છે. બાકી,

ઘાતુષુ ક્ષાયમાણેષુ શમ કસ્ય ન જાયતે ।

જુવાનીમાં જે મનને અંકુશમાં રાખે તે ડાહ્યો છે. ઘડપણમાં આંખ બગડી હોય પૂરું દેખાતું ન હોય અને પછી ડોસો સિનેમા જોવાનું છોડે તેમાં શું ધાંડ મારી? યૌવનને ભોગવિલાસમાં ન બગાડો.

એક મહાત્મા કહેતા હતા :—કેટલાક લોકોના પૈસા પથરામાં ગયા. વાણિયાના પૈસા પ્રસાદમાં ગયા અને પટેલ લોકોના પૈસા લગ્નોમાં જાય છે.

ભક્તિ સહેલી નથી. પરસ્ત્રી, પર સંપત્તિની આસક્તિ છૂટ્યા વગર ભક્તિનો આરંભ થતો નથી. સવારે ઊઠા સેવા કરો એટલે ભક્તિ થઈ ગઈ તેમ ન સમજો. ભોગબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી ઈશ્વરની ભક્તિ શી રીતે થશે? ભક્તિમાં ભોગ અતિશય બાધક છે. મનને ધીરે ધીરે વિવેક તરફ વાળવું.

દ્રવ્યનું બહુ ચિંતન કરવાથી કાંઈ પૈસો મળતો નથી. દ્રવ્યનું ચિંતન અને કામસુખનું ચિંતન છોડો, તો તમારી કાયા પવિત્ર મથુરા જેવી થશે. આ શરીરને મથુરા બનાવવું હશે તો તેને યમુનાને કિનારે રાખવું પડશે. યમુના એ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. યમુના કિનારો તે ભક્તિનો કિનારો છે. ભક્તિનો કિનારો છોડશો નહિ, યમુનાને છોડશો નહિ. ચોવીસ કલાક ભક્તિના કિનારે રહેશો તો, તમારું શરીર જ મથુરા થઈ જશે.

મનમાં મત્સર હશે ત્યાંસુધી શરીર મથુરા થશે નહિ. મત્સર વિદ્વાનને અને ધનિકને બંનેને ત્રાસ આપે છે.

પરમાત્માના રાજ્યમાં અન્યાય નથી. જે થઈ રહ્યું છે તે બરાબર છે. મનુષ્યના રાજ્યમાં પાપ છે. ઈશ્વરના રાજ્યમાં પાપ નથી.

આજકાલ લોકો શરીરથી પાપ કરે છે, તેના કરતાં મનથી વધારે પાપ કરે છે.

આ શરીરને મથુરા બનાવો. ઉપર કહેલા મધથી મનને જે સાચવે છે તેનું શરીર મથુરા બને છે. મધથી મનને સાચવવાનો ઉપાય શો? મથુરા શબ્દને ઊલટાવો તો થશે રાથુમ. શુ વચમાંથી કાઢી નાંખો એટલે રહેશે રામ. જેના મુખમાં હંમેશા રામ રહે છે તેનું શરીર મથુરા બને છે. પરમાત્માનું સતત અનુસંધાન હોય તો ‘રામ’ રહે છે અને ન હોય તો ‘થુ’ રહે છે અને યમજ્ઞો તેના ઉપર થુ થુ કરે છે.

આપણે તીર્થમાં જઈએ છીએ એ સારી વાત છે. પણ શરીરને તીર્થ જેવું પવિત્ર બનાવો. શરીરને મથુરા બનાવો અને હૃદયને ગોકુળ બનાવો. ગો શબ્દના ઘણાં

અર્થ થાય છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિય, ગો એટલે ભક્તિ, ગો એટલે ગાય, ગો એટલે ઉપનિષદ. ઇન્દ્રિયોને વિષયો તરફ ન જવા દેતાં પ્રભુ તરફ વાળે. કારણ તેના માલિક પ્રભુ છે. ભક્તિ આંખથી અને કાનથી પણ થાય છે. આંખથી ભક્તિ કરે એટલે આંખમાં પ્રભુને રાખી જગતને જુઓ. એવી રીતે જે જોશે તેને જગત કૃષ્ણરૂપ દેખાશે. તુલસી દાસજી અને હનુમાનજીને સીતારામ વગર કાંઈ જ દેખાતું નથી મનથી ભગવદ્ સ્મરણ ચાલુ રાખજો. હૃદય ગોકુળ બનશે એટલે કનૈયો જલદી આવશે. એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિતરસમાં તરબોળ બનાવો. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરે છે તેનું હૃદય ગોકુળ બની જાય છે. ઘણાં કાનથી ભક્તિ કરે છે પણ આંખથી કરતાં નથી. ઘણાં આંખથી ભક્તિ કરે છે પણ મનથી કરતા નથી. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી શ્રી કૃષ્ણ રસનું પાન કરો, એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિતરસમાં તરબોળ બનાવશો, તો તમારું હૃદય ગોકુળ બનશે અને તો પરમાનંદ પ્રગટ થશે. જે ઇન્દ્રિય ભક્તિ ન કરે તે પાપ કરે છે. ગૌમિઃ પિવતિ इति गोपी—પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી શ્રીકૃષ્ણ રસનું પાન કરે છે તે ગોપી.

જ્ઞાની ઇન્દ્રિયને રોકી પ્રાણને બ્રહ્મરૂપમાં સ્થિર કરે છે. જ્ઞાનીઓ લલાટમાં બ્રહ્મ જ્યોતિનાં દર્શન કરે છે.

વૈષ્ણવો હૃદયસિંહાસન ઉપર બાળકૃષ્ણને પધરાવે છે. વૈષ્ણવ પરમાત્માનાં દિવ્ય પ્રકાશને હૃદયમાં નિહાળે છે. ઠાકોરજીનાં દર્શન કર્યા પછી આંખ બંધ કરી સ્વરૂપને અંદર જુઓ. શ્રીકૃષ્ણના સ્મરણમાં દેહનું કે સંસારનું ભાન ન રહે તો નંદ મહોત્સવ સફળ છે. પરમાત્મા ઋષિકેશ છે. એક એક ઇન્દ્રિયનું લગ્ન શ્રીકૃષ્ણ સાથે કરો.

ભાગવતની ભક્તિમાં દુરાગ્રહ નથી. ફક્ત સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા રાખે, સતત એક સ્વરૂપનું મન વારંવાર ચિંતન કરે તો મન ત્યાં ચોંટી જાય છે. તો મનની શક્તિ વધે છે. શરીરથી નહિ પણ મનથી રોજ ગોકુળમાં જાય. મનથી મથુરામાં જાય. હૃદયથી મથુરામાં જાય. શરીર ગમે ત્યાં હોય, મનને વૃંદાવનમાં મોકલો. ભાવના કરો યશોદાની ગોદમાં બાલકૃષ્ણ છે, ગોપીઓ લાલાનાં દર્શન કરવા દોડતી જાય છે. એક એક લીલાનું ચિંતન કરો. વળી ઠાકોરજીનાં દર્શન કર્યા પછી ઠાકોરજીના સ્વરૂપને આંખ બંધ કરી અંદર જુઓ.

જ્ઞાન માર્ગમાં ભેદને નિષેધ કરવામાં આવે છે. ભક્ત ભક્તિ દ્વારા ભગવાન સાથે એક બને છે, બંનેનું ધ્યેય એક જ છે. ભક્તિમાં આરંભમાં ભેદ છે. પછી ભક્ત અને ભગવાન એક બને છે.

ધ્યાનમાં દર્શનમાં તન્મયતા થાય તો નંદમહોત્સવ થયો. જગતનું ભાન છે ત્યાં સુધી દર્શનમાં સાચો આનંદ મળતો નથી. દેહનું ભાન છે ત્યાંસુધી દેવદર્શન થતું નથી. દર્શનમાં દેહ ભાન ભૂલ્યા વગર સાચો આનંદ મળતો નથી. ધ્યાન વગર ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. સવારે કથા આવી કે વસુદેવ દેવકીએ અગિયાર વર્ષ સતત ધ્યાન કરેલું. ધ્યાન કરનારો હું ધ્યાન કરું છું તે પણ ભૂલે છે. જગતને ભૂલે છે. ફક્ત એક ઇશ્વરભાવ બાકી રહે છે, આ જ અદ્વૈત છે.

સંતોના જીવનને જોઈએ તો જણાશે કે સંતોએ બહુ દુઃખ ભોગવ્યું છે. સંતો દુઃખી થાય છે, તો પણ તેના મન ઉપર દુઃખની અસર થતી નથી. નરસિંહ મહેતાના પત્ની મરણ પામ્યાં. મહેતાજીએ લખ્યું: 'ભલુ થયું ભાંગી જંગળ, સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ'

મહેતાજીને એવું તત્ત્વ મળ્યું હતું કે આવા દુઃખના પ્રસંગો તેને અસર કરી શકતા નથી. હૃદયમાં શ્રીકૃષ્ણ હશે તો દુઃખની અસર થશે નહિ.

વૃંદાવનમાં ઘણા સાધુ નંદ મહોત્સવ રોજ કરે છે. ભાવના કરવાની અને મનથી વૃંદાવન જવાનું. ભાવનાથી નંદ મહોત્સવ કરો. શરીર ગમે ત્યાં હોય પણ ભાવના કરો કે હું નંદબાબાના મહેલમાં છું. હું ત્યાં બુહારીની સેવા કરું છું. લાલાનાં દર્શન કરું છું. યશોદાની ગોદમાં ઈન્દ્રેયો બેઠો છે. ગાયો કૂદાકૂદ કરે છે. ગોપીઓ થે થે નાચે છે. એવા સ્મરણથી આખો દહાદો આનંદમાં જશે. એક સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનું ન બને તો કૃષ્ણ લીલાનું કીર્તન કરો. એનું કે દેહભાન પણ ન રહે અને દેશકાળનું પણ ભાન ન રહે. નંદબાબાનું ગોકુળ શુદ્ધ પ્રેમભૂમિ છે. તેમાં સુખ ભોગવવાની નહિ પણ બીજાને સુખી કરવાની ભાવના છે. હું સુખી થાઉં અને બીજાને સુખી ન કરું એવી ભાવના હશે તો સુખ તમારો ત્યાગ કરશે. પરંતુ બીજાને સુખી કરવાની ઇચ્છા કરવાવાળો કોઈ દિવસ દુઃખી થતો નથી.

નંદમહોત્સવ સવારે ચાર વાગે થયો હતો. તે પ્રમાણે સવારે ચાર વાગે નંદ મહોત્સવ કરવાનો. નંદમહોત્સવનો આનંદ પ્રાણમુહૂર્તમાં થયો છે. ધ્યાન ધારણાનો ઉત્તમ સમય સવારના ૪ થી પાંચ સુધીનો. પ્રાણમુહૂર્તનો છે. નંદમહોત્સવ પ્રાણમુહૂર્તમાં કરવાનો. પ્રભુ ભજનમાં પ્રાતઃકાળે ખૂબ આનંદ મળે તો આખો દિવસ આનંદ મળે છે. પ્રાતઃકાળમાં વહેલા બેઠી અઘો કલાક ધ્યાન કરો. સવારે પ્રાતઃકાળે ઇશ્વર સાથે એક બનો. બાર વર્ષ નિયમપૂર્વક આ પ્રમાણે કરો તો અનુભવ થશે. પ્રાતઃકાળમાં જપ, ધ્યાન, પ્રાર્થના કર્યા હશે તો આખો દિવસ પરમાત્મા તમને પાપ કરતાં અટકાવશે. પ્રાતઃકાળમાં હૃદય થોડું પીગળી જાય તો આખો દિવસ આનંદમાં જાય છે. વૃંદાવનનાં ઘણાં સાધુઓ નંદ મહોત્સવના ૧૮ પ્રલોકોનો રોજ પાઠ કરે છે. કંઈ ન બને તો આંખો બંધ કરો. આ નંદમહોત્સવનું ધ્યાન કરજો. તેથી મન શુદ્ધ થશે.

આ નંદમહોત્સવની દિવ્ય કથા સંક્ષેપમાં સંભળાવી. નંદમહોત્સવનું તાત્પર્ય બતાવ્યું. નવમીના દિવસે આ મહોત્સવ થયો. શ્રાવણ વદી દ્વાદશીને દિવસે ભગવાન શંકર ગોકુળમાં પધાર્યા છે.

શંકર યોગીશ્વર અને કૃષ્ણ યોગેશ્વર છે. શંકર મહારાજ દ્વાદશીને દિવસે આવ્યા છે. યોગીશ્વર અને યોગેશ્વરનું મિલન થયું છે. ભગવાન શંકર નિવૃત્ત ધર્મનો આદર્શ બતાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રવૃત્તિ ધર્મનો આદર્શ બતાવે છે. એકદમ પ્રવૃત્તિમાં છે છતાં અંદરથી નિવૃત્તિ છે. બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે છતાં કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં આસક્તિ નથી. પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ તે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ સમાન છે. ભગવાન શંકર કહે છે જેને બ્રહ્માનંદ લેવો છે તેને થોડી નિવૃત્તિ લેવી જ પડશે. ચાહ ન છોડે તે મોહને કેમ છોડશે ? કામને કેમ છોડી શકશે ? ભજનાનંદ જોઈતો હોય તો વિષયાનંદ છોડવો જ પડશે.

શિવજી ગામમાં પણ વધારે વખત રહેતા નથી. સ્મશાનમાં રહે છે. શિવજી કહે છે ધ્યાનાનંદ, ભજનાનંદ લેવો હોય તો થોડી પ્રવૃત્તિ ઓછી કરો.

એક ખેડૂતને બે કન્યાઓ. તેમાંથી એક કુંભારને આપેલી અને બીજી ખેડૂતને આપેલી. પિતા જે કન્યા ખેડૂતને આપેલી તેના ઘેર આવ્યા. કન્યાને પૂછ્યું કેમ બહેન, કેમ છે ? કન્યાએ કહ્યું આ વરસાદ પડતો નથી. વરસાદ પડે તો લીલા લહેર છે. તે પછી કુંભારને આપેલી કન્યાને ઘેર આવ્યા છે. કન્યાને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. તે કન્યાએ

કહ્યું, માટીના વાસણ તૈયાર કર્યાં છે. તેના માટે ભૂટી ચડાવવી છે. એકવાર વાસણ તૈયાર થઈ જાય તે પછી વરસાદ પડે તો સારું. હું તો પ્રાર્થના કરું છું કે આ વરસાદ ન પડે તો સારું.

આ બાપ દીકરીઓની કથા નથી. જીવ માત્રની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બે કન્યાઓ છે. આ બે કન્યાઓ એકી સાથે રહી શકે નહિ. એક દુઃખી થશે ત્યારે બીજી સુખી થશે. નિવૃત્તિનો આનંદ લેવો હોય તો પ્રવૃત્તિનો મનથી ત્યાગ કરો. શરીરમાં શક્તિ હોય ત્યારે વિવેકથી પ્રવૃત્તિ છોડો અથવા ઓછી કરો. બહુપ્રેસર વધે અને ડોક્ટર કહે ત્યારે શેઠ શાંતિથી ઘરમાં બેસે તેનો કાંઈ અર્થ નથી. એકદમ પ્રવૃત્તિ છોડો તેમ તો તમને કહેવાય નહિ. પણ પ્રવૃત્તિ ઓછી કરો. પ્રભુ માટે થોડો સમય કાઢો.

વેદાંતનો અધિકાર વિલાસીને નથી. વેદાંતનો અધિકાર વિરક્તને છે. વાતો પ્રહસાનની કરે અને પ્રેમ પૈસા સાથે કરે, સ્ત્રી સાથે કરે, સંસારના જડ પદાર્થ સાથે કરે, એને કોઈ દિવસ પ્રહસાન પચે નહિ. જગત ખોટું છે એમ બોલવામાં લાભ નથી પણ જગત ખોટું છે એમ માની જગતમાં રહેવાનું છે. વ્યવહાર ખોટો છે તેમ માની વ્યવહાર કરો. મનુષ્ય પૈસાને ભૂલતો નથી અને ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે તેનું તેને લાન પણ નથી.

યોગીશ્વર અને યોગેશ્વરનું આ મિલન છે. ભગવાન શંકર શ્રાવણ કૃષ્ણ દ્વાદશીને દિવસે શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જાય છે. શંકર એકલા ભગવાનનાં દર્શન કરવા જાય છે. શંકરના ખાસ ગણ શૃંગી અને ભૃંગી છે. શૃંગીભૃંગીએ કહ્યું, મહારાજ અમે તમારી સાથે આવીશું.

ભક્તિમાં સંગ સારો ન હોય તો વિશ્લેષ થાય. ભજન અને દર્શન એકલું કરવું. કારણ કે બીજા સાથે હોય તો બીજાનો રમેશુણ આપણામાં આવે છે. ઘણાં તો દર્શન કરવા જાય છે ત્યારે બીજાને બોલાવતા જાય છે. બીજાને સત્કર્મમાં પ્રેરણા કરવી એ સારું છે પણ બીજા સાથે હોય તો રસ્તામાં બહુ વાતો થાય છે. આ સારું નથી. દર્શન એક ચિત્તે કરો. દર્શન કરી મંદિરના ઓટલે બેસવાનું અને ઠાકોરજીનું જે સ્વરૂપ જોયું હોય તે બીજા દિવસ સુધી આંખમાંથી અને મનમાંથી ખસે નહિ. ઘણાંને દર્શન કર્યા પછી પૂછો કે આજે ઠાકોરજીએ શું શુંગાર કર્યા હતા? કયા વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા હતા? તો માથું ખંજવાળશે. તો મંદિરમાં શું બીજાના કપડાં જોવા આવ્યા હતા. દર્શન કર્યા પછી ઠાકોરજીને ઘેર લઈ જાય એ દર્શન સાચા. ઘણાં દર્શન કરવા જાય છે પછી ઠાકોરજીને કહે છે તમે અહીંયા બેસી રહેજો, હું મારા બંગલામાં જાઉં છું. ઈશ્વર સિવાય કોઈનો પણ સાથ રાખવો નહિ. જીવ દગાખોર છે. જીવ અભિમાની છે. સંતની દષ્ટિ પરમાત્માનાં કોઈ સ્વરૂપમાં ઠરેલી જ હોય છે. બાહ્ય દષ્ટિ નીચી જ હોય છે. શંકરની દષ્ટિ પ્રહસામાં જ હતી.

શૃંગી અને ભૃંગીએ કહ્યું, આપની સાથે અમે પણ દર્શન કરવા આવીશું. શંકરે ના પાડી છે. હું એકલો જઈશ. તમે સાથે આવો તો મારાં દર્શન ધ્યાનમાં વિશ્લેષ પડશે. ગણો કહે અમને સાથે લઈ જવ નહીંતર અમે બહાર કરીશું કે આ સાધુ નથી પણ શંકર છે.

આજ આયે સદાશિવ ગોકુલમે. મહાત્માઓ અનેક રીતે આ લીલા વણુંવે છે. આજસુધી જે નિરંજન હતા તે આજે અપેક્ષાવાળા બન્યા છે.

પ્રભુએ સંપત્તિ આપી હોય તો નિયમ લેજો કે હંમેશા પ્રાહ્મણને લોજન કરાવીશ. યશોદાજીનો નિયમ હતો, રોજ સાધુ પ્રાહ્મણને ભિક્ષા આપે છે. શિવજી મહારાજ પધાર્યા છે. લોકો કહે છે આ સાધુ શિવજી જેવો લાગે છે. શિવજી સ્વરૂપને છૂપાવે પણ તેજ જાય કર્યાં?

દાસીએ સિવજી પાસે આવીને કહ્યું, મહારાજ, યશોદાજીએ આ ભિક્ષા મોકલાવી છે, સ્વીકાર કરો અને લાલાને આશીર્વાદ આપો. શિવજી કહે :—મને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. મારે ભિક્ષા લેવી નથી. મને બાલકૃષ્ણનાં દર્શન કરાવો. દાસીએ યશોદા પાસે આવીને કહ્યું છે :—મહારાજ કહે છે કે હું દૂરથી આવ્યો છું. મારે કાંઈ બેઠવું નથી. મારે લાલાનાં દર્શન કરવાં છે.

સંતની પરીક્ષા બીજીથી કે વેશથી થતી નથી. સંતની પરીક્ષા આંખથી અને મનોવૃત્તિથી થાય છે. પ્રહસાન સુલભ છે પણ પ્રહસાન રાખનાર, પ્રત્યેકમાં પ્રહસાન દર્શન કરનાર સંત દુર્લભ છે.

યશોદાજીએ બારીમાંથી જોયું છે. મહારાજ, આ ભિક્ષા ઓછી લાગતી હોય તો જે માંગો તે આપુ. પણ હું લાલાને બહાર નહીં કાઢું. તમારા ગળામાં સર્પ છે. સર્પ જોઈ લાલો બી જાય. લાલાને બીક લાગે.

શિવજી બોલ્યા છે :—મા, તારો કનૈયા કાલ કાલકો, પ્રહસા પ્રહસા. કનૈયા કાળનો પણ કાળ છે. તારા બાળકને કોઈ બીક લાગે નહિ. કોઈની નજર પણ લાગે નહિ. તારો બાળક મને ઓળખે છે.

યશોદાજી કહે છે :—મહારાજ, આ લમૈ શું બોલો છો? મારો લાલો નાનો છે. હંક કરો નહિ.

શિવજીએ કહ્યું છે, લાલાનાં દર્શન કર્યા વગર હું અહીંથી જવાનો નથી.

આજે પણ નંદાબાના ગામ પાસે આશેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. આજે પણ શિવજી લાલાનાં દર્શનની આશાએ બેઠા છે. વ્રજ ચોર્યાસીનીની પ્રદક્ષિણા જીવનમાં એકાદ વખત તો કરવી જ બેઠી છે. તેથી જીવનનું પાપ બળે છે. વ્રજ ચોર્યાસી પરિક્રમા મહાપુણ્ય છે. વ્રજ લીલાભૂમિ છે. ત્યાં બેસી ધ્યાન કરો તો પરમાત્મા જ તે લીલાનું રહસ્ય સમજાવશે.

આ બાળુ બાલકૃષ્ણને ખબર પડી છે કે શંકરજી આવ્યા છે. પણ મા બહાર કાઢતી નથી. બહાર નીકળવા તેઓ ભેરથો રડવા લાગ્યા.

દાસીએ યશોદાને કહ્યું :—મા, સાચું કહું, આ પેલો સાધુ બેઠો છે તેના ઓઠ હાલે છે. તેણે કાંઈક મંત્ર માર્યો છે. તેથી લાલો રડે છે. મા, શું કહું? આવો સાધુ જોયો નથી. મા, હું બાલકૃષ્ણને બહાર તેની પાસે લઈ જઈશ. તે લાલાને આશીર્વાદ આપશે.

બાલકૃષ્ણને શુંગાર કર્યો છે. યશોદા માએ દાસીને કહ્યું, પેલા મહારાજને કહો લાલાને જોજો પણ એક ટક નજર નહીં રાખતા.

વૃંદાવનમાં બાંકેબિહારીનું સ્વરૂપ એવું દિવ્ય છે. ત્યાં મર્યાદા છે કે ૧-૨ મિનિટે ટેરો આવે. નજરે લાગે નહિ તે લાવ છે. શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ પણ અદ્ભુત છે.

સ્વરૂપાસક્તિ ન થાય ત્યાંસુધી ભક્તિ થતી નથી. લૌકિક નામરૂપમાં જેવી આસક્તિ છે તેથી પ્રભુના નામ અને રૂપમાં આસક્તિ થાય એ જ ભક્તિ છે.

બાંકેબિહારીના મંદિરમાં ટેરો આવે છે. ટેરો એ માયા છે. જીવ ઈશ્વરનાં દર્શન રે ત્યારે આડો માયાનો ટેરો આવે છે. મંદિરમાં રાધાજીનું સેવ્ય સ્વરૂપ છે. બાંકેબિહારી

જે મિનિટ રાધાજીને અને પછી જગતને દર્શન આપે છે. દર્શનમાં આનંદ ત્યારે આવે કે જ્યારે ચાર આંખો મળે છે.

કનૈયો હસે છે. આ સાધુએ બહુ કયું છે. મહારાજની નજરમાં બહુ છે. આ સાધારણ સાધુ નથી.

દાસી લાલાને શિવજી પાસે લાવી. શિવજીને દર્શન થયાં. શિવજીએ પ્રણામ કર્યા છે. દર્શનમાં આનંદ થયો પણ તૃપ્તિ થતી નથી. મારે કનૈયાને મળવું છે. આનંદ અદ્વૈતમાં છે. દ્વૈતમાં દુઃખ છે. મારા પ્રભુને મારે મળવું છે. શ્રીકૃષ્ણ સાથે એક થવું છે. જીવ ઈશ્વરથી થોડો પણ જુદો છે ત્યાં સુધી તેને લય છે.

શિવજીએ વિચાર કર્યો, બાલકૃષ્ણલાલ મારી ગોદમાં આવે તો સારું. શિવજીએ કહ્યું—તમે બાળકનું ભવિષ્ય પૂછો છો પણ તે તમારી ગોદમાં હોય તો તેના હાથની રેખા મને ખરાબર દેખાય નહિ. તેથી બાળકને મારી ગોદમાં આપો.

યશોદાજીએ બાલકૃષ્ણને શિવજીની ગોદમાં આપ્યા છે. શિવજીને સમાધિ લાગી છે. અદ્વૈતમાં વાતો હોય નહિ. ભેદમાં વાતો હોય. જ્યાં હરિહર એક થયાં ત્યાં બોલે કોણ?

શિવજીએ ભવિષ્ય કહી સંભળાવ્યું. મા, તમારા દેખતાં કનૈયો મોટો રાજા થવાનો છે.

શિવજીએ તાંડવ નૃત્ય કર્યું છે. અતિઆનંદમાં જીવ નાચે છે. હાથમાં કેરી આવે અને બાળક નાચે તો હાથમાં કનૈયો આવે તો શું દશા થાય?

શિવજી મહારાજ નૃત્ય કરતાં તન્મય થયા છે. નંદબાબા ત્યાં આવ્યા છે. ભગવાન શંકરનો જય જયકાર કરે છે.

બાલકૃષ્ણનાં સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારણ કરી શિવજી કેલાસમાં ગયા છે.

ત્રયોદશીના દિવસે નંદજી મથુરા ગયા છે. ચતુર્દશીના દિવસે પૂતના આવી છે. દર વર્ષે નંદબાબા કંસને વાર્ષિક કર આપતા. આ વર્ષે કર આપવાનો સમય થયો. નંદબાબાએ કહ્યું છે, કનૈયાને સાચવજો. પરમાત્માનું સતત અનુસંધાન રાખજો. સર્વના રક્ષકને કોણ સાચવી શકે? પણ ઠાકોરજીને હૈયામાં રાખ્યા પછી બહુ સાચવવાનું કે કોઈ પણ લૌકિક ભોગ ભોગવવાનો સંકલ્પ મનમાં આવે નહિ. બીજા સંકલ્પ ઉઠે તો ભગવાન હૃદયમાં વિરાજતા નથી.

કનૈયો કાયમ માટે હૃદય ગોકુળમાં રહે તો બેડો પાર છે.

હૃદય (ગોકુળ) માં શ્રીકૃષ્ણ પધારે પછી નંદ (જીવે) બીજે રખડવું ન ભેઈએ. નંદબાબા કંસને કર આપવા મથુરા ગયા છે. કંસના દરબારમાં નંદજી આવ્યા. વાર્ષિક કર આપ્યો. સુવર્ણનો થાળ અને પાંચ રત્નોની ભેટ આપી. નંદબાબાએ કહ્યું વૃદ્ધાવસ્થામાં મારા ઘેર દીકરો થયો છે.

કંસ બળુતો નથી કે નંદબાબાનો કનૈયો એ મારો કાળ છે. કંસને આશ્ચર્ય થયું. તેણે વિચાર કર્યો મારે આશીર્વાદ પણ ભેટના પ્રમાણમાં આપવા ભેઈએ. ભેટ ભેઈ ભેટના પ્રમાણમાં આશીર્વાદ આપે એ કંસ છે. કંસ રાજાએ અનેક પ્રકારનાં આશીર્વાદ આપ્યા છે. તમારો બાળક મોટો રાજા થશે, એનો જય જયકાર થશે, તમારા બાળકનાં શત્રુઓનો જલદી વિનાશ થશે. કંસ પણ કૃષ્ણનો જય જયકાર કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે. બહુ સારું થયું. શત્રુ પણ જેને આશીર્વાદ આપે અને વંદન કરે તે ઈશ્વર.

નંદબાબા કહે છે :—વજ્રવાસીઓએ મારા માટે એકાદશીનું વ્રત કર્યું. તેઓએ મારા માટે વ્રત કર્યો તેથી આ બાળક થયો છે.

નંદબાબા બીજાને યશ આપે છે. ત્યારપછી નંદજી વસુદેવને મળવા બધ છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજા, નંદબાબાને ભેઈ વસુદેવને આનંદ થયો. કુશળ સમાચાર પૂછ્યા છે.

કોઈ મિત્ર મળે ત્યારે તમારા સુખની આનંદની વાત તેને ન કરો પણ મિત્રના સુખદુઃખની વાતો પૂછી તેને દિલાસો આપો.

નંદજી વસુદેવના દુઃખની વાત પૂછે છે. સાંભળ્યું હતું તમારે ત્યાં કન્યાનો જન્મ થયો હતો. કંસ તેને મારવા આવ્યો હતો.

વસુદેવજી કહે છે :—એ સાચી વાત છે. તેમાં કંસનો દોષ નથી. પરંતુ મારા કર્મનો દોષ છે. પણ બાબા તમારે ઘેર બાળક છે તે મારો જ છે.

નંદબાબા ભોળા હતા. નંદબાબાએ પણ કહ્યું : હા, હા, મારા ઘરમાં દીકરો છે તે તમારો જ છે.

વસુદેવ મનમાં વિચાર કરે છે, કનૈયો મારો જ છે. હું જ રાત્રે તમારે ત્યાં મૂકી ગયો છું. પણ નંદબાબા ગૂઢાર્થ ભરેલી વાણી સમજતા નથી.

વસુદેવજીએ કહ્યું :—આ દિવસો તમારા માટે સારા નથી. જલદી ગોકુળમાં જાવ. ત્યાં ઉત્પાત થાય તેમ લાગે છે.

નંદ જીવ ગોકુળ છોડીને બધ ત્યારે રાક્ષસ આવે. કામ, લોભ, ક્રોધ બધા રાક્ષસો છે. નંદ કૃષ્ણને છોડી કંસને ત્યાં બધ છે ત્યારે ગોકુળમાં વિપત્તિ આવે છે, ઉત્પાત થાય છે.

નંદબાબા વિચારે છે, કનૈયા માટે થોડાં રમકડાં લઈશ. કનૈયાને આનંદ થશે. બહારગામ જાવ ત્યારે ઠાકોરજી માટે કાંઈક ઉત્તમ વસ્તુ જરૂર લાવજો. તમારો પ્રવાસ પણ ભક્તિ બનશે.

પૂતનાવધ :—કંસને યોગમાયાએ આકાશવાણી દ્વારા કહ્યું કે—તારો કાળ તો જન્મી ચૂક્યો છે. તેથી કંસ ગભરાયો. તુરતના જન્મેલાં બાળકોને મારી નાંખવા તેણે હુકમ કર્યો અને પૂતનાને ગોકુળ તરફ મોકલી.

પૂતના ચતુર્દશીના દિવસે પ્રાતઃકાળે ગોકુળ આવી છે. પૂતના શબ્દનો જરા વિચાર કરો. પૂત એટલે પવિત્ર. ના એટલે નહિ. જે પવિત્ર નથી તે પૂતના.

પવિત્ર શું નથી? અજ્ઞાન. માટે પૂતના એટલે અજ્ઞાન, અભિધા. પવિત્ર શું? જ્ઞાન. કારણ ગીતાજીમાં કહ્યું છે :

નહિ જ્ઞાનેન સવૃણં પવિત્રમિદં વિચિત્રં ।

ભ. ગી. ૪-૩૮

જ્ઞાન સમાન પવિત્ર કરવાવાળું આ સંસારમાં બીજું કશું નથી. જ્ઞાન સમાન પવિત્ર બીજું કાંઈ નથી. જ્ઞાન એટલે પૈસા કમાવવાનું જ્ઞાન નહિ. આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન છે.

જ્ઞાન પવિત્ર અને તેથી ઉલટું અજ્ઞાન એ અપવિત્ર. જે પવિત્ર નહિ તે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનમાંથી વાસના બને છે. પૂતના વાસનાનું સ્વરૂપ છે. કેટલાક મહાત્મા પૂતનાનો અર્થ વાસના કરે છે.

પૂતના ચતુર્દશીના દિવસે આવે છે. પૂતના ચતુર્દશીએ કેમ આવી? કારણ પૂતના ચૌદ ઠેકાણે રહેલી છે તે બતાવવા.

ભા. ૫૭

અવિદ્યા-વાસના ચૌદ ઠેકાણે રહે છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. આ ચૌદ જગ્યાએ પૂતના રહે છે. એટલે પૂતના ચૌદશને દિવસે આવેલી છે.

રામાયણમાં પણ કૈકેયીએ રામનો ચૌદ વર્ષનો વનવાસ કેમ માંગ્યો? કારણ રાવણ-કામ પણ ચૌદ ઠેકાણે રહેલો છે. આ ચૌદ ઠેકાણે રહેલા રાવણ-કામને મારવા રામજી ચૌદ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે તો જ રાવણને મારી શકે. એટલે કૈકેયીએ રામને ચૌદ વર્ષનો વનવાસ આપ્યો છે.

પૂતના-વાસના સર્વ ઠેકાણે રહેલી છે. કાનમાં, આંખમાં પૂતના રહેલી છે.

નીતિ ના પાડે, ધર્મ ના પાડે અને કોઈ સ્ત્રીનું શરીર જુઓ, તો માનજો આંખમાં પૂતના આવી છે. પાપદ્રષ્ટિથી કોઈ સ્ત્રીને જુઓ તો આંખમાં પૂતના આવી એમ સમજજો. સ્ત્રીને સ્ત્રીરૂપે ન જુઓ. સ્ત્રીને બ્રહ્મરૂપે જુઓ. આંખમાંથી પાપ મનમાં આવે છે. આંખમાં પૂતના હોય તો કામ મનમાં આવશે. જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિને ભગવદ્ભાવથી જુઓ તો વાધો નથી. પણ સાંસારિક ભાવથી, કામભાવથી જુઓ તો માનજો પૂતના આવી.

ધર્મ અને નીતિ ના પાડે એવું ખાવાની ઇચ્છા થાય, ધર્મ અને નીતિ ના પાડે છતાં લૂંટીના લાડ લડાવવા ભોજન થાય, તો માનજો જીભમાં પૂતના આવી છે.

બીભત્સ અને શૃંગારી વાતો સાંભળવી કાનને ગમે, તો સમજજો કાનમાં પૂતના આવી.

આ પૂતના એક એક ઇન્દ્રિયમાં રહેલી છે. તે બહુ ત્રાસ આપે છે. આંખમાં પૂતના આવે ત્યારે આંખને બંધ કરજો.

પૂતના સુંદર શૃંગાર ધારણ કરી સુંદર રૂપ ધરીને ગોકુળમાં આવી છે. ત્રણ વર્ષની ઉંમર સુધી બાળકને શિશુ કહેવાય છે. તેને પૂતના મારે છે. પૂતના ત્રણ જ વર્ષની ઉંમરના બાળકને કેમ મારે છે? ચાર અથવા ચાર વર્ષની ઉપરના બાળકને પૂતના કેમ મારતી નથી? જીવની ચાર અવસ્થાઓ હોય છે.

(૧) બગૃત (૨) સ્વપ્ન (૩) સુષુપ્તિ અને તુર્યાંગા. બગૃત અવસ્થામાં પૂતના આંખ ઉપર બેસે છે. આંખ ચંચળ થાય એટલે મન ચંચળ થાય છે. બગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓમાં અજ્ઞાન પજવે છે, મારે છે. એટલે પૂતના ત્રણ વર્ષની ઉંમરના બાળકને મારે છે. આ ત્રણ અવસ્થાઓને છોડી ચોથી તુરિય અવસ્થામાં જીવ બ્રહ્મસંબંધ કરે છે ત્યારે પૂતના ત્રાસ આપતી નથી.

ચોથી તુરિય અવસ્થામાં જે પ્રભુ સાથે એક બને તેને પૂતના મારી શકતી નથી, અજ્ઞાન મારી શકતું નથી.

અથવા પૂતના ત્રણ વર્ષની અંદરના-ત્રણ વર્ષના બાળકને મારે છે તે એ બતાવે છે કે સત્ત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણે ગુણોમાં જે ફસાયેલા છે તેને પૂતના મારે છે. માયા ત્રિગુણાત્મક છે. એમાં ફસાયેલાને પૂતના મારે છે. સંસારસુખમાં ફસાયેલાં છે એ સર્વ બાળકો જ છે. તેને પૂતના-અજ્ઞાન મારે છે. પણ સંસારનો મોહ છોડીને જે નિર્ગુણ ઇશ્વરમાં લીન બનેલાં છે, જે ગુણાતીત બનેલાં છે, તેવાં ગુણાતીતને તે મારી શકતી નથી. ગુણાતીત એટલે પ્રકૃતિથી પર થયેલા તે.

પૂતના આવી ત્યારે ગોકુળની ગાયો વનમાં ચરવા ગઈ હતી અને નંદજી મથુરા ગયા હતા. આ હકીકત શું બતાવે છે?

એ બતાવે છે કે તમારી ગાયો એટલે ઇન્દ્રિયો વનમાં એટલે વિષયોમાં ફરે, ઇન્દ્રિયો વિષયો તરફ જશે તો પૂતના-વાસના મનમાં આવશે, અજ્ઞાન તમારા ઉપર સવાર થશે. ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં જાય, બહિર્મુખ થાય, ત્યારે વાસના આવે છે. સેવામાં ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ બનાવી ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરો, તો પૂતના અજ્ઞાન વિદ્ય કરી શકશે નહિ.

નંદ એટલે જીવ હૃદયગોકુળ છોડીને મથુરા જાય એટલે કે દેહસુખને પ્રાધાન્ય આપે, દેહદ્રષ્ટિ રાખે, ત્યારે હૃદયમાં-ગોકુળમાં પૂતના આવશે. નંદ જીવ શ્રીકૃષ્ણને છોડી મથુરા જાય એટલે કે મથુરામાં-દેહધર્મમાં જીવ ફસાય તો વાસના આવે છે.

ધરમાં નંદ નથી હોતા, ત્યારે પૂતના આવે છે.

પવિત્ર શરીર (મથુરા)માં હૃદય એ ગોકુળ છે. નંદ એ જીવાત્મા છે.

નંદ જીવાત્મા-પરમાત્મા પરમાનંદ શ્રીકૃષ્ણની વિમુખ બને કંસને મળવા જાય એટલે કે કામને-કલહને મળવા જાય અને ગાયો (ઇન્દ્રિયો) વનમાં જાય એટલે કે વિષયો તરફ દોડે એટલે અવિદ્યા આવે.

પૂતના શણગાર સજીને આવેલી છે. અજ્ઞાન સઘળા દોષોને લાવે છે.

અવિદ્યા પાંચ દોષોને લાવે છે. અવિદ્યામાંથી પંચદોષ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧) દેહાધ્યાસ (૨) ઇન્દ્રિયાધ્યાસ (૩) પ્રાણાધ્યાસ (૪) અંતઃકરણાધ્યાસ (૫) સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ-વિવેકનું ભાન ગુમાવે તે.

પૂતનાનું સ્વરૂપ જોઈ ગોપીઓ, યશોદા વગેરે ભુલાવામાં પડ્યા. વેણી જોઈ દેહાધ્યાસ થયો, રૂપ જોઈ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ થયો. એટલે સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ. એટલે કોઈ તેને શોધતું નથી. પૂતના નંદબાબાના ધરમાં ઘૂસી ગઈ. ભગવાન પૂતનાને જોઈ આંખો મીંચી ગયા. પૂતનાએ બાલકૃષ્ણને ગોદમાં ઉઠાવ્યા. પૂતના ઉપર ઉપરથી સુંદર વ્યવહાર કરતી હતી, પરંતુ તેનું હૃદય ઘણું કુટિલ હતું. પૂતનાએ સ્તન ઉપર ઝેર લગાવેલું હતું. સંસાર સુખ ભોગવવા માટે મનુષ્ય પણ આત્મા ઉપર ઝેરનું આવરણ કરે છે. પૂતનાએ પોતાનો સ્તન કે જેના ઉપર કાલકૂટ વિષ લગાવેલું હતું તે ભગવાનના સુખમાં આપ્યો. ભગવાને બે હાથો વડે તેનું સ્તન પકડ્યું અને તેના પ્રાણ સાથે દૂધ ધાવવા લાગ્યા. પૂતના બૂમ પાડવા લાગી, મને છોડી દે, છોડી દે. ત્યાં તો ભગવાને તેના પ્રાણ ચૂસી લીધા.

મનુષ્ય માત્ર શરીર સૌંદર્ય જોઈને ભાન ભૂલે છે. જેમ મજવાસીઓ પૂતનાનું રૂપ શણગાર જોઈ ભાન ભૂલ્યા અને કોઈ તેને અટકાવતું નથી તેમ.

શ્રી શંકરાચાર્ય શત શ્લોકોમાં કહે છે:-કોકો ચામડીની મીમાંસા કરે છે, પણ કોઈ આત્માની મીમાંસા કરતું નથી. ચામડીનો બહુ વિચાર કરે તેને બીજા જન્મમાં ચમાર બનવું પડે છે. માટે શરીર શણગારવા પાછળ બહુ સમય ન ગુમાવો, બહુ ધ્યાન ન આપો.

જેના હૈયામાં ઝેર છે અને શરીર સુંદર છે તે પૂતના, પૂતના હૈયામાં ઝેર રાખીને આવેલી છે.

જેનું તન સુંદર પણ મન મેલું એનું નામ પૂતના. પૂતના બહારથી બહુ સુંદર લાગે છે પણ અંદરથી મેલી છે. જેના કપડાં બહુ સુંદર અને મન મેલું એનું નામ પૂતના.

જેની આકૃતિ સારી પણ કૃતિ ખરાબ છે એ પૂતના. આકૃતિ સુંદર પણ કૃતિ સુંદર નહિ એ પૂતના. જેના કપડાં સુંદર પણ કાળજી મેલું છે તે પૂતના.

ચારિત્ર્યની ખાત્રી કર્યા વગર કોઈના હાથનું પાણી પણ ન પીવાય. ભલે તાંબડી ખ્યાલા ચકચકતા હોય. મોટા મોટા સૌંદર્ય જોઈ ફસાયા છે.

જે મળ્યા એટલે વખાણ કરે અને પાછળથી તે વ્યક્તિની નિંદા કરે એ પૂતના. જે બોલવું હોય તે તે વ્યક્તિની હાજરીમાં બોલવું જોઈએ.

આ પૂતના ઝેર ચોપડીને આવી હતી. આ જીવનો સ્વભાવ છે. જીવ આત્માના સ્વરૂપ ઉપર ઝેરનું આવરણ કરી, અજ્ઞાનનું આવરણ કરી વિષયાનંદ ભોગવે છે. પૂતનાને જોતાં વ્રજવાસીઓને મોહ થયો છે. જે બહારથી સુંદર દેખાય તે અંદરથી પણ સુંદર છે એવો વિશ્વાસ ન રાખવો. પૂતના હુબ્બ હતી તેમ છતાં વ્રજવાસીઓ તેનાં કપડાં અને દેહ જોઈ ભાન ભૂલ્યાં છે.

વાસના આવે એટલે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ થાય છે. સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ આ પૂતનાથી—અજ્ઞાનથી થાય છે. વ્રજવાસીઓને ઇન્દ્રિયાધ્યાસ થયો. પછી સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈ. વાસનાનો વિનાશ થાય પછી જ કૃષ્ણમિલન થાય છે. તેથી પહેલાં જ શુકનમાં શ્રીકૃષ્ણ વાસનારૂપી પૂતનાને મારે છે. મનુષ્ય વાસનાનો શુભામ છે તેથી તેનું પતન થાય છે. અને તે પૂતનાને આધીન બને છે.

વાસનારૂપી પૂતનાને આંખ જ આપવી નહિ. આંખને ઈશ્વરમાં રાખો તો પૂતના વાસના તમારા હૃદયમાં આવશે નહિ.

પૂતનાને કોઈએ રોકી નહિ. પૂતના અંદર આવી છે. પૂતના આવી ત્યારે પ્રભુએ આંખો બંધ કરી છે. ઘણા ભાગે પૂતના આંખમાંથી અંદર આવે છે, અને એક વાર ઘર કરશે પછી તે નીકળશે નહિ. આંખ બગડે એટલે મન બગડે છે. માટે આંખને સાચવજો. દર્શનમાં આનંદ ત્યારે આવે છે જ્યારે ભગવાન આંખ આપે છે. પૂતના જેવું મલિન હૃદય લઈ દર્શન કરવા બંધ તો ભગવાન કહે છે હું આંખ આપતો નથી, હું આંખ બંધ કરું છું.

ભગવાન બોધ આપે છે કે જેના મનમાં પાપ ભર્યું છે એને હું આંખ આપતો નથી, એની સામે હું જોતો નથી. પૂતના આવે છે એટલે આંખ બંધ કરવી, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પૂતના આવે છે, ત્યારે આંખ બંધ કરે છે.

જેનું મન મેલું છે એની સામે ભગવાન જોતા નથી. ભગવાન કપડાંને જોતા નથી કાળજીને જુએ છે.

ભગવાનને એટલું જ કહેવાની જરૂર છે, નાથ હું તમારો છું. શરણે આવ્યો છું. પાપી છું. મને ભવસાગર પાર ઉતારો,

મો સમ કૌન કુટિલ खल कामी ।

जिनु तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमक हरामी ॥

અને

सुर कहे श्याम सुनौ, शरण हैं तिहारे,

अबकी बार पार करो, नंदके दुलारे ॥

આ જીવ સુખમાં આ પ્રમાણે કહેતો નથી. જીવ અભિમાની છે. જીવ પાસે કોઈ નથી છતાં ઠસકથી ચાલે છે.

નહીં વિદ્યા બલ વચન ચાતુરી. ઈશ્વરની કૃપા વિના જીવ પાસે છે શું ?

જીવ ભગવાનને શરણે બાય, તો ભગવાન તેના સઘળાં પાપને દૂર કરે, કારણ કે ભગવાને તો નીચેના શબ્દોથી ખાત્રી આપી જ છે.

सन्मुख होय जीव मोहि जबहीं ।

जन्मकोटि अघ नासहु तबहीं ॥

ગીતામાં કહ્યું છે :—

न मे भक्तः प्रणश्यति ।

જે મારો થયો એનો કોઈ વિનાશ કરી શકતો નથી.

शुद्ध प्रेममां भीजने सुणी કરવાની ભાવના હોય છે.

તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં ચાર સૂત્રો આપ્યા છે :

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव

आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।

પણ એક મહાત્માએ પાંચમું સૂત્ર તેમાં ઉમેર્યું છે.

परस्परदेवो भव ।

કાળ બગડ્યો નથી, પરંતુ કાળજી બગડ્યું એટલે કળિ આવ્યો છે.

મનુષ્ય એકબીજાને દેવરૂપ માને તો કળિયુગ સત્ યુગ બની બાય.

x x x x

विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं ।

चराचरात्माऽऽस निमीलिते क्षणः ॥

પૂતનાને જોઈ ભગવાને આંખો કેમ બંધ કરી ? એનાં અનેક કારણો આ પ્રમાણે મહાત્માઓએ આપ્યાં છે.

(૧) પૂતના છે સ્ત્રીનું બોળિયું. સ્ત્રી અબળા છે, અવધ્ય છે. પૂતનાને જોઈ શ્રી કૃષ્ણ વિચાર કરવા લાગ્યા, એને માર્યા વગર છૂટકો નથી. સ્ત્રીને મારતાં સંકેત થાય છે એટલે આંખ બંધ કરી છે. સામે કોઈ વીર પુરુષ આવેલ હોત તો વીરતા બતાવત. આ સ્ત્રીને મારવામાં શું બહાદુરી ? આ સ્ત્રીને મારવી પડશે એમ વિચારી સંકેતથી ભગવાને નેત્રો બંધ કર્યાં છે.

(૨) બીજા મહાત્મા કહે છે, મને એ કારણ યોગ્ય લાગતું નથી. પૂતના સ્ત્રીનું બોળિયું છે પણ રાક્ષસી છે અનેક બાળકોને મારીને આવી છે. તેને મારવામાં સંકેત રાખવાની જરૂર નથી મને આંખ બંધ કરવાનું કારણ જુદું લાગે છે. ભગવાનની આંખમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય છે. પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે હું પૂતનાને આંખ આપું તો એને જ્ઞાન થશે. હું ઈશ્વર છું એવું તેને જ્ઞાન થાય તો પછી જે લીલા કરવી છે તે થશે નહિ. ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન લીલામાં બાધક છે.

હું પૂતનાની સામે જોઈશ, તો એને જ્ઞાન થશે કે હું પરમાત્મા છું. તેથી તે મને ધવડાવશે નહિ.

ભગવાન કૃપા કરીને નજર આપે તેને જ્ઞાન મળે છે.

બુદ્ધા નજર દે તો સખ સૂરત બુદ્ધા કી હૈ.

અર્જુનને કહ્યું છે :—અર્જુન, હું જેના ઉપર કૃપા કરું તેને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. તે મને જાણી શકે છે.

પૂતનાને હું નજર આપું તો એને જ્ઞાન થાય કે આ બાળક નથી પણ કાળના પણ કાળ છે. તેને જ્ઞાન થાય તો આ લીલા થશે નહિ. ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન લીલામાં બાધક છે. પૂતના મને બાળક સમજીને મારવા આવી છે, તેને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય એ યોગ્ય નથી.

ભગવાન જેની સામું જુએ એને જ્ઞાન મળે. માટે કૃષ્ણ ભગવાને આંખો બંધ કરેલી.

(૩) ત્રીજા મહાત્મા કહે છે, ના, ના, આ કારણ મને સાચું લાગતું નથી. પૂતનાને આંખ આપે એટલે તેને જ્ઞાન થાય એ સાચું નથી. દુર્યોધનને ક્યાં જ્ઞાન થયું હતું? પૂતના જેર લઈને આવી છે ત્યારે લાલાએ વિચાર કર્યો, આને વૈકુંઠમાં લઈ જઈ કે ગોલોકમાં. પૂતનાને કઈ ગતિ આપવી તે વિચારવા ભગવાને આંખ બંધ કરી છે.

(૪) એક મહાત્મા કહે છે, કોઈ પુણ્ય વગર જીવ ઈશ્વર પાસે આવતો નથી. પૂતનાએ આ જન્મમાં કે પૂર્વ જન્મમાં શું પુણ્ય કર્યું છે તે જોવા શ્રી કૃષ્ણે આંખ બંધ કરી છે. પૂતનાએ આ જન્મમાં કે પૂર્વ જન્મમાં કોઈ પુણ્ય કર્યું છે કે કેમ? ભગવાને આંખો બંધ કરી તેનું પ્રારબ્ધ જોયું. જેની સાથે બહુ પ્રેમ કરે છે તે મનુષ્ય કોઈ સાધારણ કારણથી અતિ વેર કરશે.

(૫) એક મહાત્માએ કહ્યું, લાલાએ આંખ બંધ કરી તેનું કારણ મને જુદું લાગે છે. કનૈયો વિચારે છે, મેં તો માનેલું કે ગોકુળમાં જઈશ તો લોકો માનણ મીસરી ખૂબ ખવડાવશે. મારો યોગ એવો કે મને કોઈ માનણ મીસરી આપતું નથી. અને ઊલટ આ જેર આપવા આવી છે. આ બીકથી લાલાએ આંખ બંધ કરી છે.

(૬) એક મહાત્માએ કહ્યું છે, પરમાત્માને કોઈ બીક લાગતી હશે? કનૈયો વિચારે છે, જેર પીવાની આદત તો શકરને છે. મને જેર લાવતું નથી. આંખ બંધ કરી કનૈયાએ શકર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તમે જેર પીવા આવો અને દૂધ હું પીશ. એમ કહી કૃષ્ણ ભગવાન શિવજીનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા તેથી આંખો બંધ કરી છે. કોઈ દેવને બોલાવવા હોય તો આંખ બંધ કરી તેનું ધ્યાન કરવું પડે છે.

કનૈયો તે વખતે આંખો બંધ કરી મહાદેવજીને યાદ કરે છે કે તમને જેર પીવાની આદત છે તો તમે આવો. કનૈયો શિવજીને આંખ બંધ કરી બોલાવે છે. તે શિવતત્ત્વને બોલાવે છે.

(૭) બીજા મહાત્મા કહે છે, મને આ કારણ યોગ્ય લાગતું નથી. કૃષ્ણને શું જેર ન પડે? એ તો કાળના પણ કાળ છે. આંખો બંધ કરવાનું કારણ મને જુદું લાગે છે. તમને શું કારણ લાગે છે? મને એમ લાગે છે કે રામકૃષ્ણની આંખમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય છે. મહાયોગીઓ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. તેઓ સૂર્યમંડળને ભેદીને જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ પૂતનાને મોક્ષ આપવાના છે. સૂર્ય-ચંદ્રને આ ઠીક લાગ્યું નહિ. મારા શ્રીકૃષ્ણને આ પૂતના જેર આપવા આવી છે.

લક્ષ્મીનો ઉપલોગ કરવાનો અધિકાર જીવને નથી. જીવ લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરી શકે. ઉપલોગ કરવા જાય તો લક્ષ્મી થપ્પડ મારે છે. માટે સારામાં સારી ચીજો ભગવાનને અર્પણ કરજો. ખાવાથી સંતોષ થતો નથી, તૃપ્તિ થતી નથી. બીજાને ખવડાવવાથી સંતોષ થાય છે. ચંદ્ર-સૂર્ય વિચારે છે વૈષ્ણવે ઠાકોરજીને સુંદરમાં સુંદર વસ્તુ ભેટ આપવી જોઈએ. તેને બદલે આ પૂતના જેર લઈને આવી છે. તેઓને થયું ભગવાન પૂતનાને સફળતિ ન આપે તો સારું. ભગવાનનું કાર્ય ન ગમ્યું તેની સૂર્ય-ચંદ્ર રૂપ નેત્રોએ પોતાનાં નેત્રોરૂપી દ્વાર બંધ કર્યાં.

(૮) એક મહાત્મા કહે છે, મને આંખો બંધ કરવાનું કારણ જુદું લાગે છે. ભગવાન વિચારે છે, આ જેર આપનારીને હું મુક્તિ આપવાનો છું. તો આ ગોપ ગોપીઓ જે પ્રેમથી માનણ મીસરી મને આપે છે તેને હવે કઈ ગતિ આપવી? મારી પાસે મુક્તિ સિવાય બીજી કોઈ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ નથી. આ ગોપ ગોપીઓને શી ગતિ આપવી એના વિચારમાં પ્રભુએ આંખ બંધ કરી છે.

આ મહાત્માઓ દશમ સ્કંધમાં પાગલ થયા છે. જીવ ગોસ્વામી લંગોટી પહેરીને ફરતા. અગાઉ તે રાજના દિવાન હતા. હવે કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ થયા છે. સનાતન ગોસ્વામી બંગાળના મોટા જમીનદાર હતા. દશમ સ્કંધનો તેમણે એકવાર પાઠ સાંભળ્યો. કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ થયા. સર્વસ્વનું દાન કરી દીધું અને તાડપત્રીની લંગોટી બાંધી લીલા નિકુંજમાં રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ કરતા ફરતા હતા.

ગઈ કાલે આપણે જોયું કે સૂર્યજીના રામજી પાસે આવી ત્યારે રામજીએ એને આંખ આપી નથી. રામાયણની સૂર્યજીના અને ભાગવતની પૂતના એક જ છે. સૂર્યજીના પણ વાસના છે.

કનૈયો હજુ છ દિવસનો થયો છે. હજુ રાધાજી આવ્યાં નથી. રામ જન્મમાં તો સીતાજી સાથે હતાં તેથી સીતાજી ઉપર નજર રાખી સૂર્યજીનાને જવાબ આપતો હતો. હજુ રાધાજી આવ્યાં નથી એટલે કોના ઉપર નજર રાખું?

પૂતના આંખમાંથી અંદર આવે છે. સંસારના સુંદર વિષયો જોઈ આંખ તેની પાછળ દોડે છે. જાણે છે કે આ મારું નથી, મને મળવાનું નથી. છતાં પાપ કરે છે. પૂતના આંખ વાટે આવે છે. કામ પહેલાં આંખમાં આવે છે અને તે પછી મનમાં.

પૂતનાએ યશોદાને કહ્યું, હું તમારા બાળકને ધવડાવું તો તે પુષ્ટ થશે. યશોદાએ પારણામાંથી બાલકૃષ્ણને ઉઠાવી પૂતનાની ગોદમાં આપ્યા. માસીબા ખૂબ લાડ કરે છે. કનૈયો જાણે છે આ લાડ કરવા નથી આવી, મારવાના ઈરાદે આવી છે.

પૂતના યશોદાજીને કહે છે:—મા, તમારે ઘરનું કામ હોય તો જાવ.

યશોદા ઘરનું કામ કરવા જાય છે ત્યારે પૂતના કપટથી બાળકૃષ્ણને ધવડાવવા લાગી. કનૈયો બે હાથે સ્તન પકડી ચૂસવા લાગ્યો. પ્રાણ સાથે તે ધાવવા લાગ્યો. ભગવાન પ્રાણને ચૂસવા લાગ્યા. પૂતના બાકુળ થઈ એટલે પૂતના રડતી રડતી કહેવા લાગી—મૂકી દે, મૂકી દે. મને છોડ. મને છોડ.

સા મુજ્જ મુજ્જાલમિતિ પ્રમાણિણી

ભગવાન કહે છે:—મને પકડવાનું જ મારી માએ શીખવ્યું છે. છોડવાનું મારી માએ શીખવાડ્યું નથી.

મને પકડતાં જ આવડે છે. કોઈને છોડતાં આવડતું નથી.

હું કોઈને જલદી અપનાવતો નથી; પણ અપનાવ્યા પછી છોડતો નથી.

પૂતના તને હું આજે છોડીશ નહિ, તારો ઉદ્ધાર કરીશ. ભગવાનનાં મારમાં પણ પ્યાર છે.

પરમ આશ્ચર્ય થયું છે. મને છોડ, મને છોડ, એમ બે વાર પૂતના બોલી છે. જાણે કહેતી ન હોય કે આ લોક અને પરલોકમાંથી છોડાવી કનૈયા તારા ધામમાં ગોલોકમાં મને લઈ જા. અથવા અહંતા મમતામાંથી મને છોડાવી મને કૃતાર્થ કર.

પૂતના બાકુળ થઈ સ્વરૂપાનું સંધાન રહ્યું નહિ. તેણે રાક્ષસી રૂપ ધારણ કર્યું છે. આકાશ માર્ગે કૃષ્ણને લઈ જતી હતી ત્યારે પૂતનાને કંસના બગીચાના ઝાડ ઉપર પાડી કંસનો એ બગીચો ગોકુળ પાસે છે.

ઝાડ ઉપર તેને પાડી છે. અનેક ઝાડ પાડ્યા છે. અવિદ્યામાંથી પડવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પૂતના પડ્યા પછી ઘડાકો થાય છે. રાક્ષસીના વક્ષઃસ્થળ ઉપર બાલકૃષ્ણ વિરાજ્યા છે. ગોપીઓ દોડતી આવી, યશોદાને કપડો આપ્યો છે. અમે અનેક બાધાઓ રાખી ત્યારે તારે ત્યાં ઠીકરો થયો અને તને કદર નથી. યશોદાજીએ કપડો માથે

ચડાવ્યો છે. મારું આ પહેલું બાળક છે. મને બાળકના લાલનપાલનની ખબર નથી. હવે તમે કહેશો તેમ કરીશ. ગોપીઓ કહે છે, કોઈ પારકી સ્ત્રીને તમારે બાળક સોંપવું નહિ. ચાલો, જે થવાનું હતું તે થયું. હવે કનૈયાની નજર ઉતારો.

લાલાને ગાયો વહાલી છે. લાલાને ગંગી ગાય બહુ વહાલી. લાલાની ઝાંખી ન થાય ત્યાં સુધી ગંગી ગાય પાણી પીતી નથી. ઘાસ પણ ખાતી નથી. ગોવાળો કંટાળી જાય, યશોદાજી પાસે આવે. મા, લાલાને ગૌશાળામાં લઈ આવો. લાલાને ગૌશાળામાં લઈ આવે ત્યારે લાલાની ઝાંખી દૂરી ગંગી ગાય ખડ ખાય છે.

પેટમાં કંઈ ન હોય ત્યારે સાત્ત્વિકભાવ તુરત જાગે છે. ઉપવાસ કરવાથી શરીર હલકું થાય છે, સાત્ત્વિકભાવ જાગે છે. વિધિપૂર્વક ઉપવાસ કરવાથી પાપ બળે છે.

કનૈયાની ખાસ એક ગંગી ગાય હતી તેની પાસે ગોપીઓ કનૈયાને લઈ જાય છે. મોટા મોટા ઋષિઓએ અનેક વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી. અનેક વર્ષ તપશ્ચર્યા કર્યા છતાં મનમાંથી અભિમાન ગયું નહિ, કામ ગયો નહિ એટલે તેઓ ગોકુળમાં ગાયો થઈને આવ્યા છે. નિષ્કામ કૃષ્ણને અમારો કામ અર્પણ કરી અમે પણ નિષ્કામ થઈશું.

ગોપીઓએ ગાયનું પૂંછડું હાથમાં લીધું અને ત્રણ વખત પગથી માથા સુધી ફેરવ્યું છે. મારા લાલાને કોઈની નજર લાગી હોય તો તે સર્વ ગંગી ગાયના પૂંછડામાં જાય. ગોપી પ્રેમની ધન છે. અમારા કનૈયાને કંઈ થવાનું હોય તો તે અમને થાય. આ ગોપીઓનો વિશુદ્ધ પ્રેમ છે. લાલાને રાક્ષસીનો સ્પર્શ થયો એ યોગ્ય નથી. આ તો મોટો ઉત્પાત થવાનો હતો પણ બાળક બચી ગયો.

હવે બાળકને નવરાવો. બાલકૃષ્ણને રાક્ષસીની નજર ન લાગી જાય, તેથી ગોપીઓએ ગાયનું છાણ અને ગૌમૂત્રથી સ્નાન કરાવ્યું છે.

ચોખ્ખું લખ્યું છે: ગૌમૂત્રેણ સ્નાપયિત્વા ।

બજારમાંથી કંઈ સાણુ લાવ્યા નથી, ગૌમૂત્રથી સ્નાન કરાવ્યું છે.

જીવન સાદું બનાવો. ગૌમૂત્રમાં પવિત્ર કરવાની શક્તિ છે. ગૌમૂત્રનું પાન અને તેના વડે સ્નાન કરવાથી શરીર નીરોગી થાય છે. ગૌમૂત્રમાં ઘણાં ગુણો છે. આ અમારો પોતાનો અનુભવ છે.

ગૌમૂત્રના પાનથી શરીર શુદ્ધ થાય છે તે તો ખરું પણ મન પણ શુદ્ધ થાય છે. ગાયનું મૂત્ર ૧૦૮ વખત ગાળી પી જાઓ. મનનો મેલ પણ દૂર થશે. મનના પાપ દૂર થશે. મન શુદ્ધ થશે. આ પ્રયોગ છ માહત્તા સુધી કરવાનો છે. ગૌમૂત્રના પાનની શરૂઆત કર્યા પહેલાં સ્વભાવ, મન કેવું છે તે લખી રાખજો અને છ માસ ગૌમૂત્રના પાન કર્યા પછી જુઓ, સ્વભાવમાં ઘણું પરિવર્તન દેખાશે. સ્વભાવમાં ઘણું પરિવર્તન થશે. મનુષ્યનો સ્વભાવ સુધરતો નથી ત્યાં સુધી તે જ્ઞાન માર્ગમાં કે ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી. ગૌમૂત્રમાં દિવ્ય શક્તિ છે, તે તમારા સ્વભાવને સુધારશે. ગાયનું દૂધ બુદ્ધિને નિરોગી બનાવે છે. ગાયનું છાણ ત્વચાની ખોટી ગરમી ખેંચી લે છે અને આમડીને મુલાયમ બનાવે છે.

મનુષ્યનું જીવન એવું થયું છે કે તેની સંપત્તિ અને સમય ફેશન અને વ્યસન પાછળ જ જાય છે. વ્યસન અને ફેશનમાં જેના પૈસાનો દુરુપયોગ થાય છે એ ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી.

પ્રથમ ગૌમૂત્રથી કનૈયાને નવરાવે છે, પછી ગરમ જળથી બાલકૃષ્ણલાલને નવરાવે છે. કનૈયા આનંદમાં છે. ઋષિરૂપા ગોપીઓ બાલકૃષ્ણને ઘેરીને બેઠેલી છે.

એક કહે કે લાલાની આંખ કેટલી સુંદર છે! બીજી કહે છે, લાલના વાળ કેટલા સુંદર છે! ત્રીજી કહે છે, અલી લાલાનાં ચરણકમળ તો જો, તે કેટલા સુંદર લાગે છે. શ્રીકૃષ્ણના એક એક અંગમાં ગોપીઓ આંખને સ્થિર કરે છે.

આ ઋષિરૂપા ગોપીઓ વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન છે. તેઓ સ્તુતિ કરવા લાગી.

અજ ભગવાન તારા મંગળમય ચરણોત્તરું રક્ષણ કરો. યજ્ઞપુરુષ તારા સાથજોતું રક્ષણ કરો, અચ્યુત ભગવાન તારા કેડની રક્ષા કરો, હયગ્રીવ ભગવાન તારા પેટની, કેશવ ભગવાન તારા હૃદયની, ઈશ ભગવાન તારા વક્ષઃસ્થલની, સૂર્ય કંઠની, વિષ્ણુ ભગવાન ભૂજની, વામન ભગવાન મુખારવિંદની અને ઈશ્વર તારા મસ્તકની રક્ષા કરો.

મારો કનૈયા રમવા માટે જાય ત્યારે ગોવિંદ ભગવાન તેનું રક્ષણ કરો. મારો કનૈયા સૂતો હોય, ત્યારે માધવ ભગવાન તેનું રક્ષણ કરો. મારો કનૈયા ચાલતો હોય ત્યારે વૈકુંઠ ભગવાન તેનું રક્ષણ કરો, તે બેઠો હોય ત્યારે લક્ષ્મીપતિ તેનું રક્ષણ કરો.

છઠ્ઠા અધ્યાયના ૨૨ થી ૨૬ સુધીના શ્લોકો બાલરક્ષાનું સ્તોત્ર છે. આ બાળકોની રક્ષા માટેનો મંત્ર છે. ગોપીઓ જાણતી નથી, કે જે માધવરાયને હું મનાવું છું તે જ માધવરાય કનૈયા છે. ગોપીઓ છેવટે કહે છે, ભગવાન નારાયણનું નામ સદાસર્વદા બાલકૃષ્ણનું રક્ષણ કરે.

સખીઓ બાલકૃષ્ણનું એવી રીતે રક્ષણ થાય એમ પ્રાર્થના કરે છે. સખીઓ કૃષ્ણના શ્રી અંગ ઉપરથી હાથ ફેરવે છે. પછી યશોદાને કહે છે, મા કનૈયાને હવે ધવડાવો. તે બરાબર ધાવશે તો માનશું કે તેના પેટમાં બીક નથી. બાલકૃષ્ણ સ્તનપાન કરે છે. ગોપીઓને આનંદ થાય છે.

મથુરાથી નંદબાબા ચતુર્દશીના સાયંકાળે ગોકુળમાં આવ્યા છે. પૂતનાના શરીરને અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણના કાલ્પનિક સ્વરૂપનું ચિંતન કરતાં કરતાં પ્રાણ ત્યાગ કરનાર યોગીને મુક્તિ મળે છે, ત્યારે સાક્ષાત્ પરમાત્માનાં દર્શન કરનારને સદ્ગતિ મળે તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

આ શ્રીકૃષ્ણ દયાળુ છે. જેર આપનારને પણ માતાને આપવા યોગ્ય સદ્ગતિ આપી છે. જેર આપનારીને પણ યશોદા જેવી સદ્ગતિ આપી છે. આ ભગવાન એવા દયાળુ છે. આવો દયાળુ બીજો કોઈ હોઈ શકે ?

આ પૂતના કૃષ્ણમિલનમાં વિઘ્ન કરે છે. ઈશ્વરના છ ગુણો છે. છ દોષવાળી પૂતનાને છ ગુણોવાળા ભગવાન છઠ્ઠે દિવસે મારે છે. પૂતનાના છ દોષ. કામ, ક્રોધ, લાલ મોહ, મદ અને મત્સર. પૂતનામાંથી આ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનના છ ગુણો ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ભગવાનના એક એક સદ્ગુણને હૃદયમાં મનુષ્ય ઉતારે તો એક એક દોષ દૂર થાય.

ભગવાનનું નામ ધામ ચિન્મય છે. ચિન્મય ધામમાં પ્રવેશ કરવો છે. તે કોણ પ્રવેશ કરી શકે ?

ન્યારે વાસનાનો નાશ થાય, ત્યારે આ ચિન્મય ધામમાં પ્રવેશ મળે છે. ઇન્દ્રિયોને શ્રીકૃષ્ણલીલામાં તરબોળ કરો, પરમાત્માની સન્મુખ કરો. ગોપીઓ ઇન્દ્રિયોથી મને નિહાળે, સાંભળે, મનમાં રાખે તે માટે ગોકુળલીલા છે.

ભાગવતમાં કેઈપણ બાળલીલાની કૃષ્ણશ્રુતિ કહેલી નથી. એક આ પૂતનાચરિત્રની કૃષ્ણશ્રુતિ કહી છે. એટલે કે મનુષ્ય એક આ અજ્ઞાનને=કામવાસનાને ઓળખે તો ય ઘણું છે. અજ્ઞાન દૂર થાય તો શ્રીગોવિંદમાં પ્રીતિ થાય છે.

ગોવિંદે લભતે રતિમ્ ।

આ પૂતનામોક્ષ ભગવાનની અદ્ભુત બાળલીલા છે. તેનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ—મનન કરે તો તેને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રતિ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ચરિત્રનું ચિંતન કરવાની અજ્ઞા કરી છે.

યશોદા = બુદ્ધિ

નંદ = જીવ

બુદ્ધિ અને જીવ શ્રીકૃષ્ણ પાસે હોય, તો કાંઈ વિપત્તિ આવે નહીં.

બાળલીલાઓમાં એક રહસ્ય છે કે જ્યારે જ્યારે નંદ અને યશોદા કૃષ્ણથી દૂર જાય છે, ત્યારે ત્યારે ગોકુળ ઉપર સંકટ આવે છે. તે બતાવે છે કે જીવ ઈશ્વરથી દૂર જાય તો દુઃખી થાય. યશોદા એટલે કે બુદ્ધિ શ્રીકૃષ્ણથી દૂર જાય. નંદ એટલે કે જીવ શ્રીકૃષ્ણને ભૂલી જાય ત્યારે આ રાક્ષસો આવે છે. શરીર અને ઇન્દ્રિયો ભલે વ્યવહારના કાર્ય કરે પણ બુદ્ધિ (યશોદા) શ્રીકૃષ્ણથી દૂર ન જાય.

આ પૂતના કેાણુ હતી ? રાત્ર બલિ અને વિધ્યાવલીની પુત્રીનું નામ હતું રત્નમાલા. વામન ભગવાન બલિરાજના દરબારમાં દાન માંગવા આવે છે. તેનું રૂપ મનોહર છે. યજ્ઞશાળામાં વામન ભગવાનને જોઈને રત્નમાલાના હૃદયમાં પુત્રસ્નેહનો ભાવ ઉદય થયો. વામન ભગવાનનું રૂપ જોઈ રત્નમાલાના મનમાં લાલસા થઈ કે બાળક અતિ સુંદર છે. તે મનમાં ને મનમાં અભિલાષા કરવા લાગી કે જો મને આવો બાળક હોય તો કેવું સારું ! તેને હું ધવડાવીને પ્રસન્ન થાઉં.

વાત્સલ્યભાવથી તેને ધવડાવવાની ઇચ્છા થઈ. પાછળથી બાળકનાં કરતુક જોયા એટલે તેને મારી નાખવાની ઇચ્છા થઈ. વાત્સલ્ય ભાવને લઈને પહેલાં ધવડાવવાની ઇચ્છા થઈ. પાછળથી શત્રુભાવ થતાં વામનજીને મારવાની ઇચ્છા થઈ. આ બન્ને ભાવોવાળી રત્નમાલા આ જન્મમાં થઈ છે પૂતના. શ્રીકૃષ્ણલીલા એ નિરોધલીલા છે. જેના મનનો નિરોધ થાય તેને મુક્તિ મળે છે. મનમાં વિરોધ હશે, વાસના હશે ત્યાંસુધી નિરોધ થશે નહિ. કેઈ પણ વસ્તુમાં સૂક્ષ્મ વાસના રહી હશે ત્યાંસુધી નિરોધ થશે નહિ અને ત્યાંસુધી મુક્તિ નથી.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે : રાજન, શ્રીકૃષ્ણે શકટભંજન કર્યું ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ૧૦૮ દિવસના હતા.

શકટાસુર વધ :—ગોપીઓને કૃષ્ણનાં દર્શન વિના ચેન પડતું નથી. પ્રાતઃકાળમાં ગોપીઓ યશોદાના ઘેર આવે. યશોદાજી કહે છે અરી બાવરી ગોપી મારો કનૈયો તો સૂતેલો છે. તમે આટલી વહેલી કેમ આવી ? શું તમને કનૈયા વગર ચેન પડતું નથી ? તમે કનૈયાનાં દર્શન કરો પણ જો જો વાતો ન કરશો. વાતો કરશો તો મારો કનૈયો જાગી જશે. એક દિવસ પ્રાતઃકાળે ગોપીઓ આવી છે. ગોપીઓ કનૈયાના વખાણ કરે છે. અરે સખી, કનૈયા સૂતો હોય ત્યારે તેની ઝાંખી સુંદર થાય છે. એક બોલી : લાલાના વાળ કેવા સુંદર છે ! બીજી બોલી : આંગળી કેવી મનોહર છે ! એક બોલી, લાલાના ચરણ સુંદર છે, તેને પખાળવાનું મન થાય છે. એક બોલી લાલાની આંખ સુંદર છે.

ત્યારે એક બોલી મને તો લાલાનો અધરોષ બહુ સુંદર લાગે છે. આ ગોપીઓ બોલતી નથી, લક્ષિત બોલે છે. ગોપીઓ લક્ષિતમાર્ગના આચાર્યો છે. લક્ષિત કેવી રીતે કરવી તે ગોપીઓ બતાવે છે. તમારે લક્ષિત કરવી હોય તો આ પ્રમાણે પરમાત્માના એક એક અંગનું ચિંતન કરો.

આવી રીતે કૃષ્ણનાં એક એક અંગમાં દષ્ટિને સ્થિર કરો એ જ લક્ષિત છે. સ્વરૂપાસક્તિ વગર લક્ષિત કૃષ્ણતી નથી. ભગવાનનું ચિત્ર અંદર હૃદયમાં ઉતારો અને ભગવાનનું ચિત્ર અંદર ઉતરે છે ત્યારે દર્શનમાં આનંદ આવે છે.

ભગવત સ્વરૂપમાં આસક્તિ ન વધારો ત્યાં સુધી સંસારની આસક્તિ છૂટતી નથી.

શ્રીકૃષ્ણે પોતાના સૌન્દર્યથી ગોપીઓની આંખનું આકર્ષણ કર્યું. વાંસળીના મધુરનાદથી કાનનું આકર્ષણ કર્યું. ગોપીઓ મારી જ વાતો કરે. ગોપીઓ મારી જ કથા કરે. કૃષ્ણલીલામાં, કૃષ્ણકથામાં જગતની વિસ્મૃતિ થાય છે. ભગવાન કહે છે જે મારું ખૂબ ભજન કરે છે, જે મારી ખૂબ સેવા કરે છે તેના માટે મને લાગણી થાય છે. બાકી યાદવોનો વિનાશ થયો, ત્યારે ભગવાને આંખમાંથી એક આંસુ પણ પાડ્યું નથી.

તેવામાં લાલાએ પાસું ફેરવ્યું. લાલાએ પાસું ફેરવ્યું એટલે અંગ પરિવર્તન નામનો ઉત્સવ કરવાનો.

પરમાત્માને પધરાવ્યા પછી કાયમ ઉત્સવ કરશો, તો લાલો કાયમને માટે તમારા ઘરમાં રહેશે. શ્રીકૃષ્ણ ઉત્સવપ્રિય છે. ઉત્સવના દિવસે શક્તિનો, મનનો, વાણીનો સદુપયોગ કરો. ઉત્સવના દિવસે ભગવાનનું ખૂબ સ્મરણ થવું જોઈએ. ઉત્સવના દિવસે ઈશ્વરસેવામાં દેહભાન ભુલાવું જોઈએ. ઉત્સવનાં દિવસે આંખમાંથી પ્રેમના જે આંસુ ન નીકળે તો ઉત્સવ અર્થ છે. ઉત્સવને દિવસે બ્રાહ્મણનું સન્માન કરો. વેદપાઠી બ્રાહ્મણનું પૂજન કરો. સગાંઓને બોલાવી જમાડવામાં ઉત્સવનું સાકલ્ય નથી. ઉત્સવને દિવસે ગરીબને અન્નદાન કરો. ગરીબનું સન્માન કરવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. ઉત્સવના દિવસે સાધુ મહારાજને ભોજન કરાવો. પોતે ભોગ ભોગવી રાજી થવા કરતાં બીજને આપીને રાજી થાવ. ઉત્સવ એટલે,

ઉત્ = ઈશ્વર.

સવ = પ્રાગટ્ય.

ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય હૃદયમાં થાય એ ઉત્સવ. લૂલીના લાડ કરવા માટે ઉત્સવ નથી. ઉત્સવ પરમાત્મા સાથે એક થવા માટે છે, તન્મય થવા માટે છે.

યશોદા માએ અંગપરિવર્તન ઉત્સવ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. યશોદાએ વિચાર્યું બ્રાહ્મણોની પૂજા રોજ કરું છું, એ સારું છે. પણ ગોપીઓ અને ગોવાળોના આશીર્વાદથી પુત્ર મળ્યો છે. આજે ગોપીઓ અને ગોવાળોની પૂજા કરવી છે.

યશોદા એમ કહેતાં નથી કે મારે ગરીબોને દાન કરવું છે. જીવ ઈશ્વરનો દીકરો છે, જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. જે ઈશ્વરનો દીકરો છે તેને ગરીબ કહો તો ઈશ્વરને ખોટું નહિ લાગે ? નમ્ર થઈને, દીન થઈને, આંખ નીચી કરીને દાન આપો. આવનારના

હૃદયમાં પણ પરમાત્મા જ વસેલા છે, એમ સમજીને આપો. તેથી યશોદા કહે છે મારે એક એકની પૂજા કરવી છે. એક એકનું સન્માન કરવું છે.

પૂજા કરવી છે અને મદદ કરવી છે તેમાં અંતર છે.

કનૈયાના પ્રાગટ્યના દિવસે યશોદાજી ગોપીઓને ભેટ આપવા લાગેલાં. ગોપીઓએ કહેલું આજ તો અમારે કનૈયાને આપવાનું હોય, લેવાનું નહિ. એટલે તે દિવસે કોઈ એ લીધું નથી. લેવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં મોહ છે. આપવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં પ્રેમ છે.

એટલે યશોદા કહે છે, મારે સર્વની પૂજા કરવી છે. યશોદાએ આખા ગામને આમંત્રણ આપ્યું. નંદજીએ કહ્યું છે, તું બિલકુલ સંકોચ કરતી નહીં. કનૈયો આજ્યો છે ત્યારથી ખબર પડતી નથી કે કોણ મારા ઘરમાં મૂકી જાય છે. લક્ષ્મીજી તો ત્યારે છાડીને જાય છે, જ્યારે લક્ષ્મીજીનો મનુષ્ય દુરુપયોગ કરે છે.

જીવનમાં એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે તમારું ભાગ્ય અનુકૂળ હોય છે. જીવનમાં એક વખત ભાગ્યોદય થાય છે ત્યારે ખૂબ વાપરજો-પ્રેમથી ખૂબ દાન કરજો, સંકોચ રાખશો નહિ. જેટલું આપશો તેનાથી ખમણું તમારા ઘરમાં આવશે. અને ભાગ્ય પ્રતિકૂળ થશે ત્યારે સંપત્તિને સાચવવા પ્રયત્ન કરશો તોપણ ઘરમાં કંઈ રહેશે નહિ.

ભાગ્ય પ્રતિકૂળ થતાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પણ દરિદ્ર થયા હતા, દરિદ્રી થઈ વનમાં ફરતા હતા, તો સાધારણ મનુષ્યનો પ્રશ્ન શું? નળરાજ જેવા દરિદ્રી થયા છે. જેટલું હાથે વાપરશો તેટલું સાથે આવશે.

આજે ભાગ્ય અનુકૂળ છે. યશોદાજી ખૂબ દાન કરે છે. આજે સાડીઓનો ઢગલો કર્યો છે, પીતાંબરનો ઢગલો કર્યો છે, કંઠીઓનો ઢગલો કર્યો છે.

યશોદાએ વિચાર કર્યો કે આ કનૈયો સૂઈ જાય તો મારાથી બધાનું સન્માન થઈ શકે. કનૈયો જાગે તો ગોઠમાં રાખી બેસવું પડે એટલે નોકરો સન્માન કરે. સર્વ કરતાં માનદાન અતિશ્રેષ્ઠ છે. યશોદા માએ વિચાર કર્યો, કનૈયો જાગતો રહે તો સર્વનું સન્માન કેવી રીતે કરું?

ગરીબનું, બ્રાહ્મણનું સન્માન થાય છે ત્યારે પરમાત્માને આનંદ થાય છે. ઈશ્વર જેને ધન આપે છે તેની પાસે આશા રાખે છે કે મારા બીજા બાળકોનું તે પોષણ કરે.

લાલાએ આંખો બંધ કરી દીધી. કનૈયો અંદરથી જાગતો હતો. મારા સૂવાથી માને આનંદ મળતો હોય તો હું સૂઈ જઈ. ભગવાનને નાટક કરતાં બહુ આવડે છે. એટલે તો એનું નામ નટવર પડ્યું છે. માને બતાવે છે કે હું સૂઈ ગયો છું.

કૃષ્ણ સૂવે છે, જાગે છે એ બાબતમાં શાંકરભાષ્યમાં કહ્યું છે :—ઈશ્વર નિષ્ક્રિય છે, પણ જીવ માયાના કારણે તેમાં ક્રિયાનો આરોપ કરે છે. ઈશ્વરમાં ક્રિયા થઈ શકતી નથી. માયાથી ઈશ્વરમાં ક્રિયાનો આરોપ થાય છે.

દ્વંદ્વ આપવાથી એ હકીકત સ્પષ્ટ થશે :—ગાડી મુંબઈના સ્ટેશને આવે એટલે લોકો કહે છે, મુંબઈ આવ્યું. વિચાર કરવાથી ખબર પડશે, મુંબઈ ગયું નથી અને આવ્યું

નથી. ઈશ્વર ક્રિયા કરતા નથી, લીલા કરે છે. લીલામાં સ્વાર્થ ન હોવાથી તે લીલા આનંદરૂપ થાય છે.

ક્રિયા અને લીલાનો તફાવત યાદ રાખવાનો છે. જેની પાછળ કર્તૃત્વનું અભિમાન છે, સુખી થવાની ભાવના છે તે ક્રિયા, અને જે ક્રિયા પાછળ કર્તૃત્વનું અભિમાન નથી. ફક્ત બીજાને સુખી કરવાની ભાવના છે તે લીલા. જીવની બધી ક્રિયા. ભગવાનની સઘળી લીલા.

યશોદાજી વિચારે છે, આખું ગામ મારે ત્યાં આવવાનું છે. લાલાનું પારણું ઘર બહાર ગાડાની તળે રાખું તો ઘરમાં જગ્યા વધારે થાય. બધી ગોપીઓ આવવાની એટલે જગ્યાના અભાવે યશોદાજીએ કૃષ્ણનું પારણું આંગણમાં ગાડા નીચે રાખ્યું. અને ગાડામાં દહીં દૂધ વગેરે રાખ્યાં.

યશોદા એક એક ગોપીનું સન્માન કરે છે. બાળકને સુંદર કંઠી આપે એટલે માને આનંદ થાય છે. ગોપીઓ હૃદયથી આશીર્વાદ આપે છે. બાળકજી લાલકરી જાય હો, જાય હો.

આવેલા વ્રજવાસીઓનું સન્માન કરતાં યશોદા તન્મય થયાં છે.

આ બાળુ શ્રીકૃષ્ણ જાગ્યા છે. મારી મા ક્યાં છે? મારી મા ઉત્સવ મારો કરે છે અને મને અહીં ગાડા નીચે રાખ્યો છે. ઉત્સવને દિવસે ભગવાનને ભૂલી જવ એ ખરાબર નથી. યશોદા આજે શ્રીકૃષ્ણને ભૂલી ગયાં છે. યશોદા શ્રીકૃષ્ણને ભૂલ્યાં એટલે વિપત્તિ આવી.

વ્યવહાર છૂટતો નથી. વ્યવહાર કરવો પડે છે. જ્યાં સુધી કાંઈક અપેક્ષા છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર છૂટતો નથી. વ્યવહાર છોડશો નહિ પણ વ્યવહાર સાથે એક થશો નહિ. વ્યવહાર કરવો તે ગુન્હો નથી. પણ વ્યવહારમાં ભગવાનને ભૂલી જવો એ ગુન્હો છે. ધંધો કરવો એ પાપ નથી, પણ ધંધો કરતાં ભગવાનને ભૂલી જવો એ પાપ છે. વેપારી દુકાનમાં ભગવાનની પૂજા કરે છે, પરંતુ ગ્રાહક વસ્તુ લેવા આવે એટલે તુરત તે ભગવાનને ભૂલી જાય છે. ગ્રાહકને તે ઈશ્વરની સન્મુખ છેતરે છે.

પાંચ રૂપિયાની કિંમતની વસ્તુ અથવા માલ પચ્ચીસમાં આપે, છતાં ગ્રાહકને કહે છે, તમે મારા મિત્ર છો એટલે પડતર ભાવે માલ તમને આપું છું. લેનાર સમજે છે ભાઈબંધ છે, એટલે ખોટા બાઈને પણ મને માલ આપે છે. પણ તે પણ પડતર ભાવનો જે શબ્દ વેપારી બોલે છે તેનો અર્થ તે સમજતો નથી. પડતર ભાવ એટલે તું પડવાનો અને હું તરવાનો. તું પડ અને હું તરું. વેપારી દષ્ટિએ પડતર ભાવનો આ અર્થ છે.

લક્ષ્યને લક્ષમાં રાખો અને વ્યવહાર કરો. લક્ષ્ય છે શ્રીકૃષ્ણને મળવાનું. મારે શ્રીકૃષ્ણને મળવું છે.

જ્ઞાની મહાત્મા ઈશ્વરને ભૂલતા નથી અને વ્યવહાર કરે છે.

યશોદા ગોપીઓનું સન્માન કરતાં શ્રીકૃષ્ણને ભૂલ્યા છે. કેટલાક ઉત્સવના દિવસે ઠાકોરજીને ભૂલી જાય છે. અરે! ઉત્સવ તો ઠાકોરજી સાથે એક થવા માટે છે. વ્યવહારનું કામ કરતાં વારંવાર ઠાકોરજીને નિહાળજો. ઘરનું કાર્ય કરતાં કરતાં વારંવાર પ્રભુને નિહાળો,

સાધારણ કોઈ મહેમાન ઘેર આવ્યા હોય તેને મળ્યા પછી તેને રાજી રાખવા વારંવાર તેની સાથે વાતો કરવી પડે છે, તેવી રીતે ઇશ્વર આપણા ઘેર આવ્યા પછી સતત તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

સેવાની સમાપ્તિ થતી નથી. શરીરની સાથે સેવાની સમાપ્તિ. સેવાની સમાપ્તિ કરે એ વૈષ્ણવ નહીં. સત્કર્મમાં સંતોષ ન માનો.

ગોપીઓનું સન્માન કરતાં યશોદા લાલાને ભૂલી ગયાં છે. લાલાને આ ઠીક ન લાગ્યું. તેને થયું આજે થોડી ગમ્મત કરું. બાલકૃષ્ણ રડે છે. માંસાંભળતી નથી. બાળક રડે એટલે પગ ઊંચા કરે છે. ઉપર નજર કરે તો ગાડા ઉપર રાક્ષસ. શકટાસુર પૂતનાનો લાઈ છે. પૂતનાનું વેર લેવા આવ્યો છે. કૃષ્ણ મનમાં કહે આ તો કંસમામાનું રમકડું આવ્યું છે. ગાડાને પગની ઠોકર મારી. તે ગાડું ઊંધું પડી ગયું. અને ગાડામાં જે દહીં દૂધ તેમજ દરેક પ્રકારના રસો રાખેલાં તે ઢાળાઈ ગયાં. શકટાસુર પણ ઉથલી ગયો. શકટાસુર મર્યો છે. આ લાણો એવો છે કે મામાએ મોકલેલા દરેક રમકડાં તોડીફોડી નાંખે છે. બાળકોએ કહ્યું, લાલાએ ઠોકર મારી એટલે ગાડું ઊંધું પડી ગયું.

આ ચરિત્રમાં રહસ્ય છે. તમે પણ ગાડા નીચે શ્રીકૃષ્ણને રાખશો તો તમારું ગાડું ઊંધું પડી જશે. જે વસ્તુ પ્રધાન હોય તેને ગાડાની ઉપર રાખવાની અને જે વસ્તુ ગોણુ હોય તેને નીચે રાખવાની. જેના જીવનમાં પરમાત્મા ગોણુ છે તેનું ગાડું ઊંધું પડે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય!

ગૃહસ્થાશ્રમ એ ગાડું છે. પતિપત્ની પૈકાં છે. આ ગાડા ઉપર શ્રીકૃષ્ણને પધરાવો. આ જીવન ગાડાના સારથી શ્રીકૃષ્ણ છે, ઇન્દ્રિયો ઘોડા છે, શરીર રથ છે, પ્રભુને કહો નાથ, તમારે શરણે આવ્યો છું. અર્જુન જેમ મારા શરીર રથ ઉપર સારથિ બની તેને સીધે માર્ગે લઈ જાવ. જેના શરીર રથના સારથી ઇશ્વર બનતા નથી તેના શરીર રથનો સારથિ મન બને છે. મન સારથિ બને તો જીવનરથને ખાડામાં નાંખે છે. તમારા ગાડા ઉપર પરમાત્મા વિરાજતા ન હોય તો આ ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાઓ તમારા ગાડાને ખાડામાં નાખશે-અર્જુને પોતાના રથ ઉપર પરમાત્માને પધરાવેલા તેથી અર્જુન જે જે ઠેકાણે ગયા ત્યાં તેની જીત થઈ છે.

કેટલાક સમજે છે રજાને દિવસે ખૂબ ખાવાનું અને ખૂબ સૂવાનું. આ તો કુંભકર્ણનો અવતાર કહેવાય. આવું ન કરો. વીર થવાનો વાર રવિવાર છે. રવિવારના દિવસે તેલ મરચું ન ખવાય, લજિયાં, પાતરાં ન ખવાય. દૂધ ભાત ખાઓ. આજસુધી બહુ ખાધું. રજાના દિવસે જે માળા વધારે ફેરવો. રવિવારને દિવસે બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું.

રવિવારના દિવસે એક ભાઈએ કથામાં જવાનું નક્કી કર્યું. તેવામાં બાબો રડવા લાગ્યો. એટલે બાબોની બાએ કહ્યું કે બાબો રડે ત્યારે તમે કથામાં જાવ તે યોગ્ય નથી. બાબોને રડતો મૂકી કથામાં જશો તો શું પુણ્ય મળશે? મેં પણ કથામાં સાંભળેલું કે કોઈના દિલને ડુલાવવું નહિ. બાબોની માનું દિલ કેમ ડુલાવાય? ભાઈએ કથામાં આવવાનું માંડી વાળ્યું. ઘરે રહીને વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ કર્યો હોત તો તો ઠીક હતું. પણ યાદ આવ્યું કે આ છેલ્લું અઠવાડિયું છે. કથા તો કાયમ થવાની છે. અને ભાઈનું ગાડું કથામાં ન આવ્યું પણ ફિદમ જોવા ગયું, ખાડામાં ગયું.

પતિ પત્નીનો સંબંધ વિલાસ માટે નથી, પ્રભુ ભજન કરવા માટે છે. ગૃહસ્થના જીવનમાં કામસુખ મુખ્ય નથી, ભાગવત સેવા મુખ્ય છે. મનુષ્યના જીવનમાં ભોગ મુખ્ય નથી, ભગવાન મુખ્ય છે. ગાડું અવળા માર્ગે જાય એટલે ભગવાન તમારું સંસાર ગાડું ઉથલાવે છે. ગાડા ઉપર ભગવાનને પધરાવવા જોઈએ, એને ગાડા નીચે ન રાખવા જોઈએ. યશોદાજીએ અવળું કર્યું. સંસારને—માખણ, દહીં, દૂધ વગેરેને ગાડામાં રાખ્યા અને ભગવાનને ગાડા નીચે રાખ્યા. તેણે સાંસારિક કાર્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને ભગવાનને ગોણુ સ્થાન આપ્યું, એટલે ગાડું ઉથલ્યું.

તમારા જીવનમાં શ્રીકૃષ્ણ ગોણુ બને અને કામસુખ પ્રધાન બને એટલે અવળે માર્ગે તમારું ગાડું જાય છે એમ સમજજો. તો ભગવાન તમારા સંસારરૂપી ગાડાને ઠોકર મારશે.

ગાડા નીચે શ્રી કૃષ્ણને રાખશો, તો શકટાસુર ગાડા ઉપર ચડી બેસશે.

કામ એ શકટાસુર છે, લોભ એ શકટાસુર છે. દહીં દૂધ એ વિષયોના પ્રતીક રૂપ છે. જેનાં જીવનમાં શ્રી કૃષ્ણ ગોણુ છે તેના ગાડા ઉપર શકટાસુર ચડી બેસે છે.

દાંપત્ય જીવનમાં ધર્મ મુખ્ય છે. પત્નીને કામપત્ની કહેતા નથી ધર્મપત્ની કહીએ છીએ. પૈસો અને કામસુખ પ્રથમ નથી, ધર્મ પ્રથમ છે. પૈસો જ સર્વસ્વ છે એમ સમજવા લાગ્યા ત્યારથી જીવનમાંથી શાંતિ ગઈ છે. પૈસાને મુખ્ય ગણવાથી સદાચાર ગયો. પૈસા કરતાં વધારે સુખ સંયમ અને સદાચારથી મળે છે. ધનને મર્યાદા હશે તો જ શાંતિ આપશે.

ચાર પુરુષાર્થ : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પહેલો ધર્મ છે અને છેલ્લો મોક્ષ છે. ધર્મ અને મોક્ષની વચ્ચે અર્થ અને કામ રાખ્યા છે. એટલે કે અર્થ અને કામ, ધર્મ અને મોક્ષની મર્યાદામાં રહીને મેળવવા જોઈએ, પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. માનવજીવનમાં અર્થ અને કામ ગોણુ છે. પરંતુ ધર્મ અને મોક્ષ એ પ્રધાન છે. તમારા જીવનમાં ધર્મ અને મોક્ષ ગોણુ બનશે, તો તમારું ગાડું અધોગતિરૂપ ખાડામાં જશે.

જીવનમાં લૌકિક સુખ પ્રધાન બને તો ગાડું ઉથલે. પરંતુ શકટાસુર છાતી ઉપર ચડી ન બેસે તેના ઉપાય છે. એક સંતના મત પ્રમાણે શકટાસુર લીલા કરી ત્યારે ભગવાન ૧૦૮ દિવસના હતા. તમારી છાતી ઉપર શકટાસુર એટલે કે કામ ક્રોધ, લોભ વગેરે ચડી બેસે ત્યારે ૧૦૮ મણકાની માળા હાથમાં લેવી અને ભગવાનના નામની માળા ફેરવવી.

મનુષ્ય લૌકિક વ્યવહારને પ્રાધાન્ય આપે અને શ્રીકૃષ્ણને જીવનમાં ગોણુ બનાવે એટલે શકટાસુર સંકટ આવે, કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે આવે છે. ગાડા ઉપર શ્રીકૃષ્ણને રાખો, શ્રીકૃષ્ણને જીવનમાં પ્રાધાન્ય આપો તો શકટાસુર કદી નહિ આવે.

કેટલાક કહેશે મહારાજ, યુવાનીમાં કથા સાંભળી નહિ અને આ કામ શકટાસુર હવે ગાડા ઉપરથી નીચે ઊતરતો નથી.

શકટાસુરને શ્રીકૃષ્ણ મારે છે, ન્યારે કામ ક્રોધ, લોભરૂપી શકટાસુર તમારા હૃદય ઉપર ચડી બેસે ત્યારે ૧૦૮ મણકાની માળા હાથમાં રાખી શ્રીમન્નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ કરો.

માળા સાથે મૈત્રી કરો તો શકટાસુર શાંત થશે. માળા સાથે મૈત્રી ન કરો તો

નંદબાબા કહે છે :—તમારું કહેવું સાચું છે. મને એક બ્રાહ્મણે એવો આશીર્વાદ આપેલો કે તમારા લાલને સોળહજાર રાણી થશે.

ગર્ગિયાર્ય કહે છે :—બાબા, વધારે શું કહું ? આ કનૈયો નારાયણ જેવો છે, નારાયણ સમાન છે. નારાયણ મારા ઈષ્ટદેવ છે. પ્રેમમાં પક્ષપાત આવી જાય છે. ચાર જણા જન્મવા બેઠા હતા. પ્રશ્ન થયો આમાં જમાઈ કોણ ? એક કહે પેલો શરમાળ છે તે. જમાઈ લાગે છે. બીજી કહે પેલો અઝડમાં બેઠો છે તે જમાઈ લાગે છે. ત્રીજી કહે સાસુજી પીરસવા આવશે ત્યારે કહીશ કે કોણ જમાઈ છે. સાસુજી ધી પીરસવા આવ્યાં. જમાઈનું લાણું આવ્યું ત્યારે ધીની વાટકી વધારે નમી છે. નિર્ણય થઈ ગયો કોણ જમાઈ છે.

સનાતન ગોસ્વામી અર્થ કરે છે કે નારાયણ જેવા શ્રીકૃષ્ણ છે એમ કહેા. તે નારાયણ શ્રેષ્ઠ કરે છે. માટે નારાયણ સમાન શ્રીકૃષ્ણ નહીં પણ શ્રીકૃષ્ણ સમાન નારાયણ છે. વૃંદાવનના સાધુઓએ અર્થ કર્યો છે. નારાયણ સમાન નહીં પણ નારાયણ શ્રીકૃષ્ણ જેવા છે.

નારાયણ સમાન કૃષ્ણ છે તેમાં નારાયણ મુખ્ય અને કૃષ્ણ ગૌણ છે. શ્રીકૃષ્ણ સમાન નારાયણ છે તેમાં કૃષ્ણ મુખ્ય અને નારાયણ ગૌણ છે. કૃષ્ણ અને નારાયણમાં કંઈ ફેર નથી. આ પ્રેમનો મધુર કલહ છે. શ્રીકૃષ્ણ સમાન નારાયણ છે. આવો અર્થ કરીએ તો શ્રીકૃષ્ણ પ્રધાન અને નારાયણ ગૌણ બને છે. નારાયણમાં સાઠ ગુણો છે. જ્યારે મુરલી મનોહર શ્રીકૃષ્ણમાં ચોસઠ ગુણો છે. નારાયણ કરતાં ચાર ગુણો વધારે છે. (૧) રૂપમાધુરી (૨) લીલામાધુરી (૩) વેણુમાધુરી (૪) પ્રિયામાધુરી.

આ ચાર ગુણો શ્રીકૃષ્ણમાં વધારે છે. નારાયણમાં આ ચાર ગુણો નથી.

નારાયણને ચાર હાથ છે તેથી તેઓ થોડા બેડોળ લાગે છે. તેથી આ બે હાથ વાળો કનૈયો શ્રેષ્ઠ છે. વૈકુંઠના નારાયણ રાજા જેમ ઉભા રહે છે. તેથી તેમાં જરા અભિમાન હોય તેમ લાગે છે. નારાયણ તો અઝડમાં ઉભા રહે છે. અમારી સાથે બોલતા પણ નથી. ત્યારે અમારો કનૈયો અમારી સાથે બોલે છે, અમારી સાથે રમે છે, અમારી સાથે ફરે છે. તેથી મારો કનૈયો શ્રેષ્ઠ છે.

અતિશય આતુરતા થાય એટલે પરમાત્મા દોડતા આવે છે. ગોકુળમાં એક નવી વહુ આવી હતી. તે કનૈયાનાં દર્શન કરવા માટે આતુર બની છે. તેની સાસુ તેને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા જવા દેતી ન હતી. આજે તે જળ ભરવા જાય છે. શ્રીકૃષ્ણનું ચિત્તન કરતી જાય છે. લાલના કેશ વાંકડિયા છે, મસ્તક ઉપર મોરપીંછ છે, હોઠ ઉપર મોરલી ધારણ કરી છે, કાનમાં મકરાકૃતિ કુંડળ અને કેડ ઉપર પીતાંબર ધારણ કર્યા છે. આજે તેને દેહનું ભાન નથી. છુમ છુમ કરતો કનૈયો પાછળથી આવે છે. શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન માટે જે આતુર બને છે, તેની પાછળ પાછળ કનૈયો આવે છે. બાલકૃષ્ણે આવીને સાડીનો છેડો પકડ્યો. ગોપી જુએ છે તો કનૈયાએ આવીને સાડી પકડી છે. ત્રણ વર્ષનો કનૈયો છે. ગોપીએ કનૈયાને ઉઠાવી છાતી સરસો ચાખ્યો.

લાલોએ તેના ગળામાં હાથ નાંખ્યો. કનૈયો સખીને કહે છે :—તું બહુ સુંદર છે. હું તારો ધણી લાગું છું.

કૃષ્ણ બોલવામાં ચતુર છે. કનૈયો તેને કહે છે, રાત્રે રાસમાં આવજો.

કોઈ દેવ એવો છે કે રસ્તે ચાલતી કોઈ સ્ત્રીને કહે કે તું મારી છે ને હું તારો છું.

કનૈયો સર્વનો પિતા છે, સર્વનો પતિ છે, અને સર્વનો બાળક છે.

વિચારો, કોઈ દેવ એવો છે કે જે રસ્તે ચાલતી સ્ત્રીના ગળામાં હાથ નાંખી શકે ? પરસ્ત્રીથી દેવો પણ બીવે છે. વૈકુંઠના નારાયણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે ત્યારે આ કનૈયો પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે.

કનૈયો કરે છે તેવી લીલા મનુષ્ય તો શું દેવો પણ કરી શકે નહિ. શ્રીકૃષ્ણ દેવોના પણ દેવ છે.

એક સખી દહીં, દૂધ, માખણ વેચવા નીકળી છે. કૃષ્ણપ્રેમમાં દેહભાન ભૂલી છે. બોલવું ભેઈએ દહીં લો, માખણ લો. પણ માખણ શબ્દ યાદ આવે જ નહિ. તેની બુદ્ધિમાં માધવ હતા, એટલે બોલવા લાગી કોઈ માધવ લ્યો, કોઈ ગોવિંદ લો.

ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવા ચાલી, ચૌદ ભુવનના નાથને મટુકીમાં ઘાલી. કૃષ્ણપ્રેમમાં એવી તન્મય થઈ હતી કે એ શું બોલે છે તેનું એને ભાન નથી. લાલને કાને આ શબ્દ પડ્યો. આ તો જળરી છે, મને વેચવા નીકળી છે.

તે વખતે રસ્તામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે, સખીને કહે :—અલી ગોપી ! હું ગોકુળનો રાજા છું. તું મને માખણ આપ.

અતિશય પ્રેમ હોય તો ચીડવવાની ઇચ્છા થાય છે. ગોપીના હૃદયમાં પ્રેમ છે. તે કનૈયાને ચીડવે છે, તું શાનો ગોકુળનો રાજા ? ગોકુળના રાજા તો દાઉદ લેયા છે. હું તેને માખણ આપીશ, તને નહિ. ખબર પડતી નથી, નંદબાબા આ કાળા કનૈયાને ક્યાંથી લઈ આવ્યા છે ? નંદબાબા તો ગોરા અને તું તો કાળો છે. આવના ક્યાંથી લઈ આવ્યા ?

કનૈયાએ ગોપીની સાડી પકડી છે. ગોપી કહેવા લાગી, લાલા મને છોડ, મને છોડ, મારા દહીં દૂધ ઢોળાઈ જશે, મારા સાસુ મને વઢશે.

ગોપીએ ધક્કો મારી સાડી છોડાવી લીધી, અને ચાલવા લાગી. પાછળ જુએ છે તો કનૈયો રિસાયેલો લાગે છે. ગોપી કહેવા લાગી, કનૈયા તને માખણ આપું, મીસરી આપું, મારી ભૂલ થઈ. કનૈયો કહે મારે હવે કંઈ ભેઈતું નથી. ગોપી ચાલવા લાગી ત્યાં કનૈયાએ એક પથ્થર લઈ ગોળી ઉપર માર્યો ગોળી ફેડી નાંખી.

આવી લીલા બીજા કોઈ દેવ કરી શકે નહિ. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે હું સર્વનો પતિ છું.

કૃષ્ણ ત્યાંથી ઘેર આવીને ડાહ્યો ડમરો થઈ યશોદાની ગોદમાં છુપાઈ જાય છે. પેલી ગોપી ઘેર આવી છે. યશોદા માને ફરિયાદ કરી. મા, તમે લાલને બહુ લાડ લડાવો છો. મા, કનૈયાએ મારી ગોળી ફેડી નાંખી. મારા કપડાં બગડ્યા, મારા દહીં દૂધ ઢોળાઈ ગયાં.

લાલો કહે :—મા, આને જવા દે. મને બીક લાગે છે. તે જશે પછી તને સાચી વાત કહીશ.

કૃષ્ણ કહે :—મા, આ ગોપી કંજુસ છે. બે ત્રણ દિવસનું વાસી દહીં લઈને વેચવા જતી હતી. મને થયું આ ગોપી ખરાબ દહીં વેચવા લઈ જાય એ ઠીક નહિ. કોઈ ગરીબ તે દહીં લે અને માંદો પડે તો એટલે મેં ગોળી ફેડી નાંખી. હું તો આરોગ્ય પ્રચારક મંડળનો પ્રમુખ છું.

યશોદાજીએ ગોપીને બોલાવી ઠપકો આપ્યો છે :—અલી ગોપી, તું આવું દહીં વેચવા લઈ જાય છે.

ગોપી હસવા લાગી. આ કનૈયો બોલવામાં ચતુર છે.

ગોળી ફેડે તો પણ કનૈયો વહાલો લાગે છે. કનૈયો રસ્તે જતો હોય તો કોઈની ગોળી પણ ફેડી શકે છે. એવો કોઈ દેવ છે જે રસ્તે જતી સ્ત્રીને પકડે તેની ગોળી ફેડે. બીજા દેવોને બીક લાગે છે કે કોઈ સ્ત્રીને અડકી જવાશે, તો અમને થપ્પડ પડશે. અમારી પૂજા કોઈ નહિ કરે.

શ્રીકૃષ્ણની લીલામાધુરી દિવ્ય છે. એ કોઈ દેવ કરી શકે નહિ.

નારાયણ ભગવાન હાથમાં શંખ રાખે છે. શંખ વગાડનાર દેવ મોટો કે વાંસળી વગાડનાર દેવ મોટો ?

આ બીજા દેવો શસ્ત્રાસ્ત્ર લઈને બેઠા છે. કોઈનાં હાથમાં સુદર્શન, કોઈના હાથમાં ધનુષ્ય બાણ અને કોઈના હાથમાં ત્રિશૂલ છે. મને લાગે છે કે આ બીજા દેવોને હુનિયાના લોકોની બીક લાગતી હશે; તેથી હાથમાં શસ્ત્રો રાખીને બેઠા છે, મારો કનૈયો શસ્ત્ર રાખતો નથી. લાલાના એક હાથમાં વાંસળી અને બીજા હાથમાં માખણ મીસરી. શસ્ત્ર રાખનાર દેવ શ્રેષ્ઠ કે કનૈયો શ્રેષ્ઠ ? કનૈયો શ્રેષ્ઠ છે.

લાલો રોજ વાંસળી વગાડે છે. લાલાની વાંસળીનો શબ્દ જેના કાનમાં ગયો તેને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય આવે છે. બે વાંસળીનો શબ્દ કાને સંભળાય તો રાધે કૃષ્ણ, રાધે કૃષ્ણ કરતાં પાગલ બને છે. શ્રી કૃષ્ણની વેણુ માધુરી દિવ્ય છે. ગોપી કહે છે, મુરલી બજાડે મેરો મન હરિ લિન્હો. બીજી ગોપી પ્રેમભર્યો ઠપકો આપતી કહે છે :—

મુરહર ! રન્ધનસમયે મા કુર મુરલીરવં મધુરમ્ ।

હે મુરારે ! ભોજન બનાવવાના સમયે તો કૃપા કરીને આ મધુર મોરલીની તાન ન છેડો. કનૈયા ! તારી મુરલીનો ધ્વનિ સાંભળી મારા ચૂલામાંના સૂકાં લાકડાં રસભીનાં બની રસ બહાવવા લાગે છે. તેથી અગ્નિ બુઝાઈ જાય છે. અગ્નિ બુઝાઈ જાય તો હું રસોઈ કેવી રીતે કરું ?

મારા લાલાની વાંસળી જેના કાનમાં ગઈ તે કાયમનો તેનો શુભામ બની જાય છે. તેથી સખી મેં માની લીધું છે કે આ કનૈયો સૌથી મોટો છે.

શ્રી કૃષ્ણની રૂપમાધુરીએ અનેકોને આકર્ષ્યાં છે. નિર્ગુણ બ્રહ્માના ઉપાસક મધુસૂદન સ્વામી પણ શ્રી કૃષ્ણની મનોહર રૂપછટા પાછળ પાગલ થયેલાં તેઓએ કહ્યું છે.

અદ્વૈતવીથીપથિકૈરુપાસ્યઃ સ્વરૂપસિંહાસન લબ્ધવીક્ષાઃ ।

શઠેન કેનાપિ વયં હટેન દાસીકૃતા ગોપવધૂચિટેન ॥

અદ્વૈતમાર્ગના અનુયાયીઓદ્વારા પૂજનીય તથા સ્વરાજ્યરૂપી સિંહાસન ઉપર પ્રતિષ્ઠિત હોવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા એવા અમને ગોપીઓની પાછળ ફરવાવાળા કોઈ શહે જબરજસ્તીથી (ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ) પોતાના ચરણોમાં અમને શુભામ બનાવી દીધા છે.

રસભાની પણ એ રૂપમાધુરી ઉપર પાગલ બન્યા હતા. તેઓએ કહ્યું છે.

યા લલુકી અરુ કામરિયાપર, રાજ તિહૂં પુરકૌં તજિ ઢારૌં ।

આઠહુ સિદ્ધિ નવો તિથિકો સુલ, નન્દકી ગાય ચરાહ વિસારૌં ॥

શ્રી કૃષ્ણની રૂપમાધુરી દિવ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણ વૈકુંઠના નારાયણ કરતાં પણ મને શ્રેષ્ઠ લાગે છે.

યશોદા ગર્ગાચાર્યને કહે છે :—ભોજનનો સમય થયો છે. મહારાજ, એક વખત આપ ભોજન કરો તે પછી બીજી વાત.

ગર્ગાચાર્ય કહે છે :—મારે કોઈના હાથની કરેલી રસોઈ ચાલે નહિ. મારી રસોઈ હું મારા હાથે બનાવીશ. યમુનામાંથી જળ હું લઈ આવીશ.

ગર્ગાચાર્ય યમુનામાં સ્નાન કરી, પાણી ભરીને આવ્યા છે. ગર્ગાચાર્યના ઇષ્ટદેવ ચતુર્ભુજ દ્વારકાનાથ છે. ગર્ગાચાર્યે કહ્યું છે આજે ઠાકોરજી માટે ખીર બનાવીશ. ખીર બનાવી ભગવાનને અર્પણ કરીશ. પછી પ્રસાદ લઈશ.

કેવળ પોતાને માટે રાંધીને ખાય તે અન્ન ખાતો નથી પણ પાપ ખાય છે. માટે રાંધો તે તમારા ઠાકોરજી માટે રાંધો. સંપત્તિનો સેવામાં ઉપયોગ થાય તો જ તે સફળ છે. પોતાના શરીરમાં પ્રેમ રાખો છો તેથી વિશેષ પ્રેમ ઠાકોરજીમાં રાખો. ગર્ગાચાર્ય ખીર બનાવે છે. યશોદાએ વિચાર કર્યો કે ખીર ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર ગર્ગાચાર્ય ખાશે નહિ. તેથી સોનાની થાળી ખીર ઠંડી કરવા માટે આપી છે. ખીર ઠંડી થયા પછી તુલસીદળ પધરાવ્યું અને બોલવા લાગ્યા,

સશક્તચક્રં સકિરીટ-કુણ્ડલં સપીતવક્ત્રં સરસીરહેક્ષણમ્ ।

સહારવક્ષઃસ્થલ કૌસ્તુભશ્રિયં નમામિ દ્વિજું શિરસા ચતુર્મુજમ્ ॥

ભગવાન નારાયણનું ધ્યાન કરે છે. હે નારાયણ, હે લક્ષ્મીપતે, હે વૈકુંઠપતે, ખીર આરોગો.

કનૈયો કહે, લક્ષ્મીપતિ, વૈકુંઠનાથ તો હું છું. શુરુજી તો મને બોલાવે છે એટલે મારે જવું પડશે. લાલો કહે મને યાદ કરે છે, એટલે દોડતા આવ્યા છે. અને ખીર ખાવા લાગ્યા.

બાર માળા થાય ત્યાંસુધી ઠાકોરજીના સન્મુખ થાળ રાખવો. લાલાજીને મનાવવા પડે છે.

ગર્ગાચાર્ય બોલે છે :—ૐ નમો નારાયણ.

કનૈયો કહે છે :—મહારાજ આંખ ઉઘાડશો નહીં.

બાર માળા પૂરી થઈ. ગર્ગાચાર્યે આંખ ઉઘાડી તો નાનકડા બાલકૃષ્ણ ખીર આરોગતા હતા. આ વૈશ્યનો છોકરો મારી ખીરને અડકી ગયો. તેઓ બૂમ મારે છે કે યશોદા, હે યશોદા તારો લાલો મારી ખીર ખાય જાય છે. યશોદા આવે છે. બેયું તો કનૈયાનું મોઢું ખીરથી ખરડાયેલું. કનૈયો અડધી ખીર ખાઈ ગયો હતો.

યશોદા કનૈયાને ધમકાવવા લાગ્યા. ઘરમાં ક્યાં થોડું છે? તું મહારાજની ખીર ખાવા કેમ ગયો?

કનૈયો કહે છે :—મા તું મને બોલે છે પણ હું શું કરું? આ મહારાજ મને બોલાવે છે તેથી ખીર ખાવા આવું છું.

યશોદાજી ગર્ગાચાર્યને પૂછે છે, તમે આને બોલાવેલો?

ગર્ગાચાર્ય કહે છે :—ના, હું વૈકુંઠનાં નારાયણને બોલાવતો હતો.

કનૈયો કહે :—મા, એ વૈકુંઠનો નારાયણ તો હું જ છું.

યશોદા કહે :—બેટા, આવું ન બોલાય. તું જાનો નારાયણ? વૈકુંઠના નારાયણને ચાર હાથ છે. તારે ક્યાં ચાર હાથ છે?

કનૈયો કહે :—મા, હું ચાર હાથ બનાવું?

યશોદા વિચારે છે આ છોકરો છે ચમત્કારી. અત્યારથી ચાર હાથવાળો થશે તે કોઈકે માનશે, આ યશોદાનો છોકરો નથી.

યશોદા કહે :—ના, ના, ચાર હાથવાળા નારાયણ કરતાં મારો બે હાથવાળો મુરલીધર અતિ સુંદર છે, અતિ શ્રેષ્ઠ છે, બેટા, તું બે હાથવાળો જ રહેજે.

યશોદાએ ગર્ગાચાર્યને કહ્યું :—નાદાન છોકરો છે, તેને અછલ નથી. તમે ફરીથી ખીર બનાવો. ગર્ગાચાર્ય ફરીથી સ્નાન કરવા ગયા છે.

યશોદા લાલને ગોદમાં લઈ બેઠા છે. કનૈયો કહે, મા, મને કોયલ જેવું બોલતાં આવડે છે. એમ કહી કનૈયો કુહુ કુહુ કરવા લાગ્યો, કનૈયો સર્વને આનંદ આપે છે. કનૈયો આંગણમાં આવે એટલે મોર થઈ જાય છે. મેઘશ્યામ બાલકૃષ્ણને નિહાળતાં મોરને આનંદ થાય છે. કનૈયો માને કહે છે મા, મને પણ મોર જેમ નાચતાં આવડે છે. મા, હું નાચું? કનૈયો હુમ હુમ કરતો નાચે છે.

મા પૂછે છે બેટા, તને નાચતાં કોણે શીખવ્યું?

કનૈયો કહે છે :—મા, હું તારા પેટમાં હતો ત્યારથી શીખીને આવ્યો છું.

કનૈયો પૂછે છે :—મા, પેલા મોરની પાછળ છે તે કોણ છે?

મા કહે છે :—એને ઢેલ કહેવાય. મા, ઢેલ એટલે શું? મા સમજાવે છે, એ તો પેલા મોરની વડુ છે.

કનૈયો પૂછે છે :—મા, મારી વડુ ક્યાં છે?

કનૈયાલાલ અલૌકિક બાળલીલાનો આનંદ આપે છે.

ગર્ગાચાર્ય ફરીથી ખીર બનાવી ઠંડી પાડી છે. લાલાએ ગમ્મત કરી. આવીને માના ગોદમાં સૂઈ ગયા. યશોદાજી વિચારે છે, લાલો સૂઈ ગયો છે. હવે મહારાજ શાંતિથી જમશે.

ગર્ગાચાર્ય ખીરમાં તુલસી અર્પણ કર્યું. ત્વહીયં વસ્તુ ગોવિન્દ બોલવા લાગ્યા.

નાથ, હું તમારો સેવક છું, જલદી પધારો. હે નારાયણ, હે લક્ષ્મીપતે, જલદી પધારો.

આ સાંભળી કૃષ્ણને જવા ઉતાવળ થઈ છે. યોગમાયાને હુકમ કર્યો, માની આંખમાં બા. યશોદાની આંખ મળી છે. કનૈયો હોડતો હોડતો આવે છે, અને ખીર આરોગવા લાગ્યો. ગર્ગાચાર્ય આ બેયું, અરે! આ વૈશ્યનો છોકરો ફરીથી આવ્યો!

કનૈયાને શ્યુ મહારાજને ક્યાં સુધી બ્રમમાં રાખું? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે. જેનું તમે આરાધન કરો છો તે નારાયણ હું ગોકુળમાં કનૈયો થઈને આવ્યો છું. તમારી તપશ્ચર્યાનું ફળ આપવા આવ્યો છું.

હવે ગર્ગાચાર્યને શ્યુ, કનૈયો ગોદમાં બેસે તો સારું. દર્શન કરતાં સ્તબ્ધ થયા છે. કનૈયો જલદી આવી ગોદમાં બેસી ગયો. કનૈયો કહે છે, મહારાજ! હવે તમે જમો. ગર્ગાચાર્ય કહે, મારા કૃપ્તદેવ મને મુખમાં કોળિયો આપે પછી જમું. કનૈયો મુખમાં કોળિયો આપે છે. ગર્ગાચાર્ય વિચારે છે, આજે મારું જીવન સફળ થયું.

આ બાજુ યશોદા જાગ્યા. લાલો ગોદમાં ન મળે. ક્યાં ગયો? ક્યાં ગયો? જુએ છે તો કનૈયો ગર્ગાચાર્યની ગોદમાં બેઠેલો છે.

ગર્ગાચાર્ય કહે છે :—મા, તેં બહુ પુણ્ય કર્યું છે. મારા નારાયણ પુત્રરૂપે તારે ત્યાં આવ્યા છે.

લાલાએ વિચાર કર્યો કે ગર્ગાચાર્ય આવી ગોટાળો કરી ગયા છે. યશોદાને વાતસલ્યભાવ છે. વાતસલ્યભાવમાં ઐશ્વર્ય વિરોધી છે. કનૈયો વિચારે છે, યશોદાજીના મનમાં આ વાત ઠંડી જશે તો મને લાડ કરશે નહિ. હું તો પ્રેમનું દાન કરવા અને પ્રેમરસનું પાન કરવા ગોકુળમાં આવ્યો છું. માટે કનૈયાએ વૈષ્ણવી માયાને હુકમ કર્યો, માને મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય. યશોદાને ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય તે માટે માયાનું આવરણ કર્યું છે.

આદિમાયા તે રાધિકાજીનું સ્વરૂપ છે. તે કૃષ્ણને મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. માયાના ચણ પ્રકારો વૈષ્ણવો બતાવે છે.

(૧) સ્વમોહિકા.

(૨) સ્વજનમોહિકા, ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન ન થાય એટલા માટે.

(૩) વિમુખજનમોહિકા.

જે આપણને સર્વને દેસાવે છે તે. જે ઈશ્વરના સ્વરૂપને ભૂલાવે છે તે વિમુખજનમોહિકા.

માખણચોરી લીલા :—બાલકૃષ્ણ ધીરધીરે મોટા થાય છે. બાળકો રમવા આવે છે. કેટલાક ગોવાળના છોકરા દુર્બળ હતા. કનૈયો કહે છે, મધુમંગલ તું બહુ દુર્બળો છે. તું મારા જેવો તગડો થા.

મધુમંગલ કહે છે :—કનૈયા, અમે ગરીબ છીએ. અમે માખણ ક્યાંથી ખાઈ શકીએ?

કંસનો હુકમ હતો કે બધું માખણ મને કરડે આપવું પડશે. બજવાસીએ લોળા હતા. બાળકોને માખણ ન ખવડાવે અને કંસને આપે. કંસ આ માખણ પોતાના પ્રહેલવાનો ખવડાવે.

કનૈયો બાળમિત્રોને કહે છે :—વજ્રવાસીઓ કરડે માખણ કંસને આપે છે. તે માખણ મથુરા હું નહિ જવા દઉં. ગામનું ગામમાં રહેવું બેઠકે. મધુમંગલ, તું ૨૩ નહીં. હું તને રોજ માખણ ખવડાવીશ.

ધૈર્ય અધેક્ષા રાખે છે, જીવ મારો જેવો થાય. જીવ ધૈર્ય સાથે પ્રેમ કરે એટલે ધૈર્ય એવી આશા રાખે છે.

મિત્રો કહે :—રોજ માખણ આપશે તો તારી મા તને મારશે.

કનૈયો કહે :—ના, ના, હું ઘરનું માખણ નહિ પણ બહારનું કમાવીને ખવડાવીશ.

મિત્રો પૂછે છે :—એટલે શું ચોરી કરવાની ?

કનૈયો કહે :—હા, ચોરી કરવાની. તે માટે આપણે એક મંડળ રચીશું. તેનું નામ રાખશું બાળગોપાળ ચૌર્યવિદ્યા પ્રચારમંડળ.

મિત્રો પૂછે છે :—કનૈયા, ચોરી કરવા જઈએ અને આપણને કોઈ પકડે તો ?

કનૈયો કહે છે :—મારા ગુરુએ મને મંત્ર શિખવાડ્યો છે. એ મંત્ર બોલીએ તો આપણને ચોરી કરતાં કોઈ બેઠકે નહિ. કદાચ પકડાઈએ તો પકડમાંથી છૂટી જઈએ.

મિત્રો પૂછે છે :—લાલા, એ કયો મંત્ર છે ?

કનૈયો કહે છે :—ચોરી કરવા બધા લોકોને કહવેલમ્ કહવેલમ્ એમ બોલવું. કહવેલ-ઋષિએ ચૌર્યવિદ્યાનો પ્રચાર કર્યો છે. આ મંત્રના ઋષિ તે છે.

યાદ રાખજો આ મંત્ર કનૈયાએ પોતાના મિત્રોને આપ્યો છે. આપણને આપ્યો નથી. એટલે કયાંય જઈ ચોરી ન કરતા. અત્યારથી ભગવાનની ખૂબ સેવા કરો, કીર્તન કરો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે હવે દ્વાપરયુગમાં જન્મ લો ત્યારે મને ગોકુળમાં ગોપબાળક બનાવજો. તે પછી આપણે ભગવાન સાથે રમીએ, માખણની ચોરી કરીએ તો ચાલે. શરીર સાથે રમનારો પાપ કરે છે. આત્મા સાથે રમનાર પાપ કરી જ શકતો નથી. જે ધૈર્ય સાથે રમે છે, જે ધૈર્ય સાથે પ્રેમ કરે છે, એના હાથે પાપ થતું નથી.

ધૈર્યની સન્મુખ મનુષ્ય પાપ કરી શકતો નથી, અને કદાચ પાપ થાય તો તેની જવાબદારી ધૈર્ય ઉપર છે.

શંકરાચાર્યે શાંકરભાષ્યમાં કહ્યું છે :—પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય તે પછી તેવા જ્ઞાનીને હાથે પાપ થતું નથી, અને કદાચ થાય તો તેનો દોષ તેમના માથે જતો નથી. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર જેને થયો નથી તેવા અજ્ઞાની જીવ માટે શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાની જીવ માટે છે. ચોરી કરવી નહીં એવી આજ્ઞા શાસ્ત્રે કરી છે. પરમાત્મા જેને અપનાવે તેનું આખું જગત છે. તે ચોરી કરતો નથી. અપરોક્ષાનુભૂતિ થયા પછી શાસ્ત્ર રહેતું નથી.

બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી શું વિધિ અને શું શાસ્ત્ર ? બધું નકામું બને છે.

તત્વદષ્ટિએ જુઓ તો ધૈર્ય સર્વના માલિક છે, એટલે કૃષ્ણ ચોરી કરી શકે નહિ. આ તો દિવ્ય લીલા છે. ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન કરવા માટે આ લીલા છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન્! આજે મંડળની સ્થાપના કરી. હવે મંડળનો

હું અધ્યક્ષ થવાનો. તમારે તો એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું કે કઈ ગોપી ક્યારે ઘરમાંથી બહાર જાય છે અને તે પાછી ક્યારે આવે છે.

ગોપીઓને ઇચ્છા છે કનૈયો રોજ મારા ઘર આવે. એ તો લાલનાં દર્શન કરવા કપડો આપવાના બહાને રોજ પ્રાતઃકાળમાં ગોપીઓ યશોદાને ઘર આવે છે.

ગોપીઓએ યશોદાજીને ફરિયાદ કરી :—હે યશોદા! તમારો આ કૃષ્ણ ગાયો દોહવાનો વખત થયો નથી હોતો તેમ છતાં વાછરડાંઓને છોડી મૂકે છે. અમારા દહીં, દૂધ, માખણ ચોરી જાય છે. અને તેના મિત્રોને અને વાનરોને ખવડાવી દે છે. બે ઘરમાંથી કંઈ ન મળે તો ગુસ્સે થઈ અમારા બાળકોને રડાવે છે. ગમે ત્યાં છેટે-ઉપર શીકામાં દહીં, દૂધ મૂકીએ તો ત્યાં પણ તે પહોંચી જાય છે. અંધારામાં માખણ વગેરે રાખીએ તો અંધારું તેને અસર કરતું નથી. કૃષ્ણ જ્યાં જાય ત્યાં પ્રકાશ ફેલાય છે. અમે જ્યારે તેને ચોર છે તેમ કહીએ તો અમને કહે છે તું ચોર, તારો બાપ ચોર, તારી મા ચોર, હું તો ઘરનો માલિક છું.

જશોદા તારા કાનકુંવરને, સાદ કરીને વાર રે;

આવડી ધૂમ મચાવે વ્રજમાં, નહીં કોઈ પૂછણહાર રે. જશોદા.

શીકું તોડ્યું, ગોરસ ઢોળ્યું, ઉઘાડીને બાર રે;

માખણ ખાધું ઢોળી નાંખ્યું, જાન કીધું આ વાર રે. જશોદા.

ખાખાં ખોળાં કરતો હીંદે, બીડે નહીં લગાર રે;

મહી મથવાની ગોળી ફાડી, આ શાં કહીએ લાડ રે. જશોદા.

મારો કાનજી ઘરમાં હોતો, ક્યારે દીડો બહાર રે;

દહીં દૂધના માટ ભર્યા છે, બીજે ચાખે ન લગાર રે. જશોદા.

શાને કાજે મળીને આવી, ઢોળી વળી દશબાર રે;

નરસૈયાનો સ્વામી સાચો, જૂઠી વ્રજની નાર રે. જશોદા.

વત્સાન્ મુઞ્ચન્ ક્વચિદસમયે ।

ભા. ૧૦-૮-૨૮

વત્સાન્ મુઞ્ચન્ ક્વચિદસમયે ।

ક્વચિદ્ અસમયે વત્સાન્ જીવાન્ મુઞ્ચન્ ।

એક સખી કહે છે :—મા, તને શું કહું? ગાય દોહવાનો સમય થયો ન હોય, તો પણ વાછરડાંઓને કનૈયો છોડી દે છે.

દૂધ દોહવાના સમયે વાછરડાને છોડે એ તો સાધારણ ગોવાળ છે. પણ આ તો ગોવાળનો પણ ગોવાળ છે. સમય ન થયો હોય તેમ છતાં વાછરડાને છોડે એ શ્રીકૃષ્ણ. કૃષ્ણ તો અસમયે વાછરડાંઓને એટલે જીવોને છોડે છે, મુક્ત કરે છે.

વાછરડાનો અર્થ થાય છે વિષયાસક્ત જીવ. વત્સ એટલે વિષયાસક્ત જીવ. વત્સાન્ સંસારાસક્ત જીવાન્ મુઞ્ચતિ.

ભા. ૬૨

શાસ્ત્રમાં મુક્તિના બે પ્રકાર વર્ણવવામાં આવ્યા છે : એક કમમુક્તિ અને બીજી સઘોમુક્તિ.

સમયે જીવને છોડે કે મુક્ત કરે તે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ. પણ કનૈયો તો પુષ્ટિપુરુષોત્તમ છે. કનૈયો તો કમે કમે મુક્તિ કરવાને બદલે અસમયે જીવ લાયક ન થયો હોય, તો પણ જીવને મુક્તિ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ જે જીવ ઉપર કૃપા કરે છે તેને કમ પ્રમાણે નહિ, તુરત મુક્તિ આપે છે. આ પુષ્ટિમાર્ગ-કૃપામાર્ગ છે.

કમમુક્તિ એટલે કે શૂદ્રજાતિમાં જન્મ. શૂદ્રજાતિમાં ચોરી અને વ્યભિચાર વગેરે પાપો ન કરે તો અને બધા વર્ણોની સેવા કરે, શૂદ્રના ધર્મનું પાલન કરે તો તે પછી બીજો જન્મ વૈશ્ય જાતિમાં થાય છે. વૈશ્ય જન્મ થયા પછી, તે જન્મમાં નીતિનું બરાબર પાલન કરે તો વૈશ્ય મર્યા પછી ક્ષત્રિય થાય છે. ક્ષત્રિય ધર્મનું બરાબર પાલન કરે એટલે મર્યા પછી બ્રાહ્મણ થાય. બ્રાહ્મણ જન્મમાં તે સદાચારી હોય તો પછીના જન્મે અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ થાય છે. તે પછી બ્રહ્મચરિયો થાય તો પછીના જન્મે ઉત્તર સદ્વર્તન રાખે, યોગાભ્યાસ કરે, બ્રહ્મચરિતન કરે તેને પણ બે ત્રણ જન્મ લેવા પડે છે. ક્રિયમાણ, સચિત અને પ્રારબ્ધ બધાં કર્મો બળે એટલે જીવ શુદ્ધ થાય છે. તેને મુક્તિ મળે છે. આ કમ મુક્તિનો માર્ગ છે.

પરંતુ સઘોમુક્તિમાં કોઈ કમ નથી. ઠાકોરજી જે જીવ ઉપર કૃપા કરે તેને વૈકુંઠમાં લઈ જાય. કોઈ વૈશ્ય ભાગવદ્ભક્તિ કરે છે, કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય છે, તો તે વૈશ્યને ઉઠાવીને ભગવાન ગોલોકધામમાં લઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ તો હૃદ્ય હોલવાનો સમય ન થયો હોય તોપણ વાછરડાંઓને-જીવોને બંધનમાંથી છોડાવે છે. કૃષ્ણ તો અનુગ્રહ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. જે જીવ ઉપર કૃપા કરે તેને તુરત મુક્ત કરે છે. રાજા ધારે તો કોઈ વ્યક્તિને રાજા બનાવી શકે છે. તો ઠાકોરજી બંધનમાંથી અસમયે પણ મુક્તિ આપે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ! પરમાત્મા પ્રમેયબળથી કોઈ વૈષ્ણવને તુરત મુક્તિ અપાવી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણ સઘોમુક્તિ આપે છે.

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ હોવાથી સઘોમુક્તિ આપે છે. નહિતર બ્રાહ્મણ થયા વિના, અગ્નિહોત્રી થયા વિના, યોગી થયા વિના, મુક્તિ મળતી નથી. કનૈયાને દયા આવે તો તે જીવ ઉપર કૃપા કરે છે અને તેને ઊંચકીને સીધા વૈકુંઠમાં લઈ જાય છે. ભગવાનની સાધારણ કૃપા તો સર્વ જીવો ઉપર છે પણ પરમાત્મા વિશિષ્ટ કૃપા કોઈ કોઈ જીવ ઉપર કરે છે. પરમાત્માની વારંવાર પ્રાર્થના કરી જીવ સાધન કરતો કરતો થાકી જાય છે અને દીન બને છે ત્યારે તે રડી પડે છે, ત્યારે તેવા જીવ ઉપર ભગવાન વિશિષ્ટ કૃપા કરે છે. અને તે જ જન્મમાં તેને મુક્તિ આપે છે. કૃષ્ણ રાજાધિરાજ છે. તેને પૂછનાર કોણ ? રાજા ધારે તે કરી શકે છે.

જીવ ખૂબ નમ્ર બને અને સાધન કરે તો તે ઈશ્વરને ગમે છે. ઈશ્વર તેના ઉપર કૃપા કરે છે. નિઃસાધન બની જે સાધન કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે. નિઃસાધન બનવું એટલે સાધન બધાં કરો પણ માનો મારા હાથે કાંઈ થતું નથી. નિરાભિમાની બનો. અનેકવાર એવું થાય છે કે મનુષ્ય સાધન કરે એટલે સાધનનું અભિમાન વધવા લાગે છે. એટલે તે પડે છે.

ત્યારપછી યશોદાએ કહ્યું, તમારા ઘેર લાલો તોફાન કરે તો લાલોને ધમકાવજો.

ત્યારે બીજી ગોપી બોલી, મા, લાલોને ધમકાવીએ ? એ તો અમને ધમકાવે છે. મા, ગઈ કાલે મારે ત્યાં તે આવેલો. હું તેને પકડવા ગઈ. તે નાસી ગયો. હું પાછળ દોડી પણ થાકી ગઈ. હું તેને પકડી શકી નહિ. એટલે દૂર બેસી રહી અંગુઠો બતાવી બોલવા લાગ્યો, હુરિયો, હુરિયો.

એક સખી બોલી, મા, કનૈયો મારા ઘેર આવી માખણની ચોરી કરે છે. યશોદાએ તે ગોપીના કાનમાં કહ્યું, તે વાત કોઈને કહીશ નહિ. આ વાત બહાર થશે તો લાલોને કન્યા કોણ આપશે ?

ગોપી કહે છે, મા, તને શું કહું ? કનૈયો માંગે તો માંગે તે આપું. પણ આ માંગતો નથી.

યશોદાને થયું કે કનૈયાને ધમકાવું, પણ વિચાર આવ્યો કે ધમકાવું પણ એના પેટમાં બીક દાખલ થઈ જાય તો ?

ગોપીઓની સર્વ ઈન્દ્રિયોને પોતાના તરફ ખેંચી પરમાનંદમાં તરબોળ બનાવી વૈકુંઠના મોક્ષના પરમાનંદનું દાન કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણની આ લીલા છે.

જશોદામૈયા કનૈયાને સમજાવે છે કે ધરનું માખણ કેમ ખાતો નથી ? લાલોએ કહ્યું, મને ધરનું માખણ લાવતું નથી. કારણ ધરનું ખાઉં તો ધરનું એણું થાય. હું તો બહાર જઈ કમાઈને ખાઈને ઘેર આવું છું. ગોપીના માખણમાં વિશેષ મીઠાશ મને લાગે છે.

સખીઓ યશોદાજી પાસે કરિયાદ કરે છે, મા, કનૈયાને બહુ લાડ લડાવશો નહિ. કનૈયો માખણની ચોરી કરે છે. શુકદેવજી કથા બહુ વિવેકથી કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ ચોર છે એમ કહ્યું નથી પણ દક્ષિ દોષુ : વ્રજની ગોપીએ આ પ્રમાણે યશોદાને માખણ ચોરીની લીલા કહેતી હતી એમ કહ્યું છે. માએ પૂછ્યું, કનૈયો ઘરમાં આવે છે તે તમને બળ પડે છે ? કનૈયો માખણની ચોરી કરે છે એની તમને બળ પડે છે કે નહિ ?

ગોપીઓ કહે છે કે મા, કનૈયો આવે છે તેની અમને બળ પડે છે. એ જે દિવસે ઘેર આવવાનો હોય તેની આગલી રાત્રે સ્વપ્નમાં પણ દેખાય છે. મા, હું પથારીમાં પડી અને સ્વપ્નમાં કનૈયો દેખાય, પથારીમાં પડ્યા પછી કનૈયો યાદ આવે છે. વૈષ્ણવો તો સુવે છે ત્યારે પથારીમાં પણ ઠાકોરજીને સાથે રાખીને સુવે છે. ઠાકોરજીને સાથે રાખવાના એટલે શું ? પથારીમાં પડ્યા પછી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણનો નિદ્રા આવતા સુધી જપ કરવાનો.

પથારીમાં પડ્યા પછી જે વસ્તુ યાદ આવે તોમાનજો કે તેમાં મારું મન ફસાયું છે. કેટલાક પથારીમાં પડ્યા પછી વિચારે છે કે કાલે કોને કોને ત્યાં ઉઘરાણી કરવી. માનજો આનું મન દ્રવ્યમાં ફસાયું છે. લોલીનું મન દ્રવ્યમાં ફસાય છે, કાચીનું મન સ્ત્રીમાં.

એક ગોપી બોલી, મા, ગઈ કાલે રાત્રે પથારીમાં પડી ત્યારે મને કનૈયો યાદ આવ્યો. કનૈયો ઘરમાં ન હોવા છતાં એની મૂર્તિ આંખમાંથી ખસતી નથી. લાલોના નામમાં તો અમૃત કરતાં પણ વધારે મીઠાશ છે. મને કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલવાની આદત પડી છે.

મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે પથારીમાં પડ્યા પછી પૂર્ણ નિવૃત્તિ થાય એટલે અતિશય પ્રિય વિષયનું તેને સ્મરણ થાય છે.

મા, મને બીજું કંઈ યાદ આવતું નથી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલતાં તેમજ કનૈયાને નિહાળતાં મને નિદ્રા આવી અને તે મને સ્વપ્નમાં દેખાયો. મને સ્વપ્નમાં દેખાયું કનૈયો મારા ઘેર આવ્યો છે અને મિત્રોને માળણ લૂંટાવે છે.

મન જ્યાં ફસાયું હશે તે સ્વપ્નમાં દેખાશે. સ્વપ્ન ઉપરથી જ મનની પરીક્ષા થાય છે. સાચા વૈષ્ણવનું મન કૃષ્ણમાં જ ફસાયેલું હોય છે. તેથી તેને સ્વપ્નમાં કનૈયો જ દેખાશે. આવું સ્વપ્ન દેખાય તો જ સમજવું કે હું વૈષ્ણવ થયો છું. પ્રભુના પ્રથમ દર્શન અધિકારીને સ્વપ્નમાં થાય છે. આ ગોપીનું મન શ્રીકૃષ્ણમાં ફસાયું છે. મા, પછી તો મને થયું કનૈયો મારા ઘેર જરૂર આવશે. સવારથી હું પાગલ જેવી થઈ. તે આનંદમાં એવી તન્મય થઈ કે સવારે ઊઠીને ચૂલો સળગાવ્યો, ત્યારે ભાન ન હોવાથી લાકડાં સાથે ચૂલામાં વેલણ પણ બાળી નાંખ્યાં.

એક ગોપી બોલી, મારા જેઠ જમવા બેઠા હતા. મારા ઘરના પ્રત્યેકને તમારો કનૈયો વહાલો લાગે છે. હું પીરસતી હતી, તોપણ કનૈયાની મધુર સ્મૃતિમાં મન લીન હતું. મારા જેઠે મને કહ્યું, “મને મુરખો જોઈએ છે.” શીકા પરથી બરણી ઉતારી હું મુરખો પીરસતી હતી, ત્યાં કનૈયો યાદ આવ્યો. કોઈપણ સરસ વસ્તુ દેખાય એટલે લાલને આપવાની ઇચ્છા થાય છે. આ મુરખો સરસ છે. કનૈયાને બહુ ભાવશે. મા, તને શું કહું મારા પતિ કનૈયા પાછળ પાગલ થયા છે. હવે ધંધો કરવા પણ વધારે જતા નથી. મા, કનૈયો બધાને વહાલો લાગે છે. મનમાં ભાવના બગી. આ સમયે કનૈયો આવે તો મારા જેઠ એને જમવા બેસાડશે. મારા લાલને હું મુરખો પીરસીશ. મા, કનૈયો આવે કનૈયો આવે એ વિચારમાં એવી તન્મય થઈ કે એ વિચારની ધારામાં મન છટકી ગયું, મને ભાન રહ્યું નહિ. બરણી શીકામાં પાછી મૂકવાની હતી. બરણી ધરતી ઉપર રહી અને બરણીના બદલામાં મેં મારા બાળકને શીકામાં મૂકી દીધું.

એક સખીએ કહ્યું છે, મા, આજે લાલાએ મારી લાજ રાખી છે. કનૈયો કેમ ભુલાય? ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરો તો ભુલાશે નહિ.

અરે સખી! તારા ઘરમાં શું થયું? સખી બોલી છે, મારે ત્યાં મહેમાન આવ્યા હતા. મારા સસરાજી કોધી છે. મા, મને આદત પડી છે કે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બોલતાં હું રસોઈ બનાવું છું. મા, રસોઈ કરતી વખતે હું પરમાત્માનું સ્મરણ કરું એટલે રસોઈમાં મારી ભૂલ થાય એટલે મારા સસરાજીએ ટકોર કરી કે મહેમાન જમવાના છે, સાવધાન થઈ સારી રીતે રસોઈ કરજે, અમે ખેતરે જઈ બે વાગે આવીશું. મારા સસરા ખેતરે ગયા. મા, હું રસોઈ બનાવતી હતી. મારા મનમાં એમ થયું લોકતા તો પરમાત્મા છે. રસોઈએ રસરૂપ પ્રભુને માટે જ હોય. હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલતા હું રસોઈ કરતી હતી.

આવી ભાવનાથી રસોઈ કરજો. મનમાં જો ફિલ્મના સંસ્કાર હશે તો કામના પરમાણુઓ રસોઈમાં પણ આવશે. પવિત્રતાથી રસોઈ કરો તો જમનારનું કલ્યાણ થશે. રસોઈ કરતાં જેવાં પરમાણુ મનમાં આવે છે તેવાં રસોઈમાં જાય છે. રોટલીના લોટ બાંધો ત્યારે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ બોલો. રોટલી વણે ત્યારે હરે રામ હરે રામ મંત્રનો જપ કરો. ઘી ચોપડો ત્યારે પણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરો. આ પ્રમાણે રસોઈ કરશો તો

તેવી રસોઈ જમનારનું કલ્યાણ થશે. આજની માતાજીઓ આ પ્રમાણે કરતાં નથી. રાત્રે ફિલ્મ જોઈ આવ્યા હોય તે ફિલ્મનાં ગીતો રસોઈ કરતાં યાદ આવે છે અને તે ગીતો ગાય છે. એક જગ્યાએ અમે ગયા હતા. બહેન રસોઈ કરતાં હતાં. તેમને ખબર નહિ શાસ્ત્રીજી બહાર આવીને બેઠેલા છે. બહેન રસોઈ કરતાં ફિલ્મનું અમંગળ ગીત ગાતાં હતાં. રાત્રે કોઈ જોઈ આવ્યાં હશે. મને થયું આ બહેનના હાથનું જે જમશે એનું સત્યાનાશ થઈ જશે. એનું મન પવિત્ર નથી. રસોઈ કરતી વખતે આવાં શૃંગારનાં ગીત ગાવાથી રસોઈમાં તે સંસ્કાર જાય છે. માટે ગીત ગાવાં હોય તો કૃષ્ણ ભક્તિનાં ગીત ગાવ.

પ્રેમકી લગની લાગી ઉસકે.

કયા મથુરા કયા કાશી રે?

ગોવિંદ કે શુણ ગાતે ફિરતે, વૃન્દાવનકે વાસી રે.

આજે સાવધાન થઈ રસોઈ કરતી હતી. બધી રસોઈ બનાવી છેલ્લે હું માનલોગ શેકતી હતી. માનલોગ શેકતાં મારા મનમાં વિચાર થયો, મનમોહન કનૈયાને માનલોગ બહુ ભાવે છે. મને થયું કે કનૈયો અત્યારે આવે તો મારા લાલને હું માનલોગ ખવડાવું. મારું હૈયું હાથમાં રહ્યું નહિ. મા, મને એવો ભાસ થયો કે કનૈયો આંગણમાં આવ્યો છે. હમણાં ઘરમાં આવશે. પછી તો કનૈયો રસોડામાં આવીને ઊભો છે.

માનલોગ શેક્યો ત્યારે લાલાનું બહુ સ્મરણ થયું અને કૃષ્ણ સ્મરણમાં મને કાંઈ ભાન રહ્યું નહિ. તન્મયતામાં-માનલોગમાં ખાંડને બદલે મીઠું નાંખી લોગ ધરી સસરાજી સાથે મહેમાનને જમવાનું પીરસ્યું. માનલોગમાં મીઠું નાંખ્યું હશે પણ તેને કૃષ્ણ નામનો સંપુટ લાગ્યો હતો. મહેમાન તો બહુ રાજ થયાં. આ રસોઈ નથી, અમૃત છે. ખરેખર નામામૃતનો સંપુટ એને અપાયો હતો. ખારાપણું મધુરસમાં ફેરવાયું છે. મારા સસરાજીને સ્વભાવ કોધી હતો, તેમ છતાં આજે મારા સસરાજીએ મારા ખૂબ વખાણ કર્યાં. આ પુત્રવધુ નથી પણ લક્ષ્મી મારા ઘેર આવી છે. છેલ્લી હું જમવા બેઠી ત્યારે ભૂલ મને સમજાઈ, માનલોગમાં ખાંડને બદલે મીઠું નાંખેલું છે.

મા, કનૈયાએ મારી લાજ રાખી છે.

એક ગોપી બોલી મા, તને શું કહું? આજે હહીં દૂધ વેચવા જતી હતી. મને થયું મારી ગોળીમાં કનૈયો છે. મેં ગોળી નીચે ઉતારી. જોયું તો મને ગોળીમાં કનૈયો દેખાયો. ગોળીમાં મને બાલકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં. મને વિચાર થયો મારે કનૈયાને વેચવો નથી. હું એને મારે ઘેર લઈ જઈશ. હહીં દૂધ વેચ્યા વગર ગોળી લઈને હું તન્મયતામાં ઘેર પાછી આવી. મારી ફજેતી થઈ છે. આ બુદ્ધિરૂપી ગોળીમાં જો કનૈયો હશે તો તેને સર્વ જગ્યાએ કનૈયો દેખાશે. ઠાકોરજીને ગોપીઓ બુદ્ધિમાં રાખે છે. બુદ્ધિમાં-મસ્તકમાં સંસારના જડપદાર્થોને રાખો તો તે જડપદાર્થોનું ચિંતન કરશે અને બુદ્ધિમાં શ્રીકૃષ્ણને રાખશો તો માટીની ગોળીમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ દેખાશે.

મા, જ્યાં જોઈએ ત્યાં અમને કનૈયો દેખાય છે.

આ ગોપીઓ નાછૂટકે ઘરનું કામ કરે છે ત્યારે પણ શ્રીકૃષ્ણને યાદ કરે છે, અને જ્યારે નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે નિવૃત્તિમાં પણ શ્રીકૃષ્ણને યાદ કરે છે. મોટા મોટા યોગીઓ પરમાત્માનું નિત્ય સ્મરણ થાય તેવો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે મનની આ ગોપીઓ

પરમાત્માને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે છે તોપણ કનૈયો ભૂલાતો નથી. ગોપીઓનાં પ્રેમ સંન્યાસની આ કથા છે. ગોપીઓના કપડાં લગવા નથી પણ તેનું મન કૃષ્ણ પ્રેમમાં રંગાયેલું છે.

આ ગોપીઓના મનની તન્મયતા છે. આ જ નિરોધ છે.

બાલકૃષ્ણની આવી અનેક લીલાઓ જોઈ ગોપીઓ ઘરનાં કામ ભૂલી જતી અને પાગલ બની જતી. ગોપીઓની સ્થિતિ આવી હતી. પેક્ષતઃ જ્ઞાત ગૃહાઃ । ઘરનાં કામ છોડી લીલાઓ જોતી હતી. મનસોઽતવચ્ચામ્ ।

તેઓનું મન કનૈયાની લીલાઓ જોઈ અસ્થિર તન્મય બની જતું. આ ગોપીઓની તન્મયતા બતાવે છે. કૃષ્ણમાં તન્મયતાને કારણે ગોપીઓ સંસારનાં—વ્યવહારનાં કાર્યો બરાબર કરી શકતી નથી. કૃષ્ણપ્રેમમાં લાન ભૂલી ન કરવાનું કાર્ય કરી બેસતી. ઈશ્વરને માટે આવી તન્મયતા જોઈએ.

કૃષ્ણલીલામાં—કૃષ્ણકથામાં આવી રીતે જે તન્મય થાય તે સુક્ષ્મ થયો. ભાગવત મર્યા પછી નહિ, મર્યા પહેલા સુક્ષ્મ આપે છે. પણ ગોપીઓ જેવી તન્મયતા થવી જોઈએ. ગોપીઓને ઘરનાં કામો કરતાં પણ કનૈયો ભૂલાતો જ નથી.

લક્ષિત માર્ગમાં વ્યવહાર અને પરમાર્થ જુદો હોતો નથી. દરેક કાર્યમાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન એ પુષ્ટિ લક્ષિત.

પ્રત્યેક વ્યવહારને પ્રભુમય માને તે લક્ષિત. ગોપીઓ લક્ષિતમાર્ગના આચાર્યો છે. દરેક કાર્યમાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન રાખવાનું અને આ સિદ્ધાંત આચાર્ય મહાપ્રભુજીએ આગળ ચલાવ્યો છે.

બધા કાર્યથી પરવારી મળેલા સમયમાં લક્ષિત કરવી તે મર્યાદા લક્ષિત.

મહાપ્રભુજીએ સુબોધિનીજીમાં ગોપીઓને પ્રેમ સંન્યાસીઓ કહી છે. ગોપીઓ પાસે હતો કેવળ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ. ગોપીઓનો પ્રેમ સંન્યાસ છે. વસ્ત્ર સંન્યાસ કરતાં પ્રેમ સંન્યાસ ઉત્તમ છે. કૃષ્ણપ્રેમમાં હૃદય પીગળે અને અંદર સંન્યાસ આવે તો સંન્યાસ હીપે. સર્વ કર્મનો ન્યાસ—ત્યાગ એ સંન્યાસ છે. ઈશ્વરને માટે જે જીવે છે તે સંન્યાસી. ગોપીઓ ઈશ્વરને માટે જ જીવતી હતી એટલે ગોપીઓને ઉપમા આપી છે, પ્રેમ સંન્યાસીનીઓ.

જ્ઞાન અને યોગ ઉપર લક્ષિતનો આ વિજય બતાવ્યો છે. આગળ જોઈશું કે લક્ષિત ભગવાનને બાંધે છે એટલે કે વશ કરે છે. માખણ ચોરી લીલાનું રહસ્ય. આ મન માખણ જેવું મૃદુ છે. મનની ચોરી એ જ માખણચોરી છે. કૃષ્ણ બીજના ચિત્તની ચોરી કરે છે. કૃષ્ણ બધાના ચિત્ત ચોરે છે. પણ પકડાતો નથી. ચોરી કરીને પકડાય એ તો સામાન્ય ચોર. પણ આ તો અનોખો ચોર છે, અનોખો બહુગર છે. ગોપીઓના મનનો નિરોધ કરવાનો હતો. કેઈપણ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં તેણીઓનાં મન ન બાય.

એક એક ગોપી એટલે એક એક ઇન્દ્રિય. સર્વ ઇન્દ્રિયો ઈશ્વરનું સતત ચિંતન કરે તે ઉદ્દેશથી આ બધી લીલાઓ છે.

યશોદાજી ગોપીઓને શીખામણ આપે છે. યશોદાજી ગોપીઓને કહે છે, તમે માખણ ઘરમાં સંતાડી રાખો તો ?

એક ગોપી બોલી :— મા, તમે કેને શીખામણ આપો છો ? હું બહુ ચતુર ગણાઉં.

મા, તને શું કહું ? એક દિવસ મને રસ્તામાં કનૈયો મળ્યો. મારી સાચું જોઈ હસવા લાગ્યો. મને કહે આવતી કાલે તારા ઘેર આવીશ. હું તો ઘેર આવી અને સઘળું માખણ મારા પિયેર મૂકી આવી. બીજે દિવસે કનૈયો આવ્યો. ઘરમાં જુએ પણ માખણ ન મળ્યું એટલે લાલો. ગુસ્સે થયો. પારણામાં મારો બાબો સૂતો હતો, તેને ચૂંટીઓ ભરી કહ્યું. તારી મા કંજુસ છે. ઘરમાં કાંઈ રાખતી નથી. મા ઘરમાંથી કાંઈ ન મળે તો અમારા સૂતેલાં બાળકોને તે ચૂંટીઓ બણીને ઉઠાડે છે. અમારાં બાળકોને રડાવે છે.

ભગવાન તમારા ઘેર આવે છે અને ઘરઘણી સૂતેલાં હોય તો ભગવાન રડાવે છે. ઈશ્વર કેઈપણ રૂપે આવે છે. તમે તેનું સન્માન ન કરો તો તે રડાવે છે.

ઈશ્વર ઘરમાં આવે અને ઘરઘણી સૂતેલા રહે તો તે જગાડે .

ઈશ્વર કયા રૂપે ઘેર આવે તે કહી શકાતું નથી. કેઈવાર તે વૃદ્ધરૂપે, કેઈવાર બ્રાહ્મણ રૂપે આવે છે. માટે ઘરે જે કેઈ આવે તે દરેકનું સન્માન કરજો.

ઈશ્વર અરૂપ છે તે વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતમાં ઈશ્વરનાં અનંત રૂપ છે.

ઈશ્વરનું કેઈ એક જ રૂપ નથી. ઈશ્વર અનેક રૂપો ધરે છે. અનેકરૂપરૂપાય વિષ્ણવે પ્રમુખિષ્ણવે । તે અનેક રૂપાધારી છે. તે આકારરહિત અને અનેક આકારવાળો છે. પરમેશ્વર કેઈપણ સ્વરૂપે આવે છે. આ જીવ પ્રમાદ નિદ્રામાં સૂતો છે એટલે તેને આ બધી સમજ પડતી નથી.

યશોદાજી સૂચન કર્યું, તમારા છોકરાંઓને પિયેર મૂકી આવો તો ?

એક ગોપી બોલી, મા, મેં સાંભળ્યું હતું કે લાલો છોકરાંઓને રડાવે છે. હું માખણને અને છોકરાંઓને પિયેર મૂકી આવેલી. લાલો ઘેર આવ્યો. લાલાને માખણ મળ્યું નહિ. છોકરાં જોવામાં આવ્યાં નહિ. લાલો મને કહેવા લાગ્યો, જે ઘરમાં મારા માટે કશું નથી એ ઘર સ્મશાનરૂપ છે. જે ઘરમાં ભગવાન માટે કાંઈ નથી તે ઘર સ્મશાન જેવું છે. તે ઘર એક દિવસ જરૂર ઉજ્જડ થશે.

સંપત્તિને મોજશોખમાં વેડકી નાંખે એ રાક્ષસ છે.

ઘરમાં કંઈ નહોતું એટલે લાલો મિત્રોને કહે આ ઘરમાં મારા માટે કાંઈ નથી તેથી આ ઘર સ્મશાન જેવું છે. બેજણા ચૂલા ઉપર બેસો, બે જણા બારણામાં. બધાએ એકી બેકી કરીને બેઠવાનું.

મા, મારું આખું ઘર બગાડ્યું છે. મા, કનૈયો આવો છે.

યશોદા કહે :—સખીઓ તમે કહો છો કે લાલાએ તોજાન કર્યું પણ હું જ્યારે તેને પૂછું છું ત્યારે તે ના પાડે છે.

તમે હવે કનૈયાને ચોરી કરતાં જ પકડી લાવો, તો હું તમારી વાત સાચી માનીશ.

તને મોહું માખણથી ખરડાયેલું હોય તે પ્રમાણે મુદામાલ સાથે તેને પકડી લાવો, તો હું તેને સજા કરીશ,

ગોકુલમાં એક પ્રભાવતી ગોપી હતી. તેણે કહ્યું એમાં શું મોટી વાત છે? હું લાલાને પકડીશ.

પ્રભાવતી ગોપી અભિમાની હતી. તેને મનમાં ઠસક હતી કનૈયાએ મિત્રોને કહ્યું : આજે તો પ્રભાવતી ગોપીના ઘેર જવું છે. પ્રભાવતી ગોપી સંતાઈને બેઠી છે. બાળકો ધીરે ધીરે ઘરમાં દાખલ થાય છે. કફલમ કફલમ બોલે છે. કનૈયાએ માખણ ઉતાર્યું છે અને બાળકોને ખવડાવે છે. તે પછી વાનરોને માખણ ખવડાવે છે.

કરેલા થોડા ઉપકારને ભગવાન ભૂલતા નથી. રામાવતારમાં આ વાનરોએ મારી ખૂબ સેવા કરી છે. રામાવતારનાં આ મારા ભક્તો છે. તેઓએ ઝાડનાં પાન ખાઈને મારી સેવા કરી છે. તે વખતે હું તપસ્વી હતો એટલે તેમને કાંઈ આપી શક્યો ન હતો. આજે તેઓને ખૂબ માખણ ખવડાવીશ.

અનેકવાર વાનર જેટલો સંયમ રાખે છે તેટલો મનુષ્ય રાખતો નથી. વાનર રામકૃષ્ણ નહિ ખાય. વાનર સીતાકૃષ્ણ નહિ ખાય. એ બધું છે અમે સીતારામના સેવકો છીએ. વાનર જેટલી મર્યાદાઓ પાળે છે તેટલી મનુષ્યો ન પાળે, તો તે વાનર કરતાં પણ અધમ છે.

લાલાએ માખણ ખાધું છે. એનું પેટ ભરાયું છે. પ્રભાવતી ધીરે ધીરે આવી. મિત્રો કહેવા લાગ્યા, કનૈયા, આવી આવી, ભાગ ભાગ. કનૈયા કહે એ શું કરવાની હતી? ભલે આવે. પ્રભાવતીએ કનૈયાનો હાથ પકડ્યો છે-કનૈયા ઢોંગ કરે છે. પ્રભાવતીને કહે મને છોડી દે, મારી મા મારશે, મને છોડી દે. તારા સસરાના સોગન. ન છોડે તો તારા ઘણીના સોગન છે.

પ્રભાવતી કહે છે, આજે તું બરાબર હાથમાં આવ્યો છે. હું તને નહીં છોડું. હું તને યશોદા મા પાસે લઈ જઈશ.

કનૈયા કહે છે : છોડી દે, છોડી દે.

પ્રભાવતીનો છોકરો કનૈયાના મંડળનો સભ્ય હતો. તેને થયું લાલાને યશોદા મારશે. તે પ્રભાવતી પાસે આવ્યો. કહે, મા, લાલાએ ચોરી નથી કરી. મેં આમંત્રણ આપેલું. જે સજા કરવી હોય તે મને કર. પણ મા તું લાલાને છોડી દે. હું હવે ચાર માસ સુધી માખણ નહિ ખાઉં.

પ્રભાવતીને થયું લાલાને છોડી દઉં પણ યશોદાજીને ખાત્રી થતી નથી કે લાલો ચોરી કરે છે. આજે યશોદાને ક્રુષ્ણ ખાત્રી કરાવવી છે. મા લાલાને ઠપકો આપશે ત્યાં સુધી સાંભળીશ, પણ લાલાને મારવા નહીં દઉં લાલો મારો પણ છે.

જ્યાં અભિમાન આવે ત્યાં દુર્ગુણ આવે છે. પ્રભાવતીને હતું લાલાને મેં પકડ્યો છે. બીજુ કોઈ પકડી શકે નહિ એટલે તે લાલાને છોડતી નથી. બાળકો રડવા લાગ્યા. કનૈયા મિત્રોને કહે છે ગભરાશો નહિ. હું ગમ્મત કરીશ.

પ્રભાવતી વિચારવા લાગી. આમ તો કનૈયાને કોઈ પકડી શકે નહિ. પણ મેં તેને પકડ્યો છે.

મનુષ્ય સાધના કરે એટલે ઈશ્વર હાથમાં આવે છે. પછી તે સાધનામાં નિષ્ઠા ન રહે તો ઈશ્વર છટકી જાય છે.

પ્રભાવતી લાલાનો હાથ પકડી જતી હતી. તેવામાં સામેથી વૃદ્ધ વ્રજવાસી આવતાં પ્રભાવતીએ લાજ કાઢી છે. કનૈયા પ્રભાવતીને કહે મારા હાથમાં દુઃખ થાય છે. તું મારો બીજો હાથ પકડ. પ્રભાવતી બીજો હાથ પકડે છે. તે પછી લાલાએ હાથ ઉપર ચૂંટી બણી. હાથ બદલાવતાં કનૈયાએ તેના ચેલકાને ઇશારો કર્યો, આવી બા, આ બાજુ. અને તેના ચેલકાને પ્રભાવતીના હાથમાં સોંપી દીધો.

કનૈયા જલદી મા પાસે આવ્યો. માને કહે, મા, એક ગોપી મને મારવા આવવાની છે. પણ મા, મેં કંઈ ક્યું નથી. માએ કહ્યું, તું અંદરના ઓરડામાં બેસ.

પ્રભાવતી ઉમંગમાં ખૂબ પાડતી આવી છે. મા, જુઓ જુઓ, તમારો છોકરો હું પકડાને લાવી છું. મેં લાલાને પકડ્યો છે. તમે બહાર જુઓ.

યશોદા કહે :—અલી સખી, મારો કનૈયા તો અંદર છે.

અરે ઈશ્વરને અંદર શોધો. જે અંદર છે તેને બહાર શોધે તે દુઃખી થાય છે. ઇન્દ્રિયરૂપી ગોપી કહે છે, આનંદ બહાર છે. ત્યારે નિષ્કામ બુદ્ધિ યશોદા કહે છે, આનંદ અંદર છે. નિષ્કામ બુદ્ધિ યશોદા ઈશ્વર આનંદને હૃદયમાં-ઘરની અંદર નિહાળે છે, તેથી તેને આનંદ મળે છે. ઇન્દ્રિય આનંદને બહાર શોધે છે, તેથી તેને આનંદ મળતો નથી.

ઈશ્વર એટલે આનંદ. આનંદને બહાર પકડવા જાય તેને આનંદ મળતો નથી. આનંદ બહાર નથી. તે સ્ત્રીમાં નથી, પુરુષમાં નથી, કેઈ પદાર્થમાં નથી. આનંદ અંદર છે. આનંદ આત્માનું સ્વરૂપ છે. આનંદ બહારથી આવતો નથી. આનંદ આત્મામાંથી નીકળે છે. જે આનંદને બહાર સંસારના વિષયોમાં શોધવા જાય છે તેની પ્રભાવતી ગોપી જેવી ફજેતી થાય છે. જે ઈશ્વરને બહાર શોધે છે તેની ફજેતી થાય છે.

સખી, તું જો તો ખરી તું કોને પકડી લાવી છે?

પ્રભાવતી જુએ છે તો પોતાનો ચેલકો.

પ્રભાવતી વિચારમાં પડી ગઈ. મા, રસ્તામાં ગરબડ થઈ હશે. બાકી કનૈયાને જ મેં પકડેલો.

પ્રભાવતી અભિમાની છે. ધમંડવાળી બુદ્ધિ એ પ્રભાવતી છે. એવી બુદ્ધિ ઈશ્વરને પકડી શકતી નથી. બુદ્ધિ નિષ્કામ બને તો તે ઈશ્વરને પકડી શકે છે. સકામ બુદ્ધિ ઈશ્વરને પકડી શકતી નથી. નિષ્કામ બુદ્ધિ ઈશ્વરને પકડી શકે છે.

ઈશ્વર હાથમાં આવ્યા પછી અભિમાન થાય કે ઈશ્વર મારા હાથમાં છે, તો ઈશ્વર છટકી જશે. પરમાત્મા મળે છે, પણ જો અહંકાર થાય, તો હાથમાં આવેલા પરમાત્મા છટકી જાય છે. સાધકને પરમાત્મા મળે છે એટલે સાધકને થાય છે મને ભગવાન મળ્યા છે, થોડી ઠસક આવે છે. તેથી સાધનામાં ઉપેક્ષા થાય છે. પરિણામે હાથમાં આવેલા ભગવાન છટકી જાય છે. સાધન કરો પણ સાધનનું અભિમાન ન કરો. નિષ્કામ થયેલી બુદ્ધિમાં અહંભાવ આવે છે ત્યારે ઈશ્વર છટકી જાય છે.

ગોપીઓએ યશોદાને કહ્યું :—મા, તમે ગણપતિની બાધા રાખો. ગણપતિ બુદ્ધિ-સિદ્ધિના માલિક દેવ છે. તે કનૈયાની બુદ્ધિને સુધારશે. યશોદાએ ગણપતિની બાધા રાખી છે.

કનૈયાએ વિચાર્યું કે મારે ગણપતિનો મહિમા વધારવો છે. મંડળના બાળકોને કહ્યું :—આપણે હમણાં કઈ પ્રવૃત્તિ કરવી નથી. લાલો બહાર પણ નીકળતો નથી. યશોદા માને છે, ગણપતિ દાદાએ મારા લાલની બુદ્ધિ સુધારી છે.

એક સમયે ગોવાળિયાઓએ યશોદાજીને ફરિયાદ કરી : કૃષ્ણ માટી ખાધી છે. કૃષ્ણ કહે :—મા મેં માટી ખાધી નથી. આ બધા જૂઠું કહી રહ્યા છે.

નાહં ભક્ષિતવાનસ્વ સર્વે મિથ્યાભિર્શસિનઃ ।

લાલાએ માટી ખાધી નથી, વજરજ ખાધી છે. માતાએ તો પૂછેલું તેં માટી ખાધી છે. એટલે લાલાએ શું જોડું કહ્યું છે? વજરજ એ માટી નથી. તુલસીજી એ ઝાડ નથી. ગંગાજી એ પાણી નથી.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે :—જ્ઞાનમાર્ગથી ભગવાન કહે છે કે હું કંઈ ખાતો નથી. ભક્તિમાર્ગથી વૈષ્ણવોડી ગોવાળો કહે છે, ભગવાને માટી ખાધી. ભક્તો માને છે કે ભગવાન આરોગે છે.

સુખદર્શનને બહાને યશોદાને વિશ્વરૂપનાં દર્શન કરાવ્યાં, પરંતુ ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન લીલામાં વિઘ્ન કરે એટલે શ્રી શુકદેવજી વર્ણન કરે છે.

વૈષ્ણવીં વ્યતનોન્માયાં પુત્ર સ્નેહમયીં વિષ્ણુઃ ।

પોતાની પુત્રસ્નેહવાળી વૈષ્ણવી યોગમાયાનો એના (યશોદાના) હૃદયમાં સંચાર કરી દીધો. એટલે યશોદાને કૃષ્ણના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. ફરીથી તેઓ કૃષ્ણને પોતાના પુત્ર માનવા લાગ્યા.

પૂતનાએ અનેક બાળકોને મારેલા. પૂતનાના વધસમયે તે અનેક બાળકો પૂતનાના સ્તન મારફત પ્રભુના પેટમાં આવેલાં. અવિદ્યાના સંસર્ગમાં આવેલાં જીવોનો ઉદ્ધાર સંતના ચરણની રજ વગર થતો નથી. ગોકુળમાં અનેક ઋષિઓ ગાયો થઈ આવેલા. તેમના ચરણની રજ હું પેટમાં ઉતારું એટલે મારા ઉદરમાંના જીવોનો ઉદ્ધાર થશે. તે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા શ્રીકૃષ્ણે માટી ખાધી.

પ્રભુના હૃદયમાં જઈને રહેવું અથવા પરમાત્માને હૃદયમાં રાખવો એ નિરોધ. કૃષ્ણલીલા એ નિરોધલીલા છે. આત્મા નિરાકાર મુક્ત છે, છતાં મનને લીધે તેને બંધન થાય છે.

ભગવાન મર્યા પછી નહીં, પરંતુ મર્યા પહેલાં મુક્તિ આપે છે. પ્રભુપ્રેમમાં હૃદય પીગળે એટલે મુક્તિ છે. પ્રભુપ્રેમમાં સંસાર ભૂલાય એટલે મુક્તિ છે. મન મરે છે એટલે મુક્તિ મળે છે. મન મરે એટલે નિરોધ થાય અને નિરોધ થાય એટલે મુક્તિ મળે. મુક્તિ મર્યા પછી મળતી નથી, મર્યા પહેલાં મળે છે.

જેને જીવતાં મુક્તિ ન મળે તેને મર્યા પછી મુક્તિ મળવી કઠણ છે. શરીર ઇન્દ્રિયોની હયાતીમાં જેને ભજનનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેને શરીર છોડ્યા પછી પણ પરમાનંદનો અનુભવ થાય છે.

ભાગવત શાસ્ત્ર એવું નથી કે મર્યા પછી મુક્તિ આપે. મર્યા પછી મુક્તિ મળી છે તેનું પ્રમાણ શું? મહાપુરૂષો તેથી મુક્તિને જીવનમુક્તિ કહે છે.

આ દેહ અને ઇન્દ્રિયોને સંબંધ હોવા છતાં શરીર અને ઇન્દ્રિયોની હયાતીમાં મુક્તિ મળવી બેઠવો. મુક્તિના બે પ્રકારો છે : (૧) વિદેહમુક્તિ અને (૨) કેવલ્યમુક્તિ.

કમળ જેમ પાણીથી અલિપ્ત રહે છે, કમળમાં જેમ પાણી રહેતું નથી તેમ જ્ઞાની પુરૂષોની અંદર સંસાર રહેતો નથી.

જગત ન દેખાય એટલા માટે જ્ઞાની પુરૂષો આંખ બંધ કરીને બેસે છે. પણ જગત એવું છે કે આંખ બંધ કર્યા પછી પણ દેખાય છે. અંદરનો સંસાર શરૂ થાય છે. બહારનો સંસાર ભક્તિમાં વિઘ્ન કરતો નથી પણ જે સંસાર મનમાં છે તે વિઘ્ન કરે છે. મનમાંથી સંસારને કાઢી નાંખો તો લાભ છે.

નાવડી રહે છે જળમાં પણ નાવડીમાં જળ આવે તો તે ડૂબે છે.

જ્ઞાની પુરૂષો સાવધ રહે છે કે બહારનો સંસાર મનમાં આવે નહિ.

સંસાર એ બાધક થતો નથી. વિષયોનું ચિંતન કરતાં વિષયોમાં જે આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે બાધક થાય છે. સંસાર સુખ આપે છે તે કલ્પના માત્ર બાધક છે.

જ્ઞાની પુરૂષો શરીરને આવશ્યક વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે પણ સંસારનું સુખ એ સાચું સુખ નથી. તે કેવળ ભાસ માત્ર છે એમ સતત ધ્યાન રાખે છે.

દશ્ય પદાર્થમાંથી દષ્ટિ હટી જાય અને દષ્ટામાં દષ્ટિ સ્થિર થાય છે, ત્યારે આનંદ મળે છે. દશ્યના દષ્ટાને સાક્ષી કહે છે. દશ્ય એ દુઃખરૂપ છે. દષ્ટા માત્ર આનંદરૂપ છે. દશ્યમાંથી દષ્ટિ હટાવી દષ્ટામાં સ્થિર કરશો તો આનંદ મળશે.

જગત રહેવાનું, જગતના વિષયો પણ રહેવાના, શરીર રહેવાનું, મન પણ રહેવાનું. જગતને છોડીને ક્યાં જશો ?

અજ્ઞાની જીવ જગતને ભોગદંડિથી જુએ છે. જ્ઞાની જગતને ભગવતદંડિથી જુએ છે.

લૌકિક નામરૂપમાં આસક્તિ એ માયા.

અલૌકિક નામરૂપમાં આસક્તિ એ ભક્તિ.

ભાવના વગર ભક્તિમાર્ગમાં સિદ્ધિ મળતી નથી.

આત્માને મુક્ત કરવાનો નથી, એ તો મુક્ત જ છે. નિરોધ એટલે પ્રભુના હૈયામાં નિવાસ. વિરોધ અને વાસના નિરોધને પ્રતિબંધ કરે છે. જ્યાં સુધી હૈયામાં વિરોધ હોય ત્યાં સુધી નિરોધ થતો નથી. વિરોધ અને વાસના જીવનમાંથી ભડી જાય એટલે આપોઆપ નિરોધ થાય.

મુક્તિ ક્યારે મળે ? શરીર મરવાથી મુક્તિ મળતી નથી. મન મરવાથી મુક્તિ મળે છે. મનનો નિરોધ એ મુક્તિ છે.

દશમ સ્કંધમાં નિરોધલીલા છે. સંસારના સર્વ વિષયોમાંથી મન હટી જાય અને ઈશ્વરમાં મળી જાય તો એ મુક્તિ છે.

પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. મન અર્ધચેતન છે. મન સંસારના વિષયો સાથે એક થતું નથી, કારણ સંસાર જડ છે અને મન અર્ધચેતન. સબ્જીયમાં સબ્જીય મળે. ઈશ્વર સિવાય મન કોઈના સાથે અભિન્ન થતું નથી, એક થતું નથી.

અતિકામી હોય પણ કામસુખ ભોગવ્યા પછી એનું મન સ્ત્રીમાંથી હટી જાય છે. ભલે પછી ફરીથી તેની ઇચ્છા જાગૃત થાય, પણ તે જ સમયે તો તેને ઘૂણા થશે. એવી ઘૂણા કાયમ ટકે તો એટો પાર છે. વૈરાગ્ય આવે છે પણ તે ટકતો નથી. વિષય ભોગવ્યા પછી ઘૂણા, વૈરાગ્ય આવે તે નકામું, તે ક્ષણિક છે. મનુષ્યને વૈરાગ્ય આવે છે. પણ માયા એવી છે કે તે વૈરાગ્યને ટકવા દેતી નથી. સંસારના જડ પદાર્થ સાથે મન એક થઈ શકતું નથી. ફક્ત ઈશ્વર સાથે જ મન એકાકાર થઈ શકે છે.

કૃષ્ણલીલા એ મનનો નિરોધ (પ્રભુના હૈયામાં નિવાસ) કરવા માટે છે. પૂર્વજન્મનું શરીર મરી ગયું છે. પણ પૂર્વજન્મનું મન લઈ આ શરીર આવ્યું છે. જીવાત્મા સાથે મન જાય છે. તેથી શરીર કરતાં મનની કાળજી વિશેષ રાખવાની જરૂર છે. મન તમારી સાથે મર્યા પછી પણ આવે છે. સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, તમારી સાથે આવશે નહિ. તો જે તમારી સાથે આવવાનું છે તેની કાળજી રાખો અને બીજામાંથી આસક્તિ ઓછી કરો.

સંસારની કેઈ વસ્તુ ખગડે કે નાશ થાય તો બીજી વસ્તુ મળશે. પણ મન ખગડી જાય તો ખગડમાં બીજું મન મળશે નહિ. જીવાત્મા શરીર છોડે છે, ત્યારે મન સાથે જાય છે. માટે મનને સાચવજો.

ગીતામાં કહ્યું છે :—

મનઃષ્ટાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ ।

અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયં વિષયાનુપસેવતે ॥

ગીતા. ૧૫-૭-૮

મારો અંશ જે જીવાત્મા છે તે ત્રિગુણમયી માયામાં સ્થિર થઈને મન સહિત પાંચે ઇન્દ્રિયોનું આકર્ષણ કરે છે. જીવાત્મા મનનો આશ્રય કરીને આ વિષયોને ભોગવે છે. એટલે મન મનુષ્યના મર્યા પછી પણ સાથે જ રહે છે.

શરીર મરે છે પણ મન મરતું નથી. મન ક્યારે મરે? જ્યારે તે મનમોહન સાથે એક થઈ જાય ત્યારે. એટલે જો મન મરે તો મુક્તિ મળે છે.

વિષયોમાં જવાથી મન મરતું નથી; પરંતુ આ જ મનઈશ્વરનું ચિંતન કરે, ધ્યાન કરે તો તે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

કોઈના શુરુ થવાની ઇચ્છા ન રાખશો. તમારે શુરુ થવું હોય તો તમારા મનના શુરુ થાવ. રામદાસ સ્વામીએ મનને બાંધ આપ્યો છે :

મના સજ્જના ભક્તિપથેથી જાવે,

તરી શ્રીહરિ પાવિજેતો સ્વભાવે.

જની નિંદતે કર્મ સોડોની દાવે,

જની વંદતે સર્વ લાવે કરાવે.

હે મન ! સજ્જન લોકો જે ભક્તિમાર્ગથી જાય છે તે ભક્તિમાર્ગનું તું અનુસરણ કર. ત્યારે જ તને સ્વભાવિકપણે શ્રી હરિ મળશે. સંસારમાં જે નિંદનીય કર્મ છે તે છોડવું જોઈએ અને સંસારમાં જે વંદનીય છે તે સૌ એકાગ્રતાથી કરવું જોઈએ.

મન તું કેમ પાપ કરે છે? મન તું સજ્જન થઈને હૈર્જન જેવું કામ કેમ કરે છે? આ લાડુમાં ઝેર છે એમ કોઈ કહે તો તે લાડુ તમે ખાશો નહિ. તેમ મનને સમજાવો આ સંસારના વિષયોમાં ઝેર છે, તું ખાઈશ નહિ. ખાઈશ તો તું હુ:ખી થઈશ. સંસારના વિષયસુખમાં દોષદષ્ટિ રાખો. શંકરાચાર્ય સ્વામીએ કહ્યું છે :

भवसुखे दोषानुसंधीयताम् ।

માટે શુરુ થવા કરતાં સર્વના શિષ્ય થવું સારું છે. જેના શુરુ થાવ તે શિષ્ય કોઈ પાપ કરે, તો તે શિષ્યના પાપની જવાબદારી શુરુ ઉપર આવે છે.

આત્મા એ મનનો શુરુ છે, માલિક છે. આત્મા તો મુક્ત છે, મુક્તિ મળે છે મનને. મન સંસારના વિષયોનું ચિંતન કરે છે અને સંસારમાં ફસાય છે. તે સંસારના વિષયોનું ચિંતન છોડી દે તો મુક્તિ છે.

નિદ્રામાં મન નિર્વિષય બને છે એટલે નિદ્રામાં આનંદનો અનુભવ થાય છે.

નિદ્રા અને સમાધિમાં તફાવત છે. પરંતુ સામ્ય પણ ઘણું છે. સમાધિમાં સર્વ વિષયોમાંથી મન હટી જાય છે, ચિત્તવૃત્તિને નિરોધ થાય છે. તેમ નિદ્રા પણ સંસારને ભૂલી જાવ ત્યારે આવે છે. નિદ્રામાં પણ મન સંસારના સર્વ વિષયોમાંથી હટી જાય છે તેથી નિદ્રામાં આનંદ આવે છે, પરંતુ મન નિદ્રામાં સંપૂર્ણ નિર્વિષય થઈ જતું નથી. જો તે મન પૂર્ણ નિર્વિષય થઈ જાય તો તેને સમાધિ કહે છે. નિદ્રાનું સુખ તામસીસુખ છે. નિદ્રામાં હું પણ—અહમ્ બાકી રહી જાય છે. અહંભાવનો લય થતો નથી. ત્યારે સમાધિમાં અહંભાવનો પણ લય થાય છે અને હું—પણું રહેતું નથી.

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે શિવ માનસપૂજા સ્તોત્રમાં કહ્યું છે :—

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं ।

पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा सामाधि स्थितिः ॥

सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरे ।

यद्यत्કર્મ કરોમિ તત્તદલિલં શમ્ભો તવારાધનમ્ ॥

હે શંભુ ! તમે મારા આત્મા છો, બુદ્ધિ પાર્વતી છે, પ્રાણ આપણા ગણ (પોઠિયા) છે. શરીર તમારું મંદિર છે. સંપૂર્ણ વિષયભોગોની રચના તમારી પૂજા છે. નિદ્રા સમાધિ છે, મારું હાલવું—ચાલવું તમારી પરિક્રમા છે, તથા સંપૂર્ણ શબ્દ તમારું સ્તોત્ર છે. આ પ્રમાણે હું જે જે કોઈ કર્મ કરું તે આપની આરાધનારૂપ બને.

સમાધિમાં જેવો આનંદ મળે છે તેવો નિદ્રામાં મળે છે. નિદ્રામાં અને સમાધિમાં જગત ભુલાય છે. નિદ્રામાં અને સમાધિમાં સામ્ય ઘણું છે, પણ અંતર પણ ઘણું છે.

યોગીઓ આત્મસ્વરૂપમાં મનનો લય કરે છે. મનને કોઈ વિષય ન આપે એટલે તે આત્મસ્વરૂપમાં મળી જાય છે. મનનો આત્મસ્વરૂપમાં લય થઈ જાય એટલે મુક્તિ મળે છે.

વિષયોના ચિંતનથી મન જીવે છે અને વિષયોનો ત્યાગ કરવાથી મન મરી જાય છે. સંસારના વિષયોમાંથી મન હટી જાય એટલે મન શાંત બને છે. દીવામાંનું તેલ જ્યારે

ખૂટી જાય છે ત્યારે હીવો શાંત થાય છે. તેમ મનમાં સંસાર ન રહે ત્યારે મન શાંત થાય છે. મનને કોઈ આધાર જોઈએ. મનને પ્રતિકુળ વિષયોમાંથી અનુકુળ વિષયોમાં લઈ જાય.

નિદ્રામાં સમાધિ જેવો આનંદ મળે છે. પરંતુ નિદ્રાના આનંદને તામસ આનંદ માન્યો છે. નિદ્રામાં સર્વનો વિનાશ થાય છે પણ અહંકારનો વિનાશ થતો નથી. નિદ્રામાં અહંભાવ ભૂલાતો નથી. સમાધિમાં અહંભાવ ભૂલાય છે. સમાધિમાં નામ અને રૂપ ભૂલાય છે.

સમાધિના બે પ્રકાર છે : જડ અને ચેતન.

યોગી મનને બળાત્કારથી વશ કરી પ્રાણને બ્રહ્મરૂપમાં સ્થાપન કરે છે. એ જડ સમાધિ છે. તેના કરતાં મન ઉપર બળાત્કાર કર્યા વગર પ્રેમથી (તેને) મનને સમજવીને તેને વિષયોમાંથી હટાવી લેા તે તે ઘણું સારું. એને ચેતનસમાધિ કહે છે.

વિશ્વામિત્રની સમાધિ જડ હતી. ૬૦૦૦૦ વર્ષ તપ કર્યું, છતાં ચેતનને જોઈ તેનું મન લલચાયું હતું.

સમાધિ સહજ હોવી જોઈએ. “સાધો સહજ સમાધિ ભલી” એવી સહજ સમાધિ શ્રીકૃષ્ણલીલામાં છે.

કનૈયાની વાંસળી સાંભળી કૃષ્ણકથાનું શ્રવણ કરતાં, કૃષ્ણકથાનું વર્ણન કરતાં, આંખો ઉઘાડી હોવા છતાં સમાધિ લાગે છે. ગોપીઓએ કહી પણ નાક પકડી સમાધિ લગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી.

તેઓને આપોઆપ સમાધિ લાગતી.

આ ભોગી શરીર યોગાભ્યાસ કરી શકે નહિ. ભોગી યોગી થવા પ્રયત્ન કરે, તે તે યોગી થવાને બદલે રોગી થઈ જાય છે.

યોગનું પહેલું સાધન છે બ્રહ્મચર્ય. જો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યા વગર કોઈ યોગ સિદ્ધ કરવા જાય તે તે ખાડામાં પડે છે.

કૃષ્ણકથા એવી છે કે જેથી અનાયાસે જગત ભૂલાય છે. જગતમાં રહીને જગતને ભૂલવું છે.

સાત દિવસમાં મુક્તિ આપનાર આ દિવ્ય ગ્રંથ છે. સાત દિવસમાં પરીક્ષિત રાજા જગતને ભૂલી જાય છે અને કૃષ્ણમાં તેનું મન તન્મય થાય છે.

મોટા મોટા જ્ઞાની મહાત્માઓને બીક હતી કે સાત દિવસમાં તે કેવી રીતે મુક્તિ મળે?

સાત દિવસમાં રાજાનું જ્ઞાન વધે, લક્ષિત વધે, વૈરાગ્ય વધે એટલા માટે આ કૃષ્ણકથા છે. કૃષ્ણકથામાં રાજાની તન્મયતા થાય તે રાજાને મુક્તિ મળે.

યોગી આ જગતને ભૂલવા માટે પ્રાણાયામ કરે છે. મોટા મોટા યોગીઓ આંખ બંધ કરી જગતને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ જગત ભૂલાતું નથી. ત્યારે ગોપીઓ જગતને યાદ કરવા માગે તે પણ જગત યાદ આવતું નથી. કૃષ્ણકથામાં પ્રાણાયામની જરૂર રહેતી નથી, અનાયાસે જગત ભૂલાય છે.

મનનો નિરોધ ત્યારે થાય કે મનમાં બિલકુલ કોઈના તરફ વિરોધ ન હોય. મનમાં વિરોધ ન રાખો, વાસના ન રાખો. એ નિરોધમાં વિદ્ય કરે છે. તેના વિનાશથી મનનો નિરોધ થાય છે. નિરોધમાં વિદ્ય કરનાર વિરોધ અને વાસના છે. જગતના કોઈ જીવ સાથે વિરોધ ન રાખો. જગતના ભોગપદાર્થો ભોગવવાની વાસના ન રાખો. નિરોધ થાય એટલે અનાયાસે જીવને મુક્તિ મળે છે. શ્રીકૃષ્ણલીલામાં અનાયાસે મનનો નિરોધ થાય છે. જગતની વિસ્મૃતિ અને અખંડ ભગવતસ્મૃતિ એ નિરોધ છે. વાસનાની કથા પૂતનાચરિત્રમાં આવી છે. વાસના આંખમાં, કાનમાં હોય છે. માટે આંખને કૃષ્ણની રૂપમાધુરીમાં સ્થિર કરો. કાનને કૃષ્ણકથામાં સ્થિર કરો.

ઘડીભર માની લેા કે આ સંસાર સુંદર છે. તે આ સુંદર સંસારને બનાવનારો કેટલો સુંદર હશે તેનો કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે? માટે પ્રથમ તેનો વિચાર કરો.

મનુષ્ય સૌંદર્ય જોવા માટે કાશ્મીર વગેરે સ્થળોએ જાય છે પણ ત્યાં જવાની કંઈજ જરૂર નથી, કારણ કે ખરું સૌંદર્ય અંતરમાં-ઈશ્વરમાં છે. તે સૌંદર્ય જોવા પ્રયત્ન કરો.

પરમાત્માના કોઈપણ સ્વરૂપ સાથે તન્મય થાવ તે તમને મુક્તિ મળશે. ભાગવત એમ કહેતું નથી કે ફક્ત શ્રીકૃષ્ણમાં જ તન્મય થાવ, ઈશ્વરના કોઈપણ સ્વરૂપમાં તન્મય થાવ. તમને ગમે તે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ તમે અપનાવો. શ્રીશંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે એકમાં અનન્ય લક્ષિત રાખો અને અન્યને અંશરૂપ માની તેને વંદન કરો. આ પ્રમાણે બીજામાં અંશાત્મક પ્રેમ રાખો તે પછી લક્ષિતમાં રાગ-દ્રેષ આવશે નહિ, તે જ અનન્ય લક્ષિત.

આ સિદ્ધાંત દ્વારે આપીએ તે સ્પષ્ટ થશે.

સ્ત્રીનો સોળાની પ્રેમ પોતાના પતિમાં હોય છે. પણ પતિનાં બીજાં સગાઓમાં તે અંશાત્મક પ્રેમ રાખી તેમની સેવા પણ કરે છે. સ્ત્રી બીજા તરફ પ્રેમ રાખે છે. તેથી કાંઈ તેના પતિ પર જે પ્રેમ છે તે પ્રેમમાં કશી ન્યૂનતા આવતી નથી.

શ્રીકૃષ્ણકથા અનાયાસે મુક્તિ આપનારી છે. મુક્તિ આત્માને મળતી નથી. મુક્તિ મનને મળે છે. આત્મા તો હંમેશા મુક્ત જ છે. બંધનવાળું મન જ છે, તેથી મનને મુક્તિ મળે છે. અને તે પછી મુક્ત આત્માનો અનુભવ થાય છે.

આત્માને બંધન નથી તે મુક્તિ ક્યાંથી? મન વારંવાર વિષયોનું ચિંતન કરે છે. તેથી વિષયોમાં મન ફસાય છે. તેથી બંધન મનને આવે છે.

આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે. તેથી આત્માનું બંધન કાલ્પનિક છે.

કેટલાક આત્મા પરમાત્માને એક માને છે. કેટલાક આત્માને પરમાત્માનો અંશ માને છે. તેઓ અંશઅંશી ભાવમાં માને છે.

જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે :—

મમૈવાંશો જીવલોકે ।

આ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે કહ્યું :—અંશ એવું જીવ ઈશ્વરના અંશ જેવો છે, પણ અંશ નથી. જીવ ઈશ્વરનો અંશ ન હોય શકે. ઈશ્વરના ટુકડા થઈ શકે નહિ; પરંતુ આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે. શંકરસ્વામી કહે છે, ઈશ્વરમાંથી અંશ નીકળી શકે જ નહિ.

ઘડામાંનું આકાશ અને વ્યાપક આકાશ-મહાકાશ એક જ છે. પરંતુ ઘડાની ઉપાધિ છે તેથી અંશઅંશી ભાવ લાસે છે. તેવી રીતે જીવ-અને પરમાત્મામાં ભેદ નથી.

એક મણુ ખાંડમાંથી એક તોડો ખાંડ લઈ લેો તે તે એક મણુ ખાંડ નહિ રહે. શુલાબના ફૂલમાંથી કોઈ એક પાંખડી લઈ લેો તે તેના સ્વરૂપનો ભંગ થશે. તે અખંડ ફૂલ નહીં કહેવાય. તે જ પ્રમાણે ઈશ્વર નિત્ય છે તેના ટુકડા થઈ શકે નહીં.

ઉપાસના માટે અંશ અને અંશીના ભેદ છે, પણ તે છે તે એક જ. તત્ત્વ દ્વિતી ઈવ ઈશ્વરનો અંશ છે એ બરોબર નથી, પણ ઉપાસનામાં અંશઅંશીનો ભેદ છે. વ્યવહારમાં અંશઅંશીનો ભેદ છે.

ખિંદુઓનો સાગર છે, પણ ખિંદુ એ સાગર નથી.

ઈવ ઈશ્વરરૂપ છે. આ થયો શંકરાચાર્યનો અદ્વૈતવાદ. રામાનુજાચાર્ય વગેરે આચાર્યો માને છે કે આત્મા અંશ છે અને પરમાત્મા અંશી છે. બીજા આચાર્યો કહે છે કે ઈવ જદ્દ દશામાં ઈશ્વરનો અંશ છે અને મુક્ત દશામાં અંશી છે.

અંશઅંશીના ભેદમાં તેઓ માને છે. પણ તેઓ અંશઅંશીને એક જ સમજે છે.

વલ્લભાચાર્યજી વગેરે વૈષ્ણવ આચાર્યો કહે છે :—ઈવ અંશ ઈવ નહિ પણ અંશ જ માનો. ઈશ્વર અંશી છે, ઈવ અંશ છે. ઈશ્વર સાગર જેવા છે. સિંધુમાંથી એક ખિંદુ પાણી બહાર કાઢો તે સિંધુના સ્વરૂપનો ભંગ થશે નહિ. ઈશ્વર સિંધુ જેવા છે. ઈવ ખિંદુ જેવો છે—ઈવ ઈશ્વરનો અંશ છે.

ભક્ત પહેલાં દ્વૈતનો નાશ કરે છે અને અદ્વૈતને પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારબાદ ઈશ્વરની સેવા કરવા ભક્ત કાલ્પનિક દ્વૈત રાખે છે.

આ બંને સિદ્ધાંતો સત્ય છે. ખંડનમંડનની ભાંજગડમાં સાધકે પડવું નહિ.

ગમે તે મતને માનો : ઈવ ઈશ્વરરૂપ છે કે ઈવ ઈશ્વરનો અંશ છે. જો ઈવ ઈશ્વરનો અંશ છે તો માયા તેને કેવી રીતે બાંધી શકે ?

માયાને સત્ કે અસત્ કંઈ પણ કહી શકાય નહિ.

સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા ન હોઈએ ત્યાં સુધી સ્વપ્ન સત્ય જેવું. સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા એટલે સ્વપ્ન અસત્ય છે. માયામાંથી પણ ન જાગે ત્યાંસુધી તે સત્ય જેવી અને જાગે એટલે તે અસત્ય છે. એની તમને જરૂર ખાત્રી થશે.

ઈવને માયા રમાડી શકે પણ તેને રડાવી ન શકે. કોઈપણ સિદ્ધાંતાનુસાર ઈવાત્માને બંધન થઈ શકતું નથી. તે તો મુક્ત જ છે. મનને જ બંધન છે. મનના બંધનથી, અજ્ઞાનથી આત્મા કલ્પે છે કે મને પણ બંધન થયું છે. ઈવ અજ્ઞાનથી સમજે છે કે મને કોઈએ બાંધ્યો છે.

ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख रासी ।

सा माया बस भयउ गुंसाई बंधयो कीट मर्कटकी नाई ॥

થોડો વિચાર કરો તો ધ્યાનમાં આવશે. લોકો બોલે છે કે મારું મન બગડ્યું, મારું મન ફસાયું. કોઈ કહેતા નથી કે હું બગડ્યો, મારો આત્મા બગડ્યો. આત્મા એ મનનો સાક્ષી છે, દષ્ટા છે. મનમાં સ્વતંત્ર સત્તા નથી. એ આત્માની સત્તા લઈ કામ કરે છે. મન સ્વતંત્ર નથી. મન નપુંસક છે. મન વિષયોમાં ફસાય છે અને સુખદુઃખ મનને થાય છે તે આરોપ આત્મા પોતાનામાં કરે છે.

આ ઉપર તુલસીદાસજીએ વાંદરાનું દંષ્ટાંત આપ્યું છે.

વાનરોને પકડવા પાર્થીઓ યુક્તિ કરે છે. જે વનમાં વાનરો હોય તે વનમાં હાંડલીમાં ચણા રાખે છે. વાનર અતિ ઉતાવળથી ચણા લેવા પોતાના બંને હાથો હાંડલીમાં નાંખે છે અને ચણાની મૂઠીઓ ભરે છે. મૂઠીમાં ચણા લે એટલે હાથ બહાર ન નીકળે. એટલે વાંદરાને લાગે છે કે તેના હાથ કોઈ ભૂતે અંદરથી પકડ્યા છે. પણ વાસ્તવમાં તેના હાથ કોઈ ભૂતે પકડેલા હોતા નથી. જો તે ચણા હાથમાંથી છાડી દે તો તેના હાથ બહાર નીકળે.

તેવી જ રીતે સંસાર એ હાંડલી છે—માટલી છે. સંસારના વિષયો એ ચણા છે. મન મર્કટ જેવું છે. મન પણ અહંતા મમતારૂપી મૂઠીમાં વિષયોને પકડી રાખે છે. મન બંધનમાં આવે છે. વાનર જેમ આત્મા માને છે કે મને બંધન થયું. અહંતા મમતારૂપી મૂઠીમાં વિષયોને પકડ્યા એટલે તેને છોડવાની ઇચ્છા થતી નથી.

ઈવનું બંધન આ વાનર જેવું છે. વાનરનું બંધન અજ્ઞાનમૂલક છે તેમ ઈવનું બંધન પણ અજ્ઞાનથી છે. અજ્ઞાનનો નાશ થયો એટલે બંધન રહેતું નથી. અજ્ઞાનની ઉપાધી દૂર થઈ એટલે આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે. માયાએ સંસારરૂપી હાંડલીમાં વિષયોરૂપી ચણા ભર્યા છે. તું સમજીને આ વિષયો—ચણાને ફેંકી દે એટલે તું છૂટો જ છે. કેટલાક ડોસાઓ કહે છે : હવે આ છોકરીનાં લગ્ન થઈ જાય પછી હું છૂટો. છોકરીના ઘર ભાણે આવ્યો તોપણ ઘર છોડતો નથી. હવે કહે છે હું તો જવા તૈયાર છું પણ આ રસિકભાઈ ના પાડે છે. છોકરાંઓ વિચારે છે ડોસો વૃન્દાવન જશે તો પેન્સનના રૂપિયા આવે છે તે ત્યાં મંગાવશે અને સાધુસંતો પાછળ વાપરી નાંખશે. ડોસો ઘરમાં રહેશે તો પેન્સનના પૈસા ઘરમાં વપરાશે. ડોસો ઘરમાં હશે તો કોઈ વખત નોકર નહિ હશે તો બજારમાંથી શાકભાજી લઈ આવશે. ડોસો ઘરમાં હશે તો બાબાએબીને રમાડશે, રાત્રે ફરવા જવું હશે તો ઘર સાચવશે. ડોસાને ઘર છોડવું નથી એટલે છોકરાંઓ જવા દેતા નથી એમ કહે છે.

મન વિષયોમાંથી હટી જાય, અને ભગવાનનું ચિંતન કરે એટલે મુક્તિ મળે. દેહાધ્યાસ છૂટી જાય અને વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થાય એટલે મુક્તિ.

વિષયોનું ચિંતન કરે એ મન અશુદ્ધ છે. વિષયોનું ચિંતન છોડી દે એ મન શુદ્ધ છે. અનાદિ કાળથી મનને વિષયોનું ચિંતન કરવાની આદત પડી છે. તે જ મન શ્રીકૃષ્ણકથાનું ચિંતન કરે, કાન શ્રીકૃષ્ણકથાનું શ્રવણ કરે, તો વિષયોનું ચિંતન કરવાની આદત છૂટે.

ઈન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ છે. આંખનું લગ્ન શ્રીકૃષ્ણ સાથે કરવું. સર્વત્ર સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણનું દર્શન કરવું. ઈન્દ્રિયરૂપી પ્રત્યેક ગોપી આત્મા સાથે મિલન કરીને સૂવે છે. આ એક એક ઈન્દ્રિયના મળી પંચ વિષયો છે. ઈન્દ્રિય તે વિષયોથી અલગ થાય છે. ત્યારે તે આત્મા સાથે શયન કરે છે. ઈન્દ્રિયોરૂપી ગોપીઓને પ્રભુ સાથે પરણાવો.

ગોકુળની કૃષ્ણલીલાનું તાત્પર્ય છે, ગોપીઓને મરતા પહેલાં મુક્તિ મળે. શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળલીલા કરે છે તેનું કારણ એક જ છે. ગોપીઓને મુક્તિ આપવી છે. મુક્તિ મર્યા પછી નહિ પણ મર્યા પહેલાં. ગોપી ભલે ઘરમાં રહે પણ તેનું મન ઘરમાં ભા. ૬૪

ન રહે, પણ તેનું મન મારામાં રહે. કોઈપણ સાધન કર્યા વગર ધ્યાન, ધારણા કર્યા વગર ગોપીઓના મનનો શ્રીકૃષ્ણમાં નિરોધ થયો છે. ગોપીઓ એ ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો છે. મહાપ્રભુએ કહ્યું છે કે હું ગોપીઓનો માર્ગ ખતાવું છું. હું નવું કંઈ કહેતો નથી. લૌકિક રૂપમાં જેવી આસક્તિ છે તેવી ભગવદાસક્તિ થાય છે તો સંસારનું બંધન છૂટી જાય છે.

શ્રીકૃષ્ણનું સૌન્દર્ય એવું છે કે જેને જોયા પછી જગતનું સૌન્દર્ય એવું ગમતું નથી. શ્રીકૃષ્ણ અતિ સુંદર છે. જગત સુંદર છે એમ માનવાથી કામદંડિનો ઉદ્ભવ થાય છે.

એક એક ઇન્દ્રિયને યુક્તિથી વિષયોમાંથી હટાવી પરમાત્મા પોતાની પાસે ખેંચી લે છે. અનાયાસે શ્રીકૃષ્ણકથામાં તન્મયતા થાય છે. જેનું મન મીઠું છે એના ઘરનું જ માખણ કનૈયો આરોગે છે.

ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરો, નાથ, મારા મનને ખેંચી લો. મારું મન શ્રીકૃષ્ણ વિના જગતના કોઈ જડ પદાર્થમાં ન જાય. મનને ત્યારે શાંતિ મળે છે કે જ્યારે તે ઈશ્વરમાં સ્થિર થાય છે.

વેદાંતીઓ મનને અર્ધચેતન અને અર્ધ જડ માને છે. મન પૂર્ણ જડ નથી. પથ્થર પૂર્ણ જડ છે. સંકલ્પ કરો તો મન હબરો માઈલ દૂર જઈ આવશે. મનનો જ્યારે લય થશે ત્યારે તે ઈશ્વરમાં જ થશે. મનનો લય જડ પદાર્થમાં થવાનો નથી.

સંજ્ઞાતીય વસ્તુ સંજ્ઞાતીયમાં મળે છે. દૂધમાં મીસરી ભળે છે તેમ. સંજ્ઞાતીય વિજ્ઞાતીયમાં મળે નહિ. દૂધમાં પથ્થર નાંખશો તો મળશે નહિ.

સંસારનો પ્રત્યેક પદાર્થ નાશવાન છે. સંસારનો અર્થ છે જે ક્ષણે ક્ષણે સરે છે. મન ઈશ્વરમાં જ મળશે. ઈશ્વર સિવાય કોઈ વસ્તુમાં મન મળતું નથી.

હે નાથ! મારું મન સદા તમારામાં રહે. ઈશ્વરથી મન દૂર જાય એટલે બંધન. ઈશ્વરના ચરણમાં મન રહે એટલી મુક્તિ. ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણમાં મન રાખીને કામ કરતી. ઈશ્વરથી મન દૂર જશે તો બગડશે. ભગવાન લીલા કરે છે તેનું આ જ તાત્પર્ય છે.

આથી સમજાયું હશે કે મનને મુક્ત કરવાનું છે—મનનો નિરોધ કરવાનો છે. મનને ઈશ્વર સાથે મેળવવાનું છે—એકાકાર બનાવવાનું છે.

નિવૃત્તિના સમયે મનમાં જે વિચાર આવે માનવું કે તેમાં મારું મન ફસાયું છે. ગોપીઓને જ્યારે નિવૃત્તિ મળે ત્યારે કૃષ્ણલીલાનું ચિંતન કરે, કૃષ્ણકીર્તન કરે. અણીના સમયે જીવ દગો આપે છે. અણીના સમયે ભગવાન દોડતા આવે છે.

મન સર્વ વિષયો છોડી એક ઈશ્વરમાં લાગી જાય તો તેને મુક્તિ છે. મનને અનાયાસે પ્રભુનું સ્મરણ રહે એટલે આ નિરોધલીલા છે.

દશમ સ્કંધની કૃષ્ણલીલા જગતનું વિસ્મરણ કરાવે છે અને શ્રીકૃષ્ણનું અખંડ સ્મરણ કરાવે છે.

ગોપીઓ જગતને ભૂલે અને કૃષ્ણને એકલાને જ યાદ કરે એને માટે આ કૃષ્ણલીલા છે.

કૃષ્ણલીલામાં મન ભેડી દો એટલે જગત ભુલાશે. શરીર ગમે ત્યાં હોય આ મણિરામને (મનને) ગોકુળ-વૃન્દાવનમાં મોકલો.

મરીને જીવે અને જીવીને મરે એ જ ખરો શૂરવીર.

મરીને જીવે એને મુક્તિ મળે. મરણનું મરણ એ જ મુક્તિ છે. ગોપી ઘરનું કામ કરતી પણ શ્રીકૃષ્ણ સાથે તે એવી તન્મય હતી કે તે ન કરવાનું કામ કરી બેસતી એટલે ચૂલામાં લાકડા સાથે રોટલી વણવાનાં વેલણ પણ બાળી મૂકતી.

કાળ ધક્કો મારે અને રડતાં રડતાં ઘર છોડીએ એના કરતાં સાવધાન થઈ સમજપૂર્વક ઘર છોડવું સારું.

બુદ્ધિ પરમાત્માને પકડી શકતી નથી.

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મૈથ્યા ન બહુના શ્રુતેન ।

યમૈવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તન્નૃસ્વામ્ ॥

પરમાત્મા વેદોનું અધ્યયન કરવાથી મળતો નથી, બુદ્ધિ ચાતુરી કે શાસ્ત્રના બહુ શ્રવણથી પણ તે પ્રાપ્ત થતો નથી પરંતુ આત્મા જે પુરુષ ઉપર કૃપા કરે છે તેને જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા જે આત્માને પ્રાપ્ત કરવા માગે છે તેને તે મળે છે.

પરમાત્મા જેને પોતાનો માને છે, અપનાવે છે તેને પરમાત્મા મળે છે.

દામોદર લીલા :—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પરમપ્રેમનું સ્વરૂપ છે. પ્રેમ અને પરમ પ્રેમમાં તફાવત છે. પુત્ર, પત્ની સાથે સ્નેહ એ પ્રેમ. સર્વ જીવો સાથે નિઃસ્વાર્થ સ્નેહ એ પરમ પ્રેમ. આ જીવ નાલાયક છે. તે આંખથી પાપ કરે છે, મનથી પાપ કરે છે. આ જીવ વારંવાર પાપ કરે છે તો પણ ઈશ્વર તેના ઉપર પ્રેમ કરે છે. ઈશ્વર જીવને પ્રેમ આપે છે અને તમારા પાસે જીવ પાસે ફક્ત એક પ્રેમ જ માંગે છે. જીવ ઉપર પરમાત્મા પ્રેમનો વરસાદ વરસાવે છે અને મનુષ્ય પાસે પ્રેમની અપેક્ષા રાખે છે. પરમાત્મા સાથે જે ખૂબ પ્રેમ કરે તેને પરમાત્મા વશ થાય છે. પરમાત્મા તો લક્ષ્મીપતિ છે. તેને પૈસાથી પ્રસન્ન કરી શકાશે નહિ. શરીરબળ, દ્રવ્યબળ, જ્ઞાનબળ વગેરે સર્વની હાર થાય છે ત્યારે પ્રેમબળની જીત થાય છે. પ્રેમબળ એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન પણ પ્રેમ છે. ઘણાં પૂછે છે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કેવી રીતે થાય. જરા વિચાર કરો. ઘરના માણસો સુખ આપે છે એટલે આપણે તેમની સાથે પ્રેમ કરીએ છીએ. તે પ્રમાણે એમ માનો કે પરમાત્માની કૃપાથી હું સુખી છું. વારંવાર એનું સ્મરણ કરો, પ્રભુના નામનો જપ કરો તો પરમાત્મા સાથે પ્રેમ થશે. ભગવતધંધાથી તમારી ધંધા જુદી હશે તો પરમાત્મામાં પ્રેમ થશે નહિ. પોતાની ધંધા છોડી પરમાત્મામાં પોતાનો પ્રેમ ભેડી વૈષ્ણવો પરમાત્મા સાથે તન્મય થાય છે. જ્ઞાની મહાત્માઓ પ્રેમથી પરમાત્માને વશ કરે છે. જીવ પૂર્ણપણે ભગવાન ઉપર પ્રેમ કરે તો ભગવાન દુર્બળ બને છે અને તેને વશ થાય છે. એવા પરમ પ્રેમની કથાનું આ દામોદર લીલામાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

એકદા શબ્દ ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં વાપર્યો છે ત્યાં કોઈ વિશિષ્ટ પ્રસંગ છે. નવમા અધ્યાયની શરૂઆત એકદા શબ્દથી કરી છે.

પરીક્ષિત કહે છે, આ કૃષ્ણકથા સાંભળવાથી તૃપ્તિ થતી નથી. કૃષ્ણકથા વિસ્તારપૂર્વક સાંભળાવો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન્, શ્રવણ કરો.

યશોદામાએ વિચાર કર્યો, ગોપીઓએ કનૈયાનું નામ રાખ્યું છે માખણચોર. યશોદાને આ ગમે નહિ. મારા લાલાનું માખણચોર નામ રાખ્યું છે. યશોદા લાલાને

સમજાવે તું ઘરનું કેમ નથી ખાતો? કનૈયો જવાબ આપે છે, હું ઘરનું ખાઉં તો ઘરનું ખૂટી જાય. હું તો બહાર કમાઈને ખાઈશ. વિચાર કરો, સ્વાદ ગોપીના માખણમાં હતો કે ગોપીના પ્રેમમાં. પ્રેમમાં મીઠાશ છે. કેઈ વસ્તુમાં મીઠાશ નથી. વેરી પેડો આપશે તો ભાવશે નહિ, જૈરી પેડો આપશે તો ભાવશે.

યશોદાજી વિચાર કરે છે કે ઘરનું કામકાજ નોકરો કરે છે, એટલે લાલાને ઘરનું માખણ ભાવતું નથી. તેથી લાલો બીજાના ઘરનું માખણ ચોરી કરીને ખાય છે. આજે મારે હાથે દધિમંથન કરી માખણ તૈયાર કરી લાલાને ખવડાવીશ. હું જાતે માખણ તૈયાર કરી કનૈયાને ખવડાવીશ. એટલે તેને તૃપ્તિ થશે.

રામાયણમાં લખ્યું છે દશરથ રાજા ચક્રવર્તિ રાજા હતા. નોકરોની કાંઈ જોડ ન હતી. તેમ છતાં કૌશલ્યા જાતે રસોઈ કરતાં. રસોઈ ઠાકોરજી માટે છે. પાણી બગડે તો વાણી બગડે છે. વાણી બગડે એટલે વીર્ય બગડે છે. વીર્ય બગડે એટલે જીવન બગડે છે. અન્નમાંથી મન બને છે જેના ચારિત્ર્યમાં તમને પૂર્ણ વિશ્વાસ નથી તેને તમારા રસોડામાં આવવા દેશો નહિ. કદાચ રસોડામાં આવે તો તેને અન્નજળને અડકવા દેશો નહિ.

એક સમયે ઘરના નોકરો બીજા કામમાં ગૂંથાયેલા હતા. યશોદામાએ વિચાર કર્યો મારે હાથે દધિમંથન કરી, મારા હાથે માખણ તૈયાર કરી લાલાને ખવડાવીશ. તે પછી લાલો બીજાના ઘરનું ખાશે નહિ. મીઠાશ એ કેઈ વસ્તુમાં નથી. મીઠાશ પ્રેમમાં છે.

યશોદાજી આજે પ્રાતઃકાલે જાગ્યા છે. સ્નાન કર્યું છે, પીણું વસ પહેર્યું છે. યશોદાજી આજે દધિમંથન કરે છે. એક મોટી જોળીમાં દહીં રાખ્યું છે. માતાજી જાતે દહીં વલોવી શ્રીકૃષ્ણને માટે માખણ તૈયાર કરે છે. યશોદાજી દધિમંથન કરે છે કનૈયા માટે, તેથી દધિમંથન એ પણ ભક્તિ છે. તમારો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય બનાવો. ઘરમાં વાસીડું વાળવું એ પણ ભક્તિ છે. માનો કે આ ઘર ઠાકોરજીનું છે અને ઘરમાં કચરો હશે તો ઠાકોરજી નારાજ થશે. રસોઈ કરવી એ પણ ભક્તિ છે. રસોઈ કરો ત્યારે ભાવના રાખો કે મારા ઠાકોરજી આરોગવાના છે. ઘણી બહેનો પૂછે છે, મહારાજ, અમારું કુટુંબ મોટું છે તેથી આખો દિવસ રસોડામાં જ જાય છે, અમે સેવા-કીર્તન કરી શકતા નથી. હું કહું છું મોટું કુટુંબ ભાગ્યશાળીને મળે છે ઘરના સર્વને ભગવતરૂપ માની તેની સેવા કરો.

સંસાર એ જોળી છે. સંસારના વિષયો દહીં જેવા છે. વિષયો આરંભમાં મધુર લાગે છે પણ અંતે તેમાં ખટાશ છે. સંસારના વિષયોનું વિવેકથી મથન કરે એને ભક્તિરૂપી માખણ મળે છે. સંસારના વિષયોરૂપી દહીંનું મથન કરી તેમાંથી પ્રેમરૂપી જે માખણ મળે છે તે પરમાત્માને અર્પણ કરવાનું. પરમાત્મા પ્રેમ માંગે છે, બીજું કંઈ નહિ.

યશોદામા એ પુષ્ટિભક્તિનું સ્વરૂપ છે. યશોદામાનાં દર્શન કરો તે પછી કૃષ્ણનાં દર્શન થશે. યશોદાનાં દર્શન કરવાનાં એટલે યશોદા જેવી ભક્તિ કરો. યશોદા એ શુદ્ધ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને એવી જ ભક્તિ ભગવાનને બાંધી શકે છે.

તે વખતે માતાજી કેવાં શોભતાં હતાં! શુકદેવજી વર્ણન કરતા નથી, પણ માતાજીનાં દર્શન કરી રહ્યા છે.

શ્લોક વાસઃ પૃથુરુદિતદે વિમ્બતી સુવ્રજદં.

પુત્રસ્નેહસ્તુતકુચયુગં જાતકમ્પં ચ સુધ્મઃ.

રજ્જવાકર્ણશ્રમમુજ્જ્વલત્કઙ્કણૌ કુણ્ડલે ચ ।

સ્વિન્નં વક્ત્રં કવર વિગલનમાલતી નિર્મમન્થ ॥

ભા. ૧૦-૯-૩.

સુંદર ભુકુટીવાળાં યશોદાજી દહીં વલોવતાં હતાં ત્યારે તેમણે રેશમી ચણિયો પહેર્યો હતો અને સૂતરના કંદોરાથી તેને બાંધ્યો હતો. પુત્ર ઉપરના સ્નેહના કારણે સ્તનોમાંથી દૂધ વહી રહ્યું હતું તેમનું આખું શરીર આમતેમ ડોલતું હતું. રવૈયાનું દોરડું ખેંચવાના શ્રમથી હાથ થાકી ગયેલા હતા. હાથનાં કડાં તથા કાનના કુંડળો હાલતાં હતાં. સુખ ઉપર પરસેવાનાં બિંદુઓ ઝળકી રહ્યાં હતાં અને અંગેડામાંથી માલતીનાં પુષ્પો ખરી પડતાં હતાં.

આજે માતાજીની આંખમાં કનૈયો, મુખમાં કનૈયો, મનમાં કનૈયો, હૃદયમાં કનૈયો જ છે. મુખથી કૃષ્ણની બાળલીલાનું ઉચ્ચારણ, મનથી કૃષ્ણનું સ્મરણ અને પરસેવાથી કપડાં પલળી ગયાં હોય તેવી સ્થિતિ શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં થવી જોઈએ.

આ ભક્તિની કથા છે. પૈસા માટે પરસેવો પાડનાર ઘણા છે, પણ પરમાત્મા માટે પરસેવો પાડનાર ઓછા છે. ઠાકોરજીની સેવામાં પરસેવો પાડો. ઠાકોરજીની સેવા જાતે કરો. લોકો તો પૈસા માટે શરીર ઘસે છે અને ઠાકોરજી માટેનું ચંદન બીજાને ઘસવા આપે છે.

આ સ્લોકમાં ભક્તિના સ્વરૂપનું નિરૂપણ છે. શરીરથી દધિમંથનરૂપ સેવાકર્મ થઈ રહ્યું છે. હૃદયમાં કૃષ્ણસ્મરણની ધારા ચાલી રહી છે. વાણીમાં બાળચરિત્રના જ્ઞાનનું સંગીત છે. ભક્તિના તન, મન અને વચન પોતાના પ્યારાની સેવામાં સંલગ્ન છે.

રેશમી ચણિયો પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. ચણિયો દોરીથી કશીને બાંધેલો છે એટલે કે જીવનમાં આળસ પ્રમાદ નથી.

વસ્ત્ર એ વાસનાનું સ્વરૂપ છે. સુતરાઉ વસ્ત્ર કરતાં રેશમી વસ્ત્ર મુલાયમ છે. રેશમી વસ્ત્ર મુલાયમ વાસના-સૂક્ષ્મવાસના છે. શરીર રમેજીભૂથી થયું છે અને રમેજીભૂના આધારે ટકે છે. સૂક્ષ્મ વાસના ન રહે એટલે શરીર ટકતું નથી. બિલકુલ વાસના ન રહે તો શરીર ટકતું નથી. બિલકુલ વાસના ન રહે તો જીવ ઈશ્વરમાં મળી જાય છે.

સાધારણ માણસની વાસના કરતાં વૈષ્ણવની વાસના દિવ્ય હોય છે. મન પૂર્ણ નિર્વાસન થાય એટલે તે ઈશ્વર સાથે મળી જાય છે. જાને સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા બાધક છે. બીજાને સુખી કરવની ઇચ્છા વાસના બાધક નથી. આવી ઇચ્છા રાખનારો કેઈ દુઃખી થતો નથી. આ મુલાયમ વાસના છે.

ભક્તિમાર્ગમાં આવ્યા પછી સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા ન કરો. બીજાને સુખી કરવાની ઇચ્છા રાખો. જેને સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા છે તે ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ છે.

ભગવતસેવામાં શરીરનો કસ કાઢો. શરીરમાંથી પસીનો ન નીકળે ત્યાં સુધી સેવા કરો. ઠાકોરજીના ઉપયોગમાં મારું શરીર ન આવે તો શરીર વૃથા છે. તુલસીદલ વગર ઠાકોરજીની સેવા થઈ શકતી નથી. આ શરીર શ્રીકૃષ્ણનું છે અને શ્રીકૃષ્ણ માટે છે. આ શરીર ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. ધર્મક્ષેત્રે એટલે વિષ્ણુક્ષેત્રે. આ શરીર ભોગ ભોગવવા માટે નથી.

યશોદા શરીરથી સેવા કરે છે. સેવા શરીરથી કરે. પણ મન જો સેવામાં નહિ હોય તો આનંદ મળશે નહિ. સેવા કરતાં હૃદય પીગળવું જોઈએ, આંખ બીની થવી જોઈએ, સેવા કરતાં આનંદ મળવો જોઈએ. આવા સદ્ભાવથી સેવા કરનાર ઓછાં છે. યશોદા સેવા કરે છે. યશોદાનું મન શ્રીકૃષ્ણમાં છે, આંખો શ્રીકૃષ્ણમાં છે.

દધિમંથન કરતી વખતે યશોદાજી શ્રીકૃષ્ણ તરફ જોયા કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ તરફ નજર રાખી દહીં વલોવે છે.

યશોદાજીની જેમ તમે પણ કામ કરતાં કરતાં ઠાકોરજીને નિહાળ્યા કરજો. ગોપીઓના પ્રેમની કથા ગઈ કાલે વર્ણવી હતી. ખાતાં, પીતાં, ધરકામ કરતાં, ધંધો કરતાં ગોપીઓને કનૈયો જ યાદ આવે છે.

વ્યવહાર છૂટતો નથી, પરંતુ વ્યવહારને છોડવાની જરૂર પણ નથી. વ્યવહાર કરતાં કરતાં પરમાર્થને યાદ રાખો. લક્ષ્યને ભૂલશો નહિ. બધા જ સંતો કાંઈને કાંઈ ધંધો કરતાં હતાં. ધંધો કરવો એ ગુન્હો નથી, પણ તેમાં ભગવાનને ભૂલી જવો એ ગુન્હો છે. પરંતુ આ જગતમાં કોઈ કેવળ સ્ત્રી માટે જીવે છે, કોઈ કેવળ ધન માટે જીવે છે, કોઈ કેવળ પુત્ર માટે જીવે છે. આ ઈષ્ટ નથી. પૈસાને બદલે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં નજર રાખવાની છે.

લક્ષ્યને લક્ષમાં રાખી કરેલો વ્યવહાર એ ભક્તિ છે. વ્યવહાર શુદ્ધ હોય તે ભક્તિ આવે છે. પરંતુ લક્ષ્યને ભૂલી જઈ વહેવાર કરો તો તે બંધનરૂપ છે. લક્ષ્યને ભૂલશો તો તમારે ચોચાંસીના ચક્કરમાં ફરવું પડશે. વ્યવહાર કરતાં આંખ શ્રીકૃષ્ણમાં રાખજો એટલે તે વ્યવહાર ભક્તિ બને છે.

યશોદા એ પુષ્ટિભક્તિ છે. પીળું વસ્ત્ર એ વૈષ્ણવી ભક્તિનું પ્રતીક છે. સંસાર જાણી છે. તેનું મંથન કરી પ્રેમરૂપી નવનીત કાઢવાનું છે. પરમાત્મા તમારી પાસે બીજું કાંઈ માગતા નથી. ફક્ત પ્રેમ જ માંગે છે.

યશોદાજીની જેમ ગૃહકામ કરતાં કરતાં ઈશ્વરમાં દષ્ટિ અને સુખમાં પ્રભુત્વ નામ રાખો. પુષ્ટિભક્તિમાં વ્યવહાર અને ભક્તિ જુદા નથી. ભક્તનો દરેક વ્યવહાર ભક્તિમય બને છે. ભક્ત જે કોઈ કાર્ય કરે છે તે પ્રભુની આજ્ઞા સમજીને કરે છે.

ધરતું કામ કરતાં પાંચદશ મિનિટ થાય એટલે ઠાકોરજીને નિહાળજો. વ્યવહાર અતિશય શુદ્ધ ન હોય ત્યાં સુધી ભક્તિ બરાબર થતી નથી. વ્યવહારમાં છલકપટ ન રાખો, અસત્ય ન રાખો.

યશોદા સેવા કરે છે ત્યારે તેની આંખ શ્રીકૃષ્ણ ઉપર છે. શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરતાં માનું હૃદય પીગળ્યું છે. એટલે વક્ષસ્થળનું વસ્ત્ર ભીતું બન્યું છે.

બારમા સ્કંધના બારમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે ભગવાનના કાનના કુંડલ સાંખ્ય અને યોગ છે. આ યશોદાનો શૃંગાર નથી પણ ભક્તિનો શૃંગાર છે. મહાપ્રભુજીએ પણ કહ્યું છે, યશોદાના કુંડલ એ સાંખ્ય અને યોગ છે. સાંખ્ય અને યોગની મદદ વિના ભક્તિ થઈ શકતી નથી. સાંખ્ય અને યોગની મદદ મળે તો ભક્તિ સ્થિર થાય છે. મનુષ્યના ઉપર દુઃખના પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તે પ્રભુની ભક્તિ કરે છે પણ તેમાં સ્થિરતા રહેતી નથી. તેથી યોગ અને સાંખ્ય વિના ભક્તિ અધૂરી છે. યશોદાનું એક કુંડલ યોગ અને બીજું કુંડલ સાંખ્ય છે. યોગશાસ્ત્ર મનને એકાગ્ર બનાવે છે. યોગ મનને એકાગ્ર બનાવવા માટે ઉપયોગી છે. સાંખ્યશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા વગર આ ચેતન આત્મા જડ શરીરથી જુદો પડશે નહિ. સાંખ્યશાસ્ત્ર મનને શુદ્ધ કરે છે. મનનો મેલ દૂર કરે છે. આ બંનેની જરૂર છે. ખૂબ ભક્તિ કરવી હોય તો આત્માને શરીરથી જુદો પાડો અને મનને ખૂબ એકાગ્ર કરો. શરીરનો આનંદ એ મારો નથી. જડ શરીરથી ચેતન આત્મા જુદો છે એમ વારંવાર વિચાર કરો.

રોજ તો મંગલગીત ગાય ત્યારે લાલો બળે છે. આજે ઈચ્છા હતી માખણ તૈયાર થયા પછી કનૈયાને જગાડીશ.

બુદ્ધિ ઈશ્વરથી દૂર ન બધ. બુદ્ધિ-યશોદા વિષયોમાં બધ તો વિષયોમાં ફસાય એટલે કનૈયો માને કહે છે તું મને છોડીને જઈશ નહિ. બુદ્ધિ ઈશ્વરથી દૂર વિષયોમાં બધ તો તે વિપત્તિમાં ફસાય. એ ઈશ્વરને ગમતું નથી. એટલે તો શ્રી કૃષ્ણ યશોદાજીને કાંઈ કામ કરવા દેતા ન હતા.

આજે યશોદાજી દધિમંથનમાં તનમય થયો છે. યશોદાજીની વાણીમાં શ્રી કૃષ્ણ છે. હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણ અને મનમાં શ્રી કૃષ્ણ છે. આ યશોદાની કથા નથી. ભક્તિની કથા છે.

તન, મન અને વચન એક બન્યાં એટલે કે યશોદાજી મનસા, વાચા અને કર્મણથી ઈશ્વરની સેવા કરવા લાગ્યાં એટલે કૃષ્ણ આપોઆપ બગ્યા. રોજ તો શ્રીકૃષ્ણને મંગલગીત ગાઈને જગાડવા પડતા હતા. આજે લાલાને જગાડવાની જરૂર પડી નથી.

અનન્યભક્તિ કનૈયાને જગાડે છે. તે પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ આજ આપોઆપ બગે છે. શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે :—કનૈયાને જગાડવો છે. યશોદાના હૃદયમાં કનૈયો બળે છે. આપણા હૃદયમાં તે સૂતો છે. તેને જગાડવાનો છે.

ઈશ્વરને જગાડવાનો છે. શ્રી કૃષ્ણ તો સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ છે. હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણ છે પણ સુષ્પ અવસ્થામાં છે. ઈશ્વર તો દરેકના હૃદયમાં છે ફક્ત તેને જગાડવાની જ જરૂર છે. યશોદા જેવી ભક્તિ કરશો તો કનૈયો બગશે.

શ્રી કૃષ્ણ એટલે આનંદ. આનંદ હૃદયમાં છે. તે આનંદને જગાડવાનો છે. જીવ સંસારના જડ પદાર્થમાં આનંદ શોધવા બધ છે, એટલે આનંદ મળતો નથી. ઈશ્વર સાથે જીવને તનમય થવાની જરૂર છે, ઈશ્વરને કશાની જરૂર નથી. અંદર સૂતેલા પરમાત્માને જગાડવાના છે. ભગવાન બળે તો આનંદ.

સાચા વૈષ્ણવના શરીરમાંથી પરસેવો નીકળે ત્યારે જ ઠાકોરજી બળે છે. વૈષ્ણવ દુઃખી થાય તો લાલાને શાંતિથી નિદ્રા આવતી નથી.

શુદ્ધ પ્રેમને પરિશ્રમનો અનુભવ થતો નથી. યશોદા જેવી જો તમે ભક્તિ કરશો, તો તમારા હૃદયમાં સૂતેલો કનૈયો તમારી ભક્તિ જોઈને અવશ્ય બગશે જ.

યશોદાજીની નિષ્કામ ભક્તિ જોઈ ભગવાન સકામ બન્યા છે. ભક્તિનો ઊભરો આવે તો ભગવાન સકામ સ્તન્યકામ બને છે.

ઉપનિષદમાં ભગવાનને નિષ્કામ કહ્યા છે. શુકદેવજી ભગવાનને સકામ કહે છે.

તાં સ્તન્યકામ આસાદ્ય મનન્તી જનનીં હરિઃ ॥

તે વખતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ધાવવાની ઈચ્છાથી દહીં વલોવતી ધોતાની માતા પાસે આવ્યા.

ઈશ્વર કંઈ જ ખાતા નથી, પણ ભક્તના હૃદયની આ લાવના છે. ભક્તનું હૃદય પ્રેમમાં આર્દ્ર બને, ત્યારે જ ભગવાનને ભૂખ લાગે છે.

વૈષ્ણવનું હૃદય પ્રેમથી ઊભરાય ત્યારે ભગવાનને ભૂખ લાગે છે. ભગવાનને ભૂખ લાગતી નથી, તરસ લાગતી નથી. પણ કોઈ વૈષ્ણવના હૃદયમાં લાવ બળે તો કૃષ્ણને ભૂખ લાગે છે.

કનૈયો ઊઠ્યો, મા ક્યાં છે ? ધીરે ધીરે પાછળથી આવ્યો અને માનો સાડીનો છેડો ખેંચ્યો. મા તો એવા તનમય થયાં છે કે લાલો ક્યારે આવ્યો તેની ખબર નથી. કનૈયો કહે છે, મા, તું કામ છોડી દે, મને ગોદમાં લે. મને ભૂખ લાગી છે.

યશોદા સાધક, દધિમંથન સાધન છે, શ્રીકૃષ્ણ સાધ્ય છે. સાધક સાધન એવી રીતે કરે કે સાધ્ય આપોઆપ આવીને મળે. સાધનામાં તન્મય થયેલાને સાધ્ય આવીને જગાડે છે.

મનુષ્ય ઈશ્વરની બરાબર બરા હૃદયથી સાધના કરતો નથી, તેથી તેને ભગવાન દેખાતા નથી. કનૈયા પાછળ પડે તો તે કેમ ન મળે? અરે! તે તો જીવને મળવા આતુર જ છે, પણ જીવને ઈશ્વરને મળવાની ઇચ્છા જ થતી નથી. સાધન કરતાં એવી રીતે તન્મય બનો, દેહભાન ભૂલી જવ કે સાધ્ય તમારી પાછળ આવે. જેમ યશોદાની ભક્તિ જોઈ કનૈયા યશોદા માતાનો પાલવ પકડે છે, તેમ જો તમારી પણ સાધનમાં તન્મયતા થશે તો સાધ્ય જરૂરથી તમારી પાસે આવશે જ. આ જ પુષ્ટિભક્તિ છે.

પોતાના સુખનો વિચાર કરવાનો નહિ. કેવળ ઠાકોરજીના સુખનો જ વિચાર કરવો. આ છે પુષ્ટિમાર્ગ, આ છે પુષ્ટિભક્તિ.

શરીરથી ભક્તિ કરો ત્યારે આંખ પણ શ્રીકૃષ્ણમાં રાખજો, મન પણ શ્રીકૃષ્ણમાં પરોવી રાખો. સર્વ અંગને ભક્તિરસનું દાન કરતાં યશોદા વાણીથી શ્રીકૃષ્ણ કીર્તન કરે છે.

શરીરથી સેવા કરો, વાણીથી કીર્તન કરો, મનને શ્રીકૃષ્ણમાં પરોવી રાખો તો કનૈયા તમારા હૃદયમાં જાગશે.

યશોદા કીર્તન કરતાં તન્મય બન્યાં છે. ઘરનું કામ શ્રીકૃષ્ણનું કીર્તન કરતાં કરતાં કરો. શ્રીકૃષ્ણનું કીર્તન કરતાં આંખો ઉઘાડી હોવા છતાં જગત ભુલાય છે.

યોગીઓ આંખો બંધ કરી પ્રહસિતન કરી જગતને ભૂલવા પ્રયત્ન કરે છે. છતાં જગત જલદી ભુલાતું નથી.

વાણીથી કીર્તન. આંખથી દર્શન. શરીરથી સેવા કરે છે એટલે યશોદાના હૃદયમાં શ્રીકૃષ્ણ જાગે છે.

પ્રેમથી સ્મરણ કરો તો કૃષ્ણપ્રેમમાં હૃદય પીગળે, એટલે આનંદ મળે છે. આનંદ એ પ્રહસનું સ્વરૂપ છે. નિદ્રામાં મનુષ્યને જેવો આનંદ મળે છે. તેવો જગત અવસ્થામાં મળે તો મુક્તિ છે.

કનૈયા ઘૂંટણીએ ચાલતાં મા પાસે આવ્યો. માને કહે, મા મને ભૂખ લાગી છે, ખાવા આપ. યશોદાએ જે કામ હાથમાં લીધેલું તે મૂકવાનું મન થતું નથી.

આ જીવ દુષ્ટ છે, છતાં ભગવાન તેને પૈસો આપે છે, પ્રતિષ્ઠા આપે છે. જીવ અધમ છે પણ પરમાત્મા આશા રાખે છે કે હજુ સુધરશે.

કનૈયા રડવા લાગ્યો. માએ કામ મૂકી કનૈયાને ગોદમાં લીધો. કનૈયાને ધવડાવવા લાગ્યાં. દૂધની ધારા છૂટી છે. ભક્તિમાં હૃદય પીગળે એટલે આનંદ થશે. અને આનંદ જ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. શું બાળકને ધવડાવવાની કથા શુકદેવજી કહેતા હશે? શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે કે આ કથા કેવળ મા બાળકને ધવડાવે છે તેની નથી. આ પ્રહસન અધની કથા છે. યશોદા એ જીવ છે. કૃષ્ણ એ પરમાત્મા છે. મા અને પુત્રનું મિલન કેવું છે તે બીજો કોઈ જાણી શકે નહિ. યશોદા બાળકને ધવડાવતાં નથી. તેને પ્રહસન અધ થયો છે.

આ અદ્વૈતની કથા છે. યશોદા બાલકૃષ્ણને ગોદમાં લઈ પરમાત્મા સાથે એક થયાં છે.

જીવ અને પ્રહસનું આ મિલન છે. જીવ અને પ્રહસનું મિલન થાય ત્યારે, સંસારને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદા કનૈયાને ધવડાવતા હતાં ત્યારે તેનું મન ચૂલા ઉપરના દૂધ ઉપર જાય છે. ઈશ્વર મિલનનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વિષયોને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદાનો પ્રહસન અધ થયો છે. અલૌકિક આનંદ આવવાનો હતો.

જીવ અને પ્રહસનું આ મિલન છે. જીવ અને પ્રહસનું મિલન થાય ત્યારે, સંસારને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદા કનૈયાને ધવડાવતા હતાં ત્યારે તેનું મન ચૂલા ઉપરના દૂધ ઉપર જાય છે. ઈશ્વર મિલનનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વિષયોને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદાનો પ્રહસન અધ થયો છે. અલૌકિક આનંદ આવવાનો હતો.

જીવ અને પ્રહસનું આ મિલન છે. જીવ અને પ્રહસનું મિલન થાય ત્યારે, સંસારને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદા કનૈયાને ધવડાવતા હતાં ત્યારે તેનું મન ચૂલા ઉપરના દૂધ ઉપર જાય છે. ઈશ્વર મિલનનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વિષયોને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદાનો પ્રહસન અધ થયો છે. અલૌકિક આનંદ આવવાનો હતો.

જીવ અને પ્રહસનું આ મિલન છે. જીવ અને પ્રહસનું મિલન થાય ત્યારે, સંસારને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદા કનૈયાને ધવડાવતા હતાં ત્યારે તેનું મન ચૂલા ઉપરના દૂધ ઉપર જાય છે. ઈશ્વર મિલનનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વિષયોને મનમાં આવવા દેશો નહિ. યશોદાનો પ્રહસન અધ થયો છે. અલૌકિક આનંદ આવવાનો હતો.

સ્તનપાન કરતાં કરતાં આજે કનૈયાને એવી ઇચ્છા થઈ કે ચાલ, પરીક્ષા કરું કે માતાને હું વહાલો છું કે આ સંસાર વહાલો છે, માને સંસારિક કાર્યમાં વિશેષ પ્રેમ છે કે મારામાં. આજે માની કસોટી કરવી છે.

કસોટી કર્યા વગર પરમાત્મા જીવને અપનાવતા નથી.

જેવાર આના માટે મનુષ્ય કેવું પાપ કરે છે! મનુષ્ય કુદ્ર પાપ વારંવાર કરે છે. અનેક કુદ્ર પાપ ભેગાં થાય એટલે મહાપાપ થાય છે. પાપ ન કરો એ જ મહાન પુણ્ય છે.

પરમાત્મા કસોટી કરે છે અને પછી કૃપા કરે છે. કૃષ્ણ કોઈને પણ કસોટી કર્યા વગર અપનાવતા નથી. ઈશ્વર દરેક જીવની પરીક્ષા કરે છે. ઈશ્વર એવી ઇચ્છા રાખે છે કે જીવ મારી સાથે જ વધારે પ્રેમ કરે.

ઈશ્વરનો પટ્ટો ગળામાં રાખ્યો તે પછી ઈશ્વર સિવાય બીજામાં પ્રેમ કરો તે ઈશ્વરને ગમતું નથી. ઈશ્વર અપેક્ષા રાખે છે, આ જીવ મારી સાથે પ્રેમ કરે. પ્રેમ કરવા જેવો એક ઈશ્વર છે. જગતના પદાર્થોમાં કરેલો પ્રેમ એક દિવસ રડાવે છે.

માનો પ્રેમ મારામાં છે કે સંસારમાં? જોળામાં સૂતો સૂતો કનૈયા વિચારે છે કે અગ્નિને આજ્ઞા કરીશ, તું ચૂલામાં જા. એટલે દૂધને ઊભરો આવશે, એટલે દૂધ ચૂલામાં પડશે. મને છોડશે નહિ તો હું વહાલો અને જો દૂધ ઊતારવા જશે તો સંસાર વહાલો.

મને છોડી દૂધ ઊતારવા જશે, તો માનીશ મારા કરતાં માનો પ્રેમ સંસારના પદાર્થોમાં વધારે છે. ઈશ્વર જ્યારે પરીક્ષા કરે છે ત્યારે એક જ પ્રશ્ન હોય છે. જેને મારો પટ્ટો ગળામાં ધારણ કર્યો છે તે વધારે પ્રેમ મારા સાથે કરે છે કે સંસારનાં વિષયો સાથે.

ધણી ઇચ્છે છે, વ્યવહાર બરાબર થાય તે પછી ભક્તિ કરું. પરંતુ સંસારનો વ્યવહાર બરાબર થયો નથી અને થવાનો નથી.

મહાપુરુષો આજ્ઞા કરી ગયા છે: સર્વ રીતે જગતમાં કોઈ સુખી થતો નથી અને અને થાય તો શાનભાન ભૂલે છે.

સંસારમાં અડચણ રોજ આવે છે પણ મનુષ્ય નિશ્ચય કરે કે હું એક ક્ષણ પણ શ્રીકૃષ્ણ ચિંતન નહીં છોડું. તો પાપ અને પુણ્ય સમાન બને છે. ત્યારે મનુષ્ય જન્મ મળે છે. પાપ ભોગવવું પડે છે તેમ પુણ્ય પણ ભોગવવું પડે છે. કોઈ દુઃખનો પ્રસંગ આવે એટલે શરીરને સમજાવવું કે પાપ આજીવન થયું.

કનૈયાએ અગ્નિદેવને હુકમ કર્યો. અગ્નિએ ચૂલામાં પ્રવેશ કર્યો એટલે દૂધને ઊભરો આવ્યો.

દૂધને ઊભરો કેમ આવ્યો? એમાં બે પાનાં ભર્યાં છે. આ સાધુઓને બીજો ધો નથી. સ્વાદ વગરનું અન્ન ચોવીસ કલાકમાં એક વખત આરોગે અને આખો દિવસ રાધેકૃષ્ણનું ચિંતન કરે.

દૂધને ઊભરો આવવાનાં અનેક કારણો મહાત્માઓએ આપ્યાં છે.

(૧) એક મહાત્માએ કહ્યું:—આ દૂધ ઋષિરૂપા ગાયનું દૂધ હતું. ઋષિઓ સાધન અને તપ કરતાં થાકી ગયા પણ મનમાંથી કામ ન ગયો. તે બુદ્ધિગત કામનો નાશ કરવા ઋષિઓ ગાયો થઈને આવેલા. દૂધને એવી ઇચ્છા હતી કે હું કનૈયાના ભા. ૬૫

પેટમાં જઈ. મારો ઉપયોગ શ્રીકૃષ્ણસેવામાં થાય તો મારું કલ્યાણ થાય. જડ પદાર્થને પણ એવી ઇચ્છા થાય છે કે મારો ઉપયોગ કૃષ્ણસેવામાં થાય. કામીના પેટમાં જઈશ તો ભોગવિલાસમાં મારો વિનાશ થશે.

ક્યાંક તમે કનૈયાના પેટમાં—હૃદયમાં જાવ અથવા તમારા પેટમાં—હૃદયમાં કનૈયા આવે તો જ શાંતિ મળશે, ત્યાં વગર શાંતિ નથી. યોગીઓ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મળી જાય છે. વૈષ્ણવો શ્રીકૃષ્ણને પોતાના સ્વરૂપમાં ઉતારે છે. બન્ને માર્ગ એક જ છે.

યશોદાજી લાલને બહુ ધવડાવશે તો તેને ભૂખ રહેશે નહિ અને મને પીશે નહિ. જો મારો ઉપયોગ કૃષ્ણસેવામાં ન થાય તો મારું જીવંત શા કામનું? હું અગ્નિમાં પડીને મરી જઈ એ વિચારે દૂધને ઊભરો આવ્યો.

જીના હૈ ઉસકા લલા જો ઈન્સાન કે દિયે જીયે,
મરના હૈ ઉસકા લલા જો અપને દિયે જીયે.

પોતા માટે જીવે એ જીવન નથી. કુટુંબ માટે તો કાગડો પણ જીવે છે. પતરાવડાં જોઈ કાગડો પણ જાતભાઈ એને ખેલાવે છે. પરાપકાર માટે જીવે એ જીવ્યો, નહિતર મર્યો. જાતે સુખ ભોગવવાની વાસના ભક્તિમાં બાધક છે, પણ બીજાને સુખી કરવાની ભાવના ભક્તિમાં સાધક છે.

સમયનો નાશ એ સર્વસ્વનો નાશ. દૂધને અપેક્ષા હતી કે મારે શ્રીકૃષ્ણના પેટમાં જવું છે. દૂધને ખાત્રી થઈ કે કનૈયા મને પીવા આવશે નહિ એટલે અગ્નિમાં પડી બળીને મરી જઈ.

(૨) એક મહાત્મા કહે છે :—દૂધને ઇચ્છા હતી યશોદા લાલને થોડું ધવડાવે તો લાલને ભૂખ લાગશે. એટલે મને પીવા આવશે. પણ આ કનૈયા બહુ ધાવે છે. લાલનું પેટ ભરાઈ જશે તો એના પેટમાં ભૂખ નહિ રહે, તો મને પીવા આવશે નહિ. લાલો તું ઓછું ધાવ, ઓછું ધાવ એમ કહેવા માટે દૂધ કૃષ્ણ તરફ દોડ્યું અને તેથી ઊભરાયું.

(૩) એક બીજા મહાત્મા કહે છે :—દૂધ યશોદાજીના ઘરનું હતું. યશોદાના ઘરમાં કૃષ્ણકીર્તન, કૃષ્ણકથા થાય, તેનો સત્સંગ દૂધને પણ થયો છે. એક કરોડ જપથી માળામાં દિવ્ય શક્તિ આવે છે તો દૂધમાં દિવ્યતા કેમ ન આવે? વળી ચૂલા ઉપરનું દૂધ ઋષિરૂપી ગાયનું હતું. દૂધને બાળકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં એટલે તેને મળવા તે આતુર થયું. લાલો તો મારી સામે જોતો નથી તેથી અકળાઈને દૂધ ઊભરાઈને લાલને મળવા આવ્યું.

આ લીલા બધાનાં ઘરમાં થાય છે. વિષયસુખનો ઊભરો એ જ દૂધનો ઊભરો છે. દૂધનો ઊભરો એટલે સંસારના ભોગવેલા વિષયોનું સ્મરણ. એવી રીતે ભોગને ભોગવેલો કે મનમાં ચોંટી ન જાય. તેનું સ્મરણ ન થાય. ડાકોરજીની સેવા કરતાં વિષય-સુખનું સ્મરણ થાય એ દૂધનો ઊભરો છે. અને એટલે ભક્તિનો નાશ થશે.

ઘરનું કામ કરતાં કોઈ યાદ ન આવે પણ જ્યાં માળા હાથમાં લીધી એટલે સગાં વગેરે યાદ આવે છે. સાધકને કંઈ પ્રાપ્ત થવા આવે તે જ વખતે ઊભરો એટલે સંસાર યાદ આવે છે. પરીક્ષા કરવા કનૈયા આવું કરાવે છે. પ્રહસંબંધ કરતાં દૂધનો ઊભરો ન આવે તે માટે સાવધાન રહો. મનુષ્ય પ્રભુસ્મરણ કરવા બેસે છે, ત્યારે તેને ભોગવેલા વિષયસુખનું સ્મરણ થાય છે, એટલે ભગવાનનું વિસ્મરણ થાય છે.

સેવા કરતાં જગત યાદ આવે એ ઇષ્ટ નથી. લોકોને ડાકોરના રણછોડરાયજી યાદ આવતા નથી, પણ ડાકોરના ગોટા યાદ આવે છે. ડાકોરમાં ગોટા સુંદર મળે છે એમ કહી લોકો ગોટાને યાદ કરે છે. પણ ડાકોરના શ્યામસુંદરને કોઈ યાદ કરતું નથી.

ઈશ્વરની સેવા કરતાં સંસારના કોઈપણ વિષયસુખનું સ્મરણ થાય એટલે માનવે દૂધમાં ઊભરો આવ્યો છે. સેવામાં હોઈએ ત્યારે આંખ કે મન બીજા કોઈને ન આપે. આંખ નીચી રાખી માત્ર જયશ્રીકૃષ્ણ કરી વાત પતાવે. આંખ આપશે તો મન ચંચળ થશે.

(૪) દશમ સ્કંધમાં ટીકાકારો પાગલ બન્યા છે. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે :—યશોદાજીને દૂધ વહાડું ન હતું. દૂધને માટે તેઓ દોડેલાં નહિ; દૂધ ઊભરાઈ જાય તો નુકશાન થાય તે વિચારથી તેઓ દોડેલાં નહિ. પરંતુ ચૂલા ઉપર જે દૂધ હતું તે ગંગી ગાયનું દૂધ હતું. યશોદાજી વિચાર કરે છે કે લાલો ગંગી ગાયનું જ દૂધ પીએ છે. ગંગી ગાયના દૂધ સિવાય બીજી ગાયનું દૂધ લાલને ભાવતું જ નથી—લાલો બીજી ગાયનું દૂધ પીતો નથી. તે ગંગી ગાયનું દૂધ ચૂલા ઉપર ઊભરવા આવ્યું હતું. જો તે દૂધ ઊભરાઈ જાય તો લાલો દૂધ માંગશે ત્યારે લાલને હું શું આપીશ? એમ વિચારી લાલને માટે જ યશોદા દોડેલાં છે. દૂધ કનૈયાનું છે અને કનૈયા માટે જ યશોદા દોડેલાં છે. પ્રિય કરતાં પ્રિયની વસ્તુ અતિ પ્રિય લાગે છે.

(૫) એક મહાત્મા કહે છે કે મને દૂધ ઊભરાવવાનું કારણ જુદું જ લાગે છે. તમને શું લાગે છે? તે મહાત્મા કહે છે કે દૂધે પરમાત્માને યશોદાની ગોદમાં જોયા. ઈશ્વરદર્શન પછી પણ મારે અગ્નિનો તાપ સહન કરવો પડે છે. મારો તાપ ઓછો થતો નથી, મારું દુઃખ ઓછું થતું નથી, તેથી મારા પાપ ઘણાં છે. હું જીવવાને લાયક નથી. તેથી પાપી હું અગ્નિમાં પડીને મરી જઈ, એમ વિચારી દૂધ ઊભરાયું.

યશોદાજી લાલને મૂકી ચૂલા ઉપરથી દૂધ ઉતારવા ગયાં. વ્યવહારનું કાર્ય કરતાં જીવ ઈશ્વરને યાદ કરે છે. પણ જ્યારે ઈશ્વર ગોદમાં આવે છે, ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય છે, ત્યારે જીવ ઈશ્વરને છોડી વ્યવહારનું કાર્ય કરવા જાય છે. પ્રહસંબંધ કરતાં સંસારનું સ્મરણ થાય એ જ દૂધનો ઊભરો છે. કેટલાક માળા કરે છે ત્યારે વિચારે છે કે આજે કયું શાક લાવવું? કેળું તો બે દિવસ ખાધું, આજે પરવળ લાવીશ. આવા જપમાં જપ પરમાત્માનો નથી થતો પણ પરવળનો થાય છે. કારણ કે મનથી ચિંતન પરવળનું કરે છે.

વિયોગમાં અપેક્ષા જાગે છે એ શુભદર્શન. સંયોગમાં ઉપેક્ષા જાગે છે એ દોષદર્શન. કનૈયા ગોદમાં આવ્યા પહેલાં યશોદાને કૃષ્ણની અપેક્ષા અને કનૈયા ગોદમાં આવ્યા પછી ઉપેક્ષા-કનૈયાને છોડીને જાય છે.

જીવનો એવો સ્વભાવ છે કે જે વસ્તુ સુલભ હોય તેની ઉપેક્ષા કરે છે. ભગવાનને થયું કે કેટલા વ્રતતપને અંતે હું મળ્યો અને હવે બીજો દૂધને માટે મારો ત્યાગ કરે છે.

આજે યશોદા લાલને છોડી લૌકિક કામ કરવા ગયાં. કૃષ્ણને લાગ્યું કે માતાજીનો જીવ હજી લૌકિક કામમાં જ છે. મારા કરતાં માને સંસાર વધારે વહાલો લાગે છે. એટલે માને શિખામણ આપવા હઠીની ગોળી ફેડી. લાલાએ પથ્થર ઉપાડી ગોળી ઉપર માર્યો. એક મણુ હઠીની ગોળી ફેડી.

શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે કે શ્રીકૃષ્ણની સેવા લૌકિક ભાવથી ન કરો. અલૌકિક સેવા છોડી તમારું લૌકિક કાર્ય સુધારવા જશો તો ભગવાન તમારું લૌકિક કાર્ય

વધારે બગાડશે. લૌકિક અને અલૌકિકની ચિંતા પ્રભુને છે. ભગવાનને તમારી ખૂબ કાળજી છે. મનુષ્ય ફાગટ ચિંતા કરીને હૈયું બાળે છે કે મારું શું થશે? હું સમર્થનો છું અને મારો ઘણી સમર્થ છે તેમ માની નિશ્ચિત બની ભગવાનનું ચિંતન કરે.

ભગવતસેવા સ્મરણ કરતાં ઘરમાં કાંઈક નુકશાન થાય તો થવા દેજો. તન ઠાકારણ પાસે અને મન રસોડામાં એ તે કાંઈ સેવા કહેવાય.

ભગવતસેવા મૂકીને લૌકિક કામ સુધારવા જશો તો તમારું લૌકિક કામ પણ વધારે બગડશે. એ બતાવવા શ્રીકૃષ્ણે દહીંની ગોળી ફાડી, એટલે કે વિષયાસક્તિરૂપી ગોળી ફાડી. યશોદાજીની સંસારાસક્તિ દૂર કરવા દહીંની ગોળી ફાડી છે. સંસારાસક્તિ ગયા વગર ભગવતાસક્તિ થતી નથી.

પરમાત્માનું સ્મરણ અને સેવા છોડી લૌકિક કાર્ય કરવા જશો-સુધારવા જશો તો ભગવાનને ઠીક લાગશે નહિ.

હરિ ઉપર વિશ્વાસ રાખી ઈશ્વર સેવા, ઈશ્વર ભક્તિ કરવી જોઈએ, કારણ હરિને ભજતાં કોઈ દિવસ તમારી લાજ જવાની નથી જ.

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ જતાં નથી બાણી રે;
જેની સુરતા સામળિયા સાથ, વહે વેદ વાણી રે.
વહાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ, હિરણ્ય કંસ માર્યો રે;
વિલીધણને આપ્યું રાજ, રાવણ સંહાર્યો રે.
વહાલે નરસિંહ મહેતાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો રે,
ધ્રુવને આપ્યું અવિચળ રાજ, પોતાનો કરી થાપ્યો રે.
બહાલે મીરાં તે બાઈનાં ઝેર હળાહળ પીધાં રે,
પાંચાળીના પૂર્યાં ચીર, પાંડવ કામ કીધાં રે.
આવો હરિ ભજવાનો લહાવો, ભજન કોઈ કરશે રે,
કર જોડી કહે પ્રેમજનક, ભક્તોનાં હુઃખ હરશે રે.

સંસારમાંથી આસક્તિ ન જાય ત્યાંસુધી ભગવતભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી.

સંસારના વિષયો પ્રત્યે અરુચી આવે તો ઈશ્વર પ્રત્યે રુચિ થશે.

સંસારના વિષય લોગોથી કોઈ પણ દિવસ તૃપ્તિ મળવાની જ નથી. લોકોને અથાણામાં અને શાકમાં તેલનો રેલો જોઈએ. શાકમાં તેલનો રેલો નીકળે તો જ શાક લાવે. વિચાર કરો આજ સુધીમાં સેંકડો તેલના ડબ્બાઓ પેટમાં ગયા છે, છતાં તૃપ્તિ થઈ છે? સેંકડો નહિ પણ હજારો મણ અનાજ પેટમાં ગયું છતાં તૃપ્તિ થઈ છે? માટે ઈશ્વરને છોડી તમે લૌકિક કાર્યને મહત્વ આપશો નહીં. જો તમે એવા કાર્યને મહત્વ આપશો, તો ભગવાન તમારું લૌકિક કાર્ય વધારે બગાડશે.

તે વખતે બાળમિત્રો આવ્યા છે. મિત્રો પૂછે છે લાલા, આજે કોને ઘેર જઈશું? કનૈયો કહે છે આજે મારા જ ઘરનું માખણ ખાઈશું. આજે ભગવાન બધાને પોતાના ઘરનું માખણ આપે છે, અને ખવડાવે છે.

પરમાત્મા કદેલા ઉપકારોને ભૂલતા નથી. રામાવતારમાં વાનરોએ કરેલા ઉપકારો યાદ કરી શ્રીકૃષ્ણ વાનરોને પણ માખણ ખવડાવે છે.

યશોદા માતા પાછાં આવી જુએ છે તો દહીંની ગોળી ફાડેલી છે. દહીં ઢોળાયું છે. આ લાલાનું કામ છે. લાલાએ રીસમાં ગોળી ફાડી છે. પણ લાલો છે ક્યાં? છે ક્યાં? જુએ છે તો કનૈયો શીકા ઉપરથી માખણ લઈ બધાને માખણ ખવડાવે છે. વાનરોને માખણ ખવડાવે છે.

વાનર એટલે મન. મન વાનર જેવું ચંચળ છે પણ શ્રીરામ અને શ્રીકૃષ્ણ આગળ તો તે હાથ જોડીને બેસી રહે છે. રામ અને શ્રીકૃષ્ણ વગર વાનર મન કોઈ જગ્યાએ સ્થિર થતું નથી. વાનર ફળ ખાય છે; વસ્ત્રો પહેરતાં નથી. વાનર સાધુ જેવા છે. કનૈયો વાનરોને માખણ ખવડાવે છે.

માતાજી લાલાને માખણની ચોરી કરતાં જુએ છે. યશોદાને આશ્ચર્ય થયું. લાલાને ચોરી કરવાની આદત પડી છે ગોપીઓ કહેતી હતી તે વાત સાચી છે. લાલાને આજે પકડીશ. જે ખાયણી ઉપર બેસી રહીને લાલો ચોરી કરે છે તેની સાથે હું તેને બાંધીશ. યશોદાજીએ હાથમાં લાકડી લીધી છે. માતા યશોદા હાથમાં લાકડી લઈને કૃષ્ણને પકડવા દોડ્યાં છે.

મિત્રો કહે છે લાલા, મા આવી, મા આવી, કનૈયો દોડે છે. આગળ કૃષ્ણ અને પાછળ માતા યશોદા છે જે ઈશ્વરને યોગીઓ પકડી શકતા નથી તે કનૈયાને પકડવા યશોદાજી દોડે છે. શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં આવતા નથી. માતાજી દોડતાં થાકી ગયાં છે.

શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં કેમ આવતા નથી? શ્રીધરસ્વામી કહે :—યશોદાજી ભૂલ છે. દોડતી વખતે કૃષ્ણના ચરણમાં અને મુખારનિદમાં યશોદા નજર રાખતા નથી. યશોદા પાછળથી આવે છે. કનૈયાની પાછળ દોડે છે. શ્રીકૃષ્ણની પીઠ ઉપર નજર રાખે છે. લાલાની પીઠ જોઈને દોડે તેના હાથમાં લાલો આવતો નથી. કારણ લાલાની પીઠમાં અધર્મ છે. તૃતીય સ્કંધમાં કહ્યું છે અધર્મ શ્રીકૃષ્ણની પીઠમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે. અધર્મના સન્મુખ દોડે તો ભગવાન હાથમાં આવે નહીં.

ભક્તિ પણ ધર્મની મર્યાદામાં રહીને કરે. ભક્તિ ધર્માતુકલ હોવી જોઈએ. ભક્તિમાં અધર્મ આવે તો ભક્તિ બગડે. જેની જે ફરજ પરમાત્માએ નક્કી કરી છે તે બરાબર બજાવો. જે પોતાનો ધર્મ છોડે છે તેની ભક્તિ સફળ થતી નથી. તમારો ધર્મ પાળ્યા વગર તમે ભક્તિ કરો તો તે સફળ થશે નહિ. બ્રાહ્મણ સંધ્યા કર્યા વગર સેવા કરવા જાય તો ભગવાન તેની સેવા સ્વીકારશે? બ્રાહ્મણ સંધ્યા છોડે અને કૃષ્ણની સેવા કરવા જાય, તો ભગવાન તેની સેવા ગ્રહણ કરતા નથી. ઘરમાં પાતળેવ માંદા છે. પતિએ કહ્યું કે આજે મારી તબીયત સારી નથી માટે મંદીરમાં જશો નહિ. પત્ની દુરાગ્રહી હતા એટલે પતિની આજ્ઞા વગર મંદીરમાં દર્શન કરવા ગયા. આવી સ્ત્રીની ભક્તિ ફળશે? નહિ જ.

પ્રભુ કહે છે મને ધર્મ બહુ પ્રિય છે. ભગવાનની ભક્તિ પણ ધર્મની એકેએક મર્યાદા પાળીને કરવી જોઈએ.

યશોદા લાલાને પકડી શકતાં નથી કારણ ભક્તિ (યશોદા) અધર્મ તરફ દોડે છે. એક મહાત્મા કહે છે, મને કારણ જુદું લાગે છે. યશોદાના, હાથમાં લાકડી હતી. લાલો કહે છે લાકડી લઈ કોઈ મને પકડવા આવે તે મને ગમતું નથી. લાકડી લઈ કોઈ મને પકડવા આવે તો લાલાને ખીક લાગે છે. લાકડી એ અભિમાન છે. પુષ્ટિ

સંપ્રદાયમાં બાલકૃષ્ણની સેવા કરવાની છે. લાકડી લઈને કોઈ લાલા પાસે જાય તો લાલાને બીક લાગે કે આ મને મારવા તો આવ્યો નથી? કનૈયો કહે છે બ્યારે મારા દર્શન કરવા આવો ત્યારે હું પણ (અભિમાન) છોડીને આવો.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે ભક્ત અભિમાનથી ભગવાનને પકડવા જાય, તો ભગવાન પકડાતા નથી. બુદ્ધિ-ભક્તિ-યશોદાજી લાકડી લઈને એટલે કે અભિમાનથી કનૈયાને પકડવા જાય છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણ પકડાતા નથી. સત્કર્મ કર્યા પછી અંદરનું અભિમાન વધતું હોય તો એ સત્કર્મ શા કામનું? ભગવાન સર્વ હોયની, અપરાધની ક્ષમા કરે છે. પણ અભિમાનની ક્ષમા કરતા નથી. અભિમાન થાય તો ભગવાન ઉપેક્ષા કરે છે. અભિમાન કરવા જેવું આપણી પાસે કશું નથી. તું શાનો અભિમાન કરે છે. રાય રંક અને છે અને રંક રાય અને છે. લાખની રાખ થતાં વાર લાગતી નથી. બધો વૈભવ છે પણ અચ્યુતમ કેશવમ થતાં વાર લાગતી નથી. આમાં તું શાનું અભિમાન કરે છે. યશોદા દોડતાં થાકી ગયાં. કનૈયો હાથમાં આવતો નથી. ખૂબ થાકી ગયાં એટલે લાકડીનું વજન સહેન થતું નથી. યશોદાએ લાકડી ફેંકી દીધી. લાલાને એટલું જ ભેઈતું હતું. મા લાકડી-અભિમાન ફેંકી દે. માએ લાકડી ફેંકી દીધી એટલે કનૈયો ભલો રહી ગયો અને સામો દોડતો આવવા લાગ્યો. યશોદા શ્રીકૃષ્ણ સન્મુખ જુએ છે એટલે લાલો પકડાય છે. લાલાનું મુખ ભેઈને દોડે, તો જ લાલો પકડાય કારણ કે લાલાના મુખમાં ધર્મ છે.

સ્વક્ત્વા ચર્ચિત ।

યશોદાજીએ લાકડી ફેંકી દીધી. અભિમાન દૂર કર્યું, નિઃસાધન બન્યાં એટલે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પકડાયા. તે બતાવે છે કે ભક્તિમાં દૈન્યભાવ ભેઈએ. અવહારમાં પણ દૈન્યભાવ ભેઈએ. જીવ અહંતા-મમતા ન છોડે ત્યાં સુધી ભગવાન મળતા નથી. જીવ “હું પણ” અભિમાન ન છોડે ત્યાં સુધી ભગવતદર્શન થતું નથી, જ્યાં સુધી હું છે ત્યાં સુધી ભગવાન મળતા નથી. જ્યાં હું છે ત્યાં હરિ નથી અને જ્યાં હરિ છે ત્યાં હું નથી. કનૈયો રડવા લાગે છે. માએ કહ્યું તું ખોટું રડે છે. હું તને બાળું છું.

બાળકોને દુઃખ થયું, મંડળના અધ્યક્ષ પકડાયા છે. બાળકો યશોદા પાસે આવે છે. બાળકોએ કહ્યું, મા લાલાને બાંધીશ નહિ. લાલાએ ચોરી કરી પોતે કાંઈ બાંધું નથી. મા, બંધું માખણ અમને ખવડાવ્યું છે. મા, અમારો કનૈયો બહુ કોમળ છે. તું લાલાને બાંધીશ નહિ. યશોદાનું હૃદય પીગળ્યું છે. યશોદાને વિચાર થયો આને બાંધું એ ઠીક નથી. કનૈયો બધાને વહાલો છે, પણ હું શું કરું? લાલાને ચોરી કરવાની આદત પડી છે તે આદત છોડાવવી છે. લાલાને બે કલાક બાંધીશ અને પછી છોડી દઈશ. યશોદાએ નિશ્ચય કર્યો આજે તો લાલાને બાંધીશ. યશોદા બાળકોને ધમકાવે છે. માને ક્રોધ આવ્યો છે. બાળકોને ડર લાગ્યો, યશોદા લાલાને મારશે. બાળકો વીનવે છે. મા, લાલાને બાંધીશ નહિ.

યશોદા કનૈયાને ખાંડણિયા પાસે લાવ્યાં છે. બાળકો ઘેર ગયાં. ગોપીઓને ખબર આપી. ગોપીઓ દોડતી આવી છે. બાલી, મા છોકરો ન હતો ત્યારે તું રડતી હતી. અને આજે લાલાને બાંધવા તૈયાર થઈ છે? મા, હું ગરીબ છું. લાલો રોજ મારા ઘેર આવીને ગાળી ફેરવે છે છતાં મને તેને બાંધવાનો વિચાર પણ આવતો નથી. મા, હું ગરીબ છું. છતાં તને ભેઈએ તો પાંચ ગોળી દહીં આપીશ. પણ કનૈયાને છોડી દે. એક

ગોળીના માટે મારા લાલાને બાંધે છે. એને શું કહું? શુકદેવજીને પણ આ ગમ્યું નહિ. એટલે યશોદાજીને માટે અત્રે ગોવાલણ શબ્દ વાપર્યો છે. એક ગોળી ફેડી તેમાં શું થયું? મા, લાલાને બાંધીશ નહિ. યશોદાએ ગોપીઓને કપડો આપ્યો, છોકરો મારો છે. આજે પચાસ કરો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન! કાળના પણ કાળ શ્રીકૃષ્ણ આજે યશોદાથી ડરે છે. કૃષ્ણ થરથર કાંપે છે.

યશોદાજી બાલકૃષ્ણને ખાંડણિયા સાથે દોરડાથી બાંધવા લાગ્યાં, પણ જે દોરીથી બાંધવા જાય તે દોરી બે આંગળ ઓછી પડે છે. બીજી દોરી ભેડી તે પણ બે આંગળ ઓછી થાય. ત્રીજી ભેડી તે પણ બે આંગળ ઓછી.

તદપિ દ્વિયંજુલં ન્યૂનં યદ્ યદાવત્ત વન્ધનમ્ ॥

ભા. ૧૦-૬-૧૬

આ પ્રમાણે તેઓ જેમ જેમ દોરી લાવે અને ભેડતી જાય તેમ દોરીઓ ભેડવા છતાં પણ તે સર્વ બે બે આંગળ ટૂંકી પડતી જાય.

કેટલાક મહાત્માઓ કહે કે દોરીને શ્રીકૃષ્ણનો સ્પર્શ થયો એટલે દોરીનો સ્વભાવ બદલાયો છે. યસ કરવાથી સ્વભાવ સુધરતો નથી, તીર્થયાત્રા કરવાથી સ્વભાવ સુધરતો નથી, બ્રાહ્મણને જમાડવાથી સ્વભાવ સુધરતો નથી. જે મનથી પ્રભુનું ધ્યાન કરે છે, જે મનથી પરમાત્માને મળે છે તેનો સ્વભાવ સુધરે છે. ભગવત સ્પર્શ વગર સ્વભાવ બદલાતો નથી. બ્રહ્મસ્પર્શ થયા પછી બંધન શાનું? દોરીએ બાંધવાનો સ્વભાવ છોડી દીધો છે. આ દોરીઓને કૃષ્ણની દયા આવી છે. વૈષ્ણવો કહે છે કે દોરીમાં ઐશ્વર્યશક્તિએ પ્રવેશ કર્યો છે. ઈશ્વર જ્યાં જાય ત્યાં ઐશ્વર્ય સાથે આવે છે. ઐશ્વર્ય શક્તિને દુઃખ થાય છે કે એક સાધારણ ગોવાલણ પ્રભુને બાંધે છે. ગોપીઓ યશોદાજીને કહે છે, મા ગમે તેમ કર. આ લાલાના ભાગ્યમાં બંધન લખ્યું નથી. તે તો અમને સંસારના બંધનમાંથી છોડાવવા આવ્યો છે.

ઐશ્વર્યશક્તિ તો પરમાત્માને સ્વામી માને છે. વાત્સલ્યભક્તિ કહે છે, હું પરમાત્માને બાંધીશ. ઐશ્વર્યશક્તિ કહે છે કે હું મારા પતિને બાંધવા નહીં દઉં. ઐશ્વર્યશક્તિ અને વાત્સલ્યશક્તિનો આ મધુર ઝગડો છે. પ્રભુએ ઐશ્વર્યશક્તિને હુકમ કર્યો કે ગોકુળમાં હું ઈશ્વર નથી. ગોકુળમાં હું યશોદાનો બાળક છું. હું દ્વારકા આવીશ ત્યારે તારો ધણી થઈને આવીશ. અત્રે તો હું યશોદાનો દીકરો છું. ઐશ્વર્યશક્તિને હુકમ કર્યો કે તું જ અહીંથી. માને બાંધવાની ઇચ્છા છે તો મા ભલે બાંધે. ગોકુળમાં પ્રેમ પ્રધાન છે. દ્વારકામાં ઐશ્વર્યશક્તિ પ્રધાન છે. મજમાં તારે આવવાની જરૂર નથી.

ગોકુળલીલામાં વાત્સલ્યભાવ પ્રધાન છે. પૌગંડલીલામાં સખ્યભાવ પ્રધાન છે. ગોપીઓ સાથેની લીલામાં માધુર્યભાવ પ્રધાન છે. ઐશ્વર્યશક્તિને કહ્યું, તું દ્વારકા જા. ઐશ્વર્યશક્તિએ દોરડામાંથી વિદાય લીધી છે.

ઘરનાં બધાં દોરડાં બલાંસ થયાં. હવે શું થાય? કૃષ્ણ તો બંધાતા નથી. યશોદાજી આશ્ચર્ય પામ્યાં. આ ભેઈને ગોપીઓ હસવા લાગી. બાળે કહેતી ન હોય કે ભગવાન એમ કાંઈ બંધાતા હશે?

ભગવાન કહે છે—મારા અને તમારા વચ્ચે બે જ આંગળનું અંતર છે. અહંતા અને મમતારૂપી બે આંગળાનું અંતર છે, જેનામાં અહંતા અને મમતા હોય તે મને કદી પણ બાંધી શકે નહીં.

અહંતા-મમતા હોય તો ભગવાન કહે છે તારા અને મારા વચ્ચે જે આગળ અંતર રહે છે. મને કોઈ બાંધી શકતું નથી.

ત્રિશુભાત્મક માયાદોરી પરમાત્માને બાંધી શકતી નથી. ભગવાન તો પ્રેમરૂપી દોરીથી બંધાય છે-જાતે પોતાની મરજીથી બંધાય છે.

શ્રીકૃષ્ણે જોયું કે માતાજી પરિશ્રમથી ખૂબ જ થાકી ગયાં છે અને પરસેવાથી રેખાઓ થઈ ગયાં છે. માતાનો પરિશ્રમ જોઈ ભગવાનથી ન રહેવાયું. તેથી કૃપા કરી પોતે જાતે માતાનાં બંધનમાં બંધાઈ ગયા. ભગવાન કહે છે :-હું કૃપા કરું તો જ બંધાઉં.

દુષ્ટા પરિશ્રમ કૃષ્ણઃ કૃપયાડસીત્ સ્વબંધને ॥

ભગવાન કહે છે :-હું લૌકિક દોરડાથી બંધાતો નથી. હું પ્રેમની દોરીથી જ બંધાઉં છું. લૌકિક બંધનથી ભગવાન બંધાતા નથી.

લક્ષ્મીનો પ્રેમ જ મને બાંધી શકે, બીજું કોઈ નહિ.

ધૃતિર કૃપા ન કરે ત્યાં સુધી આ જીવ ધૃતિરને બાંધી શકે નહિ.

કૃષ્ણ જાતે બંધાયા. જીવ તો સ્વાર્થને લીધે બંધનનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે આજે પરમાત્મા નિરુપદિ હોવા છતાં બંધનનો સ્વીકાર કરે છે, ભગવાન ત્યારે બંધાય ત્યારે જીવ બંધનમાંથી છૂટે અને તેનો ઉદ્ધાર થાય.

શુદ્ધ પ્રેમ લક્ષણભક્તિ ભગવાનને બાંધે છે. જ્ઞાન અને યોગ ભગવાનને નહીં બાંધી શકે.

ધૃતિર જ્યાં સુધી પ્રેમદોરીથી બંધાતા નથી ત્યાં સુધી માયામાંથી છૂટી શકાતું નથી. એ બતાવવા દામોદર લીલા છે. દોરડા વડે પેટ આગળથી બંધાયા એટલે કૃષ્ણનું નામ પડયું દામોદર. બોલો દામોદર ભગવાનની જ્ય.

પરમાત્માને જ્યાં સુધી પ્રેમથી ન બાંધે ત્યાં સુધી સંસારનું બંધન રહે છે. ધૃતિરને બાંધે તો તમે જન્મમરણનાં બંધનમાંથી છૂટી જશો. ધૃતિરને બાંધે એ બંધનમાંથી છૂટે.

ધૃતિર મોટા કેમ? ધૃતિર સર્વથી શ્રેષ્ઠ કેમ? કારણ ધૃતિર પોતાનો કોઈ આગ્રહ રાખતા નથી. જીવ પોતાનો આગ્રહ છોડતો નથી. ધૃતિર પોતાનો આગ્રહ છોડે છે. ધૃતિર અનાગ્રહી છે. જીવ દુરાગ્રહી છે. જીવ પોતાનો ક્રોધો છોડતો નથી. જીવ માત્રનો સ્વભાવ દુરાગ્રહી છે. જીવ અનાગ્રહી અને ત્યારે ધૃતિરનો અને છે.

ભગવાન ભક્તોના આગ્રહ આગળ પોતાનો આગ્રહ છોડે છે. તે ભક્તના આગ્રહને માન આપે છે. ત્યારે જીવ કદાપિ પોતાનો આગ્રહ છોડતો નથી. માતાનો પરિશ્રમ જોઈ કનૈયા જાતે બંધાયો. આ રીતે કૃષ્ણ પોતે ભક્તોની છે એમ સ્પષ્ટ બતાવ્યું. ધૃતિર પોતાનો આગ્રહ છોડી દીધો છે.

ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા શ્રીકૃષ્ણે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરી શસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ હાથમાં ચક્ર લઈ ભીષ્મપિતાને મારવા હોડ્યા. આ જોઈ ભીષ્મપિતાએ પોતાનાં ધનુષ્ય બાણ ફેંકી દીધાં, અને બોલ્યા કે, વાહ મારા પ્રભુ, મારી પ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરવા તમે તમારી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કર્યો.

પણ પૂર્ણ પ્રેમ વગર પરમાત્મા બંધાય નહિ. મનુષ્યનો પ્રેમ અડિત છે, વિખરાયેલો છે. થોડો સ્નેહ તે ઘરમાં કરે છે, થોડો સ્નેહ તે ધનમાં અને થોડો ધણિયા-ભીમાં, થોડો સ્નેહ સંતાનોમાં અને થોડો પ્રેમ કપડામાં. આ અનેક ઠેકાણે વિખરાયેલો પ્રેમ ત્યાંથી ઉઠાવે અને ભેગો કરી ઠાકોરજીને અર્પણ કરે, તો ઠાકોરજી બંધાય છે. પ્રભુએ બતાવ્યું કે અન્યમાં આવી મમતા હશે તો તારા અને મારા વચ્ચે જે આગળનું અંતર રહેશે. તું મને મળી શકીશ નહિ.

શ્રીકૃષ્ણને યશોદા ઉપર દયા આવી. બાલકૃષ્ણે વિચાર્યું, મા મને બાંધવાથી રાજ થતી હોય, મારા બંધાવાથી માને આનંદ મળતો હોય; તો મને બંધાવવામાં શું વાંધો છે? બાલકૃષ્ણ બંધાયા છે. યશોદાની ઇચ્છા છે તે પૂરી થાય છે.

પરમાત્માને કોણ બાંધી શકે? જ્ઞાની પુરુષો અને ભક્તો ભગવાનને પ્રેમના બંધનથી બાંધી શકે છે. બિલ્વમંગળ જેવા તેમને હૃદયમાં બાંધે છે.

બિલ્વમંગળ રસ્તા ઉપર ચાલતા જતા હતા. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ રસ્તામાં એક ખાડામાં પડી ગયા. શ્રીકૃષ્ણ ગોપ બાળકનું રૂપ ધરીને આવ્યા. બિલ્વમંગળને હાથ પકડીને તેને બહાર કાઢે છે. શ્રીકૃષ્ણના કોમળ હસ્તના સ્પર્શથી બિલ્વમંગળને લાગ્યું કે આ સાક્ષાત્ ભગવાન હોવા જોઈએ. સૂરદાસ તેમને પૂછે છે :-તમે કોણ છો? શ્રીકૃષ્ણે જવાબ આપ્યો :-હું તો એક ગોવાળનો છોકરો છું. એમ કહી ભગવાન નાસી જાય છે. બિલ્વમંગળ કહે છે :-મારો હાથ છોડીને તમે જાવ છો પણ મારું હૃદય છોડીને જાવ ત્યારે ખરા. મેં તમને મારા હૃદયમાં બાંધ્યા છે. તમે હૃદયમાંથી નાસી જાવ ત્યારે ખરા.

હાથ છૂડાકે જાત હો, નિર્બલ જનકે મોહિ,

જાઓજે જળ હૃદયસે, સખલ કહુંગો તોહી.

દામોદરલીલાનાં વર્ણનમાં મહાપ્રભુજી પાગલ બન્યા છે. તેઓ લખે છે કે જ્ઞાન અને તપ ઉપર ભક્તિનો આ વિજય છે.

શ્રીકૃષ્ણના મથુરાગમન વખતે ત્યારે યશોદાજી શ્રીકૃષ્ણને વીનવે છે અને કહે છે કે બેટા મેં તને દોરડા વડે બાંધેલો તે તું ભૂલી જાશે. તને બાંધ્યો એ મારી ભૂલ થઈ. તું એ મનમાં રાખીશ નહિ. ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે :-મા હું બધું ભૂલી જઈશ, પણ તે મને દોરડા વડે બાંધેલો તે ભૂલીશ નહિ. હંમેશા યાદ રાખીશ. મા, પ્રેમરૂપી દોરીથી, પ્રેમથી તે મને બાંધ્યો છે. મા હું કારકનાથ થઈશ, છાપન કોટિ યાદવોનો રાજા થઈશ, સોળ હજાર રાણીઓનો પતિ થઈશ. પણ મા તારા વડે બંધાયેલો તો હું તારો જ છું. તે મને બાંધ્યો, તારા વગર મને કોણ બાંધી શકે? હું બીજા કોઈથી બંધાયો નથી, બીજા કોઈએ મને બાંધ્યો નથી. હું રૂક્મણીનો નહિ, સોળ હજાર રાણીઓનો નહિ, કોઈનો નહિ, પણ હું તારો જ છું. તારો બંધાયેલો છું. તારા પ્રેમના બંધનને હું યાદ કરીશ અને યાદ રાખીશ. મા, તારા પ્રેમને હું કદી નહિ ભૂલું.

આ ચરિત્રમાં યશોદાનો વિજય છે. જ્ઞાન-તપશ્ચર્યા ઉપર આ ભક્તિનો વિજય છે. જ્ઞાનીઓ તપના પ્રતાપે પરમાત્માનાં દર્શન કરી શકે પણ પરમાત્માને બાંધી શકે નહિ. તપસ્વીઓ ભગવાનને ઓળખી શકે, પરંતુ તેને બાંધી શકે નહિ. વિશુદ્ધ ભક્તિ જ ભગવાનને બાંધી શકે. તેથી તો ભગવાન કહે છે :-હું મુક્તિ આપું છું, અનન્ય ભક્તિ નહિ. ભક્તિ આપું તો મારે બંધાવું પડે.

ભક્ત દામાજી કર ન ભરી શક્યા, તેથી દામાજીને ચવન સરદારો પકડીને લઈ જતા હતા. રસ્તામાં તેણે વિનંતી કરી કે મને એકવાર પંઢરપુરનાં વિકુલનાથનાં દર્શન કરાવો, પછી મને લઈ જાવ. સરદારો તેને પંઢરપુરમાં લાવ્યા. ભક્ત દામાજીની દશા જોઈ વિકુલનાથનું હૃદય પીગળી ગયું. તેને થયું મારો દામા બંધાયો છે.

પંઢરપુરના વિકુલનાથજીએ ઢેડનું રૂપ લીધું અને દરબારમાં ગયા, અને ત્યાં જઈને કહ્યું, મારું નામ વિકુલનાથ. હું દામાજી ઉપરનું દરેક લહેણ ચૂકવવા આવ્યો છું. અને બધું લેણ ચૂકવી દામાજીને છોડાવ્યો.

ભગવાને દામાજીને ભક્તિ આપેલી તેથી દામાજીને માટે ઢેડ બનવું પડ્યું. લાલાને બાંધી યશોદા રસોડામાં ગયાં છે. યશોદાનું શરીર રસોડામાં પણ મન શ્રીકૃષ્ણમાં છે. તેને થાય છે કનૈયાને બાંધ્યા તે ઠીક નથી, પણ કડું શું? તેને ચોરી કરવાની આદત પડી છે, તે છોડાવવી છે.

આજે કોઈ બાળક ઘેર ગયાં નથી. કનૈયા અમારે લીધે તારે બંધાવું પડ્યું. લાલા તને હું થાય છે? કનૈયા કહે છે મને કાંઈ હું થતું નથી. હું તો ગમ્મત કડું છું. લાલાને થયું હું બાળજિત્રોને કહીશ કે પરિશ્રમ થાય છે તો બાળકો હું બી થશે, એટલે કહ્યું છે મને કાંઈ હું થતું નથી.

વૈષ્ણવ સાવધાન રહે છે કે મારા ઠાકોરજીને કાંઈ પરિશ્રમ ન થાય, તેમ પરમાત્મા સાવધાન રહે છે કે મારા વૈષ્ણવોને કાંઈ પરિશ્રમ થાય નહિ.

શ્રીકૃષ્ણે વિચાર્યું કે આજે બળદગાડાની લીલા કરવી છે. હું બળદ થઈશ. બાંડણિયું થશે ગાડું. આ બાંડણિયાને બળદગાડાની જેમ હું ખેંચીશ. કનૈયા બાંડણિયાને ખેંચવા લાગ્યો.

દામોદર ભગવાને વિચાર કર્યો, હું બંધનમાં આવીશ પણ અનેક જીવોને બંધનમાંથી છોડાવીશ.

યશોદા એ પુષ્ટિભક્તિ છે. પુષ્ટિભક્તિથી ભગવાનને બાંધવા છે. ભગવાન બંધાય છે ત્યારે જીવને મુક્તિ મળે છે. ઈશ્વરને પ્રેમથી ન બાંધ્યા ત્યાં સુધી તમારું માયાનું બંધન છૂટશે નહિ. ઈશ્વરને પ્રેમથી બાંધો.

નવમા અધ્યાયમાં બંધનલીલા એટલે પછી દશમા અધ્યાયમાં મોક્ષલીલા. એટલે કે તે પછી ચમલાનું નામ મોક્ષની કથા આવી.

શ્રીકૃષ્ણ બાંડણિયાને ખેંચતાં ખેંચતાં પેલા બે ચમલાનું નામ ઝાડ પાસે આવ્યા. અને બે વૃક્ષોની વચ્ચે થઈને નીકળ્યા. બાંડણિયો આડો પડી ગયો. પેટ ઉપર બાંધેલા દોરડાથી બાંડણિયો ખેંચ્યો એટલે તે વૃક્ષો પડી ગયાં અને તેમાંથી બે તેજસ્વી પુરુષો બહાર આવ્યા.

આ બે વૃક્ષો અગાઉના જન્મમાં કુબેરના નળકૂબર તથા મણિગ્રીવ નામના પુત્રો હતા. તેઓ યજ્ઞ હતા. લક્ષ્મીયુક્ત હતા પણ નારદજીએ શાપ આપવાથી તેઓને વૃક્ષોનો અવતાર મળેલો.

પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો :—નારદજીએ તેઓને શાપ શા માટે આપ્યો? તેની કથા વિસ્તારપૂર્વક કહો.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—રાજન્! શ્રવણ કરો. નારદજીએ ક્રોધ કરીને નહિ પણ કૃપા કરીને શાપ આપ્યો છે.

નળકૂબર અને મણિગ્રીવ કુબેરના પુત્રો છે. બાપની સંપત્તિ મળી છે. સંપત્તિનો અતિરેક થાય છે ત્યારે ત્રણ દુર્ગુણો આવે : જુગાર, વ્યભિચાર અને માંસમદિરા. અતિ સંપત્તિ અને સન્મતિ સાથે રહી શકતા નથી. સંપત્તિના અતિરેકમાં સદ્વર્તન રહેતું નથી. સંપત્તિનો અતિરેક થાય છે, ત્યારે લોકો તામસ આહાર કરે છે, લોકોને મદિરા માંસનું વ્યસન થાય છે, સ્ત્રીઓનું વ્યસન થાય છે.

પતિપત્નીનો સંબંધ કામસુખ માટે નથી. સાચી પત્ની પતિને પાપ કરતા અટકાવે.

નળકૂબર, મણિગ્રીવ સંપત્તિના અતિરેકમાં ભાન ભૂલ્યા છે. ખૂબ મદિરાપાન કર્યું છે. ગંગાકિનારે આવ્યા. ગંગાના પવિત્ર જળમાં યુવાન સ્ત્રીઓ સાથે નગ્ન થઈને સ્નાન કરવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓ સાથે જળવિહાર કરે છે.

તીર્થમાં વિલાસી જાય તો તે તીર્થની મર્યાદાનો ભંગ કરે છે. મહાપ્રભુજીએ હુંબથી કહ્યું છે, તીર્થમાં વિલાસી લોકો રહેવા આવવા લાગ્યા એટલે તીર્થમાંથી દેવો પલાયન થઈ ગયા. માટે તો :

ગંગાદિતીર્થવર્ચ્ષુ દુષ્ટરેવાવૃત્તેશ્વિહ ।

તિરોહિતાધિદૈવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ્ ॥

દેવર્ષિ નારદજી ત્યાંથી પસાર થાય છે. નારદજીએ આ દશ્ય જોયું. નારદજીને જોયા છતાં નળકૂબર અને મણિગ્રીવે વસ્ત્રો પહેર્યાં નહીં. નારદજીને હુંબ થયું, કેવું સુંદર શરીર મળ્યું છે! છતાં તેઓ તેનો કેવો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. માનવ શરીર મુકુંદની સેવા કરવા માટે છે. આ શરીર ભગવાનનું છે.

નારદજી કહે છે :—આ શરીરની અંતે શું ગતિ થાય છે? પશુપક્ષી બાઈ જાય અથવા તે રાખનો ઢગલો બને. આનો વિચાર કોઈ કરતું નથી.

લક્ષ્મીના મદમાં આ નાશવંત શરીરને લોકો અજરઅમર માનવા લાગે છે અને બીજા પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરે છે.

મને કોઈ કહેશે આ શરીર કોણું છે? આ શરીર ઉપર હક્ક કોનો છે? આ શરીર શું પિતાનું? માતાનું? કે આપણું પોતાનું છે?

પિતા કહે છે કે :—મારા વીર્યથી ઉત્પન્ન થયું છે માટે શરીર મારું છે.

માતા કહે છે કે :—મારા પેટમાંથી જન્મેલું હોવાથી તે મારું છે.

પત્ની કહે છે કે :—આને માટે હું મારા માતાપિતાને છોડીને આવી છું એટલે તેના ઉપર મારો હક્ક છે. તેની સાથે મારાં લગ્ન થયાં છે. આ મારું અધુરું અંગ બન્યું એટલે મારું છે.

અગ્નિ કહે છે કે :—જે આ શરીર ઉપર મા-બાપ-પત્નીનો હક્ક હોય તો પ્રાણ ગયા પછી શા માટે તેને ઘરમાં રાખતા નથી. તે શરીર ઉપર મારો હક્ક હોવાથી સ્મશાનમાં લાવીને મને અર્પણ કરવામાં આવે છે. તે શરીર ઉપર તો મારો હક્ક છે.

શિયાળ કૂતરા કહે છે કે :—જ્યાં અગ્નિસંસ્કાર થતો નથી ત્યાં તે અમને ખાવા મળી જાય છે એટલે શરીર અમારું છે.

આ પ્રમાણે સર્વ પોતપોતાનો હક્ક આ શરીર ઉપર બતાવે છે. આ શરીર ઉપર કોનો હક્ક છે તે સમજ પડતી નથી. ત્યાં પ્રભુએ છેલ્લો નિર્ણય આપ્યો કે આ શરીર કોઈનું નથી. મેં તે જીવને આપ્યું છે.

ભગવાન કહે છે :—આ શરીર મારું છે. મેં કૃપા કરીને આપ્યું છે.

દેવદત્તમિમં લબ્ધ્વા મૃલોકમજિતેન્દ્રિયઃ ।

યો નાદ્રિયેત ત્વત્પાદૌ સ શોચ્યો હ્યાત્મવજ્જકઃ ॥

ભા. ૧૦-૬૩-૪૧

સંસારના માનવીઓને આ મનુષ્યશરીર આપે અત્યંત કૃપા કરીને આપેલું છે. જે મનુષ્યો એને પ્રાપ્ત કરીને પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખતા નથી અને આપના ચરણનું શરણ લેતા નથી તે મનુષ્યનું જીવન અતિ શોચનીય છે. તેઓ પોતે પોતાની ભૂતને દગો દઈ રહ્યા છે. આ શરીર સંસારના વિષયલોગો લોગવવા માટે આપ્યું નથી કે મળ્યું નથી.

શ્રી રામચરિત માનસમાં પણ કહેલું છે કે :

આકર ચારિ લચ્છ ચૌરાસી । જોનિ ભ્રમત યદ્ જિવ અવિનાશી ॥
કવહુંક કરિ કરુના નર દેહી । દેત ફેસ વિનુ હેતુ સનેહી ॥
નર તનુ ભવ વારિધિ કહું બેરો । સન્મુખ મરુત અનુગ્રહ મેરો ॥

જો ન તરે ભવસાગર નર સમાજ અસ પાદ ।

સો કૃત નિવૃત્ત મંદમતિ આત્માહન ગતિ જાદ ॥

ચલણની રૂપિયા સોની નોટ ફાટી ગયેલી હોય, તેના ઉપર તેલના ડાઘા પડ્યા હોય, પણ જો નોટનો નંબર દેખાતો હોય, તો તે નોટને કોઈ ફેંકી દેતું નથી. તેમ આ શરીર ફાટેલું છે, ગંદું છે, પણ આ શરીર ઉપરનો નંબર સારો છે. આ શરીરથી ભગવાનનું ભજન થાય છે. ભગવાનના નામ જપનો આનંદ તો આ મનુષ્યને જ મળે છે. કૂતરાં બિલાડાં કોઈ 'રઘુપતિ રાઘવ રાજરામ પતિતપાવન સીતારામ' બોલી શકવાના નથી. પશુઓને પોતાના સ્વરૂપની પણ ખબર નથી, તે પોતાના સ્વરૂપને જાણતા નથી, તો ભગવાનને ક્યાંથી જાણી શકે. મનુષ્ય જ ભગવાનને જાણી-પામી શકે છે.

આ અનિત્ય એવા શરીરથી નિત્ય એવા પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ શરીર પરમાત્માનાં કાર્ય માટે છે. પ્રભુએ કૃપા કરીને આપ્યું છે. મદમાં અંધ થયેલા લોકોને કોઈ ભાન નથી. નારદજીને દયા આવી, આ લોકોને સન્માર્ગે વાળું. તેઓને શાપ આપ્યો. આ શરીરનો ઉપયોગ કેવળ ભોગવિલાસમાં કરે તેને બીજા જન્મમાં ઝાડ થવું પડે છે. એવી રીતે ભોગ ન ભોગવો કે શરીર રોગી થાય. ભોગ ધન્ધિયોને રોગી કરવા માટે નથી પરંતુ ધન્ધિયોને સાજી રાખવા માટે છે.

કેવળ ભોગવિલાસમાં જ સંપત્તિ અને સમયનો ઉપયોગ કરે તો તેને ઝાડનો અવતાર મળે છે. પાપીને ઝાડનો અવતાર મળે છે. ઝાડ એ ભોગયોનિ છે. વૃક્ષ એ જડ નથી. તે પાપયોનિ છે. છ ઋતુના તેને માર સહન કરવા પડે છે.

આ બન્ને યજ્ઞો મદ્યથી આંધળા, સ્ત્રીલપટ અને અજિતેન્દ્રિય બન્યા છે. માટે તેઓ સ્થાવરપણું પામવાને યોગ્ય છે. માટે તેવા ભોગીઓને ઝાડ તરીકે જન્મ મળે એમ નારદજીએ તેમને શાપ આપ્યો.

શાપ સાંભળી નળકૂબર અને મણિગ્રીવને પશ્ચાત્તાપ થયો, દુઃખ થયું. તેઓ નારદજીને શરણે આવ્યા છે, ક્ષમા કરો, ભગવન ક્ષમા કરો.

નારદજીએ કૃપા કરી તેને ગોકુળમાં ઝાડનો અવતાર આપ્યો છે. નંદબાબાના ઘરના આંગણમાં તમને ઝાડનો અવતાર મળશે. તમને શ્રીકૃષ્ણના ચરણનો સ્પર્શ થશે એટલે મુક્તિ મળશે.

આ શાપ આપ્યો કે આશીર્વાદ ? ઉદ્ધવ જેવા મહાપુરુષો વૃંદાવનમાં ઝાડ લતાનો અવતાર મળે છે.

વિષયભોગમાં રચ્યાપચ્યા રહે તેને બીજા જન્મમાં ઝાડ થવું પડે. નારદજીએ શાપ તો આપ્યો પણ સંતોનો શાપ કે કોઈ હંમેશા આશીર્વાદરૂપ હોય છે. એટલે તેમને ગોકુળમાં વૃક્ષોનો અવતાર મળ્યો છે કે જે અવતાર માટે મહાન ઋષિઓ પણ અંબના કરે છે. ઉદ્ધવજીએ પણ ઇચ્છા કરી છે કે :

આસામહો ચરણેણુજુષામહં સ્યાં વૃન્દાવને કર્માપ ગુલ્મલતૌષધીનામ્ ।

યા દુસ્ત્યજં સ્વજનમાર્યપથં ચ દિત્વા મેનુર્મુકુન્દપદવી શ્રુતિર્મિર્મિસૃગ્યામ્ ॥

ભા. ૧૦-૪૭-૬૧.

અહો ! ત્યજવા મુશ્કેલ એવાં સ્વજનોને અને આર્થમાર્ગને છોડીને વેદોને પણ શોધવા યોગ્ય શ્રી ભગવાનની પદવીને આ ગોપીઓ પામી છે. તેવી આ ગોપીઓની ચરણરજને સેવતાં વૃન્દાવનનાં વૃક્ષોનાં ઝુંડો, લતાઓ કે ઔષધિઓમાંથી કોઈપણ બતમાં હું જન્મું એવી મારી પ્રાર્થના છે.

કૃષ્ણનાં ચરણોનો સ્પર્શ થતાં તે ઝાડમાંથી બે સિદ્ધ પુરુષો બહાર આવ્યા છે.

નળકૂબર-મણિગ્રીવ રૂપ તે બે વૃક્ષોનો ઉદ્ધાર કર્યો. નળકૂબર અને મણિગ્રીવ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. આ પ્રાર્થના આપણે પણ રોજ કરવી જોઈએ.

વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણૌ કથાયાં હસ્તૌ ચ કર્મસુ મનસ્તવ પાદયોર્નઃ ।

સ્મૃત્યાં શિરસ્તવ નિવાસજગત્પ્રણામે દષ્ટિઃ સતાં દર્શનેઽસ્તુ ભવત્તનૂનામ્ ॥

ભા. ૧૦-૧૦-૩૮

હે ભગવાન ! અમે તમારી પાસે કંઈજ માંગતા નથી, અમારી વાણી કૃત્ત આપના ગુણાનુવાદ ગાવામાં રચીપચી રહે, અમારા કાન આપની કથા સાંભળવામાં તટ્વીન રહે. અમારા હાથ આપના સેવાકાર્યમાં અને અમારું મન આપનાં ચરણોનું સ્મરણ કરવામાં, અમારું મસ્તક આપનાં નિવાસરૂપ જગતને પ્રણામ કરવામાં અને અમારી દષ્ટિ આપની મૂર્તિરૂપ સંત પુરુષોનું દર્શન કરવામાં લાગી રહો—તત્પર રહો. હે નાથ ! આટલી અમારા પર કૃપા કરો.

અમારી વાણી શ્રીકૃષ્ણનું કીર્તન કરે, આંખ હંમેશા શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરે, મન શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરે. એક એક ધન્ધિયને ભક્તિરસનું દાન કરો તો ધન્ધિયોને શાંતિ મળશે. નળકૂબર, મણિગ્રીવ એક એક ધન્ધિય માટે ભક્તિરસની માંગણી કરે છે. નળકૂબર-મણિગ્રીવ સ્તુતિ કરી ગોલોક ધામમાં ગયા છે.

ગોલોક ધામમાં નિત્ય શ્રીકૃષ્ણલીલા થાય છે. આ બન્ને સ્નિગ્ધ અને મધુકંઠ થયા છે. સ્નિગ્ધ અને મધુકંઠ ગોલોકમાં રોજ કૃષ્ણ કીર્તન કરે છે. સ્નિગ્ધ મધુકંઠ બોલ્યા છે અકુર આવ્યો અને શ્રીકૃષ્ણને મથુરા લઈ જાય છે. આ સાંભળી માતાજી વ્યાકુલ બન્યા છે. સ્નિગ્ધ મધુકંઠ કહે છે, મા, આ તો પૃથ્વી ઉપરની લીલા છે. શ્રીકૃષ્ણ તો તમારી ગોદમાં બિરાજેલા છે.

અત્યાર સુધી બે ઝાડ પડ્યાં નથી. યોગમાયાએ ઝાડને પકડી રાખ્યાં છે. આ નળકૂબર મણિગ્રીવ ગોલોક ધામમાં ગયા એટલે બે ઝાડ પડી ગયાં છે. ઝાડ પડવાનો અવાજ ગોપીગાએ સાંભળ્યો. ગોપીઓ દોડતી ત્યાં આવી છે. આ મોટા ઝાડ કેવી રીતે પડ્યાં ? નારાયણની દયા થઈ. અમારો કનૈયો બચી ગયો.

નંદબાબા દોડતા આવ્યા છે. જોયું કે કનૈયો ખાંડણિયા સાથે બંધાયો છે. આને કોણે બાંધ્યો ? આને કોઈ છોડતું નથી. નંદબાબા દોડતા આવ્યા છે અને લાલાને છોડ્યો છે. નંદબાબા કનૈયાને કહે છે, બેટા તારી માએ તને બાંધ્યો હતો ? બેટા માએ બાંધ્યો પણ મેં તો તને છોડાવ્યો છે. બેટા, તું કોનો દીકરો ? કનૈયો કહે છે, આજ સુધી માનો હતો પણ આજથી તમારો દીકરો છું.

નંદબાબાને ઇચ્છા હતી કે એકવાર કનૈયો કહે કે બાબા હું તમારો દીકરો છું. આજે તે ઇચ્છા પૂર્ણ કરી છે.

નંદબાબાએ યશોદાને ઠપકો આપ્યો છે તને વિવેક નથી. લાલાને કેમ બાંધ્યો ? યશોદા વિચારે છે મને જ બધા ઠપકો આપે છે. યશોદા જવાબ આપે છે, મારે ક્યાં

ઈચ્છા હતી, પણ તેને ચોરી કરવાની આદત પડી છે. તે છોડાવવી છે. મેં બાંધ્યો છે તે પ્રેમથી બાંધ્યો છે.

યશોદા લાલાને બોલાવે છે, બેટા, અહીં આવ, અહીં આવ. કનૈયો જવાબ આપે છે, હું નહીં આવું, હું તો બાબાનો દીકરો છું.

યશોદા વિચારે છે : ગોપીઓ રડતી હતી, બાળકો રડતાં હતાં, છતાં મેં નિષ્કુર થઈ લાલાને બાંધ્યો. મેં લાલાને બાંધ્યો તે યોગ્ય નથી કર્યું. યશોદા લાલાને બોલાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ જતા નથી. મારો કનૈયો રિસાયો. લાલો ક્યારે ગોદમાં આવશે. મા રડે છે, લાલાએ તે બોલ્યું.

વૈષ્ણવ રડે છે તે પરમાત્માથી સહન થતું નથી. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમ કરે છે તેવો પ્રેમ કોઈ કરી શકે નહિ.

શ્રીકૃષ્ણને માટે એકાંતમાં જ રડે છે તેને કનૈયો આવીને મળે છે. હસનારને કનૈયો મળતો નથી. યશોદાજી રડવા લાગ્યાં. શ્રીકૃષ્ણથી આ સહન થતું નહીં. કનૈયો દોડતો આવ્યો. માની ગોદમાં બેઠો છે. પિતાંબરથી માનાં આંસુ લૂછે છે. માએ પ્યાર કર્યો છે. છોકરો કેવો ડાહ્યો છે ! માતાજી લાલાને સમજાવે છે, બેટા, મેં તને બાંધ્યો તે મેં ભૂલ કરી છે. બેટા, મેં તને બાંધ્યો તે મનમાં રાખીશ નહિ. તું ભૂલી જા.

કનૈયો માને કહે છે :—મા હું ભૂલીશ પણ તે મને બાંધ્યો તે ભૂલીશ નહિ. મા, થોડા સમય પછી હું દારકાનો રાજા થઈશ. મા, પણ હું બરાબર યાદ રાખીશ, યશોદા માએ મને બાંધ્યો છે. મા, હું તને છોડીને જઈશ પણ તારો પ્રેમ ભૂલવાનો નહિ. તારું પ્રેમબંધન કનૈયો કદી ભૂલીશે નહિ. મા, હું રક્ષમણનો નહિ, કોઈનો નહિ, પણ તારો બંધાયેલો છું.

આ ગોકુળની મુખ્ય લીલા છે. જ્ઞાની ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે પણ પરમાત્માને બાંધવાની શક્તિ જ્ઞાનમાં નથી. ભક્તિ જ ભગવાનને બાંધી શકે છે. જ્ઞાની પ્રહ્લદનું ચિત્તન કરતાં કરતાં પ્રહ્લદમય થઈ શકે છે. પણ અનન્ય ભક્તિ જ ભગવાનને બાંધી શકે છે. તપ કરતાં, જ્ઞાન કરતાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જ શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાન અને તપ ભગવાનને બાંધી શકે નહિ. જ્ઞાનિઓ પ્રહ્લદપ થઈ શકે છે, તપસ્વીઓ પ્રહ્લદચિત્તન કરી શકે છે, પણ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જ ભગવાનને બાંધી શકે છે.

જીવમાત્ર ઉપર પરમાત્મા પ્રેમનો વરસાદ વરસાવે છે. પણ આ જીવ એવો દુષ્ટ છે કે તે પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરતો નથી. પ્રભુમાં પ્રેમ જગાડવા માટે પ્રભુનાં ઉપકારોનું વારંવાર સ્મરણ કરે. હું પરમાત્માનો ઋણી છું. આજથી એવી ભાવના કરે કે ઠાકોરજીને લીધે હું સુખી છું. પ્રભુની કૃપાથી હું સુખી થયો છું. એવો વારંવાર વિચાર કરે તો પ્રભુમાં પ્રેમ જાગશે. પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સંતોષ માનશે તો પ્રભુમાં પ્રેમ જાગશે. પરમાત્મા બીજું કંઈ માગતા નથી. જીવ પ્રેમ મને આપે. પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવો હોય તો બે વસ્તુઓ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો. પ્રભુ પાસે કંઈ માગશો નહિ અને પ્રભુએ કરેલા ઉપકારો ભૂલશો નહિ. મનુષ્યનો પ્રેમ વિખરાયેલો છે. પૈસામાં, ઘરમાં, ધંધામાં, કપડામાં વગેરેમાં મનુષ્યનો પ્રેમ વિખરાયેલો છે. એટલે પરમાત્મા પ્રસન્ન થતા નથી. મારા દર્શન કરતાં કોટની અસી ન ચૂંથાય તેનું ધ્યાન રાખે છે. ભગવાન સમજે છે, મારા કરતાં તને તારો કોટ વધારે વહાલો છે. કપડાં બગડે તો બજારમાં બીજાં મળે છે, પણ કાળજી બગડે તો બજારમાં બીજું કાળજી મળતું નથી. પ્રેમદોરીથી

જ્ઞાની યુરુષો પરમાત્માને બાંધે છે. બીજા કોઈ બળથી જીવ પ્રભુને બાંધી શકે નહિ. ફક્ત પ્રેમદોરીથી જ બાંધી શકે.

ભાગવતમાં નવ પ્રકારના રસ છે : હાસ્યરસ, શૃંગારરસ, વીરરસ, કરુણરસ વગેરે રસો છે, અને દસમો રસ ભક્તિરસ પણ તેમાં છલોછલ ભર્યો છે.

ભક્તિરસ બીજા નવેનવ રસોથી ઉત્તમ છે કારણ કે અન્ય સર્વ રસમાં કડવાશ છે. રામચરિત માનસમાં રામજીએ કહ્યું છે કે ભક્તિ જ મને પીંગળાવી શકે છે. ભક્તિને કોઈ પણ જાતના અવલંબનની જરૂર પડતી નથી. તે સ્વતંત્ર છે. બિલકુલ તેને આધીન જ્ઞાન વિજ્ઞાન છે.

जाते बेगिबबउं मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥

સો સુતંત્ર અવલંબન ન આના । તેહિ આધીન ગ્યાન-बिग्याना ॥

—રામચરિત માનસ

આવો છે ભક્તિનો મહિમા. જ્ઞાનીઓને કાંઈક માયાના આવરણ સાથે પ્રહ્લદનાં દર્શન થાય છે. જ્ઞાનીને કીર્તિ વગેરેની ઝંખના થયા કરે છે.

આવરણ વગરના નિરાવરણ પ્રહ્લદનો સાક્ષાત્કાર એકલી ગોપીઓને જ થયો છે. જીવ નિર્દોષ ન થાય ત્યાં સુધી તેને ઈશ્વરનાં દર્શન થતાં નથી.

અંદરના વિકારો જવા બોધ્યો. સાધુ થવાની જરૂર નથી, પણ સરળ થવાની જ જરૂર છે.

આડનો ઉદ્ધાર થયો પણ બાંડણિયાનો ઉદ્ધાર કેમ ન થયો ?

બંને વૃક્ષની વચ્ચે થઈને શ્રીકૃષ્ણ બીજી બાજુ નીકળ્યા હતા. બાંડણિયો વાંકો થઈને ત્યાં જ અટકી ગયેલો. પ્રભુએ આડની અંદર પ્રવેશ કર્યો એટલે આડનો ઉદ્ધાર થયો. ભગવાન જેના અંતર્દેશમાં પ્રવેશ કરે તેનો ઉદ્ધાર થાય. એ જ રીતે પ્રભુ આપણા હૃદયમાં આવે તો જ આપણો ઉદ્ધાર થાય.

દામોદરલીલામાં શ્રીકૃષ્ણે જગતને બતાવ્યું કે મને જ્યારે જીવ બાંધે છે ત્યારે તેને બંધનમાંથી હું છોડાવું છું.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન્ ! અનેક વાર ગોપીઓ યશોદા મા પાસે આવે. મા, મારા ઘેર કનૈયાને મોકલોને. ગોપી કનૈયાને પૂછે, લાલા મારા ઘેર આવીશ ? કનૈયો પૂછે હું તારા ઘેર આવું તો તું મને શું આપીશ ? ગોપી કહે :—માખણ. કનૈયો પૂછે, કેટલું માખણ આપીશ ? ગોપી સામું પૂછે કનૈયા તને કેટલું માખણ બોધ્યો ? કનૈયો બે હાથ વડે બતાવે આટલું. ગોપી પૂછે કનૈયા તેટલું માખણ તું બાઈ શકીશ ?

કનૈયો કહે :—હું જે માશું છું તે મારા મિત્રો માટે. મારે કંઈ ખાવું નથી. મારે તો ખવડાવવું છે.

ઈશ્વર ખવડાવીને રાજી થાય છે. ખાનાર કરતાં પ્રેમથી બીજાને ખવડાવનારને હજારગણો આનંદ મળે છે.

માખણ જેવું જેનું મન કોમળ થયેલું હોય અને સાકર જેવી સીઠાશ મધુરતા જેના જીવનમાં આવે, તેને ઘેર કનૈયો આવે છે. ગોપી વિચારે છે માખણ આપીશ. માખણ લઈ આવ્યો જશે, એટલે કનૈયાને કહે છે, મફત માખણ નહિ મળે. તારે મારા ઘરનું કામ કરવું પડશે. કનૈયો પૂછે છે કે હું શું કામ કરું ? ગોપી કહે છે જા, પેલો

પાટલો લઈ આવ. પાટલો ભારે હતો પણ માખણ મળશે એટલે બાળકોને ખવડાવીશ. કનૈયો પાટલો ભંચકાને આવે છે. પાટલો ભારે હતો, તે હાથમાંથી પડી ગયો. લાલાનું પીતામ્બર છૂટી ગયું.

વેદાંતીઓને બ્રહ્મજ્ઞાન થયા પછી આવધાનો અંશ બાકી રહે છે. કારણ કે પ્રારબ્ધ ભોગવવાનું બાકી છે. અજ્ઞાનનો પૂર્ણ નાશ થઈ જાય તો પ્રારબ્ધ કેણુ ભોગવે ? બ્રહ્મજ્ઞાનથી પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ થતો નથી. બ્રહ્મજ્ઞાનથી ક્રિયામાણુ અને સંચિત કર્મો બળે છે. આ શરીરનું પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી અવિધાનો લેશ રહી જાય છે. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા પછી તેનો નાશ થાય છે. જ્ઞાનીને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે પણ અવિધાનો લેશ અંશ રહી જાય છે એટલે કાંઈક આવરણ સાથે સાક્ષાત્કાર થાય છે. ત્યારે આ મજબૂતોને નિરાવરણ શ્રી ણુનાં દર્શન થાય છે.

દુર્યોધનને ભગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં પણ તે માયાના આવરણ સાથે થયાં હતાં. એટલે તેનો ઉદ્ધાર ન થયો.

પાટલો લાવી કનૈયો માખણ માંગે એટલે ગોપી કહે તું થોડું નાચ. તે પછી તને માખણ આપું. કનૈયો માખણના લોભે ગોપી પાસે નાચે છે. જગતને નચાવનાર નટવર કનૈયો પ્રેમને વશ થઈ આવે નાચે છે.

પ્રેમના બંધનથી જગતને નચાવનાર આવે જાતે નાચે છે. રસજ્ઞાનિએ પણ કહ્યું છે કે :—

શેષ, મહેશ, ગણેશ, દિનેશ સુરેસહુ જાહિ નિરન્તર ગાવૈં ।

જાહિ, અનાદિ અનન્ત અક્ષરં, અછેદ અમેદ સુવેદ વતાવૈં ॥

નારદશે શુક વ્યાસ રટૈ, પત્તિહારે તત્ત પુની પાર ન પાવૈં ।

નાર્હિ અહિરકી છોહરિયાં છછિયાં મરી છાચપૈ નાચ નચાવૈં ॥

ગોપીઓના પ્રેમમાં બંધાયેલા કૃષ્ણ ગોપીઓનાં ઘરનાં કામો કરે છે. ગોપીઓનાં માથા ઉપર બેડું ચડાવે, પાટલા લઈ આવે, ગોપીઓને આનંદ આપવા નાચે.

મજની આ લીલામાં પ્રેમનો ભાવ છે. તેમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિશેષ નથી.

તે પછી માલણુનો પ્રસંગ આવે છે. મજમાં સુખિયા નામની માલણુ રહેતી હતી. તે રોજ કૃષ્ણકથા સાંભળે. તેની ભક્તિ વ્યસનરૂપ થઈ હતી.

તુકારામને એવી વ્યસનરૂપ ભક્તિ સિદ્ધ થઈ હતી. તુકારામે કહ્યું છે :—

પડલે ઇન્દ્રિયા સકળા વળણુ

સઘળી ઇન્દ્રિયોને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે તે ઇશ્વરભજન કર્યા વગર રહી શકતી નથી.

માલણુનો પ્રેમ ધીરે ધીરે વધવા લાગ્યો. શ્રવણભક્તિનું તેને વ્યસન પડ્યું છે. ભક્તિનું વ્યસન સિદ્ધ કરે. બીજું કોઈ વ્યસન ભક્તિમાં વિદ્યુત કરે છે. વ્યસન કરવું હોય તો ભક્તિનું જ કરે. વિદ્યા વ્યસનમ અથવા હરિપાદસેવનમ વ્યસનમ. સેવા અને સ્મરણનું વ્યસન હોય તે જ સાચો વૈષ્ણવ. કાનમાંથી કનૈયો હૃદયમાં આવે છે. વારંવાર કૃષ્ણકથા સાંભળે તો દર્શનની ઉત્કંઠા થાય છે.

લાલાને ભેવા માટે સુખિયા માલણુ આવે છે. પરંતુ અધિકાર વગર ઇશ્વર દર્શન આપતા નથી. સુખની ઇચ્છા હશે, બીજી કોઈ ઇચ્છા હશે તો ભગવાન મળતા નથી. જીવ જ્યારે પૂર્ણ નિષ્કામ અને નિર્બીસન બને, ત્યારે ભગવાન તેને દર્શન આપે છે. ઇશ્વર સિવાય બીજી સૂક્ષ્મ વાસના પણ હશે, ત્યાં સુધી ઇશ્વર દર્શન આપતા નથી.

સુખિયા માલણુ રોજ નંદબાબાના ઘર પાસે આવીને ઊભી રહે પણ કનૈયો બહાર આવતો નથી. માલણુ ભૂદેવ પાસે ગઈ. જઈને પૂછ્યું, મને કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા છે. મને ઉપાય બતાવો કે મને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય. ભૂદેવને આનંદ થયો. લાયક જીવ છે. ભૂદેવે કહ્યું, ઘરમાં બાલકૃષ્ણની સેવા રાખજે. સેવાસ્મરણથી કનૈયો પ્રસન્ન થશે. સેવાસ્મરણ ઇશ્વરને વશ કરવાનું સાધન છે. સેવાસ્મરણનો આગ્રહ રાખો. ભગવત દર્શનનો આગ્રહ ન રાખો. જીવ લાયક થાય એટલે ભગવાન દર્શન આપે છે. ઘણાં સાધુઓ લાલાનાં દર્શન કરવા આવે છે. સાધુઓની મોટી મોટી દાદીઓ બેઈ કનૈયો વિચારે છે કે આ સાધુ મહારાજની જેટલી દાદી બહાર મોટી છે તેટલી અંદર છે. અંદરના કામવિકારો હજુ ગયા નથી. યશોદા મા કોઈ વખત પરાણે કનૈયાને બહાર ખેંચી લાવે તો કનૈયો માની સાડીમાં મોં છૂપાવી દેય અને સાધુને પીઠ બતાવે. આ હજુ લાયક થયો નથી. એ તો તનકી પણ બાણે અને મનકી પણ બાણે. લાયક થયા વગર ઇશ્વર દર્શન આપતા નથી. માલણુ કહ્યું, હું સેવા રાખી શકું તેમ નથી. અમે ગરીબ છીએ. ભૂદેવે કહ્યું, તો તું ૨૧૦૦૦ માળા રોજ ગણજે. કંઈક સાધન તો કરવું જ પડશે. સાધન વગર ઇશ્વરને દયા આવતી નથી. સાધન કરતાં દીન થઈ જીવ રહી પડે, ત્યારે ઇશ્વરને દયા આવે છે.

કથા સાંભળ્યા પછી કાંઈકે નિયમ લેજો. કથા માર્ગદર્શન આપે છે. કથા સાંભળ્યા પછી કાંઈકે પણ સાધન કરો.

માલણુને અનેક સાધનો બતાવ્યાં પણ માલણુ ના પાડે છે. છેવટે પ્રાણણે કહ્યું, તારાથી કાંઈ ન થાય તો છેવટે નંદબાબાના રાજમહેલને રોજ ૧૦૮ પ્રદક્ષિણા કરજો.

પ્રણામ સાષ્ટાંગ અને પ્રદક્ષિણા ચતુરંગ કરવાની હોય છે. પ્રભુના નામનો જપ કરતાં કરતાં પ્રદક્ષિણા કરો. હાથ બેડીને વંદન કરતાં કરતાં અને મુખથી કીર્તન કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે પરિક્રમા કરો. ઘણાં લોકો બાણે પાછળ ભૂત પડ્યું હોય તેવી રીતે મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા કરતી વખતે દોડે છે. આવું ન કરો.

ત્રણ વર્ષ સુધી આ પ્રદક્ષિણાનો નિયમ રાખજે. કનૈયાને દયા આવશે. માલણુ આ પ્રમાણે પ્રદક્ષિણા કરવા લાગી.

રાજન્ ! ૧૦૮ પ્રદક્ષિણા રોજ કરે છે. રોજનો નિયમ છે.

મનુષ્ય ઘણેભાગે વ્યવહારના કામ નિયમસર કરે છે. તેમાં ભોજન તો તેને સમયસર જ બેઈએ. મનુષ્ય ભોજનમાં નિયમ રાખે છે, પણ ભજનમાં તે નિયમ રાખતો નથી.

ભજન કર્યા વગર ખાય તે પાપ ખાય છે. મનુષ્ય જેટલી કાળજી કપડાંની કરે છે તેટલી કાળજી બે તે પોતાના કાળજીની રાખે, તો તેનું મન મલિન થાય નહીં, બગડે નહીં.

સત્કર્મમાં નિયમ રાખો. સંત એ કે જે સત્કર્મમાં નિયમ રાખે. નિયમ રાખે તો ઠાકોરજી પરીક્ષા કરે છે કે નિયમમાં તેની કેવી નિષ્ઠા છે.

માલણુ રોજ પરમાત્માને મનાવે છે. નાથ, મને દર્શન આપો. ત્રણ વર્ષ પૂરાં થયાં છે. આવે કૃષ્ણ વિરહ તેનાથી સહન થતો નથી. આવે મન શુદ્ધ થયું છે. માલણુ વિચાર કરે છે, આવે નિશ્ચય કરીને આવી છું. કનૈયાનાં દર્શન ન થાય તો ઘેર જવું જ નથી. દર્શન કર્યા વગર નંદબાબાનું આંગણું છોડીશ નહીં.

ભા. ૬૭

પ્રભુના વિયોગાગ્નિમાં જીવ જ્યારે તરફડે છે, ત્યારે ભગવાન મળે છે.

માલણ પ્રદક્ષિણા કરે છે. માથે ફળની ટોપલી છે. પરમાત્માને શબરીનાં ગોર શાદ આવ્યાં. માલણ દર્શન માટે આતુર છે, તેને મારે દર્શન આપવાં છે. કનૈયાની કેડ ઉપર સોનાનો કંદોરો છે, હાથમાં બાજુબંધ, ગળામાં કંઠી, પગમાં તુપૂર, મસ્તક ઉપર મોરપીંછ છે. સુંદર બાલસ્વરૂપ છે. છુમ છુમ કરતો કનૈયો બહાર આવ્યો છે. માલણના સન્મુખ આવ્યો છે. કૃષ્ણે માલણની આતુરતા, વ્યાકુળતા જોઈ તેને દર્શન આપ્યાં. કનૈયો ફળ લેવા આવ્યો. બે હાથ આગળ કરી માલણને કહે ફળ આપો. માલણ કહે મારે આજે કનૈયા સાથે વાત કરવી છે. તમારા દુઃખની કથા એકાંતમાં કનૈયાને કહેજો. કનૈયો તમને સુખી કરશે. દુઃખની કથા કનૈયા સિવાય બીજાને કહેશે નહિ. માલણે વિચાર્યું ફળ આપી દઈશ તો તુરત ફળ લઈ ચાલ્યો જશે. માલણે કનૈયાને કહ્યું, લાલા હું ફળ આપવા આવી નથી, ફળ વેચવા આવી છું. માલણે ફળના બદલામાં અનાજની માંગણી કરી. પણ તેને દુઃખ થયું છે. મેં કનૈયા પાસે અનાજની માંગણી કરી? માલણને છોકરો ન હતો. વિચારે છે મારા ઘરે છોકરો થશે? હું પાપી છું, પણ કનૈયો પ્રેમાળ છે. કનૈયો મારી ગોદમાં આવશે? હું ખ્યાર કરું, મને મા કહીને બોલાવશે.

બાલકૃષ્ણ ઘરમાં ગયા છે. બે મૂઠીમાં ચોખા ભર્યા છે. દોડતો આવ્યો અને માલણની ટોપલીમાં ચોખા પધરાવ્યા. હવે મને ફળ આપો. માલણ કહે છે બેટા, મારા દુઃખની કથા તને હવે સંભળાવું. તું મારી ગોદમાં નહિ બેસે? તેની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ. તેનો પ્રહસાબંધ થયો. હજારો જન્મથી વિખૂટો થયેલો જીવ ઈશ્વરને મળ્યો. પ્રેમમાં તુલિ થઈ નથી. કનૈયો કહે છે હું બધાનો બાળક છું, પિતા છું, માતા છું. ઈશ્વર સાથે જેવો પ્રેમ કરશે તેવો તે આપશે. કનૈયો કહે છે મા, મને ફળ આપ. અતિશય આનંદ થયો છે. લાલાને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફળ આપ્યાં છે. ફળ હાથમાં આવ્યા પછી કનૈયો દોડતો ઘરમાં જાય છે.

માલણ પરમાત્માને મનાવે છે. મારી નજર કનૈયાને ન લાગે. મારા શ્રીકૃષ્ણને ત્રાસ ન થાય. મસ્તક ઉપર ફળની ટોપલી છે. ઘેર આવ્યા પછી માલણે ટોપલીમાં બેયું ટોપલી રત્નોથી ભરી દીધેલી હતી. માલણને આશ્ચર્ય થયું છે. મારું અનેક જન્મનું દારિદ્ર્ય દૂર થયું છે. ઈશ્વરને ફળ અર્પણ કરશે તો ઈશ્વર તમને રત્નો આપશે. પરમાત્મા આપે છે ત્યારે પાછું વળીને જોતો નથી. મનુષ્ય વિવેક અને સંકોચથી આપે છે, પ્રભુ અનંતગણ આપે છે.

જે પોતાના સત્કર્મોના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરે છે તેની ટોપલી ભગવાન હંમેશા દિવ્ય રત્નોથી ભરી દે છે. તેને ભગવાન પ્રહ્લવિધાઈથી દિવ્ય રત્નો આપે છે. માલણની ટોપલી રત્નોથી છલકાવી દીધેલી તેમ. માલણ એ જીવ છે. જીવ પાસે પરમાત્મા સત્કર્મનું ફળ-પુણ્ય માગે છે. અને જો તમે તેને સત્કર્મનું ફળ અર્પણ કરશો, તો તે તમને અનંતગણ કરીને આપશે.

કારણ :—

કોઈનો ભાર ન રાખે મુસારી,
આપે બાજ સીજે ગર્થ વાળી.

માટે :—

यत्करोष यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यतपस्यसि कौन्तेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥

ગીતા. ૯-૨૭

હો અર્જુન ! તું જે કાંઈ કર્મ કરે, જે કાંઈ ખાય, જે કાંઈ હવન કરે, જે કાંઈ દાન કરે, જે કાંઈ તપ કરે તે સઘળું તું મને અર્પણ કર. તો તું મારું ઉપેક્ષ્યસિ મને પ્રાપ્ત કરીશ. તેથી સર્વ કર્મો ભગવાનને અર્પણ કરો.

કરેલા કર્મનું પુણ્ય એ જ ફળ. કર્મનું પુણ્યરૂપી ફળ. કૃષ્ણાર્પણ કરેલા કર્મનું ફળ ભોગવવા ઇચ્છા ન રાખો. જે કર્મનું ફળ ભગવાનને અર્પણ કરે છે તેની બુદ્ધિરૂપી ટોપલી પ્રહ્લજ્ઞાનથી ભરાઈ જાય છે.

કનૈયો બધાને ફળ આપે છે. આ ભગવાનની ગોકુળલીલા છે. ગોકુળલીલા અહીં પરિપૂર્ણ થાય છે.

બાળલીલા સાંભળવાથી ભગવાનમાં શ્રદ્ધાઉત્પન્ન થાય છે. કિશોરલીલા સાંભળવાથી ભક્તિ. બાળલીલા પૂર્ણ થઈ. હવે વૃન્દાવનલીલા શરૂ થાય છે.

માલણના ચરિત્રમાં કર્મનો સિદ્ધાંત વર્ણવ્યો. ભારતભૂમિ એ કર્મભૂમિ છે. જેવું કર્મ મનુષ્ય કરે છે તેવું તેને ફળ મળે છે. ઇતર દેશો ભોગભૂમિ છે. પ્રત્યેક કર્મ પરમાત્માની આજ્ઞા સમજીને કરો. ભક્તિ અને કર્મમાં અંતર નથી. પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે જે કર્મ કરે તે કર્મ જ ભક્તિ બને છે. કર્મમાં ફલેચ્છા એ જ કર્મમાં કપટ છે. ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વગર કર્મ કરે તે કર્મ જ ભક્તિ છે. પ્રત્યેક કર્મ ઈશ્વરના માટે કરે છે તેનું પ્રત્યેક કર્મ ભગવાનની ભક્તિ બને છે. મનુષ્ય કર્મ કરે ત્યારે એવી નિષ્ઠા રાખે કે હું ભગવાનને માટે કર્મ કરું છું. મનુષ્ય કર્મ કરતી વખતે મન ઈશ્વર સાથે જોડી રાખે, તો તેની પ્રત્યેક ક્રિયા એ ભક્તિ છે. વ્યવહારને અતિ શુદ્ધ રાખો તો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિ થશે. મનુષ્ય જ્યારે પાપ કરે છે, ત્યારે ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક અને સર્વત્ર છે એમ માનો તો તમારાથી પાપ થશે નહિ. વ્યવહાર અને ભક્તિમાં બહુ અંતર નથી. ઈશ્વરની ભાવના રાખીને કરેલો વ્યવહાર ભક્તિ છે. શરીર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર કરવાની જરૂર પડે છે. પ્રત્યેક કૃતિને ભક્તિમય બનાવો. ભોજન કરતી વખતે ભાવના કરો મારા નારાયણ આરોગે છે. આવું અનુસંધાન રહે તો ભોજન એ પણ ભક્તિ છે. વ્યવહારને ભક્તિમય અને જ્ઞાનમય બનાવો. પ્રત્યેક ક્રિયા કરો ત્યારે ઈશ્વરથી દૂર ન જાઓ. પ્રત્યેક ક્રિયા કરો ત્યારે ઈશ્વરભાવથી, સમાનભાવથી ક્રિયા કરો. કર્મહીન બેસશે નહિ. જે નવરો બેસે છે તેના હાથે પાપ થવાની સંભવના છે. ધંધો કરવો વગેરે આદત વર્ષોથી પડી છે. તેથી મનુષ્ય જો એકદમ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરશે, તો સંભવ છે કે આખો દિવસ તેને હાથે ભજન નહિ થાય. તે પાપ કરશે.

મનુષ્ય જ્યારે નવરો પડે છે, ત્યારે તેનાં મનમાં પાપ અને વિકાર આવે છે. સતત સત્કાર્ય કરો. પૈસા માટે ધંધો કરવો જ પડે છે. મહેનત કરો પણ નોકરી ધંધો કરતાં ઈશ્વરને ભૂલશો નહિ. પ્રત્યેક કલાકના આરંભમાં પાંચ મિનિટ ઈશ્વરનું ધ્યાન કરો તો આખો કલાક તમારાથી પાપ થશે નહિ. ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખ્યા છે તેમાં આનંદ માનો. તમારો જે વ્યવહાર છે તેમાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન રાખો. પ્રત્યેક કાર્ય ઈશ્વરની આજ્ઞા માનીને કરો. કર્મ કરો પણ તે કર્મના ફળને ભોગવવાની ઇચ્છા ન કરો. ફળ કેટલું અને ક્યારે આપવું તે ભગવાનના હાથની વાત છે.

કર્મ કરે ત્યારે સફલાવ રાખે. જેવો ધ્વનિ તેવો પ્રતિધ્વનિ. તમારા આત્માને પ્રતિકુળ લાગે તેવું વર્તન બીજા તરફ ન કરે. તમે કોઈ જીવ પ્રત્યે કુલાવ રાખશો, તો તે જીવ તમારા પ્રત્યે કુલાવ રાખશે.

કર્મ ત્યાં સુધી કરે કે શરીરને બહુ થાક લાગે. શરીરને બહુ થાક ન લાગે તો પથારીમાં પડ્યા પછી મનમાં પાપ આવે છે. પથારીમાં પડ્યા પછી નિદ્રા ન આવે તો પાપ કરવાની ઇચ્છા થાય છે. સત્કર્મ કરતાં ખૂબ થાક લાગશે તો સત્કર્મ કરતાં નિદ્રા આવશે. અને ત્યારે એ નિદ્રા પણ ભકિત બનશે.

કર્મનું ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરે તો ઈશ્વર અનંતગણું કરીને આપશે. અનુભવ ન થાય એનો અર્થ એ નથી કે સિદ્ધાંત ખોટો છે. અનુભવ ન થાય તો માનજો મારામાં મારા કર્મમાં કાંઈક ખામી છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કાર અને વાસના બળી જશે એટલે કર્મમાં આનંદ આવશે. કર્મનું ફળ ક્યારે મળશે તે કહી શકાય નહિ. કર્મનું ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરે. ગઈ કાલે માલણની કથા આવી. માલણે સર્વ કર્મ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કર્યા એટલે તેની ટોપલી ભગવાને રત્નોથી ભરી દીધી. ટોપલી એટલે બુદ્ધિ.

ઠાકોરજી મંદિરમાં નહીં પણ આપણી બુદ્ધિમાં આવીને વિરાજે તે જરૂરનું છે કે જે બુદ્ધિમાં વિષયો ભર્યા છે. ઠાકોરજી મંદિરમાં બિરાજે તેથી શાંતિ નહિ મળે. પણ તે આપણી બુદ્ધિમાં બિરાજે તો જ શાંતિ થાય. જેવી રીતે સંસારના વિષયો બુદ્ધિમાં રાખે છે તેવી રીતે બુદ્ધિમાં ભગવાનને રાખે તો જીવન કૃતાર્થ થાય.

ગોકુળલીલા પૂરી થાય છે. બાલકૃષ્ણ પાંચ વર્ષના થયા છે, બાલકૃષ્ણને વૃંદાવન જવાની ઇચ્છા છે.

ગોકુળમાં થતાં ઉત્પાતો જોઈ ઉપનંદ કાકાએ સૂચન કર્યું કે આપણે બાળકોને લઈ બીજે સ્થળે રહેવા જઈએ. અત્રેથી થોડે દૂર વૃંદાવન નામનું વન છે. વનં વૃંદાવનં નામ । તે રહેવાને યોગ્ય છે. આ સૂચન સર્વને ગમ્યું. રામકૃષ્ણને આનંદ થયો. રમવાની બહુ મજા આવશે. રામકૃષ્ણ સાથે બધા વૃંદાવનમાં રહેવા આવ્યા છે.

વૃંદા એટલે ભકિત. વૃંદાવન એટલે ભકિતનું વન. બાળક પાંચ વર્ષનો થાય એટલે તેને ગોકુળમાંથી (ગમે તેવા લાડમાંથી) વૃંદાવનમાં લઈ જવ, એટલે કે તેને ભકિતના વનમાં લઈ જવ. બાળકને પાંચ વર્ષ પૂરા થયાં પછી બાળક સાથે લાડ કરશે નાહ.

બાળકમાં ધર્મના સંસ્કારો દૃઢ કરવા તેને નાનપણમાં ધર્મનું શિક્ષણ આપવાનું શરૂ કરે. એકાદશીના દિવસે બાળકને અન્ન ન આપે. જે માખાપ બાળકને સારા સંસ્કાર ન આપે તે માખાપ બાળકના વેરી છે. જે માખાપ બાળકને ધર્મનું શિક્ષણ ન આપે, ભકિતનું શિક્ષણ ન આપે તે માખાપ બાળકના વેરી છે.

બાળકના મનમાં વિચાર જલદી ઠસી જાય છે. બાળકનું હૃદય કોમળ હોય છે. તેને જે બાજુ વાળશે તે બાજુ વળશે. માટે બાલ્યાવસ્થામાં બાળકોને સારા સંસ્કાર આપે, તો જુવાનીમાં તે બગડશે નહીં. એ સારા સંસ્કાર એનું રક્ષણ કરશે.

કૃષ્ણને ઉપનંદકાકા વનમાં લઈ જાય છે. જેને જ્ઞાની વયોવૃદ્ધ સંતોનો સંગ હોય તેને પતનની બીક રહેતી નથી. એકલો ચાલવા જાય તો પડવાની બીક રહે છે. કોઈ નો હાથ પકડીને ચાલે તો પડવાની બીક રહેશે નહિ. ઈશ્વરનો હાથ પકડીને ચાલે તો પડવાની બીક રહેશે નહિ.

વૃંદાવનમાં એકલા ન જવું. બીજાને પણ સત્કર્મમાં પ્રેરણા આપવી જોઈ એ. માટે તો ગોપગોપીઓ સાથે વૃંદાવનમાં ગયા. વૃંદાવનમાં ગોવર્ધન પર્વત અને યમુનાના કિનારાઓ જોઈ રામકૃષ્ણને ઘણો આનંદ થયો. વૃંદાવનમાં આવ્યા પછી ભગવાન વત્સપાલ થયા છે. બાળમિત્રો સાથે તેઓ વાછરડાંઓ ચરાવતા. યમુનાના કિનારે બાળકો સાથે અનેક પ્રકારની રમતો રમે છે. આ રમતો દિવ્ય છે.

અગિયારમા અધ્યાયમાં ભગવાન વત્સપાલ બને છે, અને પંદરમાં અધ્યાયમાં ભગવાન ગોપાળ બને છે. ગાયોને ચરાવવા લઈ જાય છે.

કોઈ કોઈ વેળા ભગવાન અંસી પણ વગાડતા અને જુદા જુદા પ્રકારની રમતોથી ગોપ બાળકોને આલંદ આપતા.

જીવમાત્રને શ્રીકૃષ્ણ અંસીના ધ્વનિથી બોલાવે છે પણ મોહક વિષયોમાં ફસાયેલા જીવને એ સાદ સંભળાતો નથી.

ભકિતના કિનારે એટલે ભકિતમાં બે વિદ્યો આવે છે.

વત્સાસુર=અજ્ઞાન, અંધ શ્રદ્ધા.

બકાસુર=દંભ.

જમુનાજીના કિનારે=ભકિતના કિનારે.

આ બગલામય દંભ આવે છે. બગલો એ દંભનું પ્રતીક છે. બગલગત ઘણું જેમ બને છે તે મુજબ.

ભકિતના કિનારે જ દંભ આવે છે. ભકિતમાં કોઈ ને છેતરશે નહિ. દંભ સમાન કોઈ પાપ નથી. બીજા પાપ માટે પ્રાયશ્ચિત છે, પણ દંભનું પ્રાયશ્ચિત નથી. જેનો સ્વાંગ ઉપરથી સારો છે, પણ જેની કરણી મેલી છે તે બકાસુર.

બગલાની ચાંચ છે લોભ. કીર્તિનો લોભ હોય અને ધનનો લોભ હોય ત્યાં દંભ આવે છે જ.

યમુના-કિનારે=ભકિતના કિનારે દંભ આવે તો ભકિત બગડે.

ભગવાને વત્સાસુર અને બકાસુરનો વધ કર્યો. એક સમયે શ્રીહરિ ગોપબાળકો સાથે વાછરડાંઓ ચરાવવા વનમાં આવ્યા. વનમાં તેઓ જાતજાતની રમતો રમવા લાગ્યા.

આ ગોપબાળકોના ભાગ્યનું કોણ વર્ણન કરી શકે? જેનાં દર્શન યોગીઓને પણ હુલ્લે છે, તે પરબ્રહ્મની સાથે તેઓ રમી રહ્યાં છે. તેવામાં અઘાસુર ત્યાં આવ્યો. અઘાસુરને કંસે મોકલ્યો હતો. બકાસુર અને પૂતનાનો તે નાનો ભાઈ હતો.

અજ્ઞાન અને દંભ હોય ત્યાં પાપ આવે જ.

અઘાસુર મોટા અજગરનું રૂપ લઈને આવ્યો અને સર્વ ગોપબાળકોને ગળી જવાની ઇચ્છાથી માર્ગમાં તે સૂતો છે. અઘાસુર અજગરના મુખને આ કોઈ પર્વતની ગુફા છે એમ માની બાળકો તેમાં પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયાં છે. કનૈયા તું સાથે આવે તો અમને બીક લાગતી નથી. લોકો આજકાલ પૈસાને સાથે રાખે છે પણ પરમાત્માને સાથે રાખતા નથી. એકલા ક્યાંય ન જશે. ઠાકોરજીને સાથે રાખજો. ઠાકોરજીને સાથે રાખવાના એટલે ભગવાનની મૂર્તિને સાથે લઈ ને ફરવાનું? ના. ના. તો તો ઠાકોરજીને પરિશ્રમ થાય. ઠાકોરજીના સાન્નિધ્યનો સતત અનુભવ કરે. મનથી પરમાત્માનું સતત સ્મરણ કરે. બાળકોને નિષ્ઠા છે કે અમારો કનૈયા સાથે હોય તો વાંધો નથી. કૃષ્ણના

મુખ સામે જોતાં, હસતાં અને તાળીઓ પાડતાં ગોપબાળકો અજગરના મુખમાં પેસી ગયાં. ગોપબાળકોને બચાવવા ભગવાને પણ અઘાસુરના પેટમાં પ્રવેશ કર્યો.

અઘાસુરના પેટમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે બાળકો તાળી પાડતાં ગયાં છે. ભાગવતમાં સમાધિલાપા મુખ્ય છે. લૌકિક અને પરમત લાપા ગૌણ છે. એટલે ભાગવતનો અર્થ જેને સમાધિનો અભ્યાસ છે તે સમજી શકશે. વિદ્વાસીને ભાગવતનો અર્થ સમજવો મુશ્કેલ છે. તાળી એ નાદબ્રહ્મ છે. નાદબ્રહ્મ અને નામબ્રહ્મ એક થાય, ત્યારે પરબ્રહ્મ પ્રગટ થાય.

અંદર જઈ ભગવાને વિશાળરૂપ ધારણ કર્યું એટલે અઘાસુરના પ્રાણ બ્રહ્મારંધ્રમાંથી બહાર નીકળ્યા અને બાળકો તેમ જ વાછરડાંઓ બહાર આવ્યાં.

અઘાસુરનો અર્થ જોઈએ. અઘ એટલે પાપ. અઘાસુર એ શાપનું સ્વરૂપ છે. પાપમાં, પાપ સાથે જે રમે છે તે અઘાસુર. પાપ કરવામાં જે મુખ માને તે અઘાસુર. કેટલીકવાર જોવામાં આવે છે કે પાપી મુખ ભાગવતો હોય છે. પણ આ તેના પૂર્વ-જન્મના કોઈ પુણ્યનું ફળ છે એમ માનવું. બાકી પાપનું પરિણામ દુઃખ જ છે. પાપ કરનારો કોઈ દિવસ સુખી થયો નથી અને સુખી થવાનો નથી. કોઈ પુણ્યશાળી જીવ દુઃખી દેખાય તો સમજવું કે તે તેના અગાઉના જન્મના કોઈ પાપનું ફળ ભોગવે છે. પુણ્યનું ફળ દુઃખ નથી.

મનુષ્યને એક વખત હું પાપ કરી રહ્યો છું તેનું ભાન થાય છે પણ તે પાપને છોડી શકતો નથી. પાપના પંજમાંથી છૂટવું કઠણ છે. અતિશય પુણ્યનું જોર વધતું નથી ત્યાં સુધી પાપની આદત છૂટતી નથી. પાપની આદત બહુ ખરાબ છે. પાપને મનમાં ધર કરવા દેશો નહિ. મનુષ્ય શરીર કરતાં જીભથી વધારે પાપ કરે છે. કેટલાક જીભ કરતાં આંખથી વધારે પાપ કરે છે. આંખ કરતાં પણ ઘણાં મનથી વધારે પાપ કરે છે. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને પાપ કરવાની આદત છે, ત્યાંસુધી તેને ભક્તિરસ મળશે નહિ. ઇન્દ્રિયોમાં ભક્તિરસ ભરવો હોય, તો ઇન્દ્રિયોને નિષ્પાપ કરો. પાણીથી ભરેલા લોટામાં દૂધ ભરવું હશે તો પાણીને બહાર કાઢી નાખવું જ પડશે.

ઈન્દ્રિયોમાં આત્મા એટલો મળી જાય છે કે ઇન્દ્રિયો પાપ કરે છે તે તે જુઓ છે પણ તેને રોકતો નથી.

મનમાં પાપનો વિચાર આવે તે જ ક્ષણે તેને કાપી નાંખો. જેના પેટમાં પાપ આવ્યું તેને પાપ છોડશે નહિ. કદાચ પાપ થઈ જાય તો પ્રભુ પાસે રડી પડો, પ્રભુ મારા પાપની ક્ષમા કરો.

અઘાસુર અજગરરૂપે આવેલો. મનુષ્ય સાવચેત ન રહે તો પાપ તેને ગળી જાય છે.

પારકી પંચાત જેવું પાપ નથી. મનુષ્ય પોતાનું જ સુધારે છે. બીજાનું બગડતું હોય, તો તેની મનુષ્ય દરકાર કરતો નથી.

પાપની એક વખત આદત પડી પછી તે છૂટશે નહિ. મનુષ્ય પાપમાંથી છૂટતો નથી. પાપ શરીરમાં પ્રવેશ કરશે, તો પછી તમને છોડશે નહિ. જેના મનમાં, ઘરમાં પાપ છે ત્યાં પરમાત્મા આવતા નથી.

અજગરના મુખમાં પેટેલાં ગોપબાળકો જાતે બહાર નીકળી શકતાં નથી. શ્રીકૃષ્ણ તેઓને બહાર કાઢે છે. અજગરના મુખમાં ગયેલો કોઈ જાતે બહાર નીકળી શકે નહીં. અજગરના મુખમાં ગયેલાને બહારનો માણસ બહાર ખેંચી શકે. પાપમાંથી ભગવાન બચાવી શકે.

પાપ અને સાંપ સરખાં જ છે. સાંપ કરડે કે તરત જ જે અંગ ઉપર સાંપ કરડ્યો હોય તે આંગળી અથવા અંગને કાપી ફાળવામાં આવે, તો જેર શરીરમાં પ્રસરતું નથી અને બચી જવાય છે. તે જ પ્રમાણે પાપનો વિચાર મનમાં આવે તે જ ક્ષણે તેને કાપી નાંખો, તો પાપમાંથી બચી જવાય છે. તો જ પાપ જશે. જો પાપ થોડો વખત પણ મનમાં ધર કરશે તો પછી તેને અટકાવવું મુશ્કેલ થઈ પડશે.

પાપનો વિચાર કરવાથી તે દઢ થશે. પાપ ધરતીથી આકાશસુધી વ્યાપેલું છે. અઘાસુરનો એક હોઠ ધરતી પર અને બીજો હોઠ આકાશને અડકતો હતો તેમ.

મન સાથે છે એટલે વનમાં પણ એટલે કે જ્યાં જાય જશે ત્યાં, પાપ કરવાના પ્રસંગો આવશે જ.

વાસનામાં ખેંચાયેલો જીવ અંતરાત્મા ના પાડે, તો પણ પાપ કરે છે. અનેકવાર વાસનાના વેગમાં જ્ઞાન વહી જાય છે, ત્યારે પાપ થઈ જાય છે. પાપના પેટમાં અજગરના મુખમાં જાય તે બહાર આવી શકતા નથી. પાપ લલચાવનારું હોય છે. અમુક વખતે પાપ કરવાનો પ્રસંગ આવે, પાપ કર્યા વગર ન જ રહેવાય, પાપ કર્યા વગર છૂટકો કે ઉપાય ન જ હોય ત્યારે પાપ કરતી વખતે ભગવાનને સાથે રાખીને જ પાપ કરવાનું. પાપ કરવાનું નથી કહેતો. જોજો અર્થનો અનર્થ કરતા નહિ. જીવનમાં ક્યારેક એવા પ્રસંગો આવશે કે તમારે પાપ કરવું નથી છતાં પાપ થઈ જશે. તેવા સમયે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં કરતાં પાપ કરવાનું.

પાપને કાપી નાંખશો તો પાપનો નાશ થશે. પાપને હૈયામાં રાખશો તો તેનો નાશ થશે નહિ.

કોઈપણ ક્રિયા શબ્દોચ્ચાર વગર થતી નથી. કદાચિત જીભથી નહીં તો મનથી તો ઉચ્ચાર થાય જ છે. પાપ કરતાં જે મિનિટ પહેલાં તે પાપનો જીભથી અથવા મનથી ઉચ્ચાર થાય છે, તે જ ક્ષણે તેને કાપી નાંખો. પહેલાં વિચાર બગડે છે, પછી વાણી બગડે છે અને પછી વર્તન બગડે છે. પાપ પહેલાં મનમાં આવે છે, તે પછી વાણીમાં અને પછી વર્તનમાં આવે છે. પાપ મનમાં આવે ત્યારે મનને ધિક્કારો, તમારા તનને તમે સબ કરો પાપ મનમાં આવે ત્યારે સ્નાન કરો, ઠંડા જળથી અને પછી પરમાત્માનું કીર્તન કરો, પ્રાર્થના કરો. નાથ, આ કામ મને પજવે છે, આ કોઈ મને છોડતો નથી, આ લોભ મને વશ કરે છે. નાથ કૃપા કરો. સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરશો તો પ્રભુ રક્ષણ કરશે.

સંતો સતત પ્રભુના નામનો ઉચ્ચાર કરે છે તેથી તેનાથી પાપ થતું નથી.

અઘાસુરના પેટમાં જવાની ઇચ્છા હોય તો ભલે જાવ, પણ તાળી પાડતાં જાવ.

બધા સમજે છે કે અસત્ય બોલવું એ પાપ છે, કોઈને દુભાવવું એ પાપ છે. પણ પાપ થઈ જાય છે. પહેલો સિદ્ધાંત મુખ્ય છે, કે પાપને કાપી જ નાંખો. પાપ મારે હાથે થવાનું જ છે એમ લાગે એટલે, મારું મન હવે હાથમાંથી છૂટકી જાય છે અને મનથી, શરીરથી પાપ થવાનું છે એમ લાગે ત્યારે ભગવાનના નામનું કીર્તન કરો. પરમાત્માને સાથે રાખી પાપ કરે તેની પાપની વાસના છૂટે છે. પાપની આદત છોડવાનો આ જ એક ઉપાય છે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાનો. નાથ મારી આ પાપની વાસનાનો

વિનાશ કરે. બાળકો તાળી પાડતાં એટલે દીર્ઘન કરતાં અઘાસુરના પેટમાં ગયાં છે. પાપ કરે ત્યારે પરમાત્માને સાથે રાખો. મેં પાપ કર્યું પણ આપ સાથે હતા. એટલે મને સજા કરે અને ક્ષમા પણ કરે.

મનુષ્યને ખબર પડે છે હું કામી છું, કોપી છું.

સમજીને પાપ કરે એ અઘાસુર. પાપમાં જે સુખ માને, પાપમાં જે રમે એ અઘાસુર.

પાપ કર્યા વગર ન જ રહેવાય તો શ્રીકૃષ્ણને-પરમાત્માને સાથે રાખીને પાપ કરજો. તો ભગવાન તમને બચાવશે. આ બીજો સિદ્ધાંત કનિષ્ઠ છે.

ઉત્તમ સિદ્ધાંત તો એ જ છે કે કદાપિ પાપ ન કરવું અને પાપના વિચાર પણ ન કરવા.

ભોગવ્યા વિના જેનો નાશ થતો નથી એ પાપ. પુણ્યનો ભોગવ્યા વગર નાશ થઈ શકે છે. પુણ્ય ભોગવવા પણ જન્મ લેવો પડે છે. તેથી તો ઋષિઓને છેવટે પુણ્યને પણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરવું પડે છે. પુણ્ય કૃષ્ણાર્પણ થઈ શકે છે પણ પાપ તો ભોગવ્યે જ છુટકો.

પ્રારબ્ધ કર્મણામ્ ભોગાદેવ ક્ષયઃ ।

કોઈ મહાપુરુષ, સંતપુરુષ કૃપા કરે, તો જ પાપની વાસના છૂટે છે.

અંતરાત્માની પાપ કરવાની ઇચ્છા ન જ હોય તેમ છતાં પાપ થઈ જાય છે. ગીતામાં પણ અર્જુનનો આજ પ્રશ્ન છે. આ સનાતન પ્રશ્ન છે. ભગવાનને તે પૂછે છે :

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ણેય વલાદિવ નિયોજિતઃ ॥

મનુષ્યને ઇચ્છા ન હોય તેમ છતાં કોના વડે તે પાપમાં પવિત્ર થાય છે અને પાપ કરે છે? પાપ કરવાની ઇચ્છા ન હોવા છતાં તેને પાપ કેમ કરવું પડે છે? ભગવાન સમજાવે છે.

કામ ઇષ ક્રોધ ઇષ રજોગુણસમુદ્ભવઃ ।

રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ અને ક્રોધ એ પુરુષના મોટા શત્રુઓ છે. તે તેને પાપ કરવા તરફ ઘસડી જાય છે.

માટે સત્વગુણ વધારી રજોગુણ ઓછો કરો.

ભાગવતમાં સમાધિલાષા પ્રધાન છે, લૌકિક લાષા ગૌણ છે.

તાળી પાડતાં વજવાસી બાળકોનો પહેલાં નાદબ્રહ્મમાં લય થાય છે અને પછી પરબ્રહ્મમાં મનનો લય થાય છે.

રોજની લીલા કથા રોજ બાળકો માતાને સંભળાવતા હતા પણ આ અઘાસુર વધની કથા એક વર્ષ પછી બાળકો માતાને સંભળાવે છે.

અઘાસુરનો વધ ભગવાને પાંચ વર્ષની ઉંમરે કરેલો. તેમ છતાં આ અઘાસુર વધની કથા ગોપબાળકોએ પોતાની માતાઓને ભગવાનના છઠ્ઠે વર્ષે કહી. એટલે કે એક વર્ષ પછી કહી.

પરીક્ષિત રાજા પૂછે છે :—અઘાસુર વધની કથા બાળકોએ પોતાની માતાને એક વર્ષ પછી કેમ કહી? તેનું કારણ શું? આ કથા વિસ્તારથી કહો.

પરીક્ષિતે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો એટલે શુકદેવજીને ભગવાનની આ અદ્ભુત રહસ્યમય લીલાનું સ્મરણ થયું. શુકદેવજીને પણ સમાધિ લાગી છે. થોડીવાર પછી

મહાકાળે ધીમે ધીમે ફરી બાહ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં શુકદેવજીએ રાજાને કહ્યું :—શ્રવણ કરો રાજા! તેનું કારણ એવું છે કે બ્રહ્મા ગોપબાળકોનું અપહરણ કરી ગયેલા. અને એક વર્ષ પછી ગોપબાળકો બ્રહ્મલોકમાંથી પાછાં આવ્યાં. તેથી તેઓએ આ કથા પોતાની માતાઓને એક વર્ષ પછી કહી.

શુકદેવજી તેરમા ચૌદમા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી આ કારણ સમજાવે છે.

ચાર પ્રકારે ભગવાન રાસ રમે છે. પરમાત્માનું નામ છે રસ. રસો વૈ સઃ પરમાત્મા દિવ્ય રસ સ્વરૂપ છે. તેની સાથે મિલન એ રાસ. રાસ એટલે બ્રહ્મમિલન, બ્રહ્મસંબંધ. રાસ એટલે કૃષ્ણ સંબંધ.

ગોકુળની ગાયોની ઇચ્છા હતી, અમારે ઇશ્વર સાથે એક થવું છે. જીવ ઇશ્વર સાથે એક બને તો કૃતાર્થ થાય.

ગાયોની ઇચ્છા હતી અમારે પ્રભુ સાથે એક થવું છે. આ કેવી રીતે બને? કૃષ્ણ વાછરડા બની અમને ધાવે. ગાયને વાછરડો ધાવે છે આ અદ્વૈત કેવું છે તે બીજો કોઈ જાણી શકે નહિ. એ ગાય જાણે અને વાછરડા જાણે. ગાયોની ઇચ્છા હતી કનૈયા વાછરડો બની અમને ધાવે. અમે તને ચાડીએ, અમારો બ્રહ્મસંબંધ થાય. આ અધ્યાયમાં ગાયો સાથે રાસ છે.

ગોકુળમાં વૃદ્ધા ગોપીઓ હતી. તેની ઇચ્છા હતી અમે કનૈયાને રમાડીએ. આ ગોપીઓ મનથી શ્રીકૃષ્ણને મળતી. માનસિક મિલનમાં આનંદ છે. પણ પ્રત્યક્ષ મિલનની ઉત્કંઠા આ ગોપીઓને થાય છે. આ અધ્યાયમાં આ વૃદ્ધા ગોપીઓ સાથે રાસ છે.

અઘાસુરના પેટમાંથી વાછરડાઓ અને બાળકો બહાર આવ્યાં છે. બાળકો કનૈયાને કહે કનૈયા અમને ભૂખ લાગી છે. અમારે જમવું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પણ મિત્રોને કહેવા લાગ્યા, આ કિનારો સુંદર છે. આપણને ભૂખ લાગી છે. ચાલો આપણે યમુના કિનારે પંગત પાડીએ. આપણે અહીં ભોજન કરીએ અને વાછરડાં ભલે નિરાંતે ચરે.

બાળકો સાથે ભોજન કરવા બેઠા છે, તે સમયે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ચારે બાજુએ બાળકો એક બીજાને અડીને બેઠાં છે. પદ્મવ્યુહથી બાળકો સાથે ભોજન કરવા બેઠાં છે. પદ્મવ્યુહ—ચક્રવ્યુહની રચના યુદ્ધમાં થાય છે. આ સમાધિ લાષા છે. કમળની પાંખડીઓ એક બીજાને અડકેલી રહે છે, કમળની મધ્યમાં કમળનો ગાભો હોય છે. નાની પાંખડીઓ આ ગાભા પાસે હોય છે. મોટી પાંખડીઓ આ નાની પાંખડીઓને અડકેલી હોય છે. પ્રત્યેક બાળકને ઇચ્છા છે મારે શ્રીકૃષ્ણને સ્પર્શ કરીને બેસવું છે. કનૈયાને મારા ઘરની સામગ્રી આરોગાવીશ. કનૈયાના મુખમાં મારે કોળીઓ મૂકવો છે. દૂર બેસે તો તે કેમ થઈ શકે? કમળના ગાભા જેમ મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ છે. પરમાત્માએ દરેક બાળકને એવો અનુભવ આપ્યો કે હું તારી પાસે જ છું.

રાસલીલામાં પ્રત્યેક ગોપીને અનુભવ કરાવ્યો કે હું તારી પાસે જ છું. તે જ પ્રમાણે ગોપબાળકોને પદ્મવ્યુહની રચના કરી અનુભવ આપ્યો કે હું તારી જ પાસે બેઠેલો છું. ઇશ્વર દૂર જાય તો આનંદ મળતો નથી. પ્રત્યેક ગોપબાળકને સ્પર્શનો આનંદ આપ્યો છે. બ્રહ્મસ્પર્શ વગર આનંદ નથી.

પ્રેમમાં એવી શક્તિ છે કે નિરાકાર સાકાર બને છે. નિષ્કામ ઇશ્વર પણ સકામ બને છે. જીવ ઇશ્વરનો મિત્ર છે. કનૈયા મિત્રને સમજાવે છે : બીજાને આપીને તમે ખાવ. ભા. ૬૮

એકલા ખાનારને બિલાડીનો અવતાર મળે છે. એકલા છાનામાના ખાવું એ પશુધર્મ છે. એકલા કદી ન ખાયો.

ધર્મિય સર્વને એક સરખો આનંદ આપે છે. મનુષ્ય વિષમતાથી આપે છે. આપવામાં વિષમતા રાખે છે. જીવ જોઈને વિષમતા આપે છે. પરમેશ્વર જોયા વગર આપે છે. ધર્મિય જીવને લાયક સમજીને આપે છે ત્યારે જીવનો લોભ છૂટે છે, જીવનો મોહ છૂટે છે. અરે! ધર્મિય આપવા બેસે છે ત્યારે બે હાથવાળો લેતાં થાકી જાય છે.

યજ્ઞમુગ :—ધર્મિય યજ્ઞનો લોકતા છે. યજ્ઞમાં આવાહન કરવા છતાં પણ ઘણી વાર પરમેશ્વર ભોજન કરતા નથી, ત્યારે આજે સાક્ષાત્ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ બાળકો સાથે ભોજન કરે છે. પરમાત્માને વશ કરવાનું સાધન પ્રેમ છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ ભગવાનને આપવી, એ જ ભક્તિ છે. એ જ શુદ્ધ ભાવ છે.

ગોપબાળક કનૈયાને કહે છે :—લાલા આ જલે બી હું તારા માટે લાવ્યો છું. કનૈયો જવાબ આપે છે, હું એકલો નહિ આવું. થોડું થોડું સર્વને આપ. થોડું હોય તો પણ થોડો ભાગ બીજાને માટે કાઢી રાખવો.

બીજો કહે કનૈયા મારી માએ તારા માટે ખરકી બનાવી છે. ત્રીજો કહે છે કનૈયા મારી માએ તારા માટે દહીંવડાં બનાવ્યાં છે. શ્રીકૃષ્ણ ભોજનમાં વિનોદ કરે છે. ભોજનમાં વિનોદ થાય તો વિશેષ આનંદ આવે છે. કનૈયો કહે આની મા પણ દહીંવડાં જેવી જડી અને આપ સુદામા જેવો દુર્બળ છે. સર્વ બાળકો હસે છે.

આ પ્રમાણે ગમ્મત કરતાં બધાં બાળકોને શ્રીકૃષ્ણ જમાડે છે અને બાળકોની સાથે બેસીને જમે છે. જીવ જ્યારે સર્વસ્વ છોડી પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે છે, પોતાનું અભિમાન છોડે છે, જીવ જ્યારે જીવપણું ભૂલે છે, ત્યારે ધર્મિય પણ ધર્મિયપણું ભૂલી જાય છે અને જીવની સાથે રમે છે. જીવ અભિમાનમાં હુંપણું રાખે, જીવ માને કે હું શાસ્ત્રી, હું પંડિત, હું જ્ઞાની તો ભગવાન તેને કહે છે હું તારો દાદો લાગું છું. તને મારી નથી પડી તો મારે તારી શું પડી છે? પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા હોય તો તેની પાસે બાળક જેવા બનીને જાવ. આ ભોજન વખતે ભગવાન કેવા શોભતા હતા.

विभ्रद् वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कसे,

वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु।

तिष्ठन् मध्ये स्यपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्त्वैः

स्वर्गं लोके मिपति बुभुजे यज्ञमुग बालकेलिः॥

ભા. ૧૦-૧૩-૧૧

એ વખતે શ્રીકૃષ્ણની છટા સર્વથી નિરાળી હતી. તેઓએ કમરની ભેટમાં વાંસળી ખોસેલી હતી. સર્ંગ અને લાકડી બગલમાં દબાવ્યા હતાં. ડાબા હાથમાં ધીવાળો દહીં ભાતનો મધુર કેળિયો હતો. અને આંગળીઓમાં ખાવાલાયક ફળોના અથાણાં દબાવી રાખ્યાં હતાં. ગોપબાળકો તેની ચારે તરફ ઘેરીને બેઠાં હતાં. અને તેઓ જાતે સર્વની વચ્ચમાં બેસીને પોતાની વિનોદભરી વાતોથી પોતાના સાથી ગોપબાળકોની સાથે બેસીને આ પ્રકારે બાળલીલા કરતા કરતા ભોજન કરી રહ્યા હતા, અને સ્વર્ગના દેવતાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈને આ અદ્ભુત લીલા જોઈ રહ્યા હતા.

મનથી આ લીલાનાં દર્શન કરો. વૃન્દાવન છે. આ યસુનાનો કિનારો છે. વૃક્ષો ફળથી નમી ગયા છે. ભગવાન ગ્વાલમિત્રો સાથે ભોજન કરવા બેઠા છે. આવી ભાવના

તો કરો. ભાવનાથી ભક્તિ ફળે છે. વૈષ્ણવો મનથી વૃન્દાવનમાં રહે છે. તમારું તન ગમે ત્યાં હોય પણ મનથી ઠાકોરજીનાં ચરણમાં રહેજો.

ખાવું એ પાપ નથી. ભગવાને અન્ન ખાવા માટે બનાવ્યું છે. ખાવું એ પાપ નથી પણ ભગવાનને ભૂલી જઈને ખાય, ભગવતાર્પણ કર્યા વગર ખાય એ પાપ છે. એકાદશી હોય તો ઘણા કહે છે મારે આજે ઉપવાસ છે, હું કંઈ લેતો નથી. પછી કોઈ આગળ પાછળ જાય એટલે ફાકડા મારે છે. ખાવું એ પાપ નથી. બીજાને છેતરવું એ પાપ છે.

આ પહેલાં અઘાસુરને ભગવાને મોક્ષ આપ્યો. તેથી બ્રહ્માજી વિસ્મય પામેલા. ભગવાનનું તે કાર્ય બ્રહ્માજીને ન ગમ્યું. તેથી બ્રહ્મા જોવા આવ્યા કે આ કનૈયો છે કોણ? બ્રહ્માજી જ્યારે આવ્યા, ત્યારે ઉપર કદા મુજબ શ્રીકૃષ્ણ ગોપબાળકો સાથે ભોજન કરી રહ્યા હતા.

આ વ્રજબાળકોમાં એક બ્રાહ્મણનો છોકરો પણ આવતો હતો. તેનું નામ મધુમંગલ. મધુમંગલ શાંડિલ્યઋષિના પુત્ર છે. શ્રીકૃષ્ણ મધુમંગલને કહે છે કે તું રોજ અમારા ઘરનું ખાય છે. પણ તારા ઘરનું કોઈ દિવસ મને ખવડાવતો નથી. પવિત્ર બ્રાહ્મણના ઘરનું ખાવાથી બુદ્ધિ પવિત્ર થાય છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણે મધુમંગલના ઘરનું ખાવાની ઇચ્છા કરી.

યશોદાજીએ શાંડિલ્યઋષિને કહેલું તમારા બાળકને રોજ મારા ઘેર જમવા મોકલો. મધુમંગલ રોજ જમવા આવે છે. યશોદાજી તેને ખૂબ માન આપે છે.

આજે કનૈયો મધુમંગલની પાછળ પડ્યો. તું રોજ અમારા ઘરનું ખાય છે. મને કોઈ દિવસ તારા ઘરનું ખવડાવતો નથી. મારે આજે તારા ઘરનું ખાવું છે.

મધુમંગલ દોડતો મા પાસે આવ્યો છે. માનું નામ પૂર્ણમાસી. મધુમંગલ માને કહે છે આજે લાલાને આપણા ઘરનું ખાવું છે. જે બનાવ્યું હોય તે આપ.

પૂર્ણમાસીને આનંદ થયો પણ ઘરમાં કંઈ રસોઈ બનાવી નથી. શાંડિલ્યઋષિ સવારમાં બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં ઊઠતા પણ રાત્રે આઠ વાગે તેનું નિત્યકર્મ પૂરું થાય. પ્રાતઃ સંધ્યા ગાયત્રીની ચોવીસ માળા; પંચયાતન દેવની પૂજા, પંચદેવોને અભિષેક ત્યાં વિશ્વદેવ, યજ્ઞ હોમ. તે પછી મધ્યાહ્ન સંધ્યા તે પછી વિષ્ણુ સહસ્રનો પાઠ, ભાગવતનો પાઠ, તે પછી એકવીસ હજાર ભગવાનના નામ જપ. ત્યાં તો સાંજ પડી જાય. જમવાનો સમય જ ક્યાંથી મળે? એવા તપસ્વી બ્રાહ્મણ કે ખાવાની કુરસદ નથી. એટલે રાત્રે એકવાર ફળાહાર કરતા.

એકવાર ભજનમાં આનંદ મળી જાય તો પછી સંસારનો આનંદ કીકો લાગે છે. આ જીવને ભજનમાં આનંદ મળતો નથી. એટલે તે બીજા વિષયોમાં આનંદ શોધવા જાય છે.

બ્રાહ્મણનો અવતાર તપ માટે છે. બ્રાહ્મણ વિલાસમાં પડે એ ભગવાનને ગમતું નથી. વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય વિલાસમાં પડે તો થોડુંકે ક્ષમ્ય છે. બ્રાહ્મણ માટે તે ક્ષમ્ય નથી. બ્રાહ્મણ મરતાં સુધી ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા ન રાખે તો મર્યા પછી ભગવાન તેને દિવ્ય આનંદ આપે છે, શાંડિલ્યઋષિ અને તેમનાં પત્ની તપસ્વી હતાં.

પતિ ભોજન ન કરે એટલે પતિવ્રતા સ્ત્રીનો ધર્મ છે કે ભોજન ન કરવું. એટલે પૂર્ણમાસી પણ ફળાહારથી ચલાવી લે. ઘરમાં એક છોકરો હતો તે નંદબાબાને ઘેર જમવા જાય એટલે ઘરમાં કંઈ રસોઈ કરતા નથી.

પતિમાં ઈશ્વરની ભાવના નહિ રાખે તો મૂર્તિમાં ઈશ્વરનો ભાવ થશે નહિ. મારા પતિ ઉપવાસી છે, ફળાહારી છે એટલે પૂર્ણમાસી પણ ઘરમાં રસોઈ બનાવતાં નથી.

જીવનમાં જરૂરિયાત જેમ જેમ ઓછી કરશે તેમ પાપ ઘટશે. ભોગ વધશે તો પાપ વધશે. ભોગ ઘટશે તો પાપ ઘટશે. આદત અને હાજતને વધારશે નહિ તો સુખી થશે. આ 'જોઈએ'નો અંત આવતો નથી. નક્કી કરો મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. મારે મારા ભગવાન જોઈએ છે.

પૂર્ણમાસી મધુમંગલને કહે છે, બેટા, ઘરમાં કંઈ નથી, કનૈયો માગે છે અને આ ગરીબ બ્રાહ્મણીના ઘરમાં કંઈ નથી. કનૈયાને માટે હું શું આપું? તપસ્વી હતા, સંયત્ન કરતા ન હતા. પવિત્ર બ્રાહ્મણ કોઈ વસ્તુનો સંયત્ન ન કરે. ઘરમાં કંઈ નથી. મધુમંગલ કહે છે મા, મને કંઈક આપ. પૂર્ણમાસી ઘરમાં કંઈક હોય તો તે શોધવા લાગ્યા. ઘરમાંથી થોડી છાશ મળી. કનૈયો પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. છાશ ખાટી હશે તો લાલ્લાને ત્રાસ થશે. છાશમાં ખાંડ નાંખી વધાર કર્યો. તે છાશ મટકીમાં ભરીને આપી. લાલ્લાને કહેજે, મારી માએ આ છાશ આપી છે.

પરમાત્મા કોઈ દિવસ જોતા નથી કે મારા માટે શું લાવ્યો છે, પણ જુએ છે કે કેવા ભાવથી લાવ્યો છે. વસ્તુને જુએ એ જીવ અને કેવળ ભાવને જુએ તે ઈશ્વર. મધુમંગલ છાશ લઈને આવ્યો છે, પણ તે છાશ શ્રીકૃષ્ણને આપતાં તેને સંકોચ થયો. બીજા બાળકો સુંદર સુંદર મીઠાઈઓ લાવ્યા છે. લાલ્લાને છાશ આપું તે ઠીક નહિ. આ છાશ કનૈયાને આપવા જેવી નથી. સારામાં સારી વસ્તુ ભગવાનને આપો. કનૈયાને છાશ આપીશ તો મારે આખો જન્મ છાશ પીવી પડશે. છાશ ખાટી હશે તો કનૈયો મશ્કરી કરશે, તારા ઘરની છાશ ખાટી, તારી મા ખાટી. એટલે મધુમંગલ તે છાશ પોતે જ પી જવા લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણની નજર મધુમંગલ પર પડી. એય મધુમંગલ! તારી માએ છાશ મારા માટે આપી છે. તું એકલો એકલો છાશ પી જાય છે. છાશ મને આપ, મને આપ. પૂર્ણમાસીએ છાશ પ્રેમથી આપેલી છે. પણ મધુમંગલ સાંભળતો નથી. છાશ આપતો નથી. હું નહીં આપું. મધુમંગલ ઉતાવળથી છાશ પીવા લાગ્યો. કનૈયો દોડતો આવ્યો છે. મધુમંગલે હાંડલી ખાલી કરી પણ મોઢામાંથી છાશનો રેલો નીકળ્યો. કનૈયો તેનું મોઢું ચાટવા લાગ્યો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ મધુમંગલનું મોઢું ચાટતા હતા તે જ વખતે બ્રહ્માજી આકાશમાં આવ્યા.

કનૈયો તો મધુમંગલને કહે છે, તારી એઠી છાશ મળે તો મારી ખુદિ સુધરે. તારા પિતા બ્રાહ્મણ છે, તપસ્વી છે.

શ્રીકૃષ્ણ બાળક સાથે બાળક છે, યોગી સાથે યોગી. જ્ઞાની સાથે જ્ઞાની અને ભોગી સાથે ભોગી છે. બાળક આગળ પ્રજ્ઞાજ્ઞાનની વાતો કરે કે પ્રજ્ઞા સત્ય હૈ જગત મિથ્યા હૈ તો તેઓ કંઈ સમજે નહીં. બાળકોને આવી વાત ગમે નહિ. એટલે માખણના નિમિત્તથી ભગવાન ગોપબાળકોનું મન હરે છે. તેમના મિત્ર બને છે અને અનાયાસે તેઓને પ્રજ્ઞાનુભવ કરાવે છે.

શ્રીકૃષ્ણને મધુમંગલના મોઢા પરની છાશ ચાટતા જોઈ બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું કે આ ભગવાન છે કે કોણ છે? લોકો માને છે શ્રીકૃષ્ણ ઈશ્વર છે. પણ આ તો ગોપાબાળકોનાં મોઢાં ચાટે છે. આ કંઈ ઈશ્વર હોઈ શકે? બ્રહ્માને શંકા થાય છે,

આ જ બ્રહ્મા ક્ષીરસાગરમાં ભગવાનને અવતાર લેવાનું કહેવા ગયા હતા. પ્રભુદેવ ક્રીજીના ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારે આ જ બ્રહ્માજી ગર્ભસ્તુતિ કરવા ગયા હતા. આવા બ્રહ્માજી પણ શ્રીકૃષ્ણની સગુણ લીલા જોઈ મોઢામાં પડ્યા છે.

સગુણ બ્રહ્મની અટપટી લીલા જોતાં બ્રહ્માને મોહ થાય તો આજના વિષયી લોકોને મોહ થાય તો તેમાં શું આશ્ચર્ય?

બ્રહ્માને શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મનો પાર પામવો એ શક્ય છે પણ સગુણ બ્રહ્મની લીલાનો પાર પામવો એ મુશ્કેલ છે.

તેથી જ તો તુલસીદાસજીએ પણ લખ્યું છે કે નિર્ગુણ બ્રહ્મને જાણવા સહેલ છે. પણ સગુણ બ્રહ્મને જાણવા મુશ્કેલ છે.

નિરગુન રૂપ સુલભ અતિ સૌર્વ સગુન ન જાને કોઈ.

બ્રહ્માજી જેવા પણ આ લીલામાં ભૂલા પડે છે તો સામાન્ય જીવની શું સ્થિતિ? સામાન્ય જીવોને શું કહેવું?

બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કે કૃષ્ણ ઈશ્વર છે કે સાધારણ દેવ છે, તેની આજે પરીક્ષા કરું. મારા જેવી સૃષ્ટિ બનાવતા આવડશે તો માનીશ કે આ કૃષ્ણ ઈશ્વર છે.

મારી પરીક્ષામાં શ્રીકૃષ્ણ પાસ થશે તો માનીશ શ્રીકૃષ્ણ ઈશ્વર છે.

બ્રહ્માજી વાછરડાંઓને માયાથી ઉઠાવી બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા છે.

ભોજન ચાલતું હતું તે વખતે ગોપબાળકોને વાછરડાં યાદ આવ્યાં. જુએ તો વાછરડાં ન મળે. ચરતાં દૂર ચાલી ગયેલાં.

બાળકો કનૈયાને કહે છે :—કનૈયા આપણાં વાછરડાં દેખાતાં નથી. કૃષ્ણે કહ્યું, તમે ભોજન કરો. હું વાછરડાંને લઈ આવીશ. કૃષ્ણ વાછરડાંઓને શોધવા જાય છે. તે જ વખતે બ્રહ્મા બાળકોને ઉઠાવી બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે.

આ કથા પાછળ બીજું પણ થોડુંક રહસ્ય છે. ભગવાન સામે દષ્ટિ રાખી, શ્રીકૃષ્ણમાં દષ્ટિ રાખી બાળકો ભોજન કરતાં હતાં ત્યાં સુધી આનંદ હતો. પરંતુ તેઓ વાછરડાંની ચિંતા કરવા લાગ્યાં, તેઓની વાછરડાં તરફ દષ્ટિ ગઈ, વિષયો તરફ દષ્ટિ ગઈ કે બ્રહ્માએ તેઓને ઊંચકીને બ્રહ્મલોકમાં મૂક્યા. ગોપબાળકો કાળને આધીન થયાં, બ્રહ્માની માયાને આધીન થયાં. બ્રહ્મા એ કાળનું રૂપ છે. સંસારના વિષયોમાં નજર જાય એટલે કાળ=બ્રહ્મા જીવને પકડે છે.

બાળકો શ્રીકૃષ્ણમાં નજર રાખી ભોજન કરે તો બ્રહ્મા પકડી શકે નહિ. પણ જ્યારે વાછરડાં તરફ દષ્ટિ ગઈ એટલે બ્રહ્માએ-કાળે પકડ્યા છે.

ભોજન કરો ત્યારે પણ દષ્ટિ ભગવાનમાં રાખો તો ભોજન પણ ભજન છે.

ભોજન બહુ સ્વાદવાળું ન હોવું જોઈએ. ભોજન બહુ સ્વાદવાળું હશે તો વધારે ખવાય છે. જેને ભજન કરવું છે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે તે વધારે ખાય તો તેને આળસ આવે છે. એટલે ભજન છૂટે છે. સ્વાદ વગરનું ભોજન હશે તો ભૂખ હશે તેટલું ખવાશે. ભોજન કર્યો વગર શરીર ટકતું નથી. ભોજન એ ભજનનું સાધન છે. ભોજન કરવું એ પાપ નથી. પણ ભોજન સાથે તન્મય થવું એ પાપ છે.

બાળકોની દષ્ટિ શ્રીકૃષ્ણમાંથી હટી ગઈ અને વાછરડાં તરફ ગઈ, ત્યારે બ્રહ્માએ તેઓને પકડ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણ વાછરડાં શોધ્યાં પણ વાછરડાં ન મળ્યાં. એટલે પાછા શ્રીકૃષ્ણ આવીને જુએ તો અત્રે બાળકો પણ ન મળે. શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા. આ ડેસો

મારી પાછળ પડ્યો છે. પણ બ્રહ્માને ખબર નથી, હું તેનો દાદો લાગું છું. કોઈ ઠેકાણે વિષ્ણુને બ્રહ્માના પિતા કહ્યા છે. અને કોઈ ઠેકાણે દાદા કહ્યા છે.

દેવી ભાગવતનાં નવમા સ્કંધમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે સર્વ શાસ્ત્રો સંમત નથી. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના ક્રમમાં બધાં શાસ્ત્રોમાં ભેદ છે. જગતનો બહુ વિચાર મહાત્માઓએ કર્યો નથી, પણ ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે સર્વ મહાત્માઓ એક છે. ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે મતભેદ નથી.

વૈકુંઠધામમાં લક્ષ્મીનારાયણ બિરાજ્યા હતા. તેની દ્વંદ્વીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું અને તે કમળમાંથી બ્રહ્મા થયા.

પરંતુ ભગવાન તો કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અને અન્યથાકર્તુમ્ સમર્થ છે. કૃષ્ણની આ ઇચ્છાસૃષ્ટિ છે. કનૈયાએ જેટલાં ગોપબાળકો અને વાછરડાંઓ હતાં તેટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યાં. શ્રીકૃષ્ણ પોતાના સ્વરૂપ સાથે રમે છે. જ્ઞાનીઓ શરીર સાથે રમતા નથી, આત્મા સાથે રમે છે. એક ભોગાર્થ સૃષ્ટિ છે એ જીવ સૃષ્ટિ કહેવાય છે. ઈશ સૃષ્ટિ એ પાંચભૌતિક વગરની સૃષ્ટિ, ભગવાનની લીલા સૃષ્ટિ. કેવળ બીજને આનંદ આપવાની દૃષ્ટિથી કરવામાં આવે તે લીલા સૃષ્ટિ. બ્રહ્મા પંચમહાભૂતની મદદથી જગતની સૃષ્ટિ કરે છે પણ ભગવાન કહે છે હું પંચમહાભૂતની મદદ વગર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરું છું.

પરમાત્મા સંકલ્પ કરે ત્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. હું પંચમહાભૂતને ઉત્પન્ન કરું છું. ત્યારે તેના આધારે તમે (બ્રહ્મા) જગત ઉત્પન્ન કરો છો. પણ મને પંચમહાભૂતની જરૂર પડતી નથી. હું કેવળ સંકલ્પથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરું છું.

દ્રૌપદીની સાડી ક્યાં મિલમાં બનેલી હતી? તે સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થઈ હતી. શ્રી કૃષ્ણ જ સાડીરૂપે થયા હતા. જેને ઈશ્વર ઢાંકે તેને કોણ ઉઘાડો પાડી શકે? આ તો શ્રીકૃષ્ણનો સંકલ્પ હતો. શ્રીકૃષ્ણની લીલા હતી.

ગોપબાળકોની કામળી શ્રીકૃષ્ણ, લાકડી શ્રીકૃષ્ણ, અનેક પ્રકારે અનેક રૂપો ધર્યાં છે.

વૈષ્ણવો બ્રહ્મા પરિણામવાદમાં માને છે, વેદાંતીઓ વિવર્તવાદમાં માને છે. જગતપુરુષ શંકરાચાર્યનો વિવર્તવાદ છે, આ જગત મિથ્યા છે, અસત્ય છે. અધિષ્ઠાતા સત્ય હોવાથી આ જગત સત્યરૂપ ભાસે છે. વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વર એક જ છે. એક જ પરમાત્મા અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. પણ તે સ્વરૂપો સત્ય નથી. અવિદ્યાથી જગત સત્યરૂપ ભાસે છે. ક્રીદ્મ જેવા જ્યોતો પડદા ઉપર દેખાશે, હનુમાન લંકા બાળે છે, મોટા મોટા મકાન બાળે છે. પણ પડદાનો એક ધાગો પણ બળતો નથી. આ ચિત્ર સત્ય નથી. પડદો સત્ય છે. અધિષ્ઠાતા સત્ય છે. બ્રહ્મસ્વરૂપ પડદા જેવું છે. માયાથી આ બધું ભાસે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, બ્રહ્મ નિર્વિકાર રહીને પણ બ્રહ્મનું પરિણામ થાય છે. આ બંને સિદ્ધાંતો સત્ય છે. શ્રીકૃષ્ણ જ લાકડી છે. શ્રીકૃષ્ણ સત્ય છે અને લાકડી શ્રીકૃષ્ણથી ભાસે છે. બ્રહ્મ નિર્વિકાર રહીને વિકારવાળું થાય છે.

ગાયોને ઇચ્છા હતી મારે પરમાત્માને મળવું છે. આથી વાછરડાનું સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ધારણ કર્યું છે. ખરા વાછરડાં બ્રહ્મલોકમાં હતાં. જે વાછરડાંઓએ સ્તનપાન છોડ્યું હતું તે પણ આજે ગાયોને ધાવવા લાગ્યાં છે. અને ગાયો પણ આ મોટા વાછરડાંઓને પ્રેમથી ધવડાવે છે. આ જોઈ બલરામને આશ્ચર્ય થયું. અંતરુખં દષ્ટિ કરી જોયું તો ત્યાં એક એક વાછરડાંમાં શ્રીકૃષ્ણ છે.

વૃદ્ધા ગોપીઓ જેને શ્રીકૃષ્ણને મળવાની ઇચ્છા છે તેઓ આજે બાળકોને ઉઠાની આલિંગન આપે છે, કારણ ગોપબાળકના વેશમાં શ્રીકૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ લીલા કરે છે.

ગોપીઓ પરકીયા હતી તેમ માન્યું નથી. પરકીયા ભાવ માન્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ સર્વના પતિ છે. એટલે ગોપીઓના પણ તે પતિ છે. એટલે રાસમાં કોઈ ગોપી પરકીયા ન હતી.

કોઈ સંતપુરુષે કહ્યું છે :—વજમાં, ગોકુલમાં કોઈ પરકીયા ગોપી હતી જ નહીં કારણ કે પ્રભુ જ્યારે આ વત્સલીલા કરતા હતા ત્યારે શાંડિલ્યઋષિએ આજ્ઞા કરી કે આ વર્ષે કે જ્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગોપબાળકોનાં રૂપ ધારણ કરેલાં છે તે સમય ઉત્તમ છે. માટે દરેક પોતાની કન્યાઓનાં લગ્ન આ જ વર્ષમાં કરી નાંખો. દરેકે પોતાની કન્યાઓનાં લગ્ન આ ગોપબાળકો સાથે કરી નાંખ્યાં. એટલે સર્વનાં લગ્ન પરમાત્માની સાથે થયાં, એટલે કે પોતાના સ્વરૂપ સાથેની આ લીલા છે. એટલે રાસ-લીલામાં બીજી પરકીયા ગોપીઓ સાથે ક્યાં રાસ થયો? શ્રીકૃષ્ણ માટે પરદારા હોય શકે નહિ. કારણ શ્રીકૃષ્ણ સર્વેશ્વર છે. સર્વના પતિ છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વાછરડાં અને બાળકોનાં રૂપ ધર્યાં અને ગાયોને બ્રહ્મસંબંધનો લાભ આપ્યો અને વૃદ્ધા ગોપીઓને બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યો. બ્રહ્મસંબંધરૂપી બ્રહ્માનંદ સર્વને કરાવ્યો.

પ્રસિદ્ધ વેદવાક્ય સર્વ વિષ્ણુમયં જગત્ ને આજ શ્રીકૃષ્ણે પ્રત્યક્ષ ચરિતાર્થ કર્યું. આજે તો નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે તેમ 'બ્રહ્મ લટકાં કરે બ્રહ્મ પાસે' થયું.

સર્વ વિષ્ણુમયં ગિરોઢ્ઢવદજઃ વર્વ સ્વરૂપો વમૌ ।

ભા. ૧૦-૧૩-૧૬

એ સમયે આ સંપૂર્ણ જગત વિષ્ણુરૂપ છે એ વેદવાણી માનો મૂર્તિમંત બનીને પ્રગટ થઈ છે.

નિજ ઇચ્છાનિર્મિત તત્ત્વ એ ઈશ્વર અને કર્મનિર્મિત તત્ત્વ એ જીવ. એક વર્ષ સુધી ભગવાને એ પ્રમાણે લીલા કરી.

વ્રજવાસીઓ રાસલીલાના ચાર પ્રકાર બતાવે છે. ભાગવતમાં ચાર રાસલીલાઓ છે:

- (૧) વેણુગીતમાં-કુમારિકા ગોપીઓ સાથે રાસ.
- (૨) યજ્ઞપત્નીઓનાં પ્રસંગમાં-વિવાહિતા ગોપીઓ સાથે રાસ.
- (૩) ગોવર્ધનલીલામાં-વૃદ્ધ ગોપીઓ સાથે રાસ.
- (૪) રાસલીલામાં-સંન્યાસીની (યોગીઓ રૂપ) ગોપીઓ સાથે રાસ રમે છે. ગોપીઓ સાથે આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના રાસ છે, પરંતુ મુખ્ય રાસલીલાઓ ત્રણ મુખ્ય છે :

- (૧) ગોપબાળકો સાથે-ગોવાળ મિત્રો સાથે.
- (૨) ગાયો સાથે.
- (૩) ગોપ યુવતીઓ-ગોપીઓ સાથે.

ઉપરના ત્રણ પ્રકારના રાસ મુખ્ય છે. પરંતુ રાસ એટલે શું તે જોઈએ. રાસ=પરમાત્મા એ રસ સ્વરૂપ છે. રસો વૈ સઃ એ રસરૂપ ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય એ જ રાસ. જીવનું પરમાત્મા સાથેનું મિલન એ રાસ છે. રસાત્મક ઈશ્વર સાથે અભિન્ન ભાવ થવો એ જ રાસ. રસ સ્વરૂપ ઈશ્વર સાથે સંબંધ થાય એ જ રાસ.

એવો કયો જીવ છે જેને ઈશ્વર સાથે મળવાની ઇચ્છા ન થાય ?

આ લીલામાં દરેકને મુગ્ધ કરી રસની દહાણી કરી છે. સર્વને આનંદ થાય છે. આનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે.

ભાગવતના ટીકાકાર વિશ્વનાથ ચક્રવર્તિ અધ્યાય ૧૩-૧૪ની લીલામાં તન્મય થયા છે. તેઓ કહે છે, આ સર્વોદય લીલા છે, આ લીલામાં પ્રભુએ સર્વને એક સરખો આનંદ આપ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણે જ્યારે ગોપબાળકો અને વાછરડાંનાં રૂપ ધારણ કર્યાં, ત્યારે ગોપીઓને પોતાના પુત્રો ઉપર પહેલાં કરતાં અધિક વહાલ થાય છે. ગાયો પણ પોતાના વાછરડાંઓ ઉપર અધિક વહાલ વરસાવે છે. ગાય વાછરડાંઓને ધવરાવે છે, ચાટે છે પણ તૃપ્તિ થતી જ નથી. બ્રહ્માનંદમાં તૃપ્તિ થાય જ શી રીતે ?

બ્રહ્માજી વૃન્દાવનમાં ફરીથી જોવા આવ્યા કે વાછરડાં અને ગોપબાળકો વિના ત્યાં શું પરિસ્થિતિ બની છે. બ્રહ્મા ફરીથી આકાશમાં આવ્યા છે. તેમણે પૂર્વવત અંધુ આવતું જોયું. એ જ ગોપબાળકો અને એ જ વાછરડાંઓ. શ્રીકૃષ્ણ અંધાં વાછરડાં અને બાળકો સાથે રમતા હતા. તે જોઈ બ્રહ્માજી વિચારમાં પડી ગયા કે આ ખરા કે તે ખરાં ? इत एते उत्र सत्याः कै।

એટલે કે હું જે બ્રહ્મલોકમાં મૂકી આવ્યો છું તે સાચા કે આ મને દેખાય છે તે સાચા. એક જોઈ નથી કે એકેયના સ્વરૂપમાં ફેર નથી. બ્રહ્મા વિચારવા લાગ્યા આમાં સાચા કયા અને ખોટા કયા ?

જાની પુરુષો પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં જ રમે છે. જે બીજા સાથે રમે છે તે દુઃખી થાય છે. ભગવાન પોતે જ પોતાના સ્વરૂપ સાથે રમે છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે પોતાની સાથે રમે છે. શ્રીકૃષ્ણ યોગેશ્વર છે.

કૃષ્ણને લીલા કરવાની ઇચ્છા થઈ. બ્રહ્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરી બ્રહ્મા થઈ બેઠો છે. નોકરોને કહ્યું કે હાલ એક નકલી બ્રહ્મા બધે ફેરે છે તે અહીં આવે તો તેને મારજો. ડાસો વિચાર કરે છે આ ખરા કે તે ખરા, વિચાર કરતા બ્રહ્મલોકમાં આવ્યા. સેવકો બ્રહ્માને મારવા લાગ્યા. આ ભૂત જેવો બ્રહ્મા છે. અમારો ખરો બ્રહ્મા તો અંદર બેઠો છે.

બ્રહ્માજીએ આંખ બંધ કરી જોયું. ગાદી ઉપર શ્રીકૃષ્ણલાલકી જય.

બ્રહ્માજીએ વિચારપૂર્વક જોયું તો સર્વ ગોપબાળકો અને સર્વ વાછરડાંઓમાં તેમને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં, પરબ્રહ્માનાં દર્શન થયાં.

બ્રહ્માજીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. મારા બાલકૃષ્ણની પરીક્ષા કરવા જતાં બ્રહ્માની પોતાની જ પરીક્ષા થઈ ગઈ. અને તેમને કૃષ્ણમાં નારાયણ રૂપનાં દર્શન થયાં. મારા નારાયણ એ જ શ્રીકૃષ્ણ બન્યાં છે. આ જોઈ બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માની સ્તુતિ અહ્મુત છે. બ્રહ્માની સ્તુતિમાં ચાર વેદો શ્રીવ્યાસજીએ એકત્ર કર્યા છે.

नौमीडय तेऽध्रवपुषे तडिदम्बराय

गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय ।

वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु

लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥

આપનું સ્વરૂપ વર્ષાકાલીન મેઘના સમાન શ્યામ છે. તેના પર પીતાંબર વીજળીની જેમ તગતગતું શોભી રહ્યું છે. કાનમાં ચણાડીનાં કુંડળ છે અને માથા પર મોરપીંછનો મુગટ છે. આથી આપના સુખની અનોખી છટા બની છે. વક્ષઃસ્થળ ઉપર વનમાળા લટકી રહી છે અને હાથમાં દહીંભાતનો કોળિયો, બગલમાં છડી અને સર્જિ તથા કમ્બર ઉપર બાંધેલી ભેટમાં વાંસળી શોભી રહી છે. આપના કમળથી પણ કોમળ ચરણો અને આ ગોપબાળકનો મધુર વેશ એવા આપ પરમાત્માને હું વંદન કરું છું.

મેઘ જેવા શ્રીકૃષ્ણ શ્યામ છે. મેઘનો અને શ્રીકૃષ્ણનો રંગ એક છે. પરમાત્માએ મેઘ જેવો વર્ણ ધારણ કર્યો છે કારણ કે મેઘ એ સંત છે. મેઘ ખાડું પાણી પી જાય છે અને લોકોને મધુર પાણી આપે છે. ખાડું પાણી એ દુઃખનું સ્વરૂપ છે. મધુર પાણી એ સુખનું સ્વરૂપ છે. અતિશય દુઃખ સહન કરી બીજાને સુખ આપે એ સંત. જાતે સુખ ભોગવી બીજાને સુખ આપે તે સંજ્ઞન કહેવાય, પણ સંત નહિ. સંત તો જાતે દુઃખ ભોગવીને બીજાને સુખ આપે છે.

તેઓના ગળામાં શુંજા માળા છે. યશોદા મા મોતીની કંઠી પહેરાવે તે કનૈયો બીજા બાળકોને આપી દે. શુંજાની માળા ગળામાં ધારણ કરી ઘરે આવે. માને કહે મા, આ કંઠી હું લાવ્યો છું. યશોદા મા પૂછે છે પણ મોતીની કંઠી ક્યાં ગઈ ? કનૈયો જવાબ આપે છે, મોતીની કંઠી આપી દીધી. લાલાને શુંજામાળા અતિશય પ્રિય છે. એટલે તો શુંગારની સમાપ્તિ શુંજા માળામાં થાય છે.

થોડું આપો છતાં ઘણું માને એનું નામ ઈશ્વર. ઘણું આપો તેમ છતાં એણું માને એ જીવ. થોડું પ્રભુને પ્રેમથી અર્પણ કરો.

કનૈયાના મસ્તક ઉપર મોરપીંછ છે. કામસુખનો જે ત્યાગ કરે છે તે ઠાકોરજીને ગમે છે. પરમાત્મા તેને માથે રાખે છે. લૌકિક કામસુખનો ત્યાગ કરશો તો ભગવાન મસ્તક ઉપર તમને પધરાવશે. મોર શારીરિક સંબંધથી પ્રજેત્પત્તિ કરતા નથી. તેથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ મોરનાં પીંછાને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે.

બ્રહ્માજી પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. આ જે તમારું સ્વરૂપ છે તે ઇચ્છાથી થયેલ છે, તે પંચમહાભૂતોથી બનેલું નથી. પરમાત્માનું સ્વરૂપ અપ્રાકૃત અલૌકિક છે. જીવને જે શરીર મળે છે તે તેના પૂર્વજન્મના પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રમાણે મળે છે. મનુષ્યને શરીર મળે છે તે તેના કર્મથી તેને મળે છે. પરમાત્મા કર્મથી નહિ પણ સ્વેચ્છાથી શરીર ધારણ કરે છે. પરમાત્મા સ્વેચ્છાથી કે ભક્તોની ઇચ્છાથી પ્રગટ થાય છે. જે નિરાકાર આનંદ હતો તે જ નરાકાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયો છે. આનંદ જ શ્રીકૃષ્ણરૂપે પ્રગટ થયો છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણ આનંદરૂપ છે, આખું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે. પરમાત્માનું સુખ, ચરણ, હાથ આનંદરૂપ છે. એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ અલૌકિક, અપ્રાકૃત છે.

ભગવાન કૃષ્ણની બ્રહ્માજીએ જે પરીક્ષા કરી તે બદલ તેઓ પરમાત્માની માફી માગે છે.

પોતાના ગર્ભમાંનો બાળક પોતાને પેટમાં લાત મારે તો શું માતા પોતાના બાળક પર ગુસ્સે થશે ? ગુસ્સે થવાને બદલે માતા તેનાથી આનંદ પામે છે. તે જ્યારે મારો કંઈ અપરાધ થયો હોય તો મને ક્ષમા કરજો. એમ બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે છે.

उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे ।

બ્રહ્માજી કહે છે કે મારું શરીર પંચતત્ત્વોનું બનેલું છે. પરંતુ તમારું શરીર ભા. દ્વ

પંચતત્વોત્તુ' બનેલું નથી. તે તો કેવળ આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન આનંદમય છે.

ખાંડનાં રમકડાં ખાંડમય હોય છે. તે હાથી નથી કે ઘોડા નથી. ખાંડના હાથીના બે પગ તોડીને આમાં નાંખો તો તે આ થઈ જાય. રમકડાંનો ખાંડનો હાથી ખાંડમય હોય છે તેમ નિર્ગુણમાંથી સગુણરૂપ થયેલા પરમાત્મા પણ આનંદરૂપ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું શરીર પૂર્ણ આનંદમય છે. શ્રીકૃષ્ણથી આનંદ બુદ્ધો નથી.

નિરાકાર આકાર ગ્રહણ કરે તોપણ સ્વરૂપ તે જ રહે છે :

અહો ! વ્રજની ગાયો તથા સ્ત્રીઓ ઘણી ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જેઓનાં દૂધ અને ધાવણરૂપી અમૃતને હે પ્રભો ! આપે વાછરડાં તથા છોકરાંરૂપ થઈને અત્યંત હર્ષપૂર્વક પીધાં—આપ કે જેને તૃપ્ત કરવા યશો પણ હજી સમર્થ થયા નથી.

ગોકુળ વૃન્દાવનમાં હરકોઈ જન્મે તે મહાભાગ્યશાળી છે. હે કૃષ્ણ ! જ્યાં સુધી મનુષ્યો આપના ભક્ત બનતા નથી ત્યાં સુધી જ તેઓને રાગ, દ્રેષ, વગેરે ચારરૂપે, ઘર કેઢખાનું અને મોહ પગની બેડી જેવા છે. પરંતુ ભક્ત બન્યા પછી તો તે રાગ વગેરે જ મોક્ષ આપનાર થાય છે. સર્વ પ્રાણીઓનો આત્મા શ્રીકૃષ્ણ જ છે. આ કૃષ્ણથી સારુંયે જગત આપ્ત છે.

જે મનુષ્યો મુરારિ ભગવાનનાં ચરણ પદ્મવરૂપ વહાણનો આશ્રય કરે છે તેઓને માટે આ સંસારસમુદ્ર વાછરડાંનાં પગલાં જેટલો ઊંડો છે એટલે કે તેઓને માટે સંસારસમુદ્ર બિલકુલ ઊંડો નથી. તેઓ વિના પ્રયાસે સંસારસાગર તરી જાય છે. ભક્તિ વગર કેવળ જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરે, તો તે ફેતરાં ખાંડવા જેવું છે, તેમાં કંઈ ફળ મળે નહિ. ભક્તિ જ મોક્ષ અપાવનારી છે.

બ્રહ્માજી વંદન કરી, સ્તુતિ કરી ક્ષમા માંગે છે. બ્રહ્માજીએ ભોજનમાં ભંગ કરેલો એટલે સ્તુતિ પુરી થઈ તોપણ બ્રહ્મા સાથે ભગવાન બોલ્યા નથી. કેઈના ભોજનમાં ભંગ અને નિંદ્રામાં ભંગ એ પાપ છે.

બ્રહ્મલોકમાં બાળકો સૂતેલાં. તેઓ એક વર્ષ પછી જન્મ્યાં એટલે તેઓને થયું આ લીલા આજે થઈ છે.

એક વર્ષ આ પ્રમાણે આ લીલા ચાલી એટલે અઘાસુરવધની કથા એક વર્ષ પછી ગોપબાળકોએ પોતાની માતાઓને કહેલી.

કેટલાક મહાત્માઓ અને બ્રહ્મા મોહનિવારણ લીલા કહે છે. ત્યારે શ્રીધર સ્વામીએ આ લીલાનું નામ સર્વોદય લીલા રાખ્યું છે. જે આનંદ નંદ યશોદાને આપ્યો તેવો આનંદ ગાયોને, વાછરડાંઓને, ગોપીઓને, ગોપબાળકોને આપ્યો. માટે આ સર્વોદય લીલા છે.

સાધન કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, અને પછી ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ એ પરમાત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. તેથી દરેક શક્તિઓનું પ્રાગલ્ભ્ય થયું છે.

બીજા અવતારો એ અંશાવતારો છે પણ રામ અને કૃષ્ણ અવતારો એ પરિપૂર્ણ અવતારો છે.

નૃસિંહ અવતારમાં માત્ર ક્રિયાશક્તિ જ પ્રગટ કરેલી. તે અવતારમાં જ્ઞાનશક્તિ ગુપ્ત છે. ઈતર અવતારોમાં પણ એક એક શક્તિનો આવિર્ભાવ દેખાય છે અને બીજી શક્તિઓ ગુપ્ત છે.

શ્રીકૃષ્ણ એક એક લીલામાં એક એક દેવનો પરાભવ કર્યો છે. વત્સલીલામાં બ્રહ્માનું અભિમાન ઉતાર્યું, બ્રહ્માનો પરાભવ કર્યો. ગોવર્ધનલીલામાં ઇન્દ્રનું અભિમાન ઉતારી તેનો પરાભવ કર્યો. રાસલીલામાં કામનું અભિમાન ઉતાર્યું, કામનો પરાભવ કર્યો.

એક દિવસ કનૈયો માને કહે મા, હું મોટો થયો. મા, હવે હું ગાયોને ચરાવવા લઈ જાઉં ? યશોદા લાલાને સમજાવે—બેટા, તું હજી નાનો છે. જરા મોટો થા એટલે તને ગોપાળ બનાવીશ. સારું મુહૂર્ત જોઈ ગોપાળ બનાવીશ. તે જ વખતે શાંડિલ્યઋષિ ત્યાં આવ્યા છે. યશોદાએ શાંડિલ્યઋષિને પૂછ્યું, લાલાના જન્મભક્ષર જોઈ તેને ગોપાળ બનાવવાનું મુહૂર્ત જોઈ આપો. કાર્તિકમાસ શુકલ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ ગોપાળઋષિને દિવસે કનૈયો ગોપાળ થાય છે. કનૈયાને તે દિવસે બહુ ઉતાવળ થઈ. લાલાને બંધ આવતી નથી.

મા, હું ગાયોની પૂજા કરીશ. મા, મને ગાયો બહુ વહાલી લાગે છે.

પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન થયું છે. શાંડિલ્યઋષિ આવ્યા છે. કનૈયા ગાયોની પૂજા કરે છે. ગાયોને આજે ઘણો આનંદ થયો છે. અમારા માલિક આજે અમારી પૂજા કરે છે. ગાયોને કુલની માળા પહેરાવી મિઠાઈ ખવડાવી. ગાયોએ આશીર્વાદ આપ્યા છે અમારા લાલાનો જયજયકાર થાય.

પ્રભુએ સંપત્તિ આપી હોય તો ગાય રાખજો. આજના સંપત્તિવાન ગાય રાખતા નથી. ઘરમાં ફૂતરો રાખે છે. ફરવા જાય ત્યારે પણ મોટરમાં ફૂતરાને સાથે લઈ જાય છે. આપણાંથી તો બીજું શું કહેવાય ! આ બીજા જન્મની તૈયારી છે. ફૂતરા સાથે અતિસ્નેહ કરે તો તેમાં વાસના રહી જાય. અને બીજો જન્મ ફૂતરાનો મળે. ફૂતરાનો તિરસ્કાર ન કરશો. ફૂતરો આંગણે આવે તો તેને રોટલો નાંખો પણ તેના ઉપર અતિશય પ્રેમ ન કરો.

ગાયોમાં સર્વ દેવોનો નિવાસ છે. ગાયની સેવા કરવાથી અપમૃત્યુ ટળે છે. ગાયની પૂજા એટલે ગાયને ખૂબ ખવડાવો. કંકુનો ચાંદલો કરવાથી કંઈ ગાયનું પેટ ન ભરાય. ગાય એ વ્રજભક્ત છે. એકનાથી ભાગવતમાં એકનાથ મહારાજે વિનોદ કર્યો છે.

રામજીએ શું નથી કર્યું ? રાક્ષસોને માર્યા, અનેક યજ્ઞો કર્યા, પ્રજાને સુખી કરી. રામાવતારમાં રામે બધું કર્યું પરંતુ રામજી રાજધિરાજ હતા એટલે ગાયોની પૂજા, ગાયોની સેવા તેમને કોઈ કરવા દે નહીં. રામજીને ગાયોની પૂજા કેઈએ કરવા દીધી નહીં. એટલે ગાયની સેવા કરવાની વાસના રહી ગઈ. એટલે રામજી કૃષ્ણરૂપે ગાયોની સેવા કરવા આવ્યા છે. રામકૃષ્ણ એક જ છે.

પ્રાતઃકાળમાં બ્રાહ્મણો આવ્યા છે. ગણપતિનું પૂજન કર્યું. કૃષ્ણ કહે છે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. પણ ધર્મની એકે એક મર્યાદા પાળું છું. ગાયોનું પૂજન થયું છે. ગાયોને પ્રદક્ષિણા ફરે છે. હવે શ્રીકૃષ્ણ પાંગડ અવસ્થામાં આવ્યા છે. સાત વર્ષના થયા છે. શાંડિલ્યઋષિએ કહ્યું એટલે માને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા છે. યશોદાની આંખમાંથી હર્ષનાં આંસુ નીકળ્યાં છે. કનૈયો પૂછે છે, મા, તું કેમ રડે છે. યશોદા કહે છે—બેટા, તું સવારે ગાયો ચરાવવા જઈશ અને સાંજે ઘેર આવીશ. આટલો સમય તારાં મનોહર મુખડાનાં દર્શન નહીં થાય. તને જોયા વગર એક ક્ષણ ચેન પડતું નથી.

જીવની એવી દશા થાય કે એક ક્ષણ પણ ઈશ્વર વિના ચેન ન પડે ત્યારે ઈશ્વર ગોદમાં આવે છે.

યશોદા મા લાલા માટે પગરખાં લાવ્યાં છે પણ શ્રીકૃષ્ણ પગરખાં પહેરવા ના પાડે છે. માને કહે છે, મા હું ગોપાળ છું. ગોપાળ એટલે ગાયોનો નોકર. મારી ગાયો પગમાં જોડા ન પહેરે તો આ તેનો નોકર પગમાં જોડા કેવી રીતે પહેરી શકે ?

યશોદા બોલ્યાં, બેટા, ગાયો તો પશુ છે. કનૈયો તુરત બોલ્યો, મા આજું બોલીશ

નહિ. મા, ગાયો પશુ નથી. ગાય સર્વની મા છે. ગાયોમાં સર્વ દેવોનો વાસ છે. મા, હું ગાયોનો સેવક છું.

ગોકુળમાં હતા ત્યાં સુધી શ્રીકૃષ્ણે ચાર પ્રતિજ્ઞાઓ પાળી છે.

(૧) સીવેલાં કપડાં પહેર્યાં નથી. ગોપળાળકો ગરીબ હતાં. મારા મિત્રોને સારાં કપડાં પહેરાવીશ અને પછી હું સીવેલાં કપડાં પહેરીશ.

(૨) ગોકુળમાં બિરાજ્યા હતા ત્યાં સુધી હાથમાં અસ્ત્રશસ્ત્ર લીધું નથી. એક હાથમાં માખણ મીસરી અને બીજા હાથમાં બંસી.

કનૈયો ગોકુળમાં વાંસળીથી ઘાયલ કરે છે.

(૩) માથાના વાળ ઉતાર્યા નથી. ગોકુળનો કનૈયો અનેરો છે, પ્રેમની મૂર્તિ છે.

(૪) ગોકુળમાં પગરખાં પહેર્યાં નથી.

હું ગાયોનો નોકર છું. શ્રીકૃષ્ણ જેવી ગાયોની સેવા કરે છે તેવી કોઈએ કરી નથી અને કરશે નહિ. ગાયોને ખવડાવ્યા વગર કનૈયાએ ખાધું નથી, ગાયોને પાણી પિવડાવ્યા વગર પાણી પીધું નથી, તો પછી આ ગાયો શ્રીકૃષ્ણ મથુરા જાય ત્યારે રહે તેમાં શું આશ્ચર્ય? આ ગાયો પશુ હોવા છતાં શ્રીકૃષ્ણને મળવા આતુર છે.

કનૈયો પોતાના પીતામ્બરથી ગાયોને સાફ કરે છે. મા બરફી ખાવા આપે તે ગંગી ગાયને ખવડાવી દે. મા પૂછે તો માને કહે, મા, ગાયો મને ખૂબ વહાલી લાગે છે. તે ખાય એટલે મને આનંદ મળે છે.

ધેનુકાસુર વધઃ-ત્યારબાદ શ્રીકૃષ્ણ વૃંદાવનમાં બાળકો સાથે અનેક પ્રકારની રમતો રમે છે. એક દિવસ શ્રીદામા અને બીજા ગોવાળિયાઓએ ફરિયાદ કરી કે તાલવનમાં યુષ્કળ ફળો છે. પણ ધેનુકાસુર રાક્ષસ તે ફળ કોઈને લેવા દેતો નથી.

તાલવનમાં ધેનુકાસુર રહેતો હતો. રાક્ષસ ગધેડાં રહેતો હતો.

પ્રહલાદને વચન આપેલું કે તારા વંશમાંના કોઈને હું નહિ મારું તેથી શ્રીકૃષ્ણ તેને મારતા નથી. બળભર્ય ધેનુકાસુરને મારે છે.

વનમાંનાં ફળો સડી જાય પણ કોઈને આપે નહીં તે ધેનુકાસુર. પોતાની પાસે ઘણું હોય પણ બીજાને આપે નહિ તે ધેનુકાસુર, તે ગધેડો. અતિસંગ્રહ કરે તે ધેનુકાસુર. દેહને સર્વસ્વ માને એ ધેનુકાસુર.

ધેનુકાસુર તાલવનનો માલિક ન હતો પણ ઘણાં વર્ષથી ત્યાં રહેતો હતો અને તેણે જામરજસ્તીથી તાલવનને પચાવી પાડેલું. કેટલાક લોકો પણ બહાર સંસ્થાનો વીશ પચીસ વર્ષ વહીવટ કરે છે અને પછી તેના માલિક જ બની જાય છે. કેટલાક તો એમાંથી ઓછામાં પાંચ કરી જાય છે. સંસ્થાનું અગર તો સમાજનું પચાવે તે બીજા જન્મમાં ગધેડો થાય છે.

ધેનુકાસુર એ દેહાધ્યાસ છે. દેહાધ્યાસ અવિદ્યાને લીધે આવે છે. અવિદ્યાને લીધે જીવ સંસારમાં બંધાય છે. અવિદ્યા જીવને સંસારના બંધનમાં નાંખે છે. તેના લીધે જીવમાં સાંસારિક પદાર્થોમાં મમતા અથવા રાગદ્વેષ થાય છે. અવિદ્યા જ્યાં સુધી નાશ પામતી નથી ત્યાં સુધી સંસાર છૂટતો નથી. અવિદ્યા જીવને પાંચ રીતે બાંધે છે :

(૧) સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ (૨) દેહાધ્યાસ (૩) ઇન્દ્રિયાધ્યાસ (૪) પ્રાણાધ્યાસ અને (૫) અંતઃકરણાધ્યાસ-દેહાધ્યાસનો ભાવ આવે છે કે હું મોટો છું. હું સ્વરૂપવાન છું, હું વિદ્યાવાન છું, હું સંપત્તિવાન છું. એવું દેહનું અભિમાન થાય છે. આવા દેહના અભિમાનવાળા પોતાને બીજા કરતાં બળવાન અને બહુ મોટા માને છે. તેવા લોકો અભિમાનમાં

બીજાઓનું અપમાન કરે છે, પીડા કરે છે. આવા દેહાધ્યાસને બળભર્યે માર્યો. ભગવાનની આધિદૈવિક શક્તિથી દેહાધ્યાસનો નાશ થઈ શકે.

કાલિયનાગ દમન :—પ્રભુએ નિશ્ચય કર્યો. હું કાલિયનાગનો ઉદ્ધાર કરીશ. બાળકોને લઈ કાલિયનાગ જે ધરામાં રહેતો હતો ત્યાં આવીને રમવા લાગ્યા. દહે ધરામાં પડ્યો. બાળમિત્રો કહે :—કનૈયા આ ધરામાં નાગ રહે છે. આ ધરાનું પાણી કોઈ પીતું નથી.

ભગવાને ધરામાં ફૂદકો માર્યો. કાલિયનાગ આવ્યો. કાલિયનાગ કરડવા લાગ્યો. જેમ જેમ કરડે તેમ તેમ ઝેર પણ અમૃત બને છે. શ્રીકૃષ્ણ એક હાથમાં પૂછડું અને બીજા હાથમાં ફણાઓ પકડી. શ્રીકૃષ્ણ કાલિયનાગની ફણા ઉપર આરૂઢ થયા છે.

બાળકો એકદમ ગભરાવા લાગ્યાં. કનૈયા બાળકોને કહે છે, તમે ડરશો નહિ. ભગવાન ફણા ઉપર નૃત્ય કરવા લાગ્યા. તે પછી વજન વધાર્યું. એટલે કાલિયનાગ વ્યાકુળ થયો. તે લોહી ઓકવા લાગ્યો. નાગપત્નીઓ ભગવાનને શરણે આવી અને સ્તુતિ કરવા લાગી. આપે જે અમારા પતિને સજ કરી છે તે યોગ્ય છે કારણ કે આપે કરેલી શિક્ષા હુંબોનાનાં પાપોનો નાશ કરે છે. આપ તો કર્મફળ પ્રમાણે બધાને શિક્ષા કરો છો.

રાવણવધ પછી મંદોદરી પણ આજ પ્રમાણે રામચંદ્રજીની સ્તુતિ કરે છે.

મંદોદરી કહે :—મારા પતિનાં કર્મો જ તેની આ દશા માટે જવાબદાર છે. તેનાં કર્મોએ તેની આ દશા કરી છે. તેનો નાશ થયો તેમાં આપનો કોઈ દોષ નથી.

બરી રીતે જોઈએ તો અમારો પતિ દુષ્ટ નથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આપે તેના મસ્તક ઉપર ચરણો પધરાવ્યાં છે.

શ્રીકૃષ્ણ કાલિયનાગને કહે છે, તારા લીધે આ યમુનાના ધરાનું જળ વિષમય થયેલું છે. તું આ સ્થાન છોડીને જલદી આવ્યો જા. કાલિયનાગ કહે છે, નાથ હું જવા તૈયાર છું પણ મને ગરુડજીનો બહુ ડર લાગે છે. ભગવાન કહે છે, હવે મારા મંગલમય ચરણનો તને સ્પર્શ થયો છે એટલે ગરુડજી તને મારશે નહિ.

કાલિયનાગ ગરુડના ભયથી આ ધરામાં આવેલો.

કાલિયનાગને અમુક જ ફણાઓ હતી. આપણને અનેક ફણા છે. મનુષ્ય સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે તે બધી ફણાઓ છે. પ્રાર્થના કરો નાથ, મારા મનને નાથો. મારા મન ઉપર તમારાં ચરણને પધરાવો.

કાલિયનાગમાં ઝેર હતું તેમ આપણી એક એક ઇન્દ્રિયમાં ઝેર ભર્યું છે. એક ને બીજો તો તે આંખમાં ખૂંચે છે અને એક આંખમાં ઠરે છે. આ ઝેર છે. ઇન્દ્રિયમાં વાસના રૂપી ઝેર હોય ત્યાં ભક્તિ થતી નથી. ઇન્દ્રિયોને મારશો નહિ. તેનું ઝેર સત્સંગથી ઓછું કરજો.

કથામાં થોડું રહસ્ય છે.

કાલિયનાગ એ ઇન્દ્રિયાધ્યાસ છે.

યમુનામાં ભક્તિમાં ઇન્દ્રિયાધ્યાસ આવે તો તે શુદ્ધ ભક્તિ કરી શકતો નથી. ભોગ અને ભક્તિને વેર છે.

ભક્તિના બહાને જે ઇન્દ્રિયોના લાડ કરે છે એ કાલિયનાગ.

વિષયોનો મનથી પણ ત્યાગ કરે. તો ભક્તિ સિદ્ધ થાય. ભોગ અને ભક્તિને વેર છે. ભક્તિમાં વિલાસિતા-વિલાસિપણું-વિષધર આવે તો ભક્તિનો નાશ થાય છે. ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો વલ્લભાચાર્યજી, રામાનુજાચાર્યજી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી વગેરેમાં પરિપૂર્ણ વૈરાગ્ય હતો. પૂર્ણ વૈરાગ્ય વગર ભક્તિ થઈ શકતી નથી. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યની જનની છે. આચાર્યો એક એક વસ્તુએ જગતમાં ફરતાં. આ ભક્તિમાર્ગમાં પાછળથી કાલિયનાગો-વિલાસી લોકો દાખલ થઈ ગયા ત્યારથી ભક્તિમાર્ગ બગડ્યો છે, બદનામ થયો છે. સેવા કરવી કંઠણ છે. સંસારસુખનો જે મનથી ત્યાગ કરે તે દેવસેવા કે દેશસેવા કરી શકે છે. મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે ઈશ્વરમાં-પ્રભુ સેવામાં અનુરાગ રાખો અને શરીરનાં ભોગોમાં વૈરાગ્ય રાખો તો જ સેવામાં-ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકાશે. દેવસેવા અને દેશસેવામાં ઇન્દ્રિયોના લાડ ન થાય. ઇન્દ્રિયોના ગુલામ છે તે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે નહિ....

દરેક ઇન્દ્રિયમાં વાસનારૂપી ઝેર ભરેલું છે. બીજા બધા દેવોને માયા પણ ભગવાન કાલિયનાગને મારતા નથી. કાલિયનાગને માયો નથી પણ નાથ્યો છે.

ઇન્દ્રિયોને મારશો નહીં પણ તેને સમજાવીને વિવેકથી વશ કરજો અને તેનું દમન કરજો. ઇન્દ્રિયોને રમણકદીપમાં મોકલો એટલે કે સત્સંગ મંડળમાં મોકલો એટલે દરેક ઇન્દ્રિયને ભક્તિરસની પ્રાપ્તિ થશે, ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થશે.

ઇન્દ્રિયોમાંથી ઝેર કાઢીને તેને સત્સંગ મંડળમાં ભેડવી. કાલિયનાગમાંથી જેમ ઝેર કાઢીને રમણકદીપમાં મોકલ્યો તેમ. ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કર્યા પછી તે ભક્તિરસને રસ માણી શકશે.

ભોગથી ઇન્દ્રિયોનો ક્ષય થાય છે. ભક્તિથી ઇન્દ્રિયોનું રમણ થાય છે, ઇન્દ્રિયોનું પોષણ થાય છે.

યોગીઓને જે આનંદ સમાધિમાં મળે છે તેવો આનંદ વૈષ્ણવોને કૃષ્ણકીર્તનમાં મળે છે. કીર્તન કરે ત્યારે કનૈયાને નજર સમક્ષ રાખીને તેનું સ્મરણ કરતાં કરતાં કીર્તન કરે.

વાણી કીર્તન કરે, મન સ્મરણ કરે અને આંખો દર્શન કરે તો જપ સફળ થશે.

ઇન્દ્રિયોમાં વાસના રૂપી ઝેર ભર્યું હશે ત્યાં સુધી ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

ઇન્દ્રિયાધ્યાસ આવે તો ભક્તિ બગડે.

ઇન્દ્રિયોને રમણકદીપમાં મોકલો એટલે ઝેર ધીરે ધીરે બહાર નીકળશે. એટલે ઇન્દ્રિયોને ભક્તિરસ મળશે.

ઇન્દ્રિયોને ભોગથી નહિ પણ ભક્તિરસથી પોષજો. તેથી ઇન્દ્રિયોમાં રહેલું ઝેર નીકળી જશે. ઇન્દ્રિયોને મારશો નહિ. ઇન્દ્રિયોને રમણકદીપમાં મોકલો. ભક્તિદ્વારા ઇન્દ્રિયોને રમણ કરાવજો.

ભક્તિમાર્ગને તેથી ઉત્તમ માન્યો છે. ભક્તિમાર્ગમાં ઇન્દ્રિયરૂપી કુલ પ્રભુને અર્પણ કરવાનું છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં ઇન્દ્રિયો સાથે બગડો કરવો પડે છે. ઇન્દ્રિયોને મારવી પડે છે. ઇન્દ્રિયોને મારશો નહિ. ઇન્દ્રિયોને સમજાવી પ્રભુના માર્ગમાં વાળજો.

દાવાગ્નિ પાન :- જે વાર પ્રભુએ દાવાગ્નિનું પાન કર્યું છે.

દાવાનળ પી જઈ શ્રીકૃષ્ણ સ્વજનોની રક્ષા કરી. શ્રીકૃષ્ણ યમુનાના ધરામાંથી બહાર આવ્યા. બધા હર્ષ પામ્યાં. અને તે રાત્રી તેઓએ યમુનાના તીર પર જ

ગાળી. તે વખતે વનમાં દાવાનળ સળગ્યો. વ્રજવાસીઓ દાવાનળથી ઘેરાઈ ગયા. શ્રીકૃષ્ણ દાવાનળ પી જઈ તેનું રક્ષણ કર્યું.

એક દિવસ ગોપબાળકો ખેલકૂદમાં લાગી ગયાં. ગાયો ચરતી દૂર નીકળી ગઈ. તેઓ ગાયોની શોધમાં નીકળ્યાં. ત્યાં ગાયો અને ગોપબાળકો દાવાગ્નિથી ઘેરાઈ ગયાં. ગોપબાળકો કહે, આ દાવાનળથી અમે સળગી જઈશું. કનૈયા અમને બચાવ, બચાવ. લાલાએ ગોપબાળકોને કહ્યું, તમે આંખ બંધ કરો. એટલે હું મારો મંત્ર જાપીશ. બાળકોએ આંખો બંધ કરી છે. પ્રભુને મંત્ર જાપવો ન હતો પણ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરવું હતું. કૃષ્ણ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને દાવાગ્નિ પી ગયા.

તમને દાવાગ્નિ બાળે ત્યારે આંખ બંધ કરજો. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં લોકો હેયું બાળે છે. એ જ દાવાગ્નિ છે. છોકરો કહ્યું ન કરે ત્યારે હેયું બાળે છે. દાવાગ્નિ બાળે ત્યારે ઈશ્વર જીવને આશ્વાસન આપે છે, તું શા માટે ગભરાય છે? હું તારી સાથે છું.

વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી દાવાગ્નિને ભગવાન પી ગયા. સંસાર એ દાવાગ્નિ છે. ચારે બાજુથી તે જીવને બાળે છે. એ ચારે તરફથી સળગે છે. દુઃખ એ દાવાગ્નિ છે. સાહેબ ઓફીસથી ઘેર આવ્યા. ઘેર સાસુ વહુનો ઝઘડો ચાલે છે. આમાં લાડિનો પક્ષ લઉં કે માનો પક્ષ લઉં. શું કરું? દરેકને દુઃખરૂપી અગ્નિ બાળે છે, ત્યારે ગોપબાળકો અને વ્રજવાસીઓ જેમ આંખ બંધ રાખવી અને ભગવાનના નામનું ચિંતન કરવું. એટલે પ્રભુ એ દુઃખને પી જશે, દુઃખને દૂર કરશે.

આ સંસારરૂપી દાવાનળ-દાવાગ્નિ બાળવા આવે ત્યારે આંખો બંધ રાખી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન ધરો. ભગવાનના નામનો જપ કરતાં તેમાં તનમયતા થાય એટલે સંસારનો દાવાગ્નિ દૂર થાય.

પ્રલંબાસુર વધ :- શબ્દપ્રહારનું ચિંતન કરો એટલે અંતઃકરણની વાસનાનો ધીરે ધીરે ક્ષય થશે. પ્રલંબાસુર એટલે અંતઃકરણની લાંબી લાંબી વાસનાઓ. આ વાસનાઓથી જીવ ઈશ્વરનું મિલન થતું નથી કારણ કે ઇન્દ્રિયોમાં ઝેર ભર્યું છે.

રાસલીલામાં જવું છે, એટલે કે દરેક દુર્ગુણને દૂર કરવા છે. જીવના દરેક દુર્ગુણનો નાશ થાય અને તે શુદ્ધ થાય તો પછી તેને રાસલીલામાં સ્થાન મળે-પ્રવેશ મળે.

વેણુ ગીત :- સોહામણી શરદ ઋતુ આવી. વૃન્દાવનની શોભા અનેરી બની છે. મંદમંદ સુગંધી પવન વાતો હતો. એવા વૃન્દાવનમાં ગાયો અને ગોવાળો સાથે ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. કૃષ્ણ ગાયોને ચારતાં વાંસળી વગાડવા લાગ્યા. ગોપીઓ આ વાંસળી સાંભળે છે.

કનૈયાની વાંસળી સાંભળી ગોપીઓ જે વણું કરે છે તેને વેણુગીત કહે છે. વાંસળી એ નાદપ્રહારની ઉપાસના છે. વાંસળી જ્યાં સુધી ન સાંભળાય ત્યાં સુધી કૃષ્ણનાં દર્શન થતાં નથી.

વેણુનાદ એટલે :- વ=વિષયાનંદ, ઇ=પ્રહ્લાનંદ. વિષયાનંદ અને પ્રહ્લાનંદ જે આનંદની આગળ તુચ્છ છે તે વેણુ-શ્રવણાનંદ. આ નાદપ્રહાર આગળ તે આનંદ તુચ્છ છે.

ગોપીઓ ઘરમાં વાંસળી સાંભળે છે. તેમની દૃષ્ટિ દૂર સુધી જાય શકે છે. ગોપીઓની દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ થઈ એટલે તે ભગવાનની લીલા દૂરથી પણ જોઈ શકે છે. ગોપીઓને દૂરદર્શન અને દૂરશ્રવણ એ બે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી.

વેણુગીતમાં પ્રત્યેક શ્લોક બોલનારી ગોપી ભિન્ન ભિન્ન છે.

શ્રીધરસ્વામીએ લખ્યું છે કે વેણુગીતમાં દરેક શ્લોક બોલનારી ગોપી જુદી જુદી છે. એટલે એકબીજા શ્લોક વચ્ચે સંબંધ નથી.

ગોપીઓ આપસઆપસમાં બોલવા લાગી :—અરે સખી, આંખોવાળાનાં જીવનની અને આંખોની અમે તો એટલી જ સફળતા માની છે, તે એ કે જ્યારે શ્યામ સુંદર શ્રોક્ય અને ગૌરસુંદર બળરામ ગોપબાળકોની સાથે ગાયોને હાંકી વનમાં લઈ જઈ રહ્યા હોય અથવા વનમાં પરત આવી રહ્યા હોય, તેઓએ પોતાનાં ઓષ્ઠ પર મુરલી ધારણ કરી હોય અને પ્રેમભરી તીરછી ચીતવનથી અમારી સામે તેઓ જોઈ રહ્યા હોય અને તે સમયે આપણે તેના મુખની માધુરીનું પાન કરતી હોય.

કૃષ્ણ-બળરામ ઉત્તમ નટોની સમાન અત્યંત શોભે છે.

આવા શ્રીકૃષ્ણનાં જેઓએ દર્શન કર્યાં છે તેઓને જ આંખનું ક્ષણ પ્રાપ્ત થયું છે. તે સિવાય નેત્રોનું ક્ષણ બીજું કંઈ ન હોઈ શકે. નેત્રોની સફળતા શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શનથી, તેમ તમામ ઇન્દ્રિયો શ્રીકૃષ્ણના કામકાજમાં જોડાય, ત્યારે દેહની સફળતા સમજવી.

અરે સખી! કનૈયો વાંસળી વગાડે છે. તું સાંભળ. આ વાંસળી નથી, એ કૃષ્ણની પટરાણી છે. અલી સખી, તને શું કહું? મેં સાંભળ્યું છે કે જ્યારે જમવા બેસે છે ત્યારે પણ વાંસળીને કેડમાં ખોંસી રાખે છે. રાતે શ્રીકૃષ્ણ સૂએ છે, ત્યારે પણ પથારીમાં વાંસળીને સાથે રાખીને સૂએ છે. તેથી આ વાંસળી પટરાણી છે.

પ્રભુનો અધરઓષ્ઠ એ વાંસળીનો તકિયો છે. હાથ એ ગદી, આંખો તે દાસીઓ, પાંપણો તે પંખો છે, નાકની વાળી તે છત્ર છે. આ વાંસળી પરમાત્મા સાથે પરણી છે, તેથી તેને નિત્ય સંયોગ પ્રાપ્ત થયો છે.

આ વાંસળીએ ન જાણે પૂર્વજન્મમાં એવી તે શું તપશ્ચર્યા કરી છે કે આ વેણુ અતિ ભાગ્યશાળી છે. કૃષ્ણના અધરામૃતનું તે નિત્ય પાન કરે છે.

એક ગોપીએ વાંસળીને પૂછ્યું, અરી સખી તેં એવું શું પુણ્ય કર્યું છે કે ભગવાને તને અપનાવી છે.

વાંસળી કહે, મેં બહુ તપશ્ચર્યા કરી છે. મારું હૈયું પોલું છે. હું પેટમાં કંઈ જ રાખતી નથી.

વાંસળી પેટમાં કંઈ રાખતી નથી તેથી તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની પ્રિય બની છે. એથી બલદું લોકો તો વેરઝેર પેટમાં સંગ્રહી રાખે છે. વેરઝેરનો હૃદયમાં સંગ્રહ કરશો નહિ. જે વાંસળી જેવા બને છે તે ભગવાનને ગમે છે.

મારામાં એક બે નહિ ઘણાં ગુણો છે. મેં ઘણું સહન કર્યું છે. મારા ઉપર છ ઋતુઓના માર પડ્યા છે. લોકોએ મને કેતરી પણ હું બોલી નહિ. વાંસળી બહુ ગમ ખાય છે તેથી તે ભગવાનને બહુ ગમે છે. જે બહુ ગમ ખાય તે ભગવાનને બહુ ગમે છે.

ગમે તેટલા હુઃખના પ્રસંગો આવે તોપણ ધીરજ ગુમાવશો નહિ. કમ ખાય એનું શરીર નીરોગી રહે છે. ગમ ખાય તેનું મન નીરોગી રહે છે.

વાંસળી કહે છે કે મારા ઘણીને જે બોલાવવું હોય તે હું બોલું છું. વાંસળીની માફક ભગવાનની ઇચ્છા અનુસાર જ બોલવું. ગળા મારનારને વિવેક રહેતો નથી. તે પોતાનું સત્યાનાશ વાળે છે તેમ સામાનું. મારા ઘણીને જે સૂર કાઢવા હોય તે કાઢે. આપણાં સર્વના ઘણી છે શ્રીકૃષ્ણ. મારા ઘણીની

આજ્ઞા કે ઇચ્છા વિના હું બોલતી નથી. તેથી હું બોલું છું ત્યારે સાંભળનારો ડોલે છે નાગ ડોલે છે અને કસ્તુરીમૃગ પણ ડોલે છે. નાગ હજન, કસ્તુરીમૃગ સન્નન. સન્નન હજનને આનંદ થાય તેવું મધુર હું બોલું છું.

વાંસળીએ ખૂબ સહન કર્યું છે એટલે ભગવાનની સન્મુખ થઈ છે. સમજીને હુઃખ સહન કરે તેનું પાપ બળે છે. નીશ્ચય કરો મારે મધુર બોલવું છે. કોઈનું દીલ હુલાય તેવું બોલશો જ નહિ. લોકડીનો માર ભૂલાય પણ શબ્દનો માર ભૂલાતો નથી. ટકાર કરવી પડે તો પ્રેમથી કરવી.

વાંસળીમાં એક ગુણ એવો છે કે તે જ્યારે એકલી હોય ત્યારે બોલતી નથી. તમે ઇશ્વરનું ધ્યાન કરો ત્યારે બોલશો નહિ. શરીરથી ઘણા સાવધાન થાય છે. મુખથી બોલતા નથી પણ મનથી ઘણા બોલે છે. મૌનનો અર્થ છે મનથી પણ ન બોલવું. મનથી ન બોલે તે ઉત્તમ મૌન.

વાંસળી મહારાણી બોલ્યા પછી કંઈ રાખતી નથી.

એક સખી બોલી :—અરી સખી તું જો તો ખરી આ વાંસળીનો અવાજ સાંભળી આ વૃક્ષોમાંથી મદની ધારાઓ વહે છે.

કનૈયો વાંસળી વગાડે છે તેથી વૃક્ષોને આનંદ થાય છે. અમારી ન્યાતની દીકરી પરમાત્માની સાથે પરણી છે. તેથી અમને બહુ આનંદ થાય છે.

૬થુમુચુસ્તરવો યથા ૬૬યાં :

કોઈ મહાત્મા કહે છે :—તરુઓનાં આંસુ એ હર્ષનાં આંસુ છે. વૃક્ષોને લાગ્યું કે અમારી ન્યાતની કન્યા કૃષ્ણ ભગવાનની પટરાણી બની છે. તેથી આજે ખુશી થવા જેવું છે એમ માની વૃક્ષો હર્ષનાં આંસુ બહાવવા લાગ્યાં.

કોઈ સંત પુરુષ કહે છે :—મને લાગે છે આ વૃક્ષો હુઃખથી રડે છે. એ હુઃખનાં આંસુ છે. હુઃખ શાથી? વૃક્ષોએ વિચાર્યું કે વાંસનું મુખ્ય કામ ધરને છાજવાનું છે. ધરને છાજવાનું પરાપકારનું કામ મૂકીને તેણે એટલે કે વાંસળીએ તો ઘણા લોકોના ધરને ઉજ્જડ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. લાલાની વાંસળી જેના કાન ઉપર પડી તેને પછી ધર ગમતું નથી. રાધેકૃષ્ણ, રાધેકૃષ્ણ કરતો કૃષ્ણ મિલન માટે તે તરફડે છે અને ધર છોડે છે. આ અમારી ન્યાતની કન્યાએ બીજાનાં ધરને ઉજ્જડ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, એમ વિચારી વૃક્ષો શોકનાં આંસુ બહાવવા લાગ્યાં. શોકાતુર બની વૃક્ષો રડવાં લાગ્યાં.

બીજા કોઈ મહાત્મા કહે છે :—વાંસ તો કોઈ રૂખતાને બચાવે છે, તારે છે. ત્યારે આ વાંસળી તો બધાને રૂખાડે છે, (આનંદરસમાં રૂખાડે છે.) તેથી વૃક્ષો હુઃખી થઈને રડવાં લાગ્યાં.

ધન્યાઃ... હરિણ્ય... આકર્ષ્ય વેણુરણિતં સહકૃષ્ણસારા :

એક ગોપી બોલી, અલી સખી, તું જો તો ખરી મારો કનૈયો વાંસળી વગાડે છે ત્યારે હરિણીઓ પાગલ થઈ દોડતી આવે છે. એવી રીતે તેઓ કનૈયાની આંખી કરે છે કે આંખની પાંપણો હાલતી નથી, ગોપીઓની દષ્ટિ કેટલી સૂક્ષ્મ છે. પાંપણો હાલતી નથી તે ધરમાંથી જુએ છે. હરિણીઓ એકલી જતી નથી, પણ પોતાના પતિઓને પણ પરમાત્મા સન્મુખ લઈ જાય છે. હરિણીઓ ચતુર છે. તેમના પતિઓ તેને સાથ આપે છે. અરી સખી મારા મનની એક ખાસ વાત તને કહું છું. આ હરિણીઓને તેમના પતિ અનુકૂળ છે, ત્યારે મારા પતિ મને પ્રભુસેવામાં પ્રતિકૂળ છે. અરી સખી, તને શું લા. ૭૦

કહું ? મારા કરતાં વૃન્દાવનની આ હરિણીઓને ધન્ય છે, તેઓ ભાગ્યશાળી છે. હરિણીઓ લાલાની પૂજા કરવા માંગે છે. પાસે કંઈ નથી પણ પોતાની આંખરૂપી કમળથી પૂજા કરે છે. હરિણીઓ ભેટ કેવી રીતે આપી શકે તેથી પોતાના આંખરૂપી કમળની ભેટ શ્રીકૃષ્ણને આપે છે. પતિ-પત્ની એક થઈ ઈશ્વર ભજન કરે તો પરમાત્મા જલદી પ્રસન્ન થાય છે.

સદ્ગુણસારા :—પતિને પરમાત્મા પાસે લઈ જાય, સત્સંગમાં લઈ જાય તે હરણી સાચી એટલે કે તે પત્ની સાચી.

પતિને પરમાત્માના માર્ગે વાળે, પતિના હાથે સત્કર્મ કરાવે તે જ પત્ની છે. પતિને કેવળ ભોગવિલાસમાં ફસાવે તે પત્ની પતિની શત્રુ છે.

એક ધ્વનિ એવો પણ નીકળે છે કે કૃષ્ણસેવામાં હરિણીઓના પતિ હરિણીઓને સાથ આપે છે. ત્યારે અમે ગોપીઓના પતિ અમને સાથ આપતા નથી. ઉલટ અમારા પતિ અમારી કૃષ્ણસેવામાં, શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાં કોઈ કોઈ વાર વિઘ્ન કરે છે. હરિણીઓને એના પતિઓ સાથ આપે છે, તેથી તે હરિણીઓ ધન્ય છે.

વૃન્દાવનની હરિણીઓ મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. કારણ તેને તેના પતિ ભજનમાં સાથ આપે છે. ત્યારે મારા પતિ મને કોઈ વખત ભજનમાં સાથ આપતા નથી.

એક બોલી :—અરે સખી, શું કહું ? બંસીનાદ સાંભળી ગાયો ઘાસ ખાવાનું છોડી દે છે. ગૌમાતાઓ એ નાદ સાંભળી પોતાના કાનરૂપી પડિયાદારા તે બંસીના મધુર નાદનું પાન કરે છે. કાન ભલા કરી અમૃત પીતી હોય તેવી એ ગૌમાતાઓ દેખાય છે. ભગવાનની પ્રેમમયી બંસીનો નાદ સાંભળી ગાયો આનંદમાં ભરપૂર થઈ આંખમાંથી પ્રેમાશ્રુઓ પાડી મોઢામાં ઘાસનો કોળિયો લીધો હોય તે ચાવવાનું ભૂલી જાય છે. વાછરડાં ઘાવવાનું છોડી દે છે. કનૈયો વાંસળી વગાડે છે, ત્યારે પશુઓ, પક્ષીઓ એક ધ્યાનથી શાંતિથી વાંસળી સાંભળે છે. આ વૃન્દાવનનાં વૃક્ષો-પક્ષીઓ દિવ્ય છે.

અરી સખી, મારો કનૈયો જ્યારે વાંસળી વગાડે, ત્યારે વૃન્દાવનના પક્ષીઓ કાંઈ અવાજ કરતાં નથી. મોટા મોટા ઋષિઓ પક્ષીઓ થઈ વૃન્દાવનમાં આવ્યાં છે. લીલાનિકુંજમાં તેઓ રાધેકૃષ્ણ, રાધેકૃષ્ણ બોલતા ફરે છે. ઘણા પક્ષીઓ તરસ લાગે તોપણ જ્યારે રાધેકૃષ્ણ કોઈ બોલે ત્યારે જ પાણી પીવા જાય છે. તેમને થાય છે પાણી પીવા બહુ અને રાધેકૃષ્ણ ઉચ્ચાર થાય. ગંગાને કિનારે મૌન રાખવાની તેમને ટેવ પડી છે. તેથી મૌન રાખીને તેઓ લાલાની વાંસળી સાંભળે છે. અરે સખી કેટલાક પક્ષીઓ તો એવા છે કે તે ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરતા નથી. જમુનાજીનું જળપાન કરવા પણ જતાં નથી. જળપાન કરવા જઈએ તેટલો સમય શ્રીકૃષ્ણનો વિરહ થશે. હે સખી ! આ વૃન્દાવનમાં ઝાડ ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ તે પક્ષીઓ નથી પણ પૂર્વના કોઈ મુનિઓ છે. માટે ભગવાનની બંસીનો નાદ શ્રવણ કરી ચૂપચાપ મૌન સેવી આત્માને આનંદ આપે છે. ધન્ય છે એ પક્ષીઓને.

તે વખતે યશોદા મા ત્યાં આવે છે. તે કહે છે, રાજ કહું છું કનૈયા બેઠા પહેરીને વનમાં જા. છતાં તે બેઠા પહેરતો નથી. ત્યારે એક ગોપી બોલી, મા, તમે ચિંતા કરશો નહિ. કનૈયાનો એક મિત્ર એવો છે જે કનૈયાને માથે છત્રી રાખી ચાલે છે.

અરે સખી એવો એનો કોણ મિત્ર છે ? ગોપીઓ કહે, આ મેઘરાજ શ્રીકૃષ્ણનો ખાસ મિત્ર છે. તેની સેવા કરે છે. કનૈયો જ્યાં જાય ત્યાં તે છાયા કરે છે. કનૈયાની લીલા જુદી છે. કનૈયાને તાપ લાગે તો ઝરમર ઝરમર વરસાદ આવે છે.

પણ ધરતી ઉપર ચાલવાનું એટલે તેને કષ્ટ થતું હશેને ? ના, ના, ગિરિરાજ મહારાજ માખણ જેવા કોમળ થાય છે. કનૈયાના ચરણરૂપશથી ગિરિરાજ કોમળ

બને છે. હરિદાસોમાં ગિરિરાજ શ્રેષ્ઠ છે. ગાયોને ખડ આપે છે. ગિરિરાજ કનૈયાની તો સેવા કરે પણ ગાયોની વૈષ્ણવોની પણ સેવા કરે છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણને બહુ પ્રિય લાગે છે. ઠાકોરજીની સેવા કરે એ વૈષ્ણવ છે. પણ જે ગાયોની સેવા કરે, ગરીબોની સેવા કરે, વૈષ્ણવોની સેવા કરે એ મહાવૈષ્ણવ છે.

પરમાત્માના ચરણનો સ્પર્શ થાય છે. તેથી ગિરિરાજજીને રોમાંચ થાય છે. મા, ગિરિરાજ ઉપર ખાડા થાય છે પણ ખાડા પૂરવાની દવા પણ કનૈયા પાસે છે. કનૈયો એવી વાંસળી વગાડે છે કે તેના આનંદમાં ગિરિરાજ ફૂલી જાય છે એટલે ખાડા પૂરાઈ જાય છે.

એક સખી બોલી :—અલી સખી, તું જો તો ખરી આ કનૈયો હવે ટેર કદમ ઉપર ચઢ્યો છે. કનૈયો કદમના ઝાડ ઉપર બેઠો રહી ગાયોને બોલાવે છે. વાંસળીમાંથી એક એક ગાયનું નામ લે છે. હે ગંગે, હે ગોદાવરી, હે યમુને. મા, તને શું કહીએ ? ગાયોને આનંદ થાય છે. જે ગાયનું નામ લે તે ગાય દોડતી જાય છે. અરે સખી, તું જો તો ખરી આ ગાયો લાલાને મળવા હુંલ હુંલ કરતી જાય છે. ગાયો કદમના ઝાડને ઘેરીને બેઠી છે. અને મારા લાલાની સુંદર આંખી કરે છે. કેવું મનોહર દશ્ય છે ! અરી, સખી, મારી એક ખાનગી વાત તને કહું તે સાંભળ. લાલાની આ પ્રમાણે હું આંખી કરું છું ત્યારે હું પણ ખાવરી બની લાલાને મળવા દોડતી દોડતી જઈ છું. જ્યારે લોકલજ્જનનું મને ભાન થાય છે, હું સ્ત્રી છું તેનું મને ભાન થાય છે ત્યારે હું રસ્તામાં બેસી જઈ છું. હાય હું ક્યાં દોડી આવી ?

આ જ ગોપી રાસલીલામાં સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું ભાન ભૂલી જશે, ત્યારે તેને રાસલીલામાં પ્રવેશ મળશે. હજુ લોકલજ્જનનું દેહાધ્યાસનું તેને સુક્ષ્મ ભાન છે. દેહાધ્યાસ જશે ત્યારે રાસલીલામાં પ્રવેશ મળશે. દેહાધ્યાસ જાય છે ત્યારે ગોપીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ગાયોને બોલાવે છે, ત્યારે નદીઓને પ્રાંતિ થાય છે કે કનૈયો અમને બોલાવે છે. તે નદીઓને પણ થાય છે મારા શ્રીકૃષ્ણ મને બોલાવે છે. પણ બિચારી જઈ શકતી નથી. તેથી પોતાના તરંગરૂપી હાથમાં કમળ પુષ્પો લઈ જે દિશામાંથી વેણુનાદ આવે છે, તે દિશામાં કમળ ફેંકે છે અને ભગવાનનું સ્વાગત કરે છે. જાણે જાણે એતન સર્વ બંસીનાદથી મોહિત થાય છે.

મુરલીના મધુર ધ્વનિથી સમસ્ત સૃષ્ટિ આજે આનંદમાં મગ્ન બની છે. શ્યામની એ મધુરી બંસીના સીતમની શું વાત કહેવી ? બ્રહ્માનંદ કહે છે :—

અયે શ્યામ તેરી બંસરીએ, કયા સિતમ કિયા ?

તનકી રહી ન હોશ, મેરે મનકો હર લિયા—અય શ્યામ.....

બંસીકી મધુર ટેર સુની; પ્રેમ રસ ભરી;

વજનાર લોક લાજ, કામ કાજ તજ દિયા—અય શ્યામ.....

નભમે ચડે વિમાન ખડે, દેવ ગણ સુને,

મુનિયોંકા છુટ્યા ધ્યાન, પ્રેમ ભક્તિરસ પિયા—અય શ્યામ.....

પશુઓને તન્યા ઘાસ, પક્ષી મૌન હો રહે,

યમુનાકા રૂકાં નીર, પવન ધીર હો ગયા—અય શ્યામ.....

એસી બજાઈ બંસરી, સખ લોક વશ કિયા,

બ્રહ્માનંદ દરસ દિજાએ, અબી દેર કયોં કિયા—અય શ્યામ.....

નાદબ્રહ્મની અને નામબ્રહ્મની એકતા થાય, તેઓ એકત્ર થાય, ત્યારે રાસલીલા થાય.

વેણુગીત એ નાદબ્રહ્મની ઉપાસના છે. નામમાં મનનો લય ન થાય ત્યાં સુધી નાદબ્રહ્મ થતો નથી.

ગોપીઓમાં કેટલી તન્મયતા થઈ હશે. વનમાંનો વેણુનાદ તેઓ પોતાના ઘરમાં પણ સાંભળે છે. દૃષ્ટા, દર્શન અને દ્રશ્ય એક થાય ત્યારે દર્શનમાં એકાગ્રતા થાય છે, તન્મયતા આવે છે.

ઈશ્વર તો રોજ વાંસળી વગાડી જીવને પોતાની તરફ ખેંચાવે છે, પણ આ જીવ તે વાંસળીનો નાદ સાંભળતો નથી.

વૃન્દાવનની વાતો કરતાં કરતાં, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની કથા કરતાં કરતાં ગોપીઓને અનાયાસે સમાધિ લાગી ગઈ છે.

वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः

ભા. ૧૦-૨૧-૨૦

કૃષ્ણની આ ક્રીડાઓનું વર્ણન કરતી ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણમય થતી હતી.

ગોપીઓ પ્રતિદિન આપસઆપસમાં ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરતી અને તેમાં તન્મય થઈ જતી. ભગવાનની લીલા ગોપીઓનાં હૃદયમાં સ્ફુરવા લાગતી. ધ્યાન ધારણા વગેરેની કાંઈ જરૂર પડતી નથી.

યોગીઓ નાક પકડીને પ્રાણાયામ કરી બ્રહ્મનાં દર્શન કરવા મથે છે. તેમ છતાં તેઓને બ્રહ્મનાં દર્શન થતાં નથી. તે બ્રહ્મનાં દર્શન ગોપીઓ વિના પ્રયાસે કરે છે.

યોગીઓને પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર કરતાં જે આનંદ મળે છે તે ગોપીઓને વિના પ્રયાસે મળે છે. પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણામાં યોગીઓને ઘણું કષ્ટ પડે છે. પરંતુ ગોપીઓને તેવું કષ્ટ પડતું નથી. એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિરસનું દાન કરતી ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણમાં તન્મય બની છે. અનાયાસે આ લીલામાં ગોપીઓને નિરોધ થાય છે. જે આનંદ યોગીઓને બ્રહ્માનંદમાં મળે છે, તે આનંદ ગોપીઓને અનાયાસે મળે છે.

ગોપીઓની સમાધિ દિવ્ય છે. ગોપીઓ પ્રેમસંન્યાસીઓ છે. ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણ માટે સંસારના સુખોનો ત્યાગ કર્યો છે. શુકદેવજી જેવા પણ આ ગોપીઓની કથા કરે છે. શુકદેવજીને લાગે છે હું વસ્ત્ર ત્યાગીને, છોડીને સંન્યાસી બન્યો છું. અને આ ગોપીઓ સાડીઓ પહેરીને સંન્યાસીની બની છે. શુકદેવજી આ ગોપીઓની લીલાનું વર્ણન કરતાં પાગલ બન્યા છે. આ ગોપીઓની કથા નથી, જ્ઞાનીઓની કથા છે, યોગીઓની કથા છે.

જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારશો તો રાસલીલામાં પ્રવેશ મળશે. જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારવા શું કરવાનું? આ વ્રજવાસીઓ ગોવર્ધનનાથ ઉપર ગયા છે. તમે પણ વર્ષમાં એકાદ મહીનો પવિત્ર તીર્થમાં જાવ. પ્રવૃત્તિ થોડી ઓછી કરો અને થોડી નિવૃત્તિ લો. વર્ષમાં અગિયાર મહિના તમારો ધંધો કરો અને એક માસ નર્મદા કિનારે રહી જપ-ધ્યાન-કીર્તન કરો. દર વર્ષે એક મહિનો ઠાકોરજી માટે નિવૃત્તિ લઈ તીર્થમાં નિવાસ કરવો. આખું વર્ષ ઘરમાં રહેશો નહિ. ગૃહસ્થના ઘરમાં પાપ થાય છે. ગૃહસ્થનું ઘર ભોગભૂમિ છે. જ્યાં મમતા હોય ત્યાં વિષમતા આવે છે. જ્યાં વિષમતા હોય ત્યાં પાપ આવે છે. પંદરસો વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ કરવાથી એક વિષ્ણુયાગ કર્યાનું પુણ્ય મળે છે. પવિત્ર

તીર્થમાં વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ કરો. સંસારની પ્રવૃત્તિમાં રહીને ભક્તિ થઈ શકતી નથી. ઘરમાં રહીને, સતત પ્રવૃત્તિમાં રહીને સતત ભક્તિ કરવી કઠણ છે. આ તો કોઈ ગંગા કિનારે જવાના નથી એટલે કહીએ છીએ કે ઘરમાં રહીને ભક્તિ કરજો. બાકી ઘરમાં ભગવાનની ભક્તિ થાય છે અને સાથેસાથ બાબા બેબીની પણ ભક્તિ થાય છે. એટલે ભક્તિ ફળતી નથી.

રાસલીલા એ ભાગવતનું ફળ છે. રાસલીલામાં સ્ત્રી અને પુરુષનું મિલન નથી પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાથે શુદ્ધ જીવનું આ મિલન છે.

એક એક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિરસનું પાન કરતાં સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વ ભૂલે છે તે ગોપી. હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું તે યાદ આવે ત્યાં સુધી ગોપીભાવ જાગતો નથી. ગોપીભાવ એ સર્વોચ્ચ ભાવ છે. તે ભાવમાં સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું વિસ્મરણ છે. તન્મય એવા બંને કે દેહભાન રહે નહિ. સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું સ્મરણ બુદ્ધિમાં હશે ત્યાંસુધી કામ દેહમાં રહેલો છે. જ્યારે તે ભૂલાય, ત્યારે ગોપીભાવ થાય છે. પરમાત્માનું સ્મરણ કરતાં એવું ભાન ભૂલો કે સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું સ્મરણ રહે નહિ. સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું ભાન ભૂલાય એટલે ગોપીભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં ભેદનો નિષેધ કરવાનો છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભેદનો નાશ કરી અલેદ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ભક્ત ભક્તિથી ભેદનો નાશ કરી શ્રીકૃષ્ણ સાથે એક બને છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે જે ભેદ ભાસે છે, તે અજ્ઞાનથી ભાસે છે.

રાસલીલા ભાગવતનું મુખ્ય ફળ છે. પ્રથમ પૂતના એટલે વાસનાનો ક્ષય થાય- નાશ થાય તો જીવન સુધરે. તૃણાવર્તનો નાશ થાય-રજેશુભનો નાશ થાય એટલે જીવનમાં ખૂબ સાત્ત્વિકતા આવે એટલે વાસના મરે.

એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિ રસથી પુષ્ટિ મળે છે. છેવટે દાવાગ્નિ શાંત થાય એટલે વેણુગીત સંભળાય. આ બધી રાસમાં જવાની તૈયારી છે. ઈશ્વરનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ નાદબ્રહ્મમાં તન્મયતા સિદ્ધ થાય એટલે પરબ્રહ્મ મળે છે.

વેણુગીતમાં બ્રહ્મચારિણી ગોપીઓ સાથે રાસ છે. યજ્ઞ પત્નીઓના પ્રસંગમાં વિવહિતા ગોપીઓ સાથે રાસ છે. ગોવર્ધનલીલામાં વાનપ્રસ્થ ગોપીઓ સાથે રાસ થશે.

વેણુનાદમાં નાદબ્રહ્મની ઉપાસના કરતાં ગોપીઓ તન્મય થઈ. ગોપીઓએ કાત્યાયની વ્રત કરતાં તેઓને દિવ્ય વસ્ત્રોનું શ્રીકૃષ્ણે દાન કર્યું.

એક વખત ગોપબાળકોએ કહ્યું, કનૈયા અમને ભૂખ લાગી છે. ગોપબાળકોને બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા હતા ત્યાં મોકલ્યાં. બ્રાહ્મણોએ કંઈ ખાવા ન આપ્યું. અન્નની કોઈ ને ના કહેશો નહિ. અન્નદાન ઉત્તમ દાન છે. ભગવાન કોઈ ગરીબના મુખથી જમે છે, બ્રાહ્મણોના મુખથી જમે છે. પણ બ્રાહ્મણોની પત્નીઓ કનૈયાને ઓળખતી હતી. તેઓ ભોજન સામગ્રી લઈ આવી. યજ્ઞપત્નીઓના ઉદ્ધારની કથા ટૂંકમાં કહી.

ગોવર્ધન લીલા:—હવે ગોવર્ધનલીલાનો આરંભ થાય છે. ગોવર્ધનલીલા પછી રાસલીલા આવે છે. ગો એટલે ભક્તિ, ગો એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારનારી લીલા એ ગોવર્ધનલીલા. ગોવર્ધનલીલામાં જ્ઞાન અને ભક્તિ વધારવાના ઉપાયો બતાવ્યા છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ વધે તેનો દેહાધ્યાસ છૂટે છે. જેનો દેહાધ્યાસ છૂટે તેને રાસલીલામાં પ્રવેશ મળે છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ વધારવા શું કરવાનું? જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારવા ઘર છોડવું પડશે. ગોપ-ગોપીઓ ઘર છોડી ગિરિરાજમાં ગયા છે. ઘરમાં વિષમતા

આવે છે. મનુષ્યનું ઘર ભોગ ભૂમિ છે. ભોગભૂમિમાં ભક્તિ વધે નહિ. સાત્વિક ભૂમિમાં ભક્તિ વધે. સાધારણ ગૃહસ્થના ઘરમાં વાસનાના પરમાણુઓ ફરે છે. તેથી ખારેમાસ ઘરમાં રહીને મનુષ્ય ભક્તિ વધારી શકે નહિ. ગૃહસ્થાશ્રમનું વાતાવરણ જ્ઞાન ભક્તિમાં વિઘ્ન કરનારું છે. તેથી વર્ષમાં એકાદ વખત કોઈ પવિત્ર તીર્થસ્થળમાં જાવ. તીર્થમાં રહો અને ધ્યાન કરો એ સારું છે પરંતુ ઘરને તીર્થ જેવું બનાવો એ ઉત્તમ છે. પ્રવૃત્તિ થોડી ઓછી કરી નિવૃત્તિ લો. પ્રવૃત્તિ છોડો એમ તો ન કહેવાય. પણ પ્રવૃત્તિ થોડી ઓછી કરો. પ્રભુએ ભાણુ ભાખરી જેટલું આખું હોય તો તેમાં સંતોષ માનજો. અતિપ્રવૃત્તિ વધારવી નહિ. નિવૃત્તિમાં નિવૃત્તિનો આનંદ આવવો જોઈએ. નિવૃત્તિમાં આનંદ ન મળે તો જીવ પ્રવૃત્તિનું ચિંતન કરે છે. નિશ્ચય કરો નિવૃત્તિનો આનંદ ન મળે તો પણ મારે પ્રવૃત્તિનો વિષયાનંદ ભોગવવો નથી. નિવૃત્તિનો ભજનાનંદ મેળવવો હોય તો પ્રવૃત્તિનો લૌકિક સુખનો વિષયાનંદ છોડવો જ પડશે. જનરુમાં અત્તરની સુગંધ આવે નહિ તે પ્રમાણે પ્રવૃત્તિમાં આનંદ મળે જ નહિ. પ્રવૃત્તિધર્મ છોડ્યા વિના ભક્તિનો ઉદય થતો નથી.

ગો એટલે ઇન્દ્રિયો એવો અર્થ પણ થાય છે. ઇન્દ્રિયોની વૃદ્ધિ ત્યાગથી થાય છે. ભોગથી નહિ. ભોગમાં ઇન્દ્રિયો ઘસાય છે. ભોગના માર્ગમાંથી હટાવી ભક્તિમાર્ગ તરફ ઇન્દ્રિયોને વાળજો. પરંતુ તે વખતે ઇન્દ્ર બહુ વરસાદ પાડે છે. ઇન્દ્રાદિ દેવો વાસનાનો વરસાદ વરસાવે છે. જ્ઞાન ભક્તિ વધારવાનો મનુષ્યનો પ્રયત્ન ઇન્દ્રાદિ દેવોથી પણ સહન થતો નથી. પ્રવૃત્તિમાર્ગ છોડી નિવૃત્તિમાં જોસો ત્યારે આ વિષયો વાસનાનો વરસાદ વરસાવે છે. એટલે નિવૃત્તિ લીધા પછી જીવને નિવૃત્તિનો આનંદ મળતો નથી. તેથી તે ગભરાય છે. ઇન્દ્ર એ ઇન્દ્રિયોના અધિપતિ દેવ છે. એટલે જીવ બ્યારે નિવૃત્તિ લઈ પ્રભુ ભજનમાં જોસે છે ત્યારે તે વિઘ્ન કરે છે. ઉપનિષદમાં વર્ણન આવે છે કે જે કોઈ સતત બ્રહ્મચિંતન કરે તેના ચિંતનમાં ઇન્દ્ર વિઘ્ન કરે છે. આ ધ્યાનમાં આગળ વધશે તો અમારા માથા ઉપર પગ મૂકીને જશે. એટલે મનુષ્યના ધ્યાનમાં, સત્કર્મમાં બીજા મનુષ્યો વિઘ્નો કરે છે તેટલું નથી. પણ સ્વર્ગના દેવો પણ પરમાત્માના ધ્યાનમાં વિઘ્ન કરે છે. જીવ સતત પરમાત્માનું ધ્યાન કરે તો સ્વર્ગના દેવો કરતાં પણ તે શ્રેષ્ઠ અને છે. તેથી દેવો વિઘ્ન કરે છે. તે વખતે મારા ગોવર્ધનનાથનો આશ્રય લેજો.

ગોવર્ધનલીલામાં ગમ્મત છે. ગોવર્ધનલીલા રાસલીલાનો ઉપોદ્ધાત છે. ગોવર્ધનલીલામાં પૂજ્ય અને પૂજક એક અને છે, પૂજ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ છે. જેની પૂજ થાય છે તે પણ શ્રીકૃષ્ણ. બગવાન પોતે ગિરિરાજમાં પ્રવેશ કરે છે. પૂજ્ય અને પૂજક એક ન બને ત્યાં સુધી આનંદ આવતો નથી. આ અદ્વૈતનું પહેલું પગથિયું છે. રાસલીલા એ ફળ છે. ગોવર્ધનલીલા જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારનારી લીલા છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ વધે છે, ત્યારે રાસલીલામાં પ્રવેશ મળે છે. અને જ્ઞાન અને ભક્તિ વધે છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો વાસનાનો વરસાદ વરસાવે છે. ત્યારે જીવ સંભાળવાનું છે.

પૂજ્ય અને પૂજક, સેવ્ય અને સેવક એક બને ત્યારે બરાબર સેવા થઈ શકે. પરમાત્મા સમાન પવિત્ર થયા વિના પ્રભુપૂજનો અધિકાર મળતો નથી. તેથી શાસ્ત્રોમાં અંગન્યાસ, કરન્યાસ કરવાનો વિધિ છે. દિવાળીના દિવસે ગોવર્ધન પૂજ કરવાનો વિધિ છે, કારણ પાછલાં બધાં દુઃખો ભૂલ્યા વિના વેર જતું નથી. વિરોધ ન બંધ, ત્યાંસુધી પૂજ થતી નથી. ગોવર્ધન પૂજ વખતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ઉંમર સાત વર્ષની હતી.

પૂજ્ય અને પૂજક એક થયા પછી રાસકળ મળે. એટલે જ ગોવર્ધનલીલા પછી રાસલીલા આવે છે.

દર વર્ષે નંદબાબા ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરતા. ઇન્દ્રના યજ્ઞની તૈયારી થવા લાગી. કનૈયો પૂછે છે, બાબા આ શાની તૈયારી થાય છે? આ યજ્ઞ કરવાનું ફળ શું છે? અને કયા દેવને ઉદ્દેશીને આ યજ્ઞ કરાય છે?

નંદબાબા સમજાવે છે :— ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવે છે. ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવે તો ગાયો માટે ખડ થાય, આપણા માટે અનાજ થાય. તેના વડે સર્વ પ્રાણીઓ જીવે છે. ઇન્દ્ર એ આપણા માટે ઈશ્વર છે. ઇન્દ્રને રાજી કરવા આ યજ્ઞ કરીએ છીએ.

શ્રીકૃષ્ણ કોઈ દેવનું અપમાન કરતા નથી. ઇન્દ્રની પૂજા છોડો એમ કહ્યું નથી. તેમણે કહ્યું, ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરો એ ઠીક છે પણ તમે ઇન્દ્રને ઈશ્વર માનો તે બરાબર નથી. કોઈ પણ સો યજ્ઞ કરે તે ઇન્દ્ર થઈ શકે છે. ઇન્દ્રનો ઇન્દ્ર કોણ છે તે તમે જાણતા નથી.

નંદબાબા પૂછે છે :—કનૈયા ઇન્દ્રનો ઇન્દ્ર કોણ છે?

કનૈયો કહે છે :—આ મારો ગોવર્ધનનાથ ઇન્દ્રનો પણ ઇન્દ્ર છે. ચાર દિશાના ચાર દેવ છે. પૂર્વમાં જગન્નાથજી, દક્ષિણમાં રામેશ્વર, પશ્ચિમમાં દ્વારકાનાથ અને ઉત્તરમાં બદ્રિનાથ છે. આ પ્રમાણે ચાર દિશાના ચાર નાથ પણ વચમાં મારો ગોવર્ધનનાથ બેઠો છે. મારો ગોવર્ધનનાથ સર્વના માલિક એટલે મધ્યમાં બેઠેલો છે. તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. બાબા, તમે આની પૂજા કરો.

બાબા, એક વાત પૂછું? તમે ઘણા વર્ષથી ઇન્દ્રનું પૂજન કરો છો, પણ તમને એના દર્શન થયાં છે?

નંદબાબાએ ના પાડી. કહે છે કે મેં ઇન્દ્રદેવને જોયા નથી.

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—ઘણા વખતથી ઇન્દ્રની પૂજા કરો છો પણ ઇન્દ્ર દર્શન આપતો નથી. તેથી લાગે છે કે ઇન્દ્રમાં કોઈક અભિમાન છે. જે દેવને તમે જોયા નથી તે દેવની તમે પૂજા કરો છો? પણ પિતાજી આપણો આ ગોવર્ધન પર્વત છે તે તો આપણા પ્રત્યક્ષ દેવ છે. બાબા, તમને આ પહાડ દેખાય છે તે તો મારો ગોવર્ધનનાથનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. તેમનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ જુડું છે. મારો ગોવર્ધનનાથ સૂક્ષ્મ રીતે આમાં બિરાજેલો છે. ગોવર્ધનનાથ આપણાં બધાનું રક્ષણ કરે છે-બાબા, ગોવર્ધનનાથે મને ઘણીવાર દર્શન આપ્યાં છે. મારો ગોવર્ધનનાથ તો જીવતી જગતી જ્યોત છે. બાબા, તમે ગોવર્ધનની પૂજા કરો. મારા ગોવર્ધનનાથ બધાંને દર્શન આપશે.

આજે ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારવાનો શ્રીકૃષ્ણ નિશ્ચય કરેલો. તેથી શ્રીકૃષ્ણ બધાને સમજાવે છે કે આ વર્ષે ઇન્દ્રદેવની પૂજા કરવાને બદલે મારા ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરીએ.

નંદબાબા કહે :—અમો કોઈ ગોવર્ધનનાથની પૂજાવિધિ જાણતા નથી. તો પૂજ શી રીતે કરીશું? કનૈયો જવાબ આપે છે :—બાબા, હું તે પૂજા વિધિ જાણું છું. તમે ચિંતા ન કરો. ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરવા તૈયાર થાય છે.

કનૈયો કહે :—બાબા, મારે ગરીબોને બવડાવવું છે. તે માટે અન્નકૂટ કરવો છે. ગરીબ, ગાય અને બ્રાહ્મણ આ ત્રણમાં ઇશ્વરની પૂજા થાય છે. ગોવર્ધનલીલામાં ગાયોનો વરઘોડો કાઢ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણ દરેકને પોતપોતાને ઘેરથી ભાત ભાતની સામગ્રી લાવવા કહે છે. દરેકના ઘેરથી અન્ન મંગાવ્યું. જેના ઘરની સામગ્રી નહિ આવે તેને ઘેર અન્નપૂર્ણા પધારશે નહિ.

નંદબાબા પૂછે છે :—કનૈયા, તારો ઠાકોર આરોગશે તે અમને દેખાશે?

કનૈયો જવાબ આપે છે :—હા, બાબા, ઠાકોરજી આરોગશે તે સર્વને દેખાશે.

વ્રજવાસીઓને અતિશય આનંદ થયો. કનૈયાએ કહેલું બેસતા વર્ષે મારે ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરવી છે. વ્રજવાસીઓ બધા ગોવર્ધનનાથ પાસે આવ્યા. જુદા જુદા પ્રનારની સામગ્રીઓ ગાડાંઓમાં ભરીને સાથે લાવ્યા છે. સર્વ બ્રાહ્મણોને આમંત્રણ આપ્યું છે. કનૈયા કહે છે, મહારાજ તમે વેદ મંત્રો બોલો. હું મારા ગોવર્ધનનાથને નવડાવીશ. મારે અભિષેક કરવો છે. આજે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પૂજા કરે છે. પ્રથમ ગોવર્ધનનાથનો અભિષેક કરવા કહે છે. તે માટે ગોપબાળકોને જમુનાનું જળ લાવવાનું કહે છે. પવિત્ર જમુનાજળથી ગોવર્ધનનાથને નવડાવે છે. ગોપબાળકો થોડું જળ લાવી થાકી જાય છે. તેઓ કનૈયાને કહે છે :—કનૈયા, જમુનાજળ દૂર છે. તારો દેવ તો મોટો છે. તારો દેવ લાંબો છે. એને નવડાવવા ઘણું પાણી જોઈશે. અમે તેને ક્યારે નવડાવી લઈશું.

કૃષ્ણ ગોપબાળકોને કહે છે :—મારો ગોવર્ધનનાથ બહુ જ દયાળુ છે. હમણાં જ તેમાંથી નદીનો પ્રવાહ નીકળશે. એટલે આપણે જળથી અભિષેક કરી લઈશું.

કનૈયા ગોવર્ધનનાથને પ્રાર્થના કરે છે :—હું ગોવર્ધન નાથ, મારા મિત્રો થાકી ગયા છે. તમારા ચરણોમાં ગંગા-જમુના સર્વ રહેલાં છે. કૃપા કરો, કોઈને પ્રગટ કરો. તે જ સમયે ગિરિરાજમાંથી ગંગાજળ પ્રગટ થયાં છે, જેને લોકો માનસી ગંગા કહે છે.

બાળકો બોલવા લાગ્યા, કનૈયા આ તો નદી નીકળે છે, કનૈયા સમજાવે છે કે આ સામાન્ય નદી નથી. આ તો ગંગાજળ છે. ગોવર્ધનનાથનો અભિષેક થયો છે. તે પછી કનૈયા ગિરિરાજનો શણગાર કરે છે. વ્રજવાસીઓ કહે છે, કનૈયા, તારો ઠાકોર અમને જોઈને હસે છે. કનૈયા, અભિષેકના દર્શનમાં બહુ આનંદ આવે છે.

વ્રજવાસીઓ તે પછી ચંદનની અર્ચા લાવ્યા છે. કનૈયા કહે છે, આ શિયાળાનો દિવસ છે. ચંદનની અર્ચા કરો તો મારા ભગવાનને પરિશ્રમ થાય. બાળકો કહે, તો કંકુનું તિલક કરીએ ?

કનૈયા કહે, કંકુનું તિલક કરો તો ચાલે, પણ નાકમાં કંકુ જાય અને ઠાકોરજીને છીંક આવે. સેવા કરો ત્યારે આ જડ મુર્તિ છે એમ ન માનો. આ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે તેમ માનો. તમે તમારા દેહમાં જેવો પ્રેમ રાખો છો તેવો ભાગવત ભક્તિમાં રાખો.

પ્રભુએ ગરમત કરી છે. એક સ્વરૂપ રાખ્યું છે નંદબાબા પાસે અને એક સ્વરૂપે ગિરિરાજમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

બધા કહેવા લાગ્યા, કનૈયા આ તો શ્વાસ નીકળે છે.

મારા ભગવાનનાં ત્રણ સ્વરૂપો છે. આ ભૌતિક સ્વરૂપ છે. આધ્યાત્મિક સ્વરૂપે તે સર્વમાં રહેલા છે. આધિદેવીક સ્વરૂપ અતિશય સુંદર છે.

આજે ઠાકોરજીને દહીંનું તિલક કરવાની ઇચ્છા છે. દહીંનું તિલક કરે એટલે નાકમાં કે મોઢામાં રેલો જાય તો વાંધો નહીં. તે પ્રમાણે દહીંનું તિલક કરવામાં આવ્યું છે.

કનૈયા, હવે ઠાકોરજીને ચોખાથી વધાવીએ. કનૈયા કહે છે :—ના, ના, ચોખા મારા ઠાકોરજીને વાગે. તો કનૈયા શું કરીએ ?

કનૈયા કહે છે :—મારા ઠાકોરજીને મોતીથી વધાવો. પ્રેમથી મારા ઠાકોરજીને મોતીથી વધાવો, તો તમારા ઘરમાં આવા મોતીની કોડીઓ ભરાશે.

એક સ્વરૂપે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. આ મારું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે.

કનૈયા પોતે જ પોતાને પ્રણામ કરે છે. કનૈયા કહે છે, બાબા, આ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે.

બધા પૂછે છે, કનૈયા હવે શું કરવાનું ? કનૈયા કહે છે :—મારા ઠાકોરજીને ભૂખ લાગી છે માટે સામગ્રી લાવો. ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા વગર ખાશો નહિ. ભગવાનને તમે ભોગ ન ધરાવો તો તેથી ભગવાન કાંઈ ભૂખ્યા રહેવાના નથી પણ તમને કોઈ દિવસ ભૂખ્યા રહેવાનો પ્રસંગ જરૂર આવશે. આ જન્મમાં નહિ તો બીજા જન્મમાં.

બધા પૂછે છે :—હું કનૈયા ! તારા ગોવર્ધનનાથને ભૂખ પણ લાગે છે ? શું તે સાચેસાચ ખાશે ?

કનૈયા કહે છે :—હા, મારો નાથ, તો જીવતી જગતી જ્યોત છે. તે પ્રત્યક્ષ આરોગશે.

બધી સામગ્રી કિલ્લાના આકારમાં ગોઠવી છે. તુલસીદલ અર્પણ કર્યું.

હું ગોવર્ધનનાથ, તમને કોણ જમાડી શકે ? તમે તો જગતને જમાડો છો. અમારી ભાવના છે આપ આરોગો અને અમે નિહાળીએ.

ઠાકોરજીએ હાથ લંબાવ્યો અને એક એક છામડી ઉઠાવીને સામગ્રી ખાવા લાગ્યા. ગોપ બાળકો બોલી બિચ્યાં :—લાલા યહ તો ખા રહ્યો હૈ, ખા રહ્યો હૈ.

સર્વ બોલી બિચ્યા, કનૈયાના ઠાકોરજી તો જીવતી જગતી જ્યોત છે.

ગોવર્ધનનાથને ઘણી સામગ્રી આરોગતા જોઈ ગોપબાળકો બોલી બિચ્યાં :—લાલા, આ તો બધું ખાવા લાગ્યા. તારો ઠાકોર ઘણા વખતથી ભૂખ્યો લાગે છે. આપણાં માટે તે કાંઈ રાખશે કે નહીં ? કનૈયા તું તો અમને આપ્યા વગર ખાતો નથી અને આ તો એકલો ખાવા લાગ્યો. કનૈયા અમને પ્રસાદ મળશે કે નહિ. કનૈયા સમજાવે છે :—ગભરાશો નહીં. મારા ઠાકોરજી જેટલું આરોગશે તેટલું પાછું આપશે. મારા ગોવર્ધનનાથ પાસે લક્ષ્મીજી પણ આવીને બેસાં રહ્યાં છે. મારા ઠાકોરજી જેના ઘરનું આરોગે તેના ઘરમાં મહાલક્ષ્મીજી કૃપા કરે છે.

ગોવર્ધનનાથનું પૂજન થયું. આરતી ઉતારી. વ્રજવાસીઓ જમવા બેઠા છે. નાનકડો કનૈયા એક એકને પીરસવા નીકળે છે. કનૈયા આગ્રહ કરીને ખવડાવે છે.

ગોપબાળકો કહે છે :—કનૈયા આજે તો એવું થયું છે, સામગ્રી એવી સુંદર બની છે કે એક પેટને બદલે ત્રણ પેટ થઈ જાય તો સાડું.

કનૈયા કહે છે, પ્રેમથી જમો પણ પતરાવડામાં છાંડશો નહિ. અન્ન પ્રત્યક્ષ છે. જે ઉચ્છિષ્ટ ખાશે તે તમારું પુણ્ય લઈ જશે. પ્રસાદનું અપમાન કરશો તો મારો ગોવર્ધનનાથ મારશે.

કોઈ દિવસ અન્નનો અનાદર ન કરો. ભખારીને પણ ઉચ્છિષ્ટ આપવું નહીં. ભખારી થયો તેથી શું ? એ પણ ઇશ્વરનો અંશ છે. સર્વને પ્રસાદ આપ્યો. રાત્રે ગિરિરાજની તળેટીમાં સુકામ કર્યો છે.

આ બાજુ નારદજી ઈન્દ્ર પાસે આવ્યા છે. નારદજી ઈન્દ્રને કહે છે, આ ગોવાળાએ તારું અપમાન કર્યું છે. તારી પૂજાને બદલે ગોવર્ધનનાથની પૂજા કરી છે.

ઈન્દ્ર કોપાયમાન થાય છે. બાર મેઘોને હુકમ કર્યો. વજ્ર ઉપર જઈ વરસો. એક સામાન્ય ગોવાળાના પુત્રે મારું આવું અપમાન કર્યું. માટે જાઓ તેઓનો નાશ કરો.

કાર્તિક મહિનો હતો. વજ્ર ઉપર બાર મેઘો તૂટી પડ્યા. સર્વ કહે કાર્તિક મહિનામાં આવો વરસાદ વરસતો નથી. સર્વ ગભરાયા. નંદજી બાકુલ થયા છે.

કનૈયા કહે છે : મારો ગોવર્ધનનાથ આપણાં સર્વનું રક્ષણ કરશે. ગોવર્ધનનાથમાં વિશ્વાસ રાખો. ગોવર્ધનનાથે સ્વપ્નમાં મને દર્શન આપેલાં. મને કહેલું, તમે મારી પૂજા કરી તેથી હું પ્રસન્ન થયો છું. ગોકુળ ઉપર સાત દિવસ સુધી વરસાદ ભા. ૭૧

વરસશે, ત્યારે તમે મારી પાસે આવજો. હું તમારા સર્વનું રક્ષણ કરીશ. હું હલકો થઈશ અને તારી આંગળી ઉપર ઊભો રહીશ.

લાલો, એમ છે! તો તો જલદી ગોવર્ધનનાથને ઉઠાવ.

કનૈયો કહે છે :—હું શું ઉપાડી શકું? તમે બધા ટેકો આપો.

ગોવર્ધનનાથ કૂલ જેવા હલકા બની ગયા છે. ગોવર્ધનનાથ કનૈયાની ટચલી આંગળી ઉપર ઊભા રહ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણે ટચલી આંગળી ઉપર ગિરિરાજ ધારણ કર્યો છે. બોલો ગિરિરાજધરણ કી જય. વ્રજવાસીઓ ગિરિરાજનાં દર્શન કરે છે. દર્શનમાં તૃપ્તિ થતી નથી. પરમ આશ્ચર્ય થયું છે. સાત દિવસ મૂશળધાર વરસાદ પડ્યો છે.

કેટલાક ગોવાળો ભોળા હતા. તે વિચાર કરવા લાગ્યા. કનૈયાની આંગળી ઉપર ક્યાં સુધી ગિરિરાજ રહેશે, એટલે તેઓએ પોતાની લાકડીઓનો ટેકો આપ્યો છે. કનૈયા, અમારી લાકડી ઉપર ગોવર્ધનનાથ ઊભા છે. તું તારો હાથ લઈ લે.

કનૈયો કહે છે :—ગોવર્ધનનાથ તમારી લાકડી ઉપર ઊભા છે? હું મારો હાથ લઈ લઉં? હાથ સહેજ નીચો કર્યો તો વજન સહન થતું નથી. બોલવા લાગ્યા, અરે પડ્યો, અરે પડ્યો! કનૈયા તું જલદી આને ઉપાડી લે.

ટેકો લેવો તો ઈશ્વરનો જ લેવો. બીજા કોઈનો નહિ. જેને જે ભેઈએ તે ગોવર્ધનનાથ આપે છે. અલૌકિક દિવ્ય શક્તિ ખતાવી. કનૈયાએ વાંસળી હાથમાં લીધી. વાંસળી વગાડવા લાગ્યા. ગોવર્ધનનાથ ડોલવા લાગ્યા. અતિશય આનંદ થયો છે.

ગિરિરાજધરણનું સ્વરૂપ જ એવું દિવ્ય છે કે વ્રજવાસીઓ સાત દિવસ સુધી દેહધર્મને ભૂલી ગયાં છે, ભૂખ તરસ લાગતી નથી.

આ પ્રમાણે સાત દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વત નીચે સઘળાં વ્રજવાસીઓ તથા ગાયોનું ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે રક્ષણ કર્યું. ઇન્દ્રને શ્રીકૃષ્ણના સાચા સ્વરૂપનું ભાન થયું. આ તો સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. તેનું અભિમાન ઓગળી ગયું. ઇન્દ્ર પ્રાર્થના કરે છે, મારી ભૂલ થઈ, ક્ષમા કરો. મેંદાને હુકમ કર્યો, બંધ થાવ, બંધ થાવ. વ્રજવાસીઓ બધાં બહાર આવ્યાં અને વ્રજમાં ગયાં. ઇન્દ્ર શ્રીકૃષ્ણનો હુકમથી અભિષેક કરે છે, તે હુકમ ભેગું થયું તે કુંડનું નામ સુરભીકુંડ.

આજે કેટલાકને ખાતરી થઈ કે આ કનૈયો બાળક નથી, ઈશ્વર છે. વ્રજવાસીઓ ઘેર આવ્યાં છે. સભા થઈ છે. સાત વર્ષનો બાળક ક્યાં? અને આ પહાડ ક્યાં? લોકોને શંકા થવા લાગી કે આ નંદજીનો છોકરો છે કે કોઈનો લઈ આવ્યા છે? નિર્ણય કર્યો કે નંદજીખાને બોલાવીને પૂછો.

એક વૃદ્ધ વ્રજવાસી કહે, અરે તમને આજે શંકા થઈ? મને તો કનૈયાના જન્મથી શંકા જાય છે. નંદ યશોદા ગોરા અને આ તો કાળો છે. બોલાવો નંદજીખાને, નંદજીખા આવ્યા છે. બોલો આ છોકરો કોનો છે? નંદજીખા કહે છે, તમે શંકા ન કરો. કનૈયો મારો પુત્ર છે. ગર્ગાચાર્યે કહેલું કે કનૈયામાં નારાયણ જેવા ગુણો છે.

યશોદાએ આ સાંભળ્યું. યશોદા કનૈયાને પૂછે છે, કનૈયા તું કોનો? કનૈયો જવાબ આપે છે, મા, હું તારો છું.

યશોદા કહે છે :—લોકોને શંકા થાય છે કે યશોદા-નંદ ગોરા અને તું કાળો કેમ? કનૈયો માતા યશોદાજીને કહે છે :—મા, મારા જન્મ વખતે તો હું ગોરા જ હતો. પણ તે ભૂલ કરી તેથી કાળો થયો છું.

મારા જન્મ વખતે અંધારું હતું. મારો જન્મ થયો ત્યારે બધા સૂતેલા હતા. તું પણ સૂઈ ગયેલી હતી. હું આખી રાત અંધારામાં આળોટ્યા કર્યો. તેથી અંધારું મને વળગી ગયું તેથી મા હું કાળો થયો.

યશોદા કનૈયાની વાત સાચી માને છે. બાર વાગ્યા સુધી હું બગતી હતી. પછી શું થયું તેની મને ખબર નથી. યશોદા ભોળાં છે. માને છે કે મેં ભૂલ કરી એટલે કનૈયો કાળો થયો.

એકનાથ મહારાજે કારણ જુદું બતાવ્યું છે. મનુષ્યનું કાળજી કાળું છે, કામનો રંગ કાળો છે. મનુષ્યના કાળજીમાં કામ છે તેથી તે કાળું છે. જે વારંવાર શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરે, સતત ધ્યાન, ધારણા, સ્મરણ કરે, ઈશ્વરનું ચિંતન કરે તેના કાળજીની કળાશ કનૈયો ખેંચી લે છે અને વૈષ્ણવોનું કાળજી ઉજ્જવળ બનાવે છે. એટલે કનૈયો કાળો થયો છે.

ભક્તોના કાળજીની કળાશ તે ખેંચી લે છે, ભક્તોની કામવાસના તે ખેંચી લે છે તેથી તે કાળો થયો છે.

વિષયોનું ચિંતન કરે એનું કાળજી કાળું થાય છે. કનૈયો કહે છે, મારા ભક્તોના હૃદયને હું ઉજળું કરું છું.

ગોપીઓમાં ચર્ચા થાય છે કે કૃષ્ણ કાળા કેમ? તે ગોપીઓની આંખમાં રહ્યો છે, તે ગોપીઓની આંખમાં નિત્ય વસે છે. અમે આંખમાં મેસ આંજીએ છીએ એટલે અમે ગોપીઓની આંખની મેસ લાગી જવાથી કનૈયો કાળો થયો છે.

મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં કથા છે દુર્યોધન કૃષ્ણને કહે છે, વિદિ કરવા આવ્યા છો? હજુ બેમાંથી તમારો બાપ કેણુ છે તે નક્કી નથી. જો નંદ યશોદા તમારા માતા-પિતા હોય તો નંદ યશોદા ગોરા અને તમે કાળા કેમ?

શ્રીકૃષ્ણે ત્યારે કહ્યું છે :—હું કૌરવોના કાળ તરીકે જન્મ્યો છું તેથી કાળો થઈને આવ્યો છું.

દુર્યોધનને જવાબ જુદો આપ્યો છે. ત્યારે રાધાજીને તે જુદું જ કારણ આપે છે. એક દિવસ લીલાનિકુંજમાં રાધાકૃષ્ણ રમતાં હતાં. રાધાજીએ પ્યાર કર્યો. નાથ, તમે સુંદર છો પણ સહેજ કાળા લાગો છો. તમે કાળા કેમ થયા?

શ્રીકૃષ્ણ રાધાજીને કહે છે :—હું તો ગોરા હતો પણ તારી શોભા વધારવા હું કાળો થયો છું. રાધાજીનું સૌન્દર્ય વધે, લોકો રાધાજીના વખાણ કરે એટલે કાળો થયો છું. તારી શોભા વધારવા હું શ્યામ થયો છું આપણે બંને ગોરા હોત તો તારી કિંમત કરત કેણુ?

ઇન્દ્ર ગભરાયો. ઇન્દ્રાદિક દેવો શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરવા આવ્યા. અમે આપના સ્વરૂપને ઓળખી શક્યા નહિ, ક્ષમા કરો. સુરભિએ કનૈયાનો અભિષેક કર્યો છે, ક્ષમા માંગી છે.

ગોવર્ધનલીલાનું રહસ્ય :—પહેલા ગોવર્ધનલીલા આવે છે અને પછી રાસલીલા. જ્ઞાન અને ભક્તિ વધારનારી લીલા એ ગોવર્ધનલીલા. જ્ઞાન અને ભક્તિ ક્યારે વધે? જ્યારે આપણને ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપનો અનુભવ થાય ત્યારે. ગોવર્ધનલીલામાં સર્વને પ્રસાદ આપ્યો છે, પશુ-પક્ષીઓને પણ પ્રસાદ આપ્યો.

ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં જગત રહ્યું છે અને જગતના સર્વ પદાર્થોમાં ઈશ્વર રહેલો છે શિવઃ કેવલોઽહમ્. એ તો વેદાંતની ટોચ છે, પરંતુ આરંભમાં તો સર્વમાં ઈશ્વરને નિહાળો.

ઉપાસનાના બે લેહ છે : (૧) વ્યક્ત ઉપાસના. (૨) અવ્યક્ત ઉપાસના. પ્રત્યેકમાં ઇશ્વરને ભેશો તો વાસના બગશે નહિ.

સુંદર સ્ત્રીને જુઓ ત્યારે તેમાં માતાની ભાવના કરો તો પછી તમારામાં તે સ્ત્રી પ્રત્યે કામ બગશે ? નહિ જ. તેમ સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણને નિહાળો.

પહાડ-જડમાં પણ ચેતનની ભાવના કરવાની, જડ-ચેતન દરેકમાં ઇશ્વર રહેલા છે તેમ માનો એમ બતાવવાનું આ ગોવર્ધનલીલાનું મુખ્ય પ્રયોજન છે.

ઇન્દ્રિયો જ્યારે જ્ઞાન તરફ વળે છે, ભક્તિ તરફ વળે છે, ત્યારે વાસનાઓ વિષયરૂપી વરસાદ વરસાવે છે. વાસનાનો વરસાદ વેગથી આવે છે. ઇન્દ્રે પણ ધૌધમાર વરસાદ વરસાવે. દૂધને એકદમ ભભરે આવે ત્યારે તેમાં થોડું પાણી નાંખો તો તે શાંત થાય છે. વાસનાનો વેગ સહન કરવા શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય કરો. નામ સેવા અને સ્વરૂપ સેવાનો આશ્રય કરો. ભગવતાશ્રય કરવાથી વાસનાનો વેગ સહન કરવની શક્તિ આવે છે.

ભગવાને ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન ધારણ કરેલો. ટચલી આંગળી એ સત્વગુણનું પ્રતીક છે. ઇન્દ્રિયા વાસનાનો વરસાદ પાડે ત્યારે સત્વગુણનો આશ્રય કરો. સદૃશ્યોનું સેવન કરો. સદૃશ્યના અને મહાત્માઓના સત્સંગમાં રહેશો તો વાસનાનો વરસાદ સહન કરવાની શક્તિ આવશે.

જીવ લાકડીનો ટેકો ભલે રાખે પણ ઠાકોરજીનો આધાર હોય તો જીવન સફળ થાય છે. સંસાર ગોવર્ધન એ ઠાકોરજીના આધારે છે. ભગવાનનો આધાર છે તેથી લીલા લહેર છે. ઠાકોરજીની કૃપા નહિ હોય તો લાખની રાખ થતાં વાર લાગશે નહિ.

દુઃખમાં, વિપત્તિમાં ટેકો તો એક માત્ર ભગવાનનો લેવો અને રાખવો. દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાનનાં ચરણનું શરણ લેવું. ગોવાળિયાઓએ ગોવર્ધનનાથનો આશરો લીધેલો તેમ.

શરણે જવાથી ભગવાન જરૂર આપણને મદદ કરશે, દુઃખમાંથી બચાવશે અને આપણું રક્ષણ કરશે. વ્રજમક્તો પણ અન્ય દેવતાઓનું શરણ મૂકી દઢ રીતે શ્રીકૃષ્ણના શરણમાં ગયા, ત્યારે ભગવાને તે સઘળા વ્રજભક્તોનાં સુખદુઃખનો ભાર પોતાના માથે ઉપાડી લીધો. આ ભાવ ગિરિરાયધરજીની લીલામાં છે. ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું છે, હે અર્જુન, - અનન્યપ્રેમથી જે માડું ભજન કરે છે સર્વ સમર્પણ કરી મારી ભક્તિ કરે છે, તેવા શરણે આવેલાં જીવોને સંસારનાં ભૌતિક દુઃખોમાંથી છોડાવવા તેઓની જવાબદારી હું મારા માથે લઉં છું. તેઓનું યોગદોષ હું વહન કરું છું.

જ્ઞાન અને ભક્તિ વધે તો પછી જીવને રાસલીલામાં પ્રવેશ મળે. જ્ઞાન અને ભક્તિને વધારવા પ્રયત્ન કરશો, ત્યારે ઇન્દ્રિયો વાસનાઓનો વરસાદ વરસાવશે. જેમ ઇન્દ્રે વરસાદ વરસાવે હોતો તેમ.

સર્વે પ્રયત્નો કર્યા પછી છેવટે તો ઇશ્વરની કૃપા જ માંગવી પડે છે. ગોવર્ધન-લીલામાં અદ્ભુત તત્ત્વ રહેલું છે. તેમાં પૂજ્ય અને પૂજક એક બને છે. સેવક અને સેવ્ય એક બને છે.

કહ્યું છે ને કે :—શિવો ભૂત્વા શિવં યજેત્.
શિવ બનીને શિવનું પૂજન કરો. ઇશ્વર જેવા બનવું; ઇશ્વર સાથે એક થવું એટલે શું ? ઠાકોરજીની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છા મેળવી દેલો. ભગવત ઇચ્છામાં જીવ જ્યારે

પોતાની ઇચ્છા ભેળવી દે છે, ત્યારે જીવ ઇશ્વર સાથે એક થાય છે, ત્યારે જીવ ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધે છે. સતત પ્રહસન થઈ કરો તો તમે પ્રહરૂપ થશો. આજે પૂજા કરનાર શ્રીકૃષ્ણ છે અને જેની પૂજા થાય છે તે ગોવર્ધન પર્વતમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ બિરાજેલા છે.

ભક્ત અને ભગવાન એક બને છે. ગોવર્ધનલીલામાં સેવક અને સેવ્યનો અલેહ બતાવ્યો છે.

જીવ અને ઇશ્વર એક બને તો પછી રાસલીલામાં પ્રવેશ મળે છે. કનૈયો ગોવર્ધનનાથને વંદન કરે છે. એટલે પોતપોતાની બાતને જ વંદન કરે છે. આ સો અહમ્ (સોહમ્) ભાવ છે.

ચાલો આપણે પણ એ ગિરિરાજધારીને વંદન કરીએ અને તેની સ્તુતિ કરીએ.

મહામિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિ ચૌર્યેણ યજોવિહારી.

કુમારતાનન્દિત ઘોષનારી, મમ પ્રભુઃ શ્રીગિરિરાજધારી ॥

ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારા, બાળલીલામાં દૂધ વગેરેની ચોરી કરી વશનો વિસ્તાર કરનારા, વ્રજવનિતાઓને આનંદ પમાડનારા, એવા ગિરિરાજધારી શ્રીકૃષ્ણ મારા પ્રભુ છે.

વૃંદાવને ગોધન વૃન્દચારી

મમ પ્રભુઃ શ્રીગિરિરાજધારી.

ગોવર્ધનલીલાથી ગોપીઓને ખાત્રી થઈ કે કનૈયો એ ઇશ્વર છે. તેથી તેમની સાથે એકાકાર થવાની ભાવના બહુત થઈ અને તે થઈ રાસલીલા.

ભક્તિરસમાં ઇન્દ્રિયોને તરબોળ કરી દો એટલે રાસલીલામાં પ્રવેશ મળશે.

દેવોના દેવ શ્રીકૃષ્ણ છે એમ બતાવવા પ્રહ્લા, ઇન્દ્ર, વરુણ વગેરે દેવોનો પરાભવ કર્યો છે. પ્રહ્લાજીને અભિમાન હતું, જગતને હું જ ઉત્પન્ન કરું છું. ભગવાને અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરી પોતે જ પોતાના સ્વરૂપ સાથે રમવા લાગ્યા પ્રહ્લાજીનું અભિમાન દૂર થયું. ઇન્દ્રને અભિમાન હતું. હું સ્વર્ગનો રાજા છું, હું મોટો રાજા છું. ઇન્દ્રનું અભિમાન ગોવર્ધનલીલામાં દૂર થયું. ઇન્દ્રને ખાત્રી થઈ સ્વર્ગની ગાદી ઉપર મને બેસાડનાર શ્રીકૃષ્ણ છે. શ્રીકૃષ્ણ અવતાર નથી, પણ અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે.

રટમા અધ્યાયમાં વરુણદેવના પરાભવની કથા છે. રટમા અધ્યાયથી રાસ પંચાધ્યાયીની કથા શરૂ થાય છે. રાસલીલા પહેલ વરુણદેવના પરાજયની કથા આવે છે. તે અગત્યની છે.

આ વ્રજવાસીઓ ગાયોની સેવા કરતા, એકાદશી કરતા, કૃષ્ણકીર્તન કરતા એટલે શ્રીકૃષ્ણનું મથુરાથી પ્રાગટ્ય થયું. ત્યાંથી ગોકુળ આવ્યા. આ વ્રજવાસીઓ ભોળા હતા. બહુ ભણેલા ન હતા. તથા યોગવિદ્યા પણ બણતા ન હતા. તેમ છતાં તેમને ભગવાન મળ્યા છે. ભોળાને ભગવાન મળે છે.

વ્રજવાસીઓ એકાદશીનું મત વિધિપૂર્વક કરતા એટલે કૃષ્ણે ખરો આનંદ વ્રજવાસીઓને આપ્યો છે. એકાદશી વિધિપૂર્વક કરવાની. શાસ્ત્રમાં એવી આજ્ઞા છે કે એકાદશીના દિવસે આખી રાત બગરણ કરવું અને કૃષ્ણકીર્તન કરવું. વધારે નહિ તો ખાર વાગ્યા સુધી તો કૃષ્ણકીર્તન જરૂર કરો. પરમાત્માનાં ચરણમાં રહેવું એ એકાદશી. શરીરથી નહિ પણ મનથી પરમાત્માનાં ચરણમાં રહેજો. એકાદશીના દિવસે તમારા મનને શ્રીકૃષ્ણ વિના બીજા કોઈ વિષયોમાં જવા દેશો નહિ. વ્રજવાસીઓ એકાદશીને દિવસે

ભગવત કરતા. નંદજી મધ્યરાત્રીએ અભણતાં યમુનામાં સ્નાન કરવા ગયા છે. રાત્રીના અગિયારથી સાડાત્રણ સુધીના કાળને નિષિદ્ધ કાળ માન્યો છે. તેમાં સ્નાન કે ભોજન થાય નહિ. આજકાલ લોકો રસોઈ બનાવીને ફિલ્મ બેવા બાય છે અને રાત્રે આવીને ખાય છે. આપણાથી વધારે કહેવાય નહિ, પણ બીજા જન્મમાં રાક્ષસ થવાની આ તૈયારી છે. રાત્રે અગિયાર પછી તો રાક્ષસો જન્મે છે. રાત્રે અગિયાર વાગ્યા પછી તીર્થમાં રાક્ષસોનો પ્રવેશ થાય છે તેથી સ્નાન કરવાની મનાઈ કરી છે. નંદજીને ખબર નહીં આ મધ્યરાત્રી છે. તેઓએ માનેલું પ્રાતઃકાળ થઈ ગયો છે. તેઓએ જળમાં ડૂબકી મારી. આસુરી સમયે સ્નાન કરવાથી જળના દેવ વરુણનું અપમાન થયું. તેથી વરુણદેવને સેવકો જે ત્યાં હતા તે નંદજીને પકડે છે. નંદજીને પકડીને વરુણલોકમાં લઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ વરુણલોકમાં જઈને નંદજીને છોડાવી લાવ્યા.

આ કથાનું રહસ્ય :—આ કથા પછી રાસલીલાનું વર્ણન શરૂ થાય છે. રાસલીલા જહેલાં વરુણદેવના પરાજયની કથા કહી છે.

વરુણદેવ જીભના માલિક છે. તેમના દૂતો એટલે પડરસો. રસ ઉપર-જીભ ઉપર જ્યાં સુધી કાબૂ ન મેળવે, ત્યાં સુધી રાસમાં પ્રવેશ મેળવી શકાતો નથી. એ પડરસ ઉપર વિજય મળે, તો રાસરસ મળે.

નંદ એ જીભાત્મા છે. નંદ એટલે કે જીભ જ્યારે ભક્તિરૂપી યમુનામાં સ્નાન કરવા જાય છે ત્યારે વરુણના સેવકો-આ પડરસો એ વરુણના સેવકો-તેને પબ્દે છે.

લૌકિક રસને જીભ આધીન હોય, ત્યાંસુધી તેને અલૌકિક રસ મળતો નથી. આ પડરસને આધીન જે થયો તેને ભક્તિરસ, પ્રેમરસ મળતો નથી. પડરસને આધીન જીભ થાય, તો ભક્તિરસ મળતો નથી.

આનંદ એ કોઈ વસ્તુમાં નથી. આનંદ મનની એકાગ્રતામાં છે. આનંદ ઈશ્વર સાથે તનમય થવામાં છે. આ પડરસ ઉપર વિજય મેળવે હોય, તો ભક્તિરસની પ્રાપ્તિ કરવી બેઈએ. આ પડરસ ઉપર વિજય મેળવે તેને ભક્તિરસ, પ્રેમરસ મળે છે. ભક્તિ કરવી સહેલી નથી. ભગવાનની ભક્તિ જેને કરવી છે તેને મનને મારવું પડે છે, તેને જીભના રસ ઉપર કાબૂ મેળવવો પડે છે. જે લૂલીનો ગુલામ છે તે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતો નથી. મહાપ્રભુએ સુખાધિનીજીમાં કહ્યું છે કે ઠાકોરજીની સેવામાં અનુરાગ રાખવો. પણ શરીરભોગમાં વૈરાગ્ય રાખવો. લૂલી જે માણે તે આપવાથી શાંતિ મળતી નથી. જીવને સમજાવવાથી શાંતિ મળે છે. આજ સુધી કેટલું ખાધું ? મનુષ્યની જિંદગીનો મોટો સમય આ લૂલીના લાડ કરવામાં જાય છે. કાળ સમીપ છે, મૃત્યુ માથે છે, તેનો વિચાર કરો.

ચીરહરણ લીલા અને રાસલીલા :—ગોપીઓના બે ભેદ બતાવ્યા છે : નિત્યસિદ્ધા તથા સાધનસિદ્ધા. સાધનસિદ્ધાના અનેક ભેદ છે : શ્રુતિરૂપા, ઋષિરૂપા, સંકિર્ણરૂપા અન્યપૂર્વા, અનન્યપૂર્વા એવા અનેક ભેદ છે. શ્રુતિઓ ઈશ્વરનું વર્ણન કરતી થાકી ગઈ, પરંતુ પરમાત્માનો અનુભવ થયો નહિ. કારણ ઈશ્વર કેવળ વાણીનો વિકલ્પ નથી. જે વેદભિમાની દેવો પ્રહસાંબંધ સિદ્ધ કરી, પ્રહસાક્ષાત્કાર કરવા માટે ગોકુલમાં પ્રગટ થયા તે શ્રુતિરૂપા. ઋષિઓ તપસ્વી હોવા છતાં બુદ્ધિમાંથી કામ ગયો નહિ. ઋષિઓને ઈશ્વરનો અનુભવ થતો નથી. દર્શન અને અનુભવમાં ફેર છે. દર્શનમાં દષ્ટા અને દશ્યનો ભેદ છે. અનુભવમાં દષ્ટા અને દશ્ય એક બને છે. તેમાં પૂર્ણ અદ્વૈત છે. તેથી પ્રહસાંબંધ

દ્વારા બુદ્ધિગત કામનો નાશ કરી પ્રહાસમંકરૂપ સુક્તિનો અનુભવ કરવા ઋષિઓ ગોપી થઈને આવેલા તે ઋષિરૂપા.

સંકિર્ણમંડળમાં પ્રભુના મનોહર સ્વરૂપને નિહાળતાં જે સ્ત્રીઓને અમલાવ બાગૃત થયો તે બધી ગોપીઓ તરીકે પ્રગટ થયેલી, હાથલા તરીકે સુપ્રભા.

અન્યપૂર્વા :—સંસારમાં જન્મ્યા પછી કોઈ સ્ત્રી, પુરુષ સાથે લગ્ન કરી સંસારસુખ ભોગવી પછી સંસારસુખમાં સૂગ આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમભાવ બાગે તે અન્યપૂર્વા ગોપીઓ, હાથલા તરીકે તુલસીદાસ. તુલસીદાસ મહારાજ સંસારસુખ ભોગવ્યા પછી એક વખત મધ્યરાત્રીના સમયે પિથર ગયેલી પત્નીને મળવા ગયા હતા, ત્યારે પત્નીની ટકોરથી સાવધાન થયા.

એક જ વસ્તુમાં બે આસક્તિ હોય અને તે આસક્તિને બે પ્રભુમાં પલટાવી દેવામાં આવે તો તે વસ્તુની આસક્તિ છૂટી જાય છે. અનેક વસ્તુઓમાં આસક્તિ હોય તો આ શક્ય નથી. તુલસીદાસજી માત્ર સ્વપત્નીમાં જ આસક્ત હતા. એમને મન પરસ્પરી માતા સમાન હતી. તેથી જ્યારે પત્નીએ ટકોર કરી કે તુરત તેમની આસક્તિ પ્રભુમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. કામાસક્તિ પ્રભુ આસક્તિમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. કેટલાકને રોજ થપ્પડ પડે છે તોપણ સુધરતા નથી.

અનન્યપૂર્વા :—જન્મસિદ્ધ પૂર્ણ વૈરાગ્યવાળા શુકદેવ-મીરાં વગેરે.....

ચીરહરણલીલા :—એક વખત મજની કુમારિકાઓ યમુનાને કિનારે વચ્ચે મૂકી નગ્નપણે જળમાં સ્નાન કરવા લાગી. તે સમયે શ્રીકૃષ્ણ ત્યાં આવ્યા. અને તેઓના વસ્ત્ર લઈ નજીકના કદબના ઝાડ ઉપર ચઢી ગયા. અને કુમારિકાઓને કહ્યું કે અત્રે આવીને તમે તમારાં વસ્ત્રો લઈ જાવ.

કૃષ્ણે તેઓને કહ્યું :—જળમાં નગ્નપણે નહાઈને તમે જળના દેવનો અપરાધ કર્યો છે. એટલે બે હાથ બેડી નમસ્કાર કરી તમારાં વસ્ત્રો લઈ લો.

મજ કુમારિકાઓએ તેમ કયું. શ્રીકૃષ્ણે વચ્ચે પાછાં આપ્યાં.

આ લીલાનું રહસ્ય :—શરીરનું ભાન ભૂલશે તો પ્રભુ પાસે જઈ શકાશે.

‘હું સ્ત્રી છું’ એવી ભાવના કુમારિકાઓના મનમાં રહી તે ‘હું’પણાનું સૂચક છે. તે અહંકાર સૂચવે છે, તે હુંપણાનો-અહંકારનો ત્યાગ કરવા શ્રીકૃષ્ણ તેમને કહે છે. અહંકારનો પડદો ફર કરી સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરવાનો આમાં ઉદ્દેશ છે. પોતાની ભાતને પણ ભૂલી મારી પાસે આવો એમ ભગવાન કહે છે. સંસ્કારશૂન્ય સંસારશૂન્ય નિરાવરણ થઈને મારી પાસે આવો. દ્વૈતનો પડદો ફર કરશો, તો ભગવાન મળશે.

શરીરને જેમ વસ્ત્ર ઢાંકે છે તેમ આત્માને વાસના ઢાંકે છે. ભગવાન તમારી પાસે છે તેમ છતાં દેખાતા નથી. વાસનાનો પડદો ફર થાય એટલે મળેલા ભગવાન જ મળે છે. ગુરુ આ વાસનાનો પડદો ફર કરી આપે છે. આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે આ વાસનાનો પડદો છે એટલે ભગવાનનો અનુભવ થતો નથી. આ અજ્ઞાનના પડદાને લીધે પરમાત્મા દેખાતા નથી. આત્મા આપણી અંદર છે પણ તે વાસનાના પડદામાં ઢંકાયેલો છે. તે વાસનાના આવરણને ફર કરીને પ્રભુને મળવા જવાનું છે. આ આવરણને ફર કરશો તો ભગવાન મળશે. બુદ્ધિગતવાસના સિદ્ધ સદ્ગુરુ કૃપા કરે અથવા પરમાત્મા કૃપા કરે તો જ ફર થાય છે. બુદ્ધિમાં સુતેલો કામ કૃષ્ણમિલનમાં વિદ્ય કરે છે. વૃત્તિઓના આવરણનું નષ્ટ થઈ જવું એ ચીરહરણલીલા. અને તે પછી જીવનું આત્મામાં રમણ-મિલન એ રાસ. એટલે તો ચીરહરણલીલા પછી રાસલીલા આવે છે.

કામવાસના બધાં એટલે ઈશ્વર સાથે અદ્વૈત પ્રાપ્ત થાય. લૌકિક વસ્ત્રોની ચોરી નથી, પરંતુ બુદ્ધિગત કામવાસનાની ચોરી છે.

શુ કૃષ્ણને ગોપીઓને નગ્ન જોવાની ઇચ્છા હતી? વિચારો, શ્રીકૃષ્ણ વ્યાપક હોવાથી જળમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ છે. એટલે ગોપીઓને કૃષ્ણ મળેલા છે. પણ વાસનાનું, અજ્ઞાનનું આવરણ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણનો તેમને અનુભવ થતો નથી. બુદ્ધિગત વાસનાનું વસ્ત્ર પ્રભુ કૃપા કરીને દૂર કરે છે. અને પ્રભુ કૃપા ક્યારે કરે? ઈયારે પ્રભુના બનીએ ત્યારે ભગવાન કહે છે :—

न मयावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ।

मर्जिताः क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते ॥

જેણે ધૈયાની બુદ્ધિને મારામય કરી હોય (મારામાં જ સ્થાપી હોય) તેઓને વિકલ્પભોગનો સંકલ્પ સાંસારિક વિકલ્પભોગ માટે થતો જ નથી. પણ તે સંકલ્પ મોક્ષદાયી જ થાય છે. કારણ કે જો જોવા ધ્યાનનું બી નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેથી તે ફરીથી અંકુરિત થતું નથી, તેવી રીતે જેમની બુદ્ધિમાંથી વાસનારૂપી અંકુર નષ્ટ થયો તેમની બુદ્ધિમાં કામવાસના રહેતી નથી, તેમની બુદ્ધિમાં કામવાસના અંકુરિત થતી નથી, સ્ફુરતી નથી.

ગોપીઓને પ્રભુએ કહ્યું છે : હે વ્રજકુમારિકાઓ! તમારામાં કામવાસના રહી નથી. તમારા હૃદયનો શુદ્ધભાવ હું જાણું છું. પણ તમારે હજુ મારું ધ્યાન કરવાનું છે. મનનો સૂક્ષ્મ મળ આ ધ્યાનથી દૂર થશે અને પછી તમે મને મળશો. તમે શરદ્ગતુની રાત્રીએ મારી સાથે રમશો.

શરદ્ગતુની રાત્રી નિર્મળ હોય છે. તમે નિર્મળ થશો, સર્વ પ્રકારે શુદ્ધ થશો તો તમે ઈશ્વર સાથે રમી શકશો ત્યારે જીવનું ઈશ્વર સાથે મિલન થશે.

જીવનું ઈશ્વર સાથે મિલન ક્યારે થાય-રાસ ક્યારે થાય તે જોઈએ. પહેલાં થૂતના વધ-અવિદ્યાનો નાશ થવો જોઈએ.

અવિદ્યાનો નાશ થાય, અવિદ્યા બધાં એટલે સંસારનું ગાડું સુધરે છે. એ બતાવવા શકટાસુરનો વધ કર્યો. એટલે શકટાસુરના વધની કથા આવી.

સંસારનું ગાડું સુધર્યું એટલે તૃણાવત મર્યો. એટલે કે રત્નશુભ્રનો નાશ થયો અને સત્વશુભ્ર વધ્યો.

રત્નશુભ્ર મર્યો એટલે માખણચોરીની લીલા આવી. શ્રીકૃષ્ણે મનની ચોરી કરી એટલે જીવન સાત્ત્વિક બન્યું.

જીવન સાત્ત્વિક બને તો સંસારની આસક્તિ નષ્ટ થાય. એટલે તે બતાવવા દહીંની ગોળી ફેડી એટલે કે સંસારની આસક્તિ ગઈ.

સંસારની આસક્તિ બધાં એટલે પ્રભુ બંધાય. તેથી તે પછી આવી દામોદરલીલા. અને પ્રભુ બંધાય એટલે દંભ મર્યો, પાપ તાપ દૂર થયાં. એટલે આવી બકાસુરવધની કથા. તે પછી આવી અઘાસુરવધની કથા.

અને સંસારનો તાપ નાશ થયો. સંસારદાવાગ્નિ શાંત થયો. એટલે ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થઈ, અને અંતઃકરણની વાસનાનો ક્ષય થયો. તે બતાવવા નાગદમનલીલા અને પ્રલંબાસુરવધની કથા આવી.

જીવ ઈશ્વરને મળવા લાયક થતો ગયો એટલે તેને વેણુગીતની વાંસળી સંભળાઈ.

વેણુગીત એટલે નાદબ્રહ્મની ઉપાસના થઈ. એટલે તે પછી આવી ગોવર્ધનલીલા. ગો-ઇન્દ્રિયો.

ઇન્દ્રિયોનું વર્ધન તે ગોવર્ધનલીલા. ઇન્દ્રિયોનું વર્ધન થયું એટલે કે ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ બની. ઇન્દ્રિયોની પુષ્ટિ એટલે કે વૃદ્ધિ લક્ષિતરસથી થાય છે. જે ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થાય તો વડરસનો પરાભવ થાય. એટલે તે પછી થયો વડુશુદ્ધનો પરાભવ.

વડરસનો પરાભવ થયો, જીવ શુદ્ધ થયો, કોઈ વાસનાનું આવરણ ન રહ્યું એટલે ચીરહરણલીલા થઈ અને તે પછી રાસલીલા થઈ, જીવ અને બ્રહ્મની એકતા થઈ, એકત્વ થયું.

ચીરહરણલીલા પ્રથમ થઈ એટલે બાદાવરણ બધી ઉપાધિઓનો નાશ ન થઈ બધાં, ત્યાં સુધી રાસલીલા થતી નથી.

ચીરહરણ ન થાય ત્યાં સુધી રાસલીલા ન થાય. એટલે પહેલાં ચીરહરણની કથા કહી. શરીરને વસ્ત્ર ઢાંકે છે તેમ આ વાસના પરમાત્માને ઢાંકી રાખે છે. વાસનારૂપી પડદો દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી જીવ અને શિવનું-ઈશ્વરનું મિલન થતું નથી.

વસ્ત્રહરણદ્વારા બુદ્ધિગત કામની ચોરી કરે છે. વસ્ત્રો સ્નાન કરવા છતાં જળથી ભીંજતાં નથી. એ બતાવે છે કે તે કોઈ સામાન્ય વસ્ત્ર ન હતા.

વાસનારૂપી વસ્ત્ર જીવ અને પરમાત્માનું મિલન થતું અટકાવે છે. ઇન્દ્રિયો વગેરેમાંથી કામને કાઢવો સહેલો છે પણ બુદ્ધિગત કામને કાઢવો મુશ્કેલ છે.

પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે બધાં છે. પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવો ઘણો મુશ્કેલ છે. યોગીના શરીરમાંથી કામ બધાં છે, પણ બુદ્ધિમાંથી કામ જતો નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો શિથિલ થતાં કામ ઇન્દ્રિયોમાંથી બધાં છે, પરંતુ કામ બુદ્ધિમાંથી નીકળતો નથી.

ઋષિઓ પણ કામથી હારેલા. તેઓને લાગ્યું કે કામને મારવો કઠણ છે, તેથી તે ઋષિઓ આજે ગોપીઓ થઈને આવેલા છે. ઋષિઓએ નિશ્ચય કર્યો, આ કામભાવ હવે શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરીશું અને નિષ્કામ થઈશું.

રાસલીલા :—મહાપ્રભુજીની આસા છે કે દશમ સ્કંધ એ ગોવર્ધનનામનું હૃદય છે અને રાસલીલા પ્રાણ છે. હૃદયમાં પંચપ્રાણ રહેલા હોય છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના પંચપ્રાણ આ રાસ પંચાધ્યાયી છે. રાસ પંચાધ્યાયીના પાંચ અધ્યાય છે. રાસ પંચાધ્યાયીને ફળ પ્રકરણ કહે છે. શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે કે રાસલીલા એ નિવૃત્ત ધર્મનું પરમફળ છે.

આ રાસલીલાની કથા કહેતાં શુકદેવજીને સંકેત થયો છે. સમાજમાં આ રાસલીલાની કથાના કેટલાક અધિકારી છે અને કેટલાક અનધિકારી છે. આ કથા કહું કે નહિ? જે અનધિકારી હશે તેને આ લીલામાં કામ દેખાશે. શ્રી રાધાજી શુકદેવજીના શુરુ છે. રાધાજીએ શુકદેવજીને બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યો છે. શ્રી રાધાજીની કૃપા વગર રાસનું મહત્ત્વ સમજવું કઠીન છે. આ રાસલીલાનું તત્ત્વ ગૂઢ છે, તેને સમજવું મુશ્કેલ છે.

શુકદેવજી અગાઉના જન્મમાં પોપટ હતા. લીલા નિકુંજમાં હે રાધે, હે રાધે, નિલ્ય જોલે છે. શ્રી રાધાજી દયાની મૂર્તિ છે. શુકદેવજી અખંડ રાધાજીના નામનું કીર્તન કરે. રાધાજીને દયા આવી. એક દિવસ રાધાજી ત્યાં પધાર્યાં છે. આ કોણ મારા નામનો જપ કરે છે? ત્યાં પોપટ ઉપર દષ્ટિ પડી. પોપટ જપ કરે છે. પોપટને જોલાવ્યો. પોપટને હથેલી ઉપર રાખ્યો છે. પોપટને કહે, વત્સ કૃષ્ણ વદ. કૃષ્ણ વદ. રાધેતિ મા. વદ, જા. ૭૨

મેટા, કૃષ્ણ કહો, કૃષ્ણ કહો. તું મારું નામ લે છે. પણ તારા સાચા પિતા શ્રીકૃષ્ણ છે. માટે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ બોલ. રાધાજી પોપટને આ પ્રમાણે મંત્રદીક્ષા આપતા હતાં તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ પધાર્યા છે.

શ્રી રાધાજી આધ્યાત્મિક છે, સંયોજકા શક્તિ છે, આહવાદિકા શક્તિ છે. જગતના વિખૂટા પડેલાં જીવોને શ્રીકૃષ્ણ સાથે મિલન કરાવી આપનારી શક્તિ તે રાધાશક્તિ છે. પ્રજાની અધીશ્વરી દેવી શ્રી રાધિકાજી છે. તેથી વૃન્દાવનના મહાત્માઓ રાધે રાધેનો જપ કરે છે. રાધાજીની કૃપા થાય તો તે જીવને ભગવાનનાં દર્શન કરાવે છે. તે કૃપા કરે છે ત્યારે પ્રભુ પાસે જીવને લઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે શુકદેવજી પૂર્વજન્મમાં પોપટ હતા. માટે ભાગવતમાં શુકદેવજી ઉવાચને બદલે શ્રી શુક ઉવાચ એમ લખ્યું છે. શ્રી શબ્દનો અર્થ થાય છે. રાધા. શ્રી શુક એ ગુરુ શિષ્યનું નામ છે. ભાગવતમાં કોઈના નામ સાથે શ્રી વિશેષણ લખવામાં આવેલ નથી. બ્રહ્મા ઉવાચ, સનતકુમાર ઉવાચ, વ્યાસ ઉવાચ એમ લખ્યું છે. વ્યાસજીના નામ સાથે પણ શ્રી વિશેષણ વાપર્યું નથી. ફક્ત શુકદેવજી અને ભગવાનને શ્રી વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. શુકદેવજી શ્રીજીના રાધાજીના કૃપાપાત્ર છે, શિષ્ય છે તેથી તેમને શ્રી વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. ભગવાન રાધાજીના અધીશ્વર છે એટલે ભગવાન સાથે શ્રી વિશેષણ આવ્યું છે.

રાધાજી શ્રીકૃષ્ણને કહે છે, આ પોપટ મને ખૂબ ગમે છે. રાધાજીએ શ્રીકૃષ્ણના હાથમાં પોપટ આપ્યો છે.

અંતરંગમાં રાધાજી શુકદેવજીના ગુરુ છે. પરમાત્મા સાથે સંબંધ બેડી આપે એ મહાપ્રભુ. તેહું નામ પ્રગટરૂપે હોવાય નહિ. ભાગવતમાં શ્રી રાધાજીનું નામ પ્રગટરૂપે શુકદેવજીએ લીધું નથી. રાધાજીનું નામ જેમ ભાગવતમાં આવતું નથી તેમ કોઈ ગોપીનું નામ પણ પ્રગટરૂપે આપવામાં આવ્યું નથી. શુકદેવજી કયા બહુ વિવેકથી કરે છે. ગોપી પ્રેમની વાત બહુ બહેર કરવાની નથી. રાજા પરીક્ષિતને સાત દિવસમાં મોક્ષ અપાવવો છે. રાધે રાધે બોલે તો ગુરુનું નામ લેતાં શુકદેવજીને સમાધિ લાગે. તો રાજાનું શું થાય ? કયા વિયોગમાં થાય છે. પૂણું સંયોગમાં વાતો થતી નથી.

આ અંતરંગ લીલા છે. આમાં કામની ગંધ નથી. અગિયાર વર્ષના બાળકમાં કામભાવ જાગે નહિ. એક પતિની અનેક પત્નીઓ હોય તો તેમાં માંહોમાંહે મત્સર હોય પણ આ ગોપીઓમાં મત્સર ન હતો. આ સાધારણ સ્ત્રી પુરુષનું મિલન નથી. અને જો હોય તો શુકદેવજી આવી કથા કરે નહિ. શુકદેવજી મહાયોગી છે. ગોપી નામની કોઈ સ્ત્રી છે એવી હલપના ન કરે. ગોપી એ શુદ્ધ જીવ છે. ગોપી એ હૃદયનો શુદ્ધ ભાવ છે, પ્રેમભાવ છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિરસનું પાન કરતાં જે દેહભાન ભૂદ્યો છે તેવો વિશુદ્ધ જીવ એ ગોપી છે.

સાધારણ જીવ આ ગોપીની કથા કરવા લાયક નથી. અને સાધારણ જીવ આ કથા સાંભળવાનો અધિકારી નથી.

નિત્યસિદ્ધા અને સાધનસિદ્ધા ગોપીઓના ભેદ અગાઉ બતાવ્યા છે.

કેટલાક જ્ઞાનીઓને બ્રહ્મરૂપ થવું છે. કેટલીક ગોપીઓને ઈશ્વર સાથે એક થવું નથી. એક થાય તો ઈશ્વરના રસાસ્વાદનો અનુભવ કરી શકે નહિ. જીવ ઈશ્વર સાથે એક થાય તો ઈશ્વરના રસાત્મક સ્વરૂપનો તે અનુભવ કરી શકતો નથી.

ઈશ્વર રસરૂપ હોવાથી જ્ઞાની પુરુષો તે રસમાં ડૂબી જાય છે. પણ તે રસાત્મક સ્વરૂપનો અનુભવ તો જ કરી શકાય કે જો જીવ ઈશ્વરથી સહેજ અલગ રહે. ઈશ્વરથી અલગ રહે તો જ રસાનુભવ કરી શકાય.

નિત્યસિદ્ધા ગોપીઓ તે છે જે કનૈયા સાથે આવેલી છે.

સાધનસિદ્ધા ગોપીઓના અનેક ભેદ છે.

(૧) શ્રુતિરૂપા :—વેદના મંત્રો ગોપીઓ થઈને આવેલા છે. વેદોએ ઈશ્વરનું વર્ણન પુષ્કળ કર્યું પણ ઈશ્વરનો અનુભવ ન થયો. ઈશ્વર કેવળ વાણીનો વિષય નથી. તે માટે ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. સંસારનું વિસ્મરણ ન થાય ત્યાં સુધી ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી આ વેદાભિમાની દેવો ગોકુળમાં ગોપીઓ થઈને આવ્યા છે.

(૨) ઋષિરૂપા ગોપીઓ :—જીવનો મોટામાં મોટો શત્રુ કામ છે. ઋષિઓએ કામને મારવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ આ કામ મર્યો નહિ. તપ કરવાથી શરીર અને ઇન્દ્રિયોમાંથી કામ જાય છે પણ બુદ્ધિમાંથી કામ જતો નથી. એ કામને હવે શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવો છે. બ્રહ્મસંબંધ થયા વિના બુદ્ધિમાંથી કામ જતો નથી.

વિશ્વામિત્ર, પરાશર, કામધીન થયા છે સૂર્યને ઢાંકવાની જે મુનિમાં શક્તિ હતી તેઓ કામનો વશ કરી શક્યા નથી. આ કામને મારે તો શ્રીકૃષ્ણ દૂર નથી. સાર્વિક લોજન વિના કામ મરતો નથી. કામ અનંગ છે. તે જીવને મારે છે, આત્મશક્તિનો ક્ષય કરે છે. કામ મર્યો નહીં એટલે કંટાળી ગયેલા ઋષિઓ ગોપી થઈને આવેલા છે. કામ હવે શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરીશું. નિષ્કામ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરેલા કામથી અમે પણ નિષ્કામ થઈશું. શ્રીકૃષ્ણને કામ સ્પર્શ કરી શકે નહિ. શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરનારને કામ અસર કરી શકે નહિ, તો શ્રીકૃષ્ણને કામ શું અસર કરી શકે ?

ગર્ગસંહિતામાં એક કથા આવી છે. શ્રાવણ માસમાં એક વખત દુર્વાસા મુનિ ગોકુળમાં આવ્યા. તેથી રાસમાં આવતા વિલંબ થયો. ગોપીઓએ વિલંબ થવાનું કારણ પૂછ્યું. શ્રીકૃષ્ણ કહે, મારા ગુરુ આવ્યા છે. તેમનાં દર્શન કરવા હું ગયો હતો. તેથી આવવામાં વિલંબ થયો. ગોપીઓ પૂછે છે :—તમારા ગુરુ ? કૃષ્ણ કહે છે :—હા, મારા પણ ગુરુ છે. દુર્વાસા મુનિ મારા બ્રહ્મવિદ્યાના ગુરુ છે.

ગોપીઓને આનંદ થયો. ગોપીઓએ વિચાર્યું ભગવાનના ગુરુ હશે તે કેવા મહાન હશે ? આપણે કૃષ્ણના ગુરુને જમાડીશું. ગોપીઓએ કહ્યું, તમારા ગુરુને અમારે જમાડવા છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે મારા ગુરુ ભૂખ લાગે ત્યારે એક વખત કેવળ દરોનો રસ પીએ છે, જમતા નથી. તમારો પ્રેમ શુદ્ધ હશે તો આરોગશે. ગોપીઓએ અનેક પ્રકારની સામગ્રી બનાવી છે. સામે કિનારે દુર્વાસાનો આશ્રમ છે. યમુનાજીમાં પુર આવેલું હતું. ગોપીઓ વિચારમાં પડી. યમુના પાર કરી જઈશું શી રીતે ? શ્રીકૃષ્ણ તેઓને કહે છે :—જાવ યમુનાને જઈ કહેજો શ્રીકૃષ્ણ બાલબ્રહ્મચારી હોય તો રસ્તો આપજો.

અધિકારી ગોપીઓને ખાતરી હતી કે ભગવાન કીડા કરે છે તે ખીજને પરમાનંદ આપવા.

ગોપીઓ યમુના પાસે આવી અને કહ્યું, હે યમુના મહારાણી, અમારા કૃષ્ણ બાલબ્રહ્મચારી હોય તો અમને રસ્તો આપો. એટલે યમુનાજીએ રસ્તો આપ્યો. દુર્વાસાના આશ્રમમાં ગોપીઓ આવી છે. આ સામગ્રી આરોગો. દુર્વાસાને બહુ આશ્ચર્ય કર્યો. દુર્વાસા કહે :—મને ખાવાની ઇચ્છા નથી પણ તમારે મને ખવડાવવું હોય તો મારા મુખમાં કોળિયો મૂકજો.

ગોપીઓ આપે છે તે બધું પેટમાં જાય છે. કંઈ પણ રહ્યું નહિ. મહારાજને છોકરાછાયાં નહિ એટલે કંઈ છાયાં યાદ આવ્યા નહિ. ગોપીઓ પૂછે છે, કેમ બાપજી આજે ભોજન બરાબર કર્યું ને? દુર્વાસા જવાબ આપે છે, ના, ના, હું તો નિત્ય ઉપવાસી છું. હું ખોટું બોલતો નથી. ખાત્રી કરજો, તમે યમુનાજીને કહેજો, દુર્વાસા નિત્ય ઉપવાસી હોય તો માર્ગ આપશો. ગોપીઓએ તેમ કહ્યું, યમુનાજીએ માર્ગ આપ્યો છે.

ગોપીઓ આ વાત શ્રીકૃષ્ણને કહે છે. જેવા ચેલા તેવા શુરુ. આટલી રાણીઓ હોવા છતાં તમે બાલપ્રહારી અને પેલા દુર્વાસા આટલું બધું જમી ગયા, અમારી સમક્ષ કેટલુંયે ભોજન આરોગી ગયા તેમ છતાં પણ ઉપવાસી. આ કેવા ઉપવાસી! આ તે કેવા પ્રહારી!

દુર્વાસાને કોઈપણ પ્રકારની વાસના નથી. દુર્વાસા આટલું જમી ગયા પણ સ્વાદ લીધો નથી. ખાનાર નારાયણ છે અને ખવડાવનાર નારાયણ છે. દુર્વાસાની આ પ્રહાર ઉપાસના છે. જમાડનાર પ્રહાર અને જમનાર પણ પ્રહાર છે. એટલે દુર્વાસા કહે છે કે હું ઉપવાસી છું તે સત્ય છે.

કૃષ્ણને કે દુર્વાસાને તે તે વસ્તુમાં આસક્તિ ન હતી, વાસના ન હતી. તેઓ ભોગો ભોગવ્યા છતાં નિષ્કામ હતા. ગૃહસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમનો સમન્વય શ્રીકૃષ્ણે કરી બતાવ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કામ છે. નિષ્કામ શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન સતત કરે તે મનુષ્ય નિષ્કામ બને છે. ચીરહરણલીલામાં ઋષિરૂપા ગોપીઓ છે. પાંચ-છ વર્ષની કન્યાને કુમારી કહે છે. આ કુમારિકાઓને ઇચ્છા છે કે શ્રીકૃષ્ણ અમારા પતિ થાય. ભાષા લૌકિક છે પણ આમાં સિદ્ધાંત અલૌકિક છે. જીવ ઈશ્વરના મિલનમાં કાંઈક આવરણ હોય તો મિલન બરાબર થતું નથી.

શ્રીકૃષ્ણે સખીઓને કહ્યું હતું, યોગ્ય સમયે હું તમને મળીશ. રાસમાં ધ્યાન રાખવું કે ગોપીઓનાં દેહ સાથેનું આ મિલન નથી. પાંચલૌતિક શરીર ગોપીએ છોડી દીધું છે. આ ગોપીઓનું શરીર અપાકૃત ચીતનમય આનંદરૂપ છે. પંચમહાભુતના શરીરને પરમાત્મા સ્પર્શ પણ કરતા નથી. ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે પાંચલૌતિક શરીર છોડ્યા પછી આ લીલા થઈ છે કોઈને શંકા થાય ગોપીઓનું પાંચલૌતિક શરીર ક્યાં છે? શ્રીકૃષ્ણનો વિયોગ એ અગ્નિ છે. પતિનો વિરહ પતિવ્રત સ્ત્રીને બાળે છે તેમ પરમાત્માનો વિરહ આ જીવને બાળે છે. પ્રભુના વિરહમાં જીવ સંસાર સાથે રમે એ પાપ છે. ગોપીઓ કૃષ્ણવિરહ અગ્નિમાં પાંચલૌતિક શરીરને બાળે છે. વિરહાગ્નિમાં ગોપીઓનું પાંચલૌતિક શરીર બળી ગયું છે અને શ્રીકૃષ્ણના જેવું અપ્રાકૃત રસાત્મક શરીર તેઓને પ્રાપ્ત થયું છે. પાંચલૌતિક શરીર સાથે પરમાત્માનું મિલન થઈ શકે નહિ.

ગોપીને ભગવાનનો વિરહ બાળે છે. આપણી એ કડુચ્છતા છે કે આ જીવ ભગવાનના વિરહમાં સંસારસુખમાં રમે છે. સંસારના સર્વ ભોગ રોગ સમાન છે. મારે પરમાનંદરૂપ પરમાત્માને મળવું છે. શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શનથી એને હવે તૃપ્તિ નથી. દર્શનમાં દ્વેત છે. ગોપીઓને પરમાત્મા સાથે હવે એક થવું છે.

ગોવર્ધનલીલામાં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં ત્યારથી ગોપીઓમાં પ્રેમનું બીજરોપણ થયું હતું. તે પછી કનૈયાની વાંસળી સાંભળે છે. પ્રેમનો આરંભ દ્વેતથી થાય છે. પ્રેયસી અને પ્રિયતમ જુદા હોય છે. પણ અદ્વેત આવે છે. પ્રેમ દહાડે દહાડે વધે છે, ત્યારે પ્રિયતમ સાથે એક થવાની ઇચ્છા થાય છે, અદ્વેતની ઇચ્છા થાય છે. હું મટીને તું

થવું એ પ્રેમ. અનેકવાર સાસુ ગોપીને જવા દેતાં નહીં. ગોપી વ્યાકુળ થાય એટલે કનૈયા ત્યાં રસોડામાં પ્રગટ થાય છે. જીવ અતિ આતુર થાય ત્યારે ઈશ્વર મળે છે. ગોપીઓનો પ્રેમ ધીરે ધીરે વધે છે. મારે શ્રીકૃષ્ણને મળવું છે. મારે શ્રીકૃષ્ણ સાથે એક થવું છે. હવે એક ક્ષણ વિરહ ન થાય. ગોપીઓનો પ્રેમ ધીરે ધીરે વધતો હતો. કૃષ્ણ-વિરહમાં ગોપીઓને હવે મૂર્છા આવે છે. હવે કોઈ વાસના રહી નથી. જીવ અતિશય શુદ્ધ થયો છે. શુદ્ધ થયેલો જીવ ઈશ્વરને મળવા આતુર થયો. ત્યાર પછી રાસલીલા થાય છે. પોતાના બાળમિત્રોને શ્રીકૃષ્ણે કહી રાખ્યું હતું કે કોઈને મૂર્છા આવે તો મને બોલાવજો. મને મૂર્છા ઉતારવાનો મંત્ર આવડે છે. એના પ્રાણ અને મન મારામાં છે. આથી કોઈ ગોપીને મૂર્છા આવે તો કનૈયાને બોલાવવામાં આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા આ ગોપીઓનો પ્રેમ ધીરે ધીરે વધે છે. કનૈયા ગોપીના સાથે હાથ ફેરવે અને કાનમાં કહે, શરદપૂર્ણિમાની રાત્રે તને મળીશ. ધીરજ રાખ અને સતત મારું ધ્યાન કર. વૈષ્ણવ તો પ્રેમીને મળવાની આશામાં જ જીવે છે. કનૈયા જરૂર મળશે.

ગોકુળની બધી ગોપીઓ રાસમાં ગઈ નથી. જેનો અધિકાર સિદ્ધ થયો હતો, જેનો છેલ્લો જન્મ હતો તે ગોપીઓ રાસલીલામાં ગઈ.

યુવાનીમાં ભક્તિનો રંગ લાવવો ભેદ છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભક્તિનો રંગ લાગે એ ઠીક છે, ઉત્તમ નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં જેને ભક્તિનો રંગ ન લાગે તો યુવાવસ્થામાં ભોગવેલા કામસુખોનું તેને સ્મરણ થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં અંદરથી ભક્તિનો રંગ ન લાગે તો પારકી પંચાત કરવાની ઇચ્છા થાય છે. પારકી પંચાત જેવું પાપ નથી. બે ડોસીઓ ભેગી થાય ત્યારે વાતો કરે છે, તારા ઘેર આજે શું બનાવેલું? મારા ઘેર આ કરેલું. તારી વહુ કેવી છે? મારી વહુ તો આવી છે. પેલીને પરણે પાંચ વર્ષ થઈ ગયા હજી પારણું બંધાયું નથી. ભક્તિનો રંગ ન લાગે તેની આવી દશા થાય છે. વાળ ધોળા થયા પછી ખૂબ માળા ન કરે તેનું કાળજું વધારે કાળું થાય છે. વાળ ધોળા થાય ત્યારે પણ કાળજું ધોળું ન થાય એ દુઃખદ છે.

ગોકુળમાં એક વૃદ્ધ ગોપી હતી. તે બેઠી વિચાર કરે છે, આ ગરબડ જેવું લાગે છે. આ છોકરીઓને મૂર્છા આવે છે. અને કનૈયા કાનમાં કાંઈક મંત્ર આપે છે. મારે આ મંત્ર જાણવો છે. હું કપટ કરી આ મંત્ર જાણી લઈશ. ઘરના માણસોને કહી રાખ્યું કે મને મૂર્છા આવે ત્યારે કનૈયાને બોલાવજો. ડોસીએ નખરો કર્યો. ઘરનું કામ કરતાં એકદમ પડી ગઈ. વહુને દુઃખ થયું તે શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગઈ. નાથ, પધારો, મારી સાસુજીને મૂર્છા આવી છે. ગોપી ભોળી હતી. ડોસીનું કપટ જાણતી નથી.

કનૈયા તેને કહે છે, પણ જેના વાળ ધોળા થયા હોય તેના ઉપર મારો મંત્ર કામ કરતો નથી. તો મને કહે, ડોસીના વાળ ધોળા છે કે કાળા. ગોપી જવાબ આપે છે વાળ છે તો ધોળા. કનૈયા કહે છે તો બીજને બોલાવો. હું નહિ આવું. ગોપી કહે કનૈયા તારે આવવું જ પડશે. પ્રેમ હતો એટલે કનૈયા કેમ ના પાડી શકે? કનૈયા આવ્યો છે. ડોસીને ભેદને કહ્યું આ ડોસીને મૂર્છા આવી નથી પણ ભૂત વળગ્યું છે. પણ તમે ફિકર કરો નહિ. મને ભૂત ઉતારતાં પણ આવડે છે. લાકડી લઈ આવો. ડોસી વિચારે છે આ નખરો ભારે પડશે. હવે માર પડશે. આ કનૈયા મારશે. કનૈયાએ લાકડી વતી એક બે ફટકા ભેરથી માર્યા. ડોસીથી સહન ન થયું, બોલવા લાગી, મને મારો નહિ મને મૂર્છા આવી નથી. મેં ઢાંગ કરેલો. કનૈયા કહે ભૂત એમ જ બોલો.

તમે ગભરાવ નહિ. ડોસીને માર પડ્યો છે. ડોસી બોલે છે મેં ઢોંગ કર્યો છે. મને વધારે મારશો નહિ. પણ કોણ સાંભળે ?

થોડો વિચાર કરો. મનુષ્યનો વેષ વૈષ્ણવનો છે અને અંદરથી મનમાં કામ, ક્રોધ ભર્યા છે. મનુષ્ય અંદરથી કંચન અને કામીનીમાં ફસાયેલો રહે છે અને બહારથી ભક્ત હોવાનો ડોળ કરે છે. ઢોંગ એ ભૂત છે. અભિમાન એ ભૂત છે. મનુષ્યની આકૃતિ સારી લાગે છે પણ તેની કૃતિ ભેતાં ધૂણા થાય છે.

આ ડોસીની જેમ દંભ ન કરો. દંભ એ જ ભૂત છે. ભક્તિ બીજાને બતાવવા માટે નથી. ભક્તિ તો પરમેશ્વરને રાજી કરવા માટે છે. કેટલાક ભક્તિ અને જ્ઞાનનો ડોળ કરે છે તેટલા એ અંદરથી રંગાયેલા હોતા નથી. ઘણા બહારથી દેખાવ કરે છે કે હું મોટો ભક્ત છું. પણ અંદરથી કેટલું પ્રભુનું અનુસંધાન છે તે તો એ બાજુ ! પણ કૃષ્ણ અંતર્યામી છે. અંતર્યામીને કોઈ છેતરી શકે નહિ.

રાસલીલામાં ત્રણ સિદ્ધાંત યદ રાખો :

(૧) રાસલીલામાં ગોપીના શરીર સાથે સંબંધ નથી.

(૨) આમાં લૌકિક કામ નથી.

(૩) આ સ્ત્રી-પુરુષનું મિલન નથી. આ જીવ ઈશ્વરનું મિલન છે.

શુદ્ધ જીવનો પ્રહ્લ સાથે વિલાસ તે જ રાસ. શુદ્ધ જીવ એટલે માયાના આવરણ રહિત એવો જીવ. આ જીવ અને પ્રહ્લનું મિલન છે. શુદ્ધજીવને કહ્યું છે કે આ લીલાનું અનુકરણ કરશો નહિ. આ લીલા ચિંતનીય છે, અનુકરણીય નથી. એ તો સર્વ વિદિત છે કે શૃંગારરસ અને કરુણરસ એકતાનુભૂતિ કરવા માટેના પ્રધાનરસ છે. પતિના વિયોગમાં જેવી રીતે પત્નીના પ્રાણ બૂરે છે તે પ્રમાણે ઈશ્વરનાં વિયોગમાં જીવના પ્રાણ કેવી રીતે બૂરે છે એ બતાવવાનો રાસલીલાનો હેતુ છે. કાકોરજના વિરહમાં જેની કાયા તમ થઈ નથી, તેને ભગવાન મળતા નથી. એ આતુરતા બતાવવા સ્ત્રી પુરુષનાં દષ્ટાંતને આશરો લીધો છે. શૃંગારરસનો આશરો લીધો છે. રાસમાં આત્મા પરમાત્માનું નિર્વિકાર મિલન છે. મારા શ્રીકૃષ્ણની આ કામવિજય લીલા છે.

ભગવાને :ગોપીઓને કહ્યું હતું, શરદઋતુની રાત્રે હું તમને બોલાવીશ. તે શરદઋતુની રાત્રી આવી પહોંચી.

ભગવાનપિ તા રાત્રીઃ શરદોત્કુલમલ્લિકાઃ ।

રાસલીલા એ કામલીલાની કથા નથી. રાસલીલા એ તો કામવિજય લીલા છે. રાસલીલામાં કામની ગંધ સરળી પણ નથી. શ્રીકૃષ્ણ પાસે કામ જઈ જ ન શકે.

આ ક્રિયા ભલે લૌકિક જેવી લાગે પણ આમાં કામવિકાર નથી. શ્રીધરસ્વામી રાસલીલાને કામવિજયલીલા કહે છે.

ब्रह्मादि जय खरद दपं कंदर्प दर्पहा । जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डल मण्डितः ॥

શ્રીકૃષ્ણ સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીકૃષ્ણ એ કોઈ દેવ નથી પણ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. અને તે પરમાત્માએ પોતાની લીલાઓમાં સિદ્ધ કર્યું. એક એક દેવોનો પરાભવ આ લીલાઓમાં શ્રીકૃષ્ણ કરે છે. પ્રહ્લાનો ગર્વ વત્સલીલામાં ઉતાર્યો છે. પ્રહ્લાને કહ્યું છે. પંચમહાભૂતને આધારે તમે જગત નિર્માણ કરો છો ત્યારે હું સંકલ્પમાત્રથી જગત ઉત્પન્ન કરું છું. ભગવાનને સૃષ્ટિ બનાવવામાં કોઈ વસ્તુની જરૂર પડતી નથી. કેવળ સંકલ્પ કરે છે. એક વખત સંકલ્પ કર્યો અને અનેક વાછરડાં ગોપમાળકોનાં સ્વરૂપો

ધારણ કર્યાં. તે પછી અગ્નિનો ગર્વ ઉતાર્યો. ગોવર્ધનલીલામાં ઇન્દ્રનું અભિમાન ઉતાર્યું છે. વરુણદેવનો પરાભવ કર્યો.

આ પ્રમાણે પ્રહ્લાદિક દેવોની હારથી કન્દર્પને-કામને ગર્વ થયો. મોટામાં મોટો દેવ તો હું જ છું. મોટામાં મોટો દેવ કામદેવ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યો છે. નાથ, તમારી અને મારી કુસ્તી થાય. સંસ્કૃત ભાષામાં કામનું નામ છે માર. તે બધાને મારે છે. શ્રીકૃષ્ણે કામદેવને કહ્યું, શિવજીએ તને બાળીને બાક કર્યો હતો તે ભૂલી ગયો. કામદેવ કહે છે કે શિવજીએ મને બાળ્યો હતો એ વાત સાચી પણ તેમાં મારી ભૂલ થયેલી. સમાધિમાં એકા એકા મને બાળે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? શિવજી સમાધિમાં સાવધાન હતા, તેજોમય પ્રહ્લાનું ચિતન કરતા હતા, ત્યારે હું તેમને મારવા ગયેલો અને બાળીને ભસ્મ થયો. મેં સમયનો વિચાર કરેલો નહિ તેથી મારી હાર થઈ. સમાધિમાં મને મારે તેમાં વિશેષ આશ્ચર્ય નથી.

પ્રભુએ કામને કહ્યું :—રામાવતારમાં પણ તારી હાર થયેલી.

કામદેવ કહે છે :—રામાવતારમાં આપ ખૂબ મર્યાદામાં રહેતા હતા. ખૂબ મર્યાદા પાળી તમે મારો પરાભવ કર્યો છે. મર્યાદાનું પાલન કરે તો સાધારણ જીવ પણ કામને મારી શકે છે. આંખ ઊંચી કરી રામ કોઈ સ્ત્રી સામે ભેટા ન હતા.

ગૃહસ્થાશ્રમરૂપી કિલ્લામાં રહી આપે મને માર્યો છે. રામાવતારમાં તો આપ એક પત્નીવ્રત પાળતા હતા. તે એક પત્નીવ્રતરૂપી અખાડામાં મારી હાર થઈ. તે એકપત્ની-વ્રતરૂપી અખાડામાં તમે મને મારેલો તમારું શું આશ્ચર્ય ! રામજી ધનુષ્યબાણને હંમેશાં સજ્જ રાખે છે. દંડકારણ્યમાં અને સીતાજી સાથે સુવર્ણસિંહાસન ઉપર બિરાજે છે. ત્યારે પણ ધનુષ્ય બાણ હાથમાં રાખે છે. ધનુષ્ય એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે અને બાણ એ વિવેકનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન અને વિવેકને હંમેશા સજ્જ રાખજો, નહિતર રાવણ કામ સાથે ચલી બેસશે. શ્રીકૃષ્ણ કામને કહે છે :—બોલ, તો હવે તારી શી ઈચ્છા છે ?

કામદેવ કહે છે :—મર્યાદામાં રહી આપે મને હરાવ્યો પણ મારા મનમાં વસવસો રહી ગયો છે. હવે આ કૃષ્ણાવતારમાં કોઈ મર્યાદા ન રાખો. સર્વ પ્રકારની મર્યાદા છોડી વૃંદાવનમાં અનેક સ્ત્રીઓ સાથે આપ વિહાર કરો અને હું તમને બાણ મારું. તેમ છતાં જો તમે નિર્વિકાર રહો તો તમારી જીત, અને કામાધીન બનો તો મારી જીત. આપ નિર્વિકાર રહો તો તમે ઈશ્વર, અને મને કામને આધીન બનો તો પછી હું ઈશ્વર.

કૃષ્ણાવતારમાં શ્રીકૃષ્ણ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ છે. રામાવતારમાં શરીરથી તો નહીં પણ મનથી પણ કોઈને સ્પર્શ કર્યો નથી. મનથી કોઈને સ્પર્શ કરે એ પણ પાપ છે. કામદેવે કહ્યું હતું, તમે મર્યાદા રાખતા નહિ, મર્યાદાનો સાધારણ જીવ માટે છે, ઈશ્વરને મર્યાદામાં રહેવાની જરૂર નથી. આપ ઈશ્વર છો. શરદઋતુની પૂર્ણિમાની રાત્રિ હોય અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે આપ વિહાર કરો. હું બાણ મારું, ત્યારે જો તમે મને જીતો તો તમારી જીત સાચી.

કામે માનેલું કે શ્રીકૃષ્ણને હરાવવા સહેલ છે. કારણ શ્રીકૃષ્ણ તો ગોપીઓ સાથે, સ્ત્રીઓ સાથે સુકૃતપણે સંચરે છે, તેથી હું તેને હરાવીશ.

શ્રીકૃષ્ણ કામને કહે છે :—તારી ઈચ્છા છે તો હું તે પ્રમાણે કરીશ.

રાસલીલાનું મંગલાચરણ કરતાં શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે :—પ્રહ્લાદિક દેવોનો પરાભવ થવાથી કામને દર્પ થયો અને તે યુદ્ધ કરવા આવ્યો અને ભગવાનને તેનો પરાભવ કર્યો. આ લીલા કામનો પરાભવ કરવા માટે છે. શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે રમતા હતા પણ શ્રીકૃષ્ણના મનમાં વિકાર નથી.

જંગલમાં ઝાડની નીચે બેસીને સંયમ પાળે, કામને મારે તેમાં આશ્રય નથી. અનેક સ્ત્રીઓમાં માતૃભાવ રાખે અને કામને મારે તેમાં આશ્રય નથી. પણ શ્રીકૃષ્ણે આજે અનેક સ્ત્રીઓ વચ્ચે રહી કામને માર્યું. અનેક સ્ત્રીઓ સાથે રહી ભગવાન સંયમ પાળે છે. કામનો પરાભવ થયો. કામે ધનુષ્યબાણ ફેંકી દીધાં. શ્રીકૃષ્ણનું નામ પડ્યું મદનમોહન. કૃષ્ણ યોગયોગેશ્વર છે.

હવે કામનો ગર્વ ઉતારવાનો વારો આવ્યો. કામનો ગર્વ ઉતાર્યો છે રાસલીલામાં. કામને આ પ્રમાણે ગર્વ થાય એ સ્વાભાવીક છે. કારણ કે કામ લગભગ દરેકને હરાવે છે.

દેવી ભાગવતમાં આસજીએ પોતાની કથા કરેલી છે. એકવાર હું પણ કામાધીન થયેલો.

પરાશર ઋષિએ ૬૦૦૦૦ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી. એક વખત તેઓ યમુના પાર કરી રહ્યા હતા. નાવ મ.છીકન્યા મત્સ્યગન્ધા ચલાવી રહી હતી. મત્સ્યગન્ધાને બેઠું પરાશર કામાધીન બન્યા. તપનો ભંગ થયો. પરાશરે મત્સ્યગન્ધાનો હાથ પકડ્યો. માછીકન્યા કહે છે, કયા હું એક શૂદ્ર માછીકન્યા અને કયા આપ પવિત્ર બ્રાહ્મણ? પણ કહ્યું છે ને કે કામ ન જુવે ભતકભત. પરાશરે અયોગ્ય માંગણી કરી. મત્સ્યગન્ધાએ કહ્યું આ દિવસનો સમય છે. સર્વની હાજરી છે. તમને અને મને લોકો જુઓ છે. દિવસમાં આવું કાર્ય કરવું શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ છે. પરાશરે પોતાના તપોબળથી અધિકારનું એક વાદળ બિલું કરી દીધું.

પરાશર સૂર્યને ઢાંકી શક્યા. તેનામાં સૂર્યને ઢાંકવાની શક્તિ હતી, પરંતુ તેઓ કામને ન દબાવી શક્યા, ન રોકી શક્યા. કામને જીતવો હુકર છે. કામનો માર ખાય, કામને આધીન થાય તે જીવ. કામને મારે, તેને સ્વાધીન કરે છે તે ઈશ્વર.

આ રાસલીલાનું ચિંતન કરવાથી કામવિકાર થવાને બદલે બિલટો કામવિકારનો નાશ થાય છે. રાસલીલામાં જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન બતાવેલું છે. એ જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન ઘણું ઉચ્ચ છે. પ્રેમનો આરંભ દ્વૈતમાં થાય છે પણ સમાપ્તિ અદ્વૈતમાં થાય છે.

શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે :—રાસલીલા એ ભાગવતનું ફળ છે. તેઓ રાસલીલાને ભાગવતનું ફળપ્રકરણ માને છે. જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન એ ફળ છે.

ભાગવતનો ઉદ્દેશ જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન બતાવવાનો અને કરવાનો છે. રાસલીલા પ્રસંગમાં શુકદેવજીએ કોઈ ગોપીનું નામ લખ્યું નથી. કાશ્ચિત્, અન્યા, અપરા વગેરે શબ્દો વાપર્યા છે. તેથી તે શ્રીધરસ્વામી કહે છે કે :—જીવ માત્રને પ્રભુનું આ આવાહન છે. જીવમાત્રને ભગવાન વાંસળી વગાડી બોલાવે છે કે તારો સાચો પતિ હું છું.

શ્રીધરસ્વામીએ કહ્યું છે :—રાસલીલાના અધ્યાય પાંચ છે. પાંચ અધ્યાય એ પાંચ પ્રાણોના સૂચક છે. આ પાંચ પ્રાણોનું ઈશ્વર સાથે રમણ એ રાસ.

કામવિજય માટે આ રાસ પંચાધ્યાયી છે. જે શસ્ત્રથી ઘાયલ થતો નથી, તે કામનાં પુષ્પના બાણથી ઘાયલ થાય છે કામને જે મારી શકે તે કાળને મારી શકે.

ઘણા મહાત્માઓ કામ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા કેવળ દૂધ ભાત ઉપર રહી રાત્રિના બીજા પ્રહરે આ રાસલીલાનો પાઠ કરે છે. ચિંતન કરે છે. હું વૃંદાવનમાં છું. મંડળની મધ્યમાં રાધાકૃષ્ણ છે. કૃષ્ણનાં હાથમાં વાંસળી છે. રાધાજીને બલે શ્રીકૃષ્ણનો

એક હાથ છે. એક એક રાધા સાથે એક એક કૃષ્ણ છે. આ લીલાનું ચિંતન કરશો તો પણ કામનો વિનાશ થશે.

કામ પજવે છે વિશેષ રાત્રીના બીજા પ્રહરે, તેથી તે સમયે સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ આ લીલાનું ચિંતન કરવું. તમારો કામ મરશે.

રાસલીલા અનુકરણીય નથી, પણ ચિંતનીય છે. રાસલીલાનું ચિંતન કરવાથી કામનો નાશ થાય છે.

વેલુગીતની વાંસળી સર્વને પશુ, પક્ષી, નદી, વગેરેને સંભળાય, પરંતુ રાસલીલાની વાંસળી જે જીવ ઈશ્વરમિલન માટે આતુર છે તેવી ગોપીઓને જ સંભળાય. રાસલીલાની વાંસળી જુદી છે. તે અધિકારી ગોપી-અધિકારી જીવ જ સંભળી શકે.

નિશમ્ય ગીતં તદનન્નવર્ધનં વ્રજસ્ત્રિયઃ કૃષ્ણગૃહીતમાનસાઃ ।

શ્રીકૃષ્ણ વડે જેઓનું ચિત્ત હરાયેલું હતું તેવી વ્રજની સ્ત્રીઓ આ વાંસળી સંભળીને આતુરતાપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણને મળવા માટે દોડવા લાગી. ગોપીઓ પોતાના સાંસારિક કામોને પડતાં મૂકીને મળવા માટે દોડે છે આજે પ્રભુમિલનની એમને એટલી આતુરતા હતી કે તેને પોતાના દેહનું ભાન નથી. તે બીજી ગોપીને પણ બોલાવવા બિલી રહી નથી કે બોલાવતી નથી.

જે જે ગોપીનું નામ ઈર્ષ વાંસળીમાં બોલાવે તે તે ગોપી આ વાંસળી સંભળે છે. ગોપીઓની આતુરતા કેવી છે તે બેઠું એ.

દુહન્ત્યોઽભિયયુઃ કાશ્ચિદ્ દોહં હિત્વા સમુત્સુકાઃ ।

વાંસળીનો અવાજ સંભળીને જે ગોપીઓ ગાયો દોહતી હતી, તેઓ અત્યંત ઉત્સુકતાવશ ગાયો દોહવાનું છોડીને દોડવા લાગી.

તેઓની તન્મયતા કેવી હતી ?

વ્યત્યસ્તવસ્ત્રાભરણાઃ કાશ્ચિત્ કૃષ્ણાન્તિકં યયુઃ ।

કેટલીક વસ્ત્રો તથા અલંકારો આડાંઅવળાં પહેરી કૃષ્ણની પાસે પહોંચવા માટે જવા લાગી. દેહાધ્યાસ બંધ ત્યારે આવી સ્થિતિ થાય છે.

એક ગોપી શૃંગાર કરતી હતી ત્યાં નૈયાની વાંસળીનો અવાજ તેણે સંભળ્યો. તે સુધયુધ ભૂલી, ચંદ્રહાર ગળામાં પહેરવાને બદલે હાથમાં પહેરી લીધો.

એક તો ઘરમાં લીંપવાનું કામ કરતી હતી, અને તેના હાથ છાણથી ખરડાયેલા હતા. તે હાથ ધોયા વગર કૃષ્ણને મળવા દોડવા લાગી.

રાસલીલામાં બે લૌકિક કામની વાત હોય તો ગોપી શૃંગાર કરી દર્પણમાં બેઠું હવે હું સુંદર લાગું છું તેની ખાત્રી કરી શ્રીકૃષ્ણ પાસે જાય, પરંતુ શુકદેવજીએ વર્ણન કરેલું છે :

લિમ્પન્ત્યઃ પ્રમૃજન્ત્યોઽન્યાઃ ।

કેટલીક લીંપતી હતી તે લીંપવાનું કામ પડતું મૂકીને દોડી. હાથો છાણથી ખરડાયેલા હતા. તે પણ હાથ ધોયા વગર તેવી ને તેવી જ સ્થિતિમાં કૃષ્ણને મળવા દોડી. ગોપીઓ છાણ વડે ખરડાયેલા હાથ ધોયા વગર શ્રીકૃષ્ણ પાસે જાય છે. આ બતાવે છે કે આ લૌકિક કામની વાત નથી.

ઈશ્વરને મળવા માટે આવી આતુરતા બેઠું એ. કેવી આતુરતા તે ઉપર દષ્ટાંત બેઠું એ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ આ દષ્ટાંત હંમેશા આપતા.

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું—ઈશ્વરને માટે કેવી જિજ્ઞાસા જોઈએ ? ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા કેવી વ્યાકુળતા જોઈએ ?

ગુરુએ કહ્યું, એ શબ્દનો વિષય નથી. શબ્દથી તેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. એ અનુભવનો વિષય છે, અનુભવથી એ સમજાય. રામભાણ વાગ્યા હોય તે જાણે. હું કેઈ પ્રસંગ મળશે ત્યારે તને આ વાત સમજાવીશ.

એક દિવસ ગુરુ શિષ્ય નદીએ સ્નાન કરવા ગયા. શિષ્યે જેવી જળમાં ડૂબકી મારી એટલે ગુરુએ તેનું મસ્તક જળમાં પકડીને અંદર દબાવી દીધું. શ્વાસ વગર શિષ્યનો જીવ મૂંઝાવા લાગ્યો. તે તરફડિયા મારવા લાગ્યો. એકદમ વ્યાકુળ થઈ તે ખૂબ તરફડિયા મારવા લાગ્યો. એટલે ગુરુએ તેને છોડ્યો. શિષ્ય બહાર નીકળ્યો એટલે ગુરુએ પૂછ્યું—કેમ પ્રાણવાયુ હવા વગર તારા પ્રાણ કેવા અકળાતા હતા. શિષ્ય કહે : પ્રાણ અકળાવવાની વાત જવા દો. મને તો લાગ્યું કે હમણાં જ મારા પ્રાણ હવા વગર છૂટી જશે. ગુરુએ કહ્યું કે હવે તને સમજાયુંને ઈશ્વરને માટે પણ આવો જ તરફડાટ, આવી જ વ્યાકુળતા, આવો જ તલસાટ થવો જોઈએ. તો તે મળે અને દર્શન આપે. આતુરતા વગર ઈશ્વર મળતા નથી.

મીરાંબાઈએ કહ્યું છે તેમ :—તુમ દેખ્યા ખીન કલન પડત હૈ તડપ તડપ જીવનસી. આ સાધારણ સ્ત્રીની કથા નથી. આ દેહભાન ભૂલેલી સ્ત્રીની કથા છે. દેહાધ્યાસ નષ્ટ થયા પછી પ્રભુની ચિન્મયી લીલામાં પ્રવેશ મળે છે.

ગોપીઓને સગાંસંબંધીઓ અટકાવવા લાગ્યાં. પણ તેઓ અટકી નહિ. કારણ કે તેઓનું મન મનમોહને હરી લીધું હતું.

સૂરદાસના શબ્દોમાં કહીએ તો :

મોહન મન મોહી લિયો લલિત વેનુ વજાઈ રી ।
મુરલી ધુનિ ધ્રુવન સુનત વિવસ મઈ માઈ રી ॥
લોક લાજ, કુલકી મરજાદા વિસરાઈ રી ।
ઘર ઘર ઉપહાસ સુનત નેકુના લજાઈ રી ॥
જપ તપ વેદ અરુ પુરાન, કહુ ના સુહાઈ રી ।
સૂરદાસ પ્રમુકી લીલા નિગમ નેતિ ગાઈ રી ॥

ગોપી એ હૃદયનો શુદ્ધ ભાવ છે.

ગોપિઃ હિન્દ્રિયૈઃ મક્તિરસમ્ પિવતિ ઇતિ ગોપી ॥

હિન્દ્રિયો દ્વારા ભક્તિરસનું પાન કરે તે ગોપી.

ઘરમાં રહી ભક્તિ કરવી કઠણ છે. પોતાની સ્ત્રીમાં પણ માતૃભાવ રાખતાં આવડે, તો ઘરમાં રહીને ભક્તિ થાય. ભક્તિમાં તન્મયતા આવે છે. પછી હું પુરુષ છું કે સ્ત્રી છું તેનું પણ ભાન રહેતું નથી.

દર્શન કરતાં સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું ભાન ભૂલે એ ગોપી છે. સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વનું ભાન જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કામ મનમાંથી જતો નથી. આ ગોપીઓ કોણ હતા ? ઋષિમુનિઓ બ્રહ્મચરિતન કરતાં થાકી ગયા પણ મનમાંથી કામ ન ગયો તેથી તે કામ ઈશ્વરને અર્પણ કરવા બધા ઋષિઓ વ્રજમાં ગોપીઓ થઈને આવેલા. ગોપીઓમાં કેટલીક સાધનસિદ્ધા ગોપીઓ હતી, કેટલીક ઋષિરૂપા ગોપીઓ હતી, કેટલીક શ્રુતિરૂપા ગોપીઓ હતી, કેટલીક સ્વયંસિદ્ધા હતી, ત્યારે કેટલીક અન્યપૂર્વા અને કેટલીક અનન્ય-

પૂર્વા ગોપીઓ હતી. અનન્યપૂર્વા ગોપીઓ—સંસારનો ભોગ ભોગવ્યા વિના જેને વૈરાગ્ય આવ્યું છે તેવી.

કેવળ ઝાડનાં પાદડાં ખાનાર ઋષિઓને કામ ત્રાસ આપે તો લૂલીના લાડ લડાવનારાઓનું શું થતું હશે ?

ઋષિઓ તપશ્ચર્યા કરી, યોગ સાધના કરી કંટાળી ગયેલા તેથી પોતાનો કામ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવા ગોપીઓ થઈને આવેલા. ઈશ્વરને અર્પણ કરેલો કામ નિષ્કામ બને છે. પરાશર મુનિ સૂર્યને ઢાંકી શક્યા, પણ કામને ન દબાવી શક્યા.

મનુષ્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ કામ છે. તેમાંથી બીજા હુણી ઉત્પન્ન થાય છે.

કામાત્ ક્રોધોડમિજાયતે । ક્રોધાત્ ભવતિ સંમોહઃ ।

અને છેવટે તેનું પરિણામ બુદ્ધિનાશમાં આવે છે. ઈશ્વરને જે કામ અર્પણ થાય તો તે તેમાં મળી જાય. ઈશ્વરમાં મળી ગયેલા કામનું બીજ રહેતું નથી. એટલે ફરીથી તે અંકુરિત થઈ શકતો નથી.

સંસારનાં સર્વ સાંસારિક સુખોનો મનથી ત્યાગ કરી ઈશ્વરને માટે વ્યાકુળતાથી ગોપીઓની જેમ જે નીકળી પડે છે તે ધન્ય. તેથી તો ભગવાન ગોપીઓનું સ્વાગત કરે છે અને કહે છે, મહાભાગ્યશાળી સ્ત્રીઓ આવો.

સ્વાગતં વો મહાભાગાઃ ।

ભાગવતકાર ગોપીઓને મહાભાગ્યશાળી એમ સંબોધન કરે છે. નારદજી ભક્તિસૂત્રમાં ગોપીઓનું દષ્ટાંત આપે છે.

યથા વ્રજગોષ્ઠિકાનામ્

આ બતાવે છે ગોપીઓ કેઈ સામાન્ય રખડતી સ્ત્રીઓ નથી. તેઓ મહાન ભગવતભક્તો છે.

ભગવાને એક એક ગોપીને કહ્યું :—ગોપીઓ તમે મહાભાગ્યશાળી છો.

ભગવાને ગોપીઓને બહુ મોટું સંબોધન કર્યું છે. ગોપીઓને મહાભાગાઃ સંબોધન આવ્યું છે. મોટરમાં ફરે કે વિમાનમાં ફરે તે ભાગ્યશાળી નથી. બંગલામાં રહેનારો પણ ભાગ્યશાળી શાનો ? જેને માથે કાળ છે, મૃત્યુ છે એ ભાગ્યશાળી શાનો ? જેને કાળની બીક લાગતી નથી એ ભાગ્યશાળી છે. સંસારના સર્વ વિષયો છોડી પ્રભુ પ્રેમ માટે દોડે એ જ ભાગ્યશાળી. પરમાત્માના પ્રેમમાં પાગલ થઈ પરમાત્માને મળવા દોડે છે એ ભાગ્યશાળી છે. મહાભાગ્યશાળી કોણ ? જે મનુષ્ય ઈશ્વરને મળવા માટે અતિ વ્યાકુળ થયો હોય તે. અને તેથી જ આ બંસીનાદ અધિકારી જીવોને (અધિકારી ગોપીઓને) જ સંભળાયો, બીજાને નહિ. બંસીનો વેણુનાદ સર્વને સંભળાયો હતો. આ સંસારના વિષયો ભોગવ્યા છતાં કેઈ દિવસ તૃપ્તિ થતી નથી. હવે નિશ્ચય કરો, મારે એક ઈશ્વરને જ મળવું છે. સંસારસુખ એ મહાદુઃખ છે એની જેને ખાતરી થઈ છે, એ સુખને જેણે છોડ્યું છે, તેને ભગવાન અપનાવે છે.

પ્રભુપ્રેમમાં જે પાગલ બને તે ભાગ્યશાળી છે. પરમાત્મા આવા જીવનું સ્વાગત કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓને પૂછે છે, કેમ દોડતા આવ્યાં છો ? વ્રજ ઉપર કાંઈ આકૃત તો આવી નથીને ? બતાવો તમને પ્રસન્ન કરવા માટે હું કરું કામ કરું ? વ્રજમાં સર્વ કુશળ છે ને ? રાતનો સમય છે. રાતના સમયે ઘોર જંગલમાં સ્ત્રીઓએ ન રહેવું જોઈએ. તમે વૃંદાવનની શોભા જોવા આવ્યાં છો ? આ રળિયામણી રાત્રી છે. તમે શું રાત્રીની શોભા

જેવા આવ્યાં છે? તમે વૃંદાવનની શોભા નિહાળો. આ શોભા જોઈ તમે ઘેર જાવ. તમારા પતિ-પુત્રો તમારી રાહ જોતા હશે તમે વ્રજમાં જાઓ. તમારા પતિઓની સેવા કરો, તમારા સંતાનોનું પાલન પોષણ કરો. અંતર્મુખ દષ્ટિ કરી જીવ ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે તું મારી પાસે શું કામ આવે છે. તું સંસારમાં જ રત રહે. તે તને સુખ આપશે. મારી પાસે સુખ નથી. હું સુખ આપતો નથી. હું તો આનંદ આપું છું. તમારા પતિ-બાંધવો તમારી રાહ જોતા હશે. તમારા પતિ તમને સુખ આપશે. તમે પાછા જાવ.

એક અર્થ નીકળે છે કે તમે ઘેર જાવ. બીજો અર્થ નીકળે છે કે જે જીવ મારા સ્વરૂપમાં મળી જાય તે પછી ઘેર જઈ શકતો નથી. પરમાત્માને મળવા માટે જીવ જાય છે ત્યારે તેને એકદમ પરમાત્મા મળતા નથી. તેને એવો ભાસ થાય છે કે પરમાત્મા તેને કહે છે તું સંસારમુખ છોડીને આવ્યો શા માટે? જા, સંસારમાં જ સુખ છે.

ભગવાનની ઇચ્છા એવી નથી કે ગોપીઓ ઘેર જાય. પણ તેઓ જેવા માગે છે કે ગોપીઓને મારા પર પરિપૂર્ણ પ્રેમ છે કે નહિ? એટલે તેઓ ગોપીઓની પરીક્ષા કરવા કહે છે, તારા ઘરમાં તને સુખ મળશે. તારા પતિ તને સુખ આપશે.

ભગવાન ગોપીઓને આદર્શ સ્ત્રીધર્મ બતાવે છે. પતિની સેવા કરવી એ સ્ત્રીનો ધર્મ છે. પતિમાં ઈશ્વરભાવ ન રાખે તેનો આલોક અને પરલોક બન્ને બગડે છે.

કલિયુગમાં શૂદ્રોને અને સ્ત્રીઓને જલદી મુક્તિ મળશે. શૂદ્રો આચારવિચાર ન પાળે અને કેવળ રામ રામ કરે તો ચાલે. પણ બ્રાહ્મણ આચાર વિચાર ન પાળે તો તેનું પતન થાય છે, બ્રાહ્મણના માથે વધારે જવાબદારી છે. ઘરની એક એક વ્યક્તિની સેવા કરતાં સ્ત્રી ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે તો તેને મંદિરમાં જવાની જરૂર નથી. યોગીઓને જે મુક્તિ મળે છે તેવી મુક્તિ તેમને અનાયાસે મળે છે. પતિવ્રતા સ્ત્રી ઈશ્વરને પણ બાળક બનાવી શકે છે, અનસૂયાની જેમ.

પ્રભુની સન્મુખ આવેલી ગોપીઓને પરમાત્માએ ધર્મોપદેશ કર્યો. સ્ત્રીને બહાર જાવું ફરવાની જરૂર નથી. સ્ત્રી જે બહાર ભટકે તો તે સ્વેચ્છાચારી બને છે અને તેનું પતન થાય છે. જે સ્ત્રી ઘરમાં રહી ગૃહિણીધર્મ બજાવે છે, તેને પવિત્ર રહેવાની અનુકૂળતા રહે છે. સ્ત્રી પતિમાં તથા પતિનાં સંબંધીઓમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખી સર્વને માટે તન મન, ઘસાવે અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરે, તો સંન્યાસીઓ તેમજ યોગીઓને જે સદ્ગતિ મળે તે અનાયાસે સ્ત્રીને પ્રાપ્ત થાય છે. પતિમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખી વિયોગમાં સ્મરણ અને ધ્યાન કરતાં ચિત્તની જેવી એકાગ્રતા થાય છે, તેવી સંયોગમાં થવી કઠણ છે. તેથી ઘેર જાઓ. હું તમને દષ્ટાંત આપું છું. અનસૂયા માતાએ અલૌકિક પતિસેવાના બળથી ત્રિદેવોને પણ બાળકો બનાવ્યાં હતાં. એવો પતિવ્રતા ધર્મ બહુ મોટો છે. હું તમને દષ્ટાંત આપું છું. એક પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. પતિની ખૂબ સેવા કરે છે. એક દિવસ પતિ બહાર ગામથી આવ્યા છે. રાત પડી છે. પતિ અત્યંત થાકી ગયા હતા. પથારી પાથરતાં પતિદેવ પોતાની પત્નીના બોળામાં માથું રાખી સૂઈ ગયા. તે વખતે સ્ત્રીનો દોઢ બે વર્ષનો બાળક ખાટલામાં સૂતો હતો. શિયાળાનાં દિવસો હતા. છોકરાને શરદી ન થાય એટલે ખાટલા નીચે અગ્નિ રાખેલો. છોકરો આળોટતો હતો. સ્ત્રીએ જોયું કે છોકરો આળોટતો આળોટતો હમણાં અગ્નિમાં પડશે. પણ હું તેને ઉઠાવવા કેમ જાઉં? તેમ કરું તો પતિદેવની ઊંઘમાં ખલેલ પડશે.

તેઓ જાગી જશે. તેણે નિશ્ચય કર્યો પતિદેવને ત્રાસ આપી હું પુત્રને ઉઠાવવા નહીં જાઉં. ઈશ્વરસ્મરણ કરતાં તે પતિસેવા કરે છે. છોકરો અગ્નિમાં પડ્યો. પરંતુ અગ્નિને બીક લાગી કે આવી પતિવ્રતા સ્ત્રીના પુત્રને બાળીશ તો મને શાપ આપશે. આજે અગ્નિ અંદન જેવો શીતળ બને છે. પુત્રને કાંઈ આગ આવતી નથી. અગ્નિ જગતને બાળે છે. પણ પતિવ્રતા સ્ત્રી તો અગ્નિને પણ બાળે છે. મહાપતિવ્રતા સ્ત્રીથી તો અગ્નિ પણ ગભરાય છે. આવો શ્રેષ્ઠ પતિવ્રતા ધર્મ છે. તેને છોડી તમે મારી પાસે કેમ આવો છો? ઘરમાં રહેવાથી જ તમારું કલ્યાણ થશે.

મારા સંયોગ કરતાં મારા વિયોગમાં અનેકગણું સુખ મળે છે. વિયોગમાં મારું ધ્યાન બરાબર થશે. વિયોગમાં પ્રેમ પુષ્ટ બને છે. વિયોગમાં ગુણ દેખાય છે. સંયોગમાં દોષ દેખાય છે. તમારો પ્રેમ શુદ્ધ હશે તો મારું ધ્યાન કરતાં તમે મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થશો. માટે તમે તમારા પતિને છોડીને આવ્યા તે યોગ્ય નથી.

સાધક જ્યારે ધ્યાનનો આરંભ કરે છે, ત્યારે મન ચંચળ હોવાથી તેને ઈશ્વર-દર્શન થતું નથી, પણ અંધારું દેખાય છે. તે નિરાશ ન થાય અને પ્રયત્ન ચાલુ રાખશે, તો તે અંધારામાંથી પ્રકાશ નીકળશે.

ભગવાન ગોપીઓને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરે છે. ગોપીઓને હુ:ખ થયું છે. ઈશ્વર આજ નિષ્કુર થયા છે. ગોપીઓ ભગવાનને સામો જવાબ આપે છે. પ્રભુએ ગોપીઓને દેહધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. પતિ એ તો દેહનો પતિ છે. આ શરીરનો કોઈ પતિ હશે, શરીરનો કોઈ પિતા હશે પણ આત્માનો કોઈ પતિ નથી, આત્માનો કોઈ પિતા નથી. આત્માનો ધર્મ તો પરમાત્માને મળવાનો છે. ગોપીઓ પ્રભુને આત્મધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. સખીઓ બોલે છે, નાથ, આત્મ નિષ્કુર જેવું ન બોલો. આપે ગીતામાં કહ્યું છે કે જે ભાવે જીવ મને ભજે છે તે ભાવે તેને હું ભજું છું. તો હવે અમને ઘેર જવા કેમ કહો છો?

આપ પતિત પાવન છો, દયાના સાગર છો, એવા વિશ્વાસથી આપના ચરણોનો આશ્રય કર્યો છે. આપ નિષ્કુર જેવું કેમ બોલો છો? સંસારના સર્વ વિષયોનો મનથી ત્યાગ કરી કેવળ આપનાં ચરણોનો દઢ આશ્રય કર્યો છે. સર્વ વિષયોનો મનથી પણ ત્યાગ કરીને આવે તે ગોપી.

સન્ત્યજ્ય સર્વવિષયાંસ્તવણાદમૂલમ્ ।

ભા. ૧૦-૨૯-૩૧.

ત્યક્ત્વા શબ્દ શરીરથી વિષયોનો ત્યાગ બતાવવા વપરાય છે. આ શબ્દ સાધારણ ત્યાગ માટે વપરાય છે. સન્ત્યજ્ય શબ્દ મનથી વિષયોનો ત્યાગ બતાવવા વપરાય છે. અસાધારણ સાચો ત્યાગ બતાવવા વપરાય છે. અમે સર્વ વિષયો છોડી કેવળ તમારા ચરણોમાં પ્રેમ કરીએ છીએ. તમારા માટે અમે મનથી સર્વ વિષયસુખનો ત્યાગ કર્યો છે.

સંસારના સર્વ વિષયોનો અમે વિવેકથી ત્યાગ કર્યો છે. સર્વનો ત્યાગ કરી કેવળ આપને મળવા આવ્યા છે. અમારો પરિત્યાગ ન કરો. આપ અમારી ઉપેક્ષા ન કરો. અમારાં મનમાં તમારા વિના બીજું કાંઈ નથી.

જેના મનમાં કૃષ્ણ વિના બીજું કાંઈ નથી એ જ ગોપી છે.

સખીઓ પરમાત્માને મનાવે છે. આ સંસારના વિષયોનો મનથી ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી ભક્તિ થતી નથી. કહ્યું છે સત્ત્વા ત્યાગ કળીરકા, મનસે દિવા ઉતાર. મનુષ્ય

બહારથી ત્યાગ કરે છે પણ મનથી તે ત્યાગ કરતો નથી. તેથી તે ભક્તિ બરાબર કરી શકતો નથી. શરીરથી ત્યાગ કરે પણ મનથી ત્યાગ ન કરે તો એ દંભ છે. મનથી ત્યાગ કરે એ સાચો ત્યાગ. તમારું મન કેવું છે, તમારું મન ક્યાં છે તે મહત્વનું છે. તમારું તન ગમે ત્યાં જાય પણ મન ઈશ્વરથી દૂર ન જાય.

આ ઉપર વૃત્ત, અવૃત્ત નામના બે પ્રાણી સાધુઓનું દષ્ટાંત છે. વૃત્ત અને અવૃત્ત નામના બે પ્રાણી જન્મ કરવા નીકળ્યા છે. પ્રયાગરાજ જવાનું છે. પ્રયાગમાં વેણી માધવનું મંદિર છે. આજે જન્માષ્ટમી છે. આજે વેણી માધવનાં દર્શન કરવાં છે રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં રાત પડવા આવી છે. થાકી ગયા છે. પ્રયાગરાજ હજુ થોડું દૂર છે. તેવામાં રસ્તામાં એક વેશ્યાનું ઘર આવ્યું. અવૃત્તે કહ્યું વરસાદ બહુ પડે છે. અંધારું છે. રસ્તો દેખાતો નથી. હું તો અહીં જ સુકામ કરવાનો. મારાથી ચલાય તેમ નથી. તારે આગળ જવું હોય તો જા.

વૃત્તે એમ માન્યું આની દાનત બગડી છે. તે ભલે અહીં રહે. હું તો આગળ જઈશ. અવૃત્તે તો ત્યાં જ વેશ્યાના ઘરમાં સુકામ કર્યો છે. વૃત્ત આગળ ચાલ્યો. પ્રયાગ પહોંચી ગયો અને તેણે પ્રયાગરાજના મંદિરમાં સુકામ કર્યો છે.

અવૃત્ત કે જેણે વેશ્યાના ઘરમાં સુકામ કરેલો તે પસ્તાવો કરવા લાગ્યો, ધિક્કાર છે મને. જન્માષ્ટમીના દિવસે હું વેશ્યાના ઘરમાં બેઠો છું. હું કેટલો બધો અભાગી છું કે હું અત્રે વેશ્યાના ઘરમાં રાત રહ્યો છું. મારો મિત્ર કેટલો ભાગ્યશાળી છે! તે અત્યારે પ્રભુનાં દર્શન કરતો હશે, પ્રભુનું સુખારવિંદ નિહાળતો હશે. મંદિરમાં મોટો ઉત્સવ થતો હશે. વૈષ્ણવો દર્શન કરવા આવ્યા હશે. રાધાકૃષ્ણની ઝાંખી કરતાં હશે. અવૃત્ત તન્મય થયો છે. રાધાકૃષ્ણની ઝાંખી કરે છે. તે બેઠો છે વેશ્યાના ઘરમાં પણ તેનું મન છે માધવજીમાં.

આ પ્રમાણે વેશ્યાના ઘરમાં બેઠો છે તે સતત રાધામાધવનું ધ્યાન કરે છે ત્યારે હવે વૃત્ત કે જે મંદિરમાં પહોંચ્યો છે તેની દશા જોઈએ. વૃત્તનું ધ્યાન ઈશ્વરમાં લાગતું નથી. ચિત્ત ઈશ્વરમાં ચોંટતું નથી. તે તનથી મંદિરમાં હતો પણ તેનું મન મંદિરમાં ન હતું તે વિચારવા લાગ્યો, વેશ્યા હતી તો અતિ સુંદર. હું પણ ત્યાં રહ્યો હોત તો બોટું ન હતું. મારો મિત્ર ભાગ્યશાળી છે. તે અત્યારે વેશ્યા સાથે મોજ કરતો હશે. હું નકામો મહાકોટ વેડી અત્રે આવ્યો. આ પ્રમાણે મંદિરમાં તે વેશ્યાનું ચિંતન કરે છે. બેઠો છે માધવજીના મંદિરમાં પણ તેનું મન છે વેશ્યામાં. તે ઈશ્વરના મંદિરમાં વેશ્યાનું ચિંતન કરવા લાગ્યો.

કહેવાની જરૂર નથી પહેલાને (અવૃત્તને) સુક્તિ મળી. અને બીજાને અધોગતિ. વેશ્યાના ઘરમાં હતો તેને લેવા માટે વિમાન આવ્યું. તે ભલે હતો વેશ્યાના ઘરમાં પણ તેનું મન હતું માધવરાયમાં.

પહેલો વેશ્યાના ઘર ભગવાનનું ચિંતન કરતાં કરતાં વિષ્ણુલોકને પામ્યો, ત્યારે બીજો મંદિરમાં હતો પણ મંદિરમાં વેશ્યાનું ચિંતન કરતાં કરતાં તે નરકમાં ગયો.

દેવશુદ્ધિ નહિ મનશુદ્ધિ જરૂરની છે. ગોપીઓ કહે છે, પતિ પાસે તો તે સ્ત્રી જાય છે કે જેના મનમાં કોઈ વિકાર વાસના હોય. જેના મનમાં વિકાર વાસના નથી તે જ પ્રભુ પાસે આવે છે. અમારા મનમાં કોઈ વિકાર વાસના નથી. ભગવાન ગોપીઓને પૂછે છે :—તમારા મનમાં કોઈ વિકાર નથી તેનું પ્રમાણ શું? પ્રમાણ આપો. ગોપીઓ કહે છે :—નાથ, તમે જ પ્રમાણ છો, તમે અંદર બેઠો છો.

કો દેવો યો મનઃ સાક્ષી.

જે મનને સાક્ષીરૂપે નિહાળે છે તે ઈશ્વર. મનમાંના ભાવકુલાવને નિહાળે તે ઈશ્વર છે. અમારામાં કોઈ વિકાર બિકાર હોય તે આપથી અજાણ ન હોય. આપ કિલ્લ ચન્દુરાત્મા છો. અમારા મનમાં કોઈ વિકાર નથી. હવે એક જ ઇચ્છા છે તમને મળવું છે.

ઈશ્વર પરિપૂર્ણ વૈરાગ્ય, પરિપૂર્ણ પ્રેમ-ભક્તિ, પરિપૂર્ણ જ્ઞાન મળે છે.

આથે અમને પતિસેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે માથે છે. આથે પતિવ્રતાનો ધર્મ સમજાવ્યો. શરીરનો પતિ ઘરમાં છે પણ અત્માના સાચા પતિ આપ છો. આથે કહ્યું કે પતિમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખી પતિની સેવા કરો. પતિમાં ઈશ્વરની ભાવના તે રાખે કે જેને ઈશ્વર ન દેખાય. આપના પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા પછી અન્યમાં તમારી ભાવના કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ભાવના સદા વિયોગમાં હોય, સંયોગમાં નહિ. જ્યારે પરમાત્માનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન ન થાય ત્યારે મૂર્તિમાં ભગવાનની ભાવના કરવી પડે છે. તમારાં દર્શન થયા પછી હવે તમને છોડી બીજા શામાં ભાવના કરીએ? અને નાથ, પતિ એટલે કોણ? પતિત્વે પતિઃ. મૃત્યુના ભયથી રક્ષણ કરે એ જ પતિ છે. મૃત્યુના ત્રાસથી છોડાવે એ જ પતિ છે. તે તો આપ પરમાત્મા જ છો. જીવમાત્રના સાચા પતિ ઈશ્વર તે આપ છો. આપના વિના એવો બીજો કોઈ પણ નથી. તેથી સમજીને આપનાં ચરણોને આશ્રય કર્યો છે.

નાથ, એક પ્રશ્ન પૂછીએ? પ્રભુ કહે પૂછો.

ગોપીઓ પૂછે છે :—તમે પતિવ્રતા સ્ત્રીનો ધર્મ બતાવ્યો. પણ તે ધર્મનું પાલન કરવાથી શું ફળ મળે છે?

કૃષ્ણ કહે છે :—તેનું મન શુદ્ધ થાય છે.

ગોપીઓ પૂછે છે :—જેનું મન શુદ્ધ થાય તેને શું મળે છે?

કૃષ્ણ કહે છે :—તેને પરમાત્મા મળે છે.

ધર્મનું પાલન ચિત્તશુદ્ધિ માટે છે. ચિત્તશુદ્ધિનું ફળ છે પ્રભુમિલન.

ગોપીઓ કહે છે :—તમે તો અમને મળેલા છો. પછી એ ચક્કરમાં અમે શા માટે ફસાઈએ? ધર્મનું પાલન કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે. અને ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી ઈશ્વર મળે છે. તમે ઈશ્વર અમને મળ્યા છો. સાચા પતિ આપ છો. આપ અમારો ત્યાગ ન કરો.

કૃષ્ણ કહે છે :—મેં તમને પતિવ્રતા સ્ત્રીનો દાખલો આપ્યો કે ઘરમાં રહી તેણે કેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી. તમે પણ તેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો.

પુરુષ કરતાં સ્ત્રીને સિદ્ધિ સુલભ છે. ઘરમાં રહીને ઘરના પ્રત્યેક જીવને ઈશ્વરરૂપે માની શરીર ઘસી નાંખે. શાસ્ત્રમાં તો ત્યાંસુધી લખ્યું છે કે પૈસો કમાતાં પુરુષ જે કાંઈ પાપ કરે છે તેમાં સ્ત્રીનો ભાગ નથી હોતો. પણ પતિ જે કાંઈ પુણ્ય કરે છે તેમાં પત્નીને ભાગ મળે છે. પણ કેવી સ્ત્રીને પુણ્યમાં ભાગ મળે છે. જે સ્ત્રી પતિને પરમાત્મા ગણી તેની સેવા કરે છે તેને પતિના પુણ્યમાં ભાગ મળે છે. ફક્ત ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. સ્ત્રી ચોતાનાં બાળકોને ધર્મનું શિક્ષણ આપે એ જ એની મોટામાં મોટી સેવા છે. પતિની સેવાથી ચિત્તશુદ્ધિ અને ચિત્તશુદ્ધિથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગોપીઓ કહે છે :—નાથ, કથા કરતાં તમને જ આવડે છે એવું નથી. અમને પણ કથા કરતાં આવડે છે. અગાઉના જન્મમાં અમે બધું અનુભવી ચૂક્યા છીએ. કથા કરી

સબ્બતીય મળે. મન પૂર્ણ જડ નથી. તે ચેતન છે. તેથી તે ચેતન મન, ચેતન પરમાત્મામાં મળી શકે છે. મન ઈશ્વરમાં જ સ્થિર થાય છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષ મન ઈશ્વરને જ આપે છે. કોઈ સ્ત્રીને મન આપશો નહિ, કોઈ પુરુષને મન આપશો નહિ. મન આપવા લાયક કોઈ નથી. મન આપવા લાયક એક પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણ છે. મન જ્યાં મળી જાય, આત્મા પણ ત્યાં જ મળી જાય છે.

નાથ, અમારું મન તમારામાં મળી ગયું છે. તમને છેલ્લીને જવાની ઇચ્છા નથી. અમે તમારા માટે જ જીવીએ છીએ.

પ્રભુજીએ કહ્યું :—હું તમારો પ્રેમ બાળું છું પણ તમે આવે તો ઘરે બાવ.

ગોપીઓ કહે છે :—નાથ, અમે નહિ જઈ શકીએ. અમારા પ્રાણ જશે.

ત્યારે પ્રભુ નિરુત્તર થયા. ગોપીઓને કહ્યું :—તમારી શી ઇચ્છા છે ? હું તમારું શું સ્વાગત કરું ?

ગોપીઓ બોલી :—નાથ, અમને બીજી કંઈ ઇચ્છા નથી. ફક્ત તમારા અધરામૃતનું દાન કરો કે ફરીથી તમારો વિયોગ ન થાય નિત્ય સંયોગનું દાન અમને કરો.

ગોપીઓએ અધરામૃતની માંગણી કરી છે. આરંભમાં જ કહ્યું છે ભાગવતમાં સમાધિભાષા પ્રધાન છે. તેથી અધરામૃતનો અર્થ લૌકિક કરવો તે યોગ્ય નથી.

પૃથ્વીનું નામ છે ધરા.

ધરતિ इति ધરા।

ધરાણાઃ સમુત્તં ધરામૃતં।

ધરામૃતં ન સ્વતિ इति અધરામૃતં।

અધરામૃત એટલે :—પૃથ્વીને ધરા કહે છે, કારણ કે તે સર્વનું ધારણ પોષણ કરે છે. તેથી પૃથ્વી ઉપરનું અમૃત તે ધરામૃત અને પૃથ્વી ઉપરનું નહિ એવું અમૃત તે અધરામૃત. અધરામૃત એટલે પ્રેમામૃત-અધરામૃત એટલે જ્ઞાનામૃત. જે અમૃતનો કદી નાશ થતો નથી તે જ્ઞાનામૃત.

અધરામૃતનું દાન કરો એટલે કે હે નાથ ! અમને એવું જ્ઞાન આપો કે આપ ઈશ્વરથી હું અલગ છું એવું જ્ઞાન જ ન રહે. તમારી સાથે એક બનું એવું અમૃત આપો. એવું જ્ઞાનામૃત આપો કે એક ક્ષણ તમારાથી અલગ ન થાઉં.

જ્ઞાનામૃત-અધરામૃત મળ્યું નથી. ત્યાં સુધી હૃદયમાં રહેલો અગ્નિ બાળે છે. તેથી એવું જ્ઞાન આપો કે સર્વમાં આપનાં દર્શન થાય.

પ્રત્યેકમાં ઈશ્વરની ભાવના રાખી વ્યવહાર કરો અને રાખો તો જગત ગોકુળ બની જશે, જગત વૈકુંઠ બની જશે. પરસ્પર દેવો ભવ।

ગોપીને કોઈ સુખ લેવાવવાની ઇચ્છા નથી. ઉલટ તે તો સર્વ લૌકિક સુખનો ત્યાગ કરીને આવી છે, એટલે તેઓ લૌકિક અમૃત માંગતી નથી. તે અલૌકિક અમૃત માંગે છે.

નાથ, એવા જ્ઞાનામૃતની માંગણી કરું છું કે તમારો અને મારો વિયોગ ન થાય, તમારો અને મારો નિત્ય સંયોગ રહે, તમારાથી હું અલગ ન થાઉં. નાથ, તમારાથી જુદા થઈએ છીએ તો માયા અમને વળગે છે. ગોપીને કોઈ લૌકિક સુખની ઇચ્છા નથી. નિત્ય સંયોગરૂપ અધરામૃત તેઓ માંગે છે કે જેથી વિયોગ ન થાય.

આપ એવું જ્ઞાનામૃત આપો કે તમારા સ્વરૂપ સાથે નિત્ય સંયોગનો અનુભવ કરતાં વિયોગનું એક ક્ષણ પણ ભાન ન થાય. કારણ કે તમારો વિયોગ એ જ મહાન દુઃખ છે. તમારો સંયોગ એ જ સુખ છે.

એવા અધરામૃતનું દાન કરો. પ્રભુએ કહ્યું :—તમે આવું અધરામૃત માંગો છો ? એવું નિત્ય સંયોગરૂપ અધરામૃત આપવું કે ન આપવું તે મારી ઇચ્છાની વાત છે. નિત્ય સંયોગાત્મક પ્રેમામૃતનું તમને દાન કરવાની મારી ઇચ્છા નથી. તમને અધરામૃતનું દાન ન કરું તો ? ત્યારે સખીઓએ કહ્યું :—વધારે શું ન કરો. છેલ્લો ઉપાય અમારા હાથમાં છે. અમે જે તમને મનાવીએ છીએ તે અમારા માટે નહિ, પરંતુ તમારી કીર્તિને કલંક ન લાગે તેટલા માટે જ. નાથ, તમારી કીર્તિ વધે એટલે તમને મનાવીએ છીએ. તમે નિત્યસંયોગરૂપ અધરામૃત આપો તો તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે નહિતર વિરહાગ્નિમાં અમે શરીરનો ત્યાગ કરીશું ?

અમે સાંભળ્યું છે મરણ વખતે જેનું ચિંતન કરવામાં આવે તે તેને મળે છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે અંતકાળે જેનું ચિંતન કરતાં જીવ શરીર છોડે છે તેમય તે થાય છે. અમારા મનમાં તમારા સિવાય કંઈ નથી અમને તો ખાતરી જ છે કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમારું સ્મરણ ચિંતન કરતાં કરતાં પ્રાણ ત્યાગ કરીશું. એટલે તમારી પ્રાપ્તિ તો થવાની જ છે. તમારા વિરહમાં અમે મરીશું. એટલે તમે તો મળવાના જ. તમે જશો ક્યાં ? પરંતુ તે બેઈ જગત છું કહેશે ? લોકો કહેશે શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કુર હતા. ગોપીઓએ આટલો ત્યાગ કર્યો તેમ છતાં તેના ઉપર પ્રભુએ કૃપા ન કરી. લોકો કહેશે છેવટે શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ગોપીઓએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો. ગોપીઓનો પ્રેમ સાચો હતો પણ શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કુર હતા. ગોપીઓના પ્રાણ ગયા પછી તેને પરમાત્મા મળ્યા.

નાથ, અમે પ્રાણ ત્યાગ કરીશું. નાથ, અમારી એક જ ઇચ્છા છે મારા શ્રીકૃષ્ણની અપકીર્તિ ન થાય. એટલે તમારી આજરૂ માટે અમે તમને મનાવીએ છીએ.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. તમે સર્વત્ર છો, એટલે તમારી પ્રાપ્તિ થવાની છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. પણ મર્યા પછી તમારી પ્રાપ્તિ થાય તો તેમાં તમારી અપકીર્તિ થશે.

ગોપીઓના આ વચનોથી ઈશ્વરની પણ હાર થઈ છે. તથી મહાપ્રભુજીએ ગોપીઓનાં આ વચનોનો જય જયકાર ગાયો છે.

તાસાં વાલો જયન્તિ હિ।

ભગવાનની કોઈ ઠેકાણે હાર થઈ નથી પણ ગોપીઓ સાથે વાત કરવામાં ભગવાનની હાર અને ગોપીઓની જીત થઈ છે.

આ જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનો સંવાદ છે. જીવની કસોટી કર્યા પછી ઈશ્વર જીવને અપનાવે છે. ગોપીઓની સર્વ રીતે પરીક્ષા કર્યા પછી જ તેઓને શ્રીકૃષ્ણે દિવ્યરસનું-અદ્વૈતરસનું પાન કરાવ્યું છે.

ભગવાને વિચાર્યું કે ગોપીઓનો પ્રેમ સાચો છે. આવે હું તેઓને ત્યાગ કરીશ. તો તેઓ પ્રાણ ત્યાગ કરશે. પ્રભુને ખાતરી થઈ કે આ જીવ શુદ્ધ ભાવથી મને મળવા આવ્યો છે એટલે ભગવાને તેને અપનાવ્યો.

છેવટે પરમાત્માની હાર થઈ અને સખીઓની જીત થઈ. તેથી પ્રભુએ અનેક સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં. પ્રભુએ જેટલી ગોપીઓ છે તેટલાં સ્વરૂપ ધારણ કર્યાં છે. પ્રત્યેક ગોપી પાસે એક એક સ્વરૂપને રાખી રાસનો આરંભ કર્યો. અષ્ટ સખીઓ જેવામાં હાજર છે. હનુરો જન્મથી નિષ્કૃષ્ટો પડેલો જીવ. પ્રભુની સન્મુખ આવ્યો. ગોપી કૃષ્ણની સન્મુખ આવી. પ્રભુએ છાતી સાથે મેળવી આલિંગન આપ્યું. ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન કર્યું. જીવ ઈશ્વરનું મિલન થયું. જીવ ઈશ્વર એક બન્યા છે. જીવ ઈશ્વરનું મિલન થતાં પરસ્પરને અતિશય આનંદ થયો. ગોપી કૃષ્ણમય ભગવાનમય થઈ છે. ગોપીઓનાં હાથમાં બે હાથ આવ્યા છે અને નૃત્ય કરે છે. ગોપીઓ કૃષ્ણ સાથે આનંદથી નાચવા લાગી.

આ જીવ અને પ્રાણનું મિલન છે. એવી રીતે પરમ અદ્વૈતરૂપ ફળનું આ વર્ણન છે. અદ્વૈત સિદ્ધાંતના આચાર્ય શુકદેવજીએ રાસલીલામાં અદ્વૈતનું વર્ણન કર્યું છે.

રાસમાં સંગીત, સાહિત્ય, નૃત્યનો સમન્વય હોય છે. રાજા, આ રાસલીલામાં કામની ગંધ નથી, રાસલીલા ખુલ્લા મેદાનમાં થયેલી છે. અને દેવો, ગંધર્વો, નારદ, પ્રહ્લાદ વગેરે રાસલીલા જોવા આવ્યા છે. રાસલીલાનાં દર્શન કરવા આકાશમાં આવ્યા છે. રાસલીલાનાં દર્શન કરતાં પ્રહ્લાદ વિચાર કરવા લાગ્યા કે શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપીઓ નિષ્કામ છે. ગોપીઓને દેહભાન નથી. છતાં એવી રીતે લીલા કરવાથી મર્યાદાનો ભંગ થાય છે. કૃષ્ણાવતાર ધર્મમર્યાદા માટે છે. શ્રીકૃષ્ણ આ પ્રમાણે પરસ્પરી સાથે રમે તો ધર્મની મર્યાદાનો ભંગ થાય છે. પ્રહ્લાદ રજેગુણના અધિકતા દેવ છે. જેની આંખમાં રજેગુણ હોય તે જ્યાં દોષ ન હોય ત્યાં પણ દોષ શોધી કાઢે છે. પ્રહ્લાદના મનમાં શંકા આવી છે.

પ્રભુએ વિચાર કર્યો, એ ડોસાને ધર્મ એ શીખવ્યો છે અને તે મને ધર્મ શીખવાડવા આવ્યો છે. પ્રહ્લાદને ખબર નથી આ ધર્મ નથી, આ તો ધર્મનું ફળ છે. આ તો ધર્મી મળવા છતાં હજી ધર્મને જ પકડી રાખે છે.

પ્રભુએ તે સમયે ગમ્મત કરી. પ્રભુએ પ્રત્યેક ગોપીને પોતાના સ્વરૂપનું દાન કરી કૃષ્ણરૂપ બનાવી. પ્રહ્લાદ જુએ છે તો સર્વ કૃષ્ણ જ છે. શ્રીકૃષ્ણ જ પોતાના સ્વરૂપ સાથે રમે છે. હવે ગોપી ગોપી રહી નથી. બધાં પિતાંજરધારી કૃષ્ણ જ રમે છે. રમે રમેશો.

તેથી પ્રહ્લાદને ખાતરી થઈ કે આ તો સ્ત્રી-પુરુષનું મિલન નથી. પછી પ્રહ્લાદને દેખાયું કે શ્રીકૃષ્ણ પણ ગોપીરૂપ થયા છે. પ્રહ્લાદએ પ્રશ્ન કર્યો છે. રાસવિહારી લાલ કી જય. આમાં ધર્મનો ભંગ નથી. આ તો ધર્મનું ફળ છે.

આ વિજતીય તત્ત્વનું રમણ નથી. આ કોઈ ગોપીમાં સ્ત્રીત્વ નથી. હવે અંશ અંશમાં મળ્યો છે. બધાં શ્રીકૃષ્ણનાં જ સ્વરૂપ છે. આજે ગોપી પ્રહ્લાદરૂપ થઈ છે. ગોપી શ્રીકૃષ્ણરૂપ થઈ છે. પ્રહ્લાદ કહે મારી ભૂલ થઈ મને માફ કરો. જીવ પ્રહ્લાદરૂપ થયો પછી તેનામાં જીવપણું રહ્યું કયાં? પ્રહ્લાદને ખાતરી થઈ એટલે ફરીથી એક એક ગોપી પાસે એક એક કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે. પ્રહ્લાદ વિસ્મયમાં પડ્યા છે.

પ્રભુએ જેટલી ગોપીઓ હતી તેટલાં સ્વરૂપો ધારણ કરી સખીઓને સર્વ પ્રકારે આનંદનું દાન કર્યું.

રાજા, આમાં કામની ગંધ હોત તો આ લીલા કોઈ ઓરડામાં કરી હોત અને ઓરડાના દરવાજા બંધ કર્યા હોત. આ તો ખુલ્લા મેદાનમાં લીલા થઈ છે.

જો આમાં લૌકિક પ્રમાણ હોત તો દેવલોકે આકાશમાં આ રાસલીલા જોવા ન આવત. માટે આમાં લૌકિક પ્રમાણ નથી.

વ્રજમાં રાસલીલા રમાય છે. વ્રજમાં એવો નિયમ છે કે અગિયાર વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોને રાસલીલામાં લે છે. કારણ કે અગિયાર વર્ષની ઉંમર પછી શરીરમાં કામવિકાર શરૂ થાય છે એટલે અગિયાર વર્ષની ઉંમર પછી રાસમાં લેતાં નથી.

શરીરમાં શક્તિ વધે ત્યારે કામ વધે. જ્યારે મનમાં કામ જાગે ત્યારે રાસવિહારી શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરે. તેથી તમારો કામ મરશે. ઈશ્વરનું ધ્યાન ખૂબ કરશો તો કામ મરશે. આ સિવાય કામને મારવાનું બીજું સાધન રહ્યું નથી.

ગોપીઓ, શ્રીકૃષ્ણ તેઓને માથે હાથ મૂકે તેવી ઇચ્છા કરે છે એટલે કે ઈશ્વરની કૃપાની માંગણી કરે છે. કામનો નાશ કરવાની માંગણી કરે છે.

ઈશ્વરની કૃપા થાય એટલે લૌકિક કામનો નાશ થાય છે, રતિપતિ કામનો નાશ થાય છે.

तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तण्डो शिरस्तु च किङ्करीजाम् ।

તે બતાવે છે કે આ લૌકિક કામની વાત નથી.

પુરુષત્વ એ અભિમાન, અહંમનું સૂચક છે. ઈશ્વરના ઘરમાં પુરુષને એટલે કે અભિમાનીને સ્થાન મળતું નથી. ગોપી બનીને નમ્ર બનીને જે જાય છે તેને ત્યાં પ્રવેશ મળે છે. ગોપી-ગાય-જેમ-દીન બનીને જે જાય છે તેને પ્રવેશ મળે છે.

નારદજીને હુઃખ થયું છે, હું પુરુષ થયો. સ્ત્રી થઈને આવ્યો હોત તો રાસ રસનું દાન મળત. નારદજીને ખબર નથી.

પુરુષ એક પુરુષોત્તમ

ઓર સખ વ્રજનારી હૈ

તે વખતે રાધાજીની નજર નારદજીના સ્નાન મુખ ઉપર પડી. વૃન્દાવનના અધીશ્વરી દેવી રાધાજી છે. વૃન્દાવનમાં આવેલો કોઈ જીવ હુઃખી ન થાય, કોઈ ન રહે તેની રાધાજી કાળજી રાખે છે. રાધાજીએ નારદજીને પૂછ્યું, તમારી શી ઇચ્છા છે?

નારદજી કહે છે :—ગોપીઓ જેવો આનંદ મને મળે. મારે શ્રીકૃષ્ણ સાથે રમવું છે.

રાધાજીએ કહ્યું :—રાધાકુંડમાં તું સ્નાન કર. તને રાસલીલામાં પ્રવેશ મળશે.

નારદજીએ રાધાકુંડમાં સ્નાન કર્યું, એટલે નારદ નારદી બની છે. નારદજીએ વિચાર્યું કે પરમાત્મા મળતા હોય તો સાડી પહેરવામાં શું વાધો છે? સાડી પહેરવામાં મારા બાપનું શું જાય છે? આજસુધી અભિમાનમાં જ હું મરી ગયો. હું પુરુષ, હું કીર્તનકાર.

ગોપીઓ જેમ સ્ત્રીત્વ છોડી દીધું તેમ નારદજીએ પુરુષત્વ છોડી દીધું. સંસારના ધર્મ છોડી પ્રભુને માર્ગે જવું એ જીવનો ધર્મ છે. ઈશ્વર મિલનમાં પુરુષ-વ-અભિમાન બાધક છે. હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, તેવો ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી પરમાત્મા પાસે જીવ જઈ શકતો નથી. ગોપી બનો. દીન બનો. અભિમાનીને રાસલીલામાં પ્રવેશ મળતો નથી. ભગવાનને મળવા ગાય-ગોપી બનીને જીવ. સુખ્યત્વે પુરુષ અહંભાવનું પ્રતીક છે અને સ્ત્રી નમ્રતાનું પ્રતીક છે, દીનતાનું પ્રતીક છે.

નારદજીને અભિમાન હતું કે હું કીર્તનકાર છું, ભણેલો છું, હું જ્ઞાની છું. જ્યારે નારદજીનો જ્ઞાનાતિમદ ઊતરી ગયો, જ્યારે તેઓ દીન બન્યા, અભિમાનનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે રાસલીલામાં તેમને પ્રવેશ મળ્યો.

નારદ પણ ગોપી બનીને રાસમંડળમાં આવ્યા છે. જે દીન બનીને જાય, તેને રાસમંડળમાં પ્રવેશ મળે, તેને ઈશ્વર અપનાવે, એટલે તે ઈશ્વર સાથે રમી શકે.

ગોપીઓને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ હતો, મોહ ન હતો. શરીરનું ચિંતન કરવાથી મોહ થાય છે. આત્માનું ચિંતન કરવાથી પ્રેમ થાય છે.

મોહ અને પ્રેમનો તફાવત અન્યત્ર બતાવ્યો છે. પ્રેમમાં અલ્પ ધીરજ હોય છે. કેવી ધીરજ? રૂક્મણીએ પોતાના પત્રમાં બતાવેલી છે તેવી. રૂક્મણીએ પોતાના શ્રીકૃષ્ણ ઉપરના પત્રમાં લખ્યું છે કે બે અનેક જન્મો લેવા પડે, વરીશ તો શ્રીકૃષ્ણને જ.

यहोम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं

जह्यामसुन् व्रतकृशाञ्छतजन्मभिः स्यात्

ભા. ૧૦-૫૨-૪૩.

ભાગવત એ ગોવર્ધનનાથજીનું વાક્ય સ્વરૂપ છે.

નામ સાથે સંબંધ ન થાય ત્યાં સુધી નામી પરમાત્મા સાથે સંબંધ થતો નથી. પહેલો શબ્દ સંબંધ.

ભાગવત એ પરમાત્માનું પ્રત્યક્ષ નામ સ્વરૂપ છે. જે ભગવાન સાથે સંબંધ બેડી આપે છે.

દશમ સ્કંધ એ ભાગવતનું હૃદય છે. માનવજીવનનું છેલ્લું લક્ષ્ય છે રાસલીલા, જીવ ઈશ્વરનું મિલન. જીવ ઈશ્વર સાથે એક ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિ નથી. જીવ ઈશ્વર સાથે એક થયો એટલે મુક્ત થયો.

પરમાત્મા સાથે મૈત્રી કરો, તો ભગવાન તમને પણ ભગવાન બનાવશે. સુદામાનો દાખલો પ્રત્યક્ષ છે.

આ જીવ કંઈ સાધન કરતો નથી. તેથી તેને અનુભવ થતો નથી. સાધન કરશે તો અનુભવ મળશે.

કેવળ ચિત્તશુદ્ધિ માટે સત્કર્મ કરવાનું છે. સત્કર્મ માટે આ ક્ષણથી શરૂઆત કરો. તે માટે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી.

વાતો અને વિચારમાં સમયને ગુમાવશો નહિ. તેમાં જ જો સમયને ગુમાવશો તો આચારમાં ક્યારે ઉતારશો ?

આજદિન સુધી પૈસા પાછળ બહુ પડ્યા. હવે થોડા ભગવાન પાછળ પડો.

આજની અશાંતિનું કારણ જીવ ઈશ્વરને ભૂલ્યો છે તે છે. મનુષ્ય મોટે ભાગે થાય કે સ્વર્ગનો દેવ થાય તેથી પણ શાંતિ મળતી નથી. રાયને શાંતિ નહિ, રંકને શાંતિ નહિ, મૂળને શાંતિ નહિ, વિદ્વાનને શાંતિ નહિ. શાંતિ ત્યારે મળે છે કે જીવ જ્યારે ઈશ્વરને મળે છે.

ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાનને આનંદની જરૂર નથી. ગોપીઓને આનંદનું દાન કરવા ભગવાને આ લીલા કરી છે. ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન કર્યું. જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન થયું. પરમાત્મા સાથે મિલન થયા પછી પણ સાધકે સાધન ચાલુ રાખવું પડે છે. સાધન કરતાં અનેક સિદ્ધિઓ મળશે, પરમાત્મા પણ મળશે, પણ સાધન છોડશો નહિ.

જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી મન ઉપર વિશ્વાસ રાખવા જેવું નથી. મન દગાખોર છે. ભગવાન કદાચ તમને કહે કે મારા નામનો જપ કરવાની જરૂર નથી, મારી સેવા કરવાની જરૂર નથી તો ભગવાનને કહેજો નાથ, આપની આજ્ઞા મુજબ હું બધું કરીશ પણ આ મારાથી નહિ થઈ શકે.

સેવાની સમાપ્તિ ન કરો. જે દિવસે જીવનની સમાપ્તિ, તે દિવસે સેવાની સમાપ્તિ. જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી સેવા બરાબર કરવાની છે. જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી રોજના નિયમ પ્રમાણે જપ કરું, સેવા કરું, કીર્તન કરું, તે પછી કાળને આવવું હોય તો ભલે આવે.

મનુષ્ય સાધન કરે છે. સાધન કરતાં થોડી સિદ્ધિ મળે છે. જે બોલે છે તે સાચું થાય છે. સિદ્ધિ મળે એટલે પ્રસિદ્ધિ મળે છે. પ્રસિદ્ધિ મળે એટલે લોકો પાછળ પડે છે. એટલે અભિમાન આવે છે. અભિમાન આવે એટલે તેનું પતન થાય છે. સિદ્ધિ મળી, પ્રસિદ્ધિ વધી, જરા ડગ્યા એટલે પતન થયું. કેટલીક વાર સાધુઓને બગાડનાર તેમના ચેલા હોય છે. ચેલાઓની જમાત, બાપજી બાપજી કરે એટલે સાધુને થાય કે હું કંઈક છું. હું પણ આંધું એટલે સાધનામાં ઉપેક્ષા આવી. સાધુ માને છે કે સેવા થાય તો ઠીક છે. હું તો મનથી સેવા કરું છું. હું સિદ્ધ છું. એવું ન કરો. તુકારામ મહારાજ જેવું રાખો.

આધી કેલા સત્સંગ

તુકા બાલા પાંડુરંગ,

ત્યાંજે ભજન રાહી ના;

મૂળ સ્વભાવ બદલના.

મારા પ્રભુએ મને અપનાવ્યો છે. જ્યારે પ્રેમ વધે છે એટલે અનુભવ થાય છે ઠાકારજી મારા છે. તે પછી આગળ વધે છે એટલે થાય છે હું અને મારા ભગવાન એક જ છે. હવે હું અને પાંડુરંગ એક છે પણ મને ભજન કરવાની એવી આદત પડી છે કે તે જતી જ નથી.

ઈશ્વરનાં દર્શન પછી પણ જપ વગેરે સાધન છોડશો નહિ. સાધન છોડે છે તેને માયા ત્રાસ આપે છે.

સાધ્યની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે પછી કેટલાકને સાધન પ્રત્યે ઉપેક્ષા થાય છે. આમ ન બનવા પામે તેની કાળજી રાખજો. સાધનમાં શિથિલતા આવશે તો મથિરામ ગરબડ કરશે.

બળવાન હાથીને પણ અંકુશની જરૂર છે. મન પણ તે જ રીતે બળવાન છે. તેને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર છે. મનને અંકુશમાં રાખવા માટેનું સાધન છે ભજન.

ભક્તિમાં દૈન્યભાવ જરૂરનો છે. સર્વ સાધન કરે પણ જેને સાધનનું અભિમાન નથી તે દૈન્યભાવ.

ચમત્કાર પછી નમસ્કાર સૌ કરે, પણ તું ચમત્કાર વગર નમસ્કાર કર. એમાં તારી સૌજન્યતા છે. એ જ ભક્તિ છે. ભક્તિમાં પહેલાં શ્રદ્ધા રાખો. પછી અનુભવ થશે અને જ્ઞાન મળશે એટલે તે ભક્તિ દૃઢ થશે.

ગોપીઓને અભિમાન થયું છે. ગોપીઓ બાલી છે, અમે સર્વ વિષયો છોડીને આવી છીએ. ગોપીઓમાં તે અભિમાન આવ્યું ક્યાંથી? અભિમાન બહાર ન હતું, અંદર જ હતું. આ વિકારો અંદર સૂક્ષ્મ રીતે રહેલા હોય છે. મનુષ્ય માને છે હું શુદ્ધ થયા છું પણ સર્વ રીતે શુદ્ધ થવું અશક્ય છે.

સાધકે સાવધાન રહેવાની બહુ જરૂર છે. જેને બહુ માન મળે તેનામાં અભિમાન આવે છે. ગોપીઓને અભિમાન થયું કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને તેઓને માન આપ્યું અને તેઓને અપનાવી. ગોપીઓને લાગ્યું કે ભગવાન ઉપર ઉપરથી ના પાડતા હતા. બાકી અમારા સ્વરૂપમાં તે આસકત છે. ગોપીઓમાં આવો લૌકિક ભાવ બગ્યો, આવું અભિમાન થયું તે સમયે પરમાત્મા ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા છે. ગોપીઓનું આ અભિમાન દૂર કરવા શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંથી અદૃશ્ય થયા.

ભગવાન અંતર્ધાન થાય છે એટલે શું? ભગવાન વ્યાપક છે. સર્વત્ર છે. તે અંતર્ધાન થઈ શકે નહિ. અંતર્ધાન થયા એનો અર્થ એટલો જ છે કે અભિમાનરૂપી પડદો આંખ ઉપર આવ્યો એટલે ભગવાન દેખાતા નથી. ગોપીને એટલે જીવને અભિમાન થયું તેથી સખીઓને શ્રીકૃષ્ણ દેખાતા નથી.

વ્રજવાસીઓ એવો ભાવ બતાવે છે કે ભગવાને તે સમયે પીતાંબરથી લાજ કાઢી છે. ગોપીઓ માને છે આ તો અમારામાંની એક છે.

પરમાત્મા તો વ્યાપક છે. ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણને બહાર શોધે છે, પણ મંડળમાં શોધતી નથી. ભગવાનને હૃદયમાં જ શોધવાનો છે. એ તો સર્વવ્યાપક છે.

પણ અજ્ઞાનને લીધે જીવને સૂઝતું નથી.

દશ પડિતો વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગયેલા. રસ્તામાં એક નદી આવી, નદી ઓળંગીને બધા બીજે પાર આવ્યા. પાછા ફરતાં તેઓને લાગ્યું આપણામાંનો કોઈ રહી ગયો તો

નથી ને? એટલે તે માટે તેઓએ ગણતરી શરૂ કરી. એક પછી એક પંડિત સંખ્યા ગણે પણ પોતાને તેમાં ગણે નહિ. એટલે સંખ્યા નવની જ થાય. ગણનારો પોતાને ગણતો નથી, એટલે દશની સંખ્યા પૂરી થતી નથી.

પોતામાંનો એક તણાઈ ગયો, એણે થયો, એમ માની પંડિતો રડવા લાગ્યા.

એક મહાત્મા ત્યાંથી પસાર થયા, પંડિતોને રડવાનું કારણ પૂછ્યું પંડિતોએ પોતાની મૂંઝવણ રજૂ કરી. મહાત્માએ દશની સંખ્યા પૂરી કરી બતાવી.

અજ્ઞાનને લીધે જીવ પોતાને ગણતો નથી. જ્ઞાનીએ પૂરા દશ ગણી બતાવ્યા. સંખ્યા પૂરી દશ તો હતી જ, પણ અજ્ઞાનને લીધે દશ જણા ગણાતા ન હતા. એટલે કે અજ્ઞાનને લીધે જે દેખાતું નથી તે જ્ઞાનથી દેખાવા લાગે છે.

આ પ્રસંગ સૂચવે છે કે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી સાવધ રહેજો. મનુષ્ય સાધન કરે અને ભજન કરે એટલે તેને સાક્ષાત્કારનો અનુભવ થાય છે.

ઘણી વાર જ્ઞાનીઓ પણ સાક્ષાત્કાર પછી ભાન ભૂલ્યા છે. કારણ સિદ્ધિઓ મળે એટલે પ્રતિષ્ઠા વધે એટલે મનુષ્ય સાધન છોડે છે. સાધન છોડે તો માનવી ઈશ્વરથી વિમુખ થશે.

પરમાત્માની અનુભૂતિ થયા પછી માનવી સાધન છોડે તો તે પડે છે.

પુંડલીકનું ચરિત્ર :—પુંડલીકની માતાપિતા પ્રત્યેની ભક્તિ જોઈ, તેને માતાપિતાની અવિરત સેવા કરતો જોઈ, દારકાનાથને પણ તેનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ. દારકાનાથ દારકાથી પંઢરપુર આવ્યા.

માતાપિતા કુષ્ઠરોગથી પિડાતા હતા. પુંડલીક તો પણ તેઓની સેવા કરે છે. વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેઓના સ્વભાવ ચિડિયલ થઈ ગયેલા. પુંડલીક સેવા કરે છે. તો પણ માતાપિતા તેનું અપમાન કરે. છતાં પણ પુંડલીક નમ્રતાથી સેવા કરે છે. સેવા છોડતા નથી.

પુંડલીકની તપશ્ચર્યા એટલી વધી કે દારકાનાથને તેનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ. ભગવાન પુંડલીકની જૂંપડીના દાર પાસે આવ્યા.

ભગવાન કહે :—પુંડલીક હું સાક્ષાત્ ભગવાન તને દર્શન આપવા આવ્યો છું. તારી માતાપિતાની સેવાથી હું પ્રસન્ન થયો છું.

પુંડલીક ભગવાનને કહે છે :—હું મારા માતાપિતાની સેવામાં હાલ રોકાયેલો છું જૂંપડીમાં તો જગ્યા નથી. આપ બહાર ઊભા રહો. હું મારા માતાપિતાની સેવા કરીને તે પછી બહાર મળવા આવીશ.

પુંડલીકે વિચાર કર્યો કે મને ભગવાન મળ્યા તે માતાપિતાની સેવાથી મળ્યા. એટલે કેાણ શ્રેષ્ઠ? માતાપિતા કે ભગવાન. માતાપિતા શ્રેષ્ઠ, કે જેની સેવાથી મળ્યા. ભગવાન મળ્યા.

પુંડલીકે વિચાર્યું : સાધન હાથમાં છે તો સાધ્ય ક્યાં જવાનું છે? સુખ સંપત્તિ મળે તો પણ ભગવાનનું ભજન છોડશો નહિ.

ભક્ત ભગવાનને કહી શકે છે, બહાર ઊભા રહો.

ભગવાનને ઊભા રહેવા પુંડલીકે એક ઇંટ ફેંકી બહાર ભગવાન એક ઇંટ ઉપર ઊભા રહ્યા. પુંડલીકને આવતાં વાર થતાં ભગવાન થાક્યા અને કેડ ઉપર હાથ રાખ્યા. તે સૂચવે છે કે કેડપૂર જળમાં કોઈ ડૂબે નહિ. જે મારા ચરણનો આશ્રય કરે તેને માટે સંસાર આટલો જ ઊંડો છે, કેડ સમાણો ઊંડો છે. બાકી તો ઘણા આ સંસાર-સાગરમાં ડૂબી ગયા છે. તેઓનો પત્તો પણ નથી.

પુંડલીક માતાપિતાની સેવા કરીને પછી બહાર આવે છે. પુંડલીકને પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા મળ્યા, તો પણ માતાપિતાની સેવા છોડીને ભગવાનને મળવા ગયા નથી.

સાધન છૂટશે તો તો ભગવાન અંતર્ધાન થશે, અદર્શ થશે. પુંડલીકની જેમ સાધ્ય મળે, તો પણ સાધન છોડશો નહિ.

રાસમાં ગોપીઓને અભિમાન થયું, તેથી ભગવાન અદર્શ થયા.

અભિમાન બાળે ત્યારે જ સાધનમાં ઉપેક્ષા બાળે છે.

ગોપીઓએ માન્યું કે કૃષ્ણ તો ઉપર ઉપરથી ના પાડતા હતા. બાકી અમારા સૌન્દર્યમાં તેઓ આસક્ત છે.

ભગવાન અંતર્ધાન થયા એટલે કે ત્યાં જ હતા, પણ ગોપીઓને દેખાતા નથી. અંતર્ધાન થયા એટલે શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. ગોપી હૃદયમાં શોધવાને બદલે શ્રીકૃષ્ણને બહાર શોધવા લાગી એટલે કૃષ્ણ ન દેખાયા.

જનું અને આવનું એ ક્રિયા ઈશ્વરને થઈ શકતી નથી, કારણ કે તે તો સર્વવ્યાપક છે.

ઈશ્વર તમારી પાસે છે, પણ વાસના તેના સ્વરૂપને ઠાંકે છે.

ઈશ્વર સર્વના હૃદયમાં છે, છતાં તે કેમ દેખાતા નથી?

જીવ ભગવાન સન્મુખ ન આવે ત્યાં સુધી ભગવાન તેની સુધ લેતા નથી. ભગવાન કહે છે :—હું તો જીવને અપનાવવા તૈયાર છું, પણ તે મારી સન્મુખ, મારી પાસે આવે ત્યારે હું તેને અપનાવું નહિ.

ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણને બહાર શોધે છે, મંડળમાં શોધતી નથી. જીવ પણ આનંદ બહાર શોધે છે, અંદર નહિ.

સ્ત્રીથી, કપડાંથી, ધનથી આનંદ મળે તો તેના વિયોગથી તમને દુઃખ થશે. તમારો આનંદ કોઈને આધીન ન હોવો જોઈએ. જો તે કોઈને આધીન હશે, તો તે દુઃખ આપશે જ.

અંતર્મુખ દષ્ટિ કરી પરમાત્માને હૃદયમાં નિહાળો. ફક્ત એક ભગવાન જ આનંદરૂપ છે.

બાકી આ જગત તો દુઃખરૂપ છે. ગીતામાં આ સંસારને અનિત્યમ્ અસુખમ્ કહ્યો છે. વિયોગમાં—ધ્યાનમાં તન્મયતા થાય છે. તન્મયતા થયા પછી એક જ સ્વરૂપ દેખાય છે.

વિયોગ એટલે વિશિષ્ટ યોગ. બહિરંગમાં વિયોગ અને અંતરંગમાં સંયોગ.

ગોપીનું મન શ્રીકૃષ્ણમાં છે. વૃત્તિ કૃષ્ણાકાર હોવાથી અંતરંગમાં સંયોગ છે, બહિરંગમાં વિયોગ છે. ગોપીઓ એક એક વસ્તુમાં ભગવાનને શોધે છે. સખીઓ શ્રીકૃષ્ણને શોધવા નીકળે છે. ગોપીઓને થાય છે આ ઝાડમાં શ્રીકૃષ્ણ છે. ઝાડને પૂછે છે, મારા શ્યામસુંદર ક્યાં છે તે બહોળો છે? બહુતાં હોય તો કહો.

વિયોગમાં તન્મયતા થઈ છે એટલે ગોપીઓને ભાન નથી કે આ ઝાડ છે તે બાલી શકે નહિ. પછી વ્યાકુળ થયેલી ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું અનુકરણ કરે છે.

લાલી દેખન મૈં ગઈ,

મૈં લી હો ગઈ લાલ.

અરે સખી હું જ કૃષ્ણ છું. આ ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા છે, ધ્યાનનું રૂપ છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં સંસારનું વિસ્મરણ થાય છે. ધ્યાનમાં તન્મયતા થયા પછી ‘હું પણ’ બુલાય છે. તે પછી ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એક બને છે. તે જ સુકૃતિ છે. આ. ૭૫

ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરતાં બોલી છે, અલી સખી હું જ કૃષ્ણ છું.
કૃષ્ણોઽહમ્ પર્યત્ ગતિ ॥

હું કૃષ્ણ છું.

પહેલાં ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણને કહેલું કે અમે તમારી દાસીઓ છીએ. પહેલાં
દાસોઽહમ્ હતું હવે કૃષ્ણોઽહમ્ થયું.

ધ્યાનમાં તન્મયતા થઈ એટલે ગોપીઓને સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણ દેખાઈ છે.

દરેક દેવોએ પશુઓને પોતાના વાહન કેમ બનાવ્યા છે? મનુષ્યને પશુ-પક્ષીમાં
પણ ઈશ્વર ભાવના થાય-પશુપક્ષીમાં પણ ઈશ્વર ભાવના કરવાની સમજ પડે એટલા માટે.

પહેલાં તો દરેકમાં ઈશ્વરની ભાવના કરવાની.

મैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन् ।

સર્વમાં ઈશ્વરનો અનુભવ કરનાર પોતે પણ ઈશ્વરમય બને છે.

તે ગોપીના મુખ ઉપર શ્રીકૃષ્ણના જેવું તેજ આવ્યું છે. જીવ જેનું સતત ધ્યાન
કરે છે તેની આકૃતિ તેના મુખ ઉપર પડે છે.

એક ગોપી બની છે બાલકૃષ્ણ. કહે છે હું કાલિયનાગને નાથીશ.

બીજી ગોપી બની છે કાલિયનાગ.

પહેલી ગોપી બીજી ગોપીના માથા ઉપર ચડી છે. માથા ઉપર ઊભી ઊભી
કહે છે, એય કાલિય, તું અહીંથી ચાલ્યો જા. મેં દુષ્ટોનું દમન કરવા માટે જન્મ
લીધો છે.

વિચારો, માથા ઉપર ઊભવું કેટલું કઠણ છે.

આ રાસની કથા છે. સાધારણ વક્તા શ્રીતા આ કથા સાંભળવાના અધિકારી નથી.

શુકદેવજીનાં કેવળ દર્શનમાત્રથી અપ્સરાઓના કામનો નાશ થયો છે. અપ્સરામાં
શુકદેવજીને સ્ત્રીત્વ દેખાયું નહિ. તેમાં બ્રહ્માનાં દર્શન થયાં. બ્રહ્માજીની સુલભ છે પણ
બ્રહ્મદષ્ટિ રાખનાર મહાત્મા સુલભ નથી. જેની દષ્ટિથી કામનો નાશ થતો હતો તે
મહાપુરુષ આ કથા કરવા બેઠો છે. જેની લંગોટી પણ છૂટી ગઈ છે તેવા મહાયોગી
આ કથા કરે છે.

ગોપીઓ ભગવતરૂપ બની છે. રાધાકૃષ્ણ એક જ છે. રાધા કૃષ્ણથી અભિન્ન છે.
જેમ સૂર્ય અને સૂર્યની પ્રભા એક જ છે તેમ. રાધા કૃષ્ણથી ભિન્ન થાય નહિ. આ તો
લીલા કરી છે.

અંતર્ધાન થતી વખતે શ્રીકૃષ્ણે રાધાજીને સાથમાં લીધાં છે. આગળ ચાલતાં
રાધાજીએ કૃષ્ણને કહ્યું છે કે હું થાકી ગઈ છું. મારાથી આગળ ચલાય તેમ નથી. તમને
મારી ગરજ હોય તો મને તમારા ખભા ઉપર ચઢાવીને લઇ જાવ. કૃષ્ણે જવાબ આપ્યો,
તમે મારા ખભા ઉપર ચઢો. રાધાજી ખભા ઉપર ચઢ્યાં ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ અંતર્ધાન થયા.
રાધાજી ઝાડની ડાળી ઉપર લટકી ગયાં. ભાગવતમાં તો લખ્યું કે રાધાજીને અભિમાન
થયું છે. પણ રાધાજીને અભિમાન ક્યાંથી થાય? આ તો લીલા છે. જીવને અભિમાન
થાય છે.

અભિમાન આવે એટલે જીવ તેવી રીતે લટકે છે. મનુષ્યનો શત્રુ અભિમાન છે.
અભિમાનમાંથી બીજા દુર્ગુણો આવે છે. અભિમાનને લીધે જીવ દુઃખી થાય છે.
દૈન્ય આવવું કઠણ છે. મનુષ્ય જ્યારે અભિમાનમાં રહે છે ત્યારે જો કોઈ કર્કશ શબ્દ
બોલે, તો તેની અસર મન ઉપર થાય છે. ઈશ્વરનાં ચરણમાં સતત રહે કે જેથી આવા
વિકાર થાય નહિ.

રાધાજીને શ્રીકૃષ્ણે બહુમાન આપેલું. પોતાની સાથે લઈ ગયેલા. પરંતુ જેને
બહુમાન મળે તેને અભિમાન થાય છે. જીવને બહુમાન કે બહુ ધન મળ્યા પછી
ઘણીવાર તેને અભિમાન થાય છે. માન, ધન મળે ત્યારે નમ્ર બનજો.

કૃષ્ણના અંતર્ધાન થવાથી રાધાજી રોયાં, પસ્તાવા લાગ્યાં, હે નાથ! ખ્યારે!
મને દર્શન આપો.

ખ્યારે દર્શન દિજ્યો આય, તુમ ખીન રહ્યો ન જાય,
જળખિન કમળ, ચંદ્રખિન રજની, એસે તુમ દેખ્યા ખિન સજની,
આકુળ વ્યાકુળ કિરુ' રૈન દિન, ખિરહ કલેજો ખાય
દિવસ ન ભૂખ, નીંદ નહિ રૈના, મુખસું કહત ન આવે ખૈના,
કયા કહું કુછ કહત ન આવે, મિલકર તપન ખુઝાય.
કયું તરસાવો અંતરભામી, આઈ મિલો કિરપાકર સ્વામી,
મીરાં દાસી જનમ જનમકી, પડી તુમહારે પાય.

રાધાજી ગાતાં અને રાતાં બેભાન બન્યાં છે. કૃષ્ણને શોધતી શોધતી ગોપીઓ
રાધાજી પાસે આવી છે. રાધાજીને જગાડ્યાં. બધી સખીઓ ભગવાન જ્યાંથી અદૃશ્ય
થયા હતા ત્યાં આવી છે.

જ્ઞાનમાર્ગમાં ધ્યાન પ્રધાન છે. ભક્તિમાર્ગમાં ભગવાનનાં શુણ્ણાન પ્રધાન છે.
ભગવાનનું ભજન પ્રધાન છે. ભગવત શુણ્ણાન કરો. સ્વદોષનું વર્ણન કરો અને ભગવદ્-
શુણ્ણા વખાણ કરો એટલે ભગવાનને તમારી દયા આવશે.

માધવ ગાનપ્રિય છે. એક વખત વૈષ્ણવોએ જોયું કે જગન્નાથજીને રોજ નવાં
નવાં વસ્ત્રો પહેરાવીએ છીએ ને ફાટી જાય છે. ભક્તોએ તેનું કારણ ઠાકોરજીને પૂછ્યું.
જગન્નાથજી કહે એક કન્યા ગીત ગોવિંદનો પાઠ કરતી નિત્ય ભમે છે. તે સાંભળવા
વનમાં તેની પાછળ પાછળ ભમવાથી કાંટા ઝાંખરામાં મારાં વસ્ત્રો ભરાતાં તે ફાટી જાય છે.
ભગવાને ભાગવતમાં કહ્યું છે, હું મારા નિષ્કામ ભક્તોની પાછળ પાછળ ભસું છું કે
જેથી મારા ભક્તોની રજ ઊડતી ઊડતી મારા ઉપર પડે.

વિરહમાં વ્યાકુળ થયેલી ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણની ભાવના કરતી શ્રીકૃષ્ણનાં જ
શુણ્ણાન ગાવા લાગી. આ ગાન તે ગોપીગીત. ગોપીઓએ વિચાર્યું, જમુનાને કિનારે
જઈ શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરીશું તો ભગવાન પ્રગટ થશે.

ગોપીગીતનો ઘણા વૈષ્ણવો પાઠ કરે છે, પણ ગોપી થઈને ગોપીગીતનો પાઠ
કરવો ભેઈએ.

જે જીવ ઈશ્વરમિલન માટે અતિ વ્યાકુળ બને છે તેને જગતમાં ક્યાંય ચેન
પડતું નથી. અતિ આર્ત સ્વરે ભગવાનને પોકારો, ભગવાનની સ્તુતિ કરો, તો ભગવાન
મળે છે. અતિ આર્દ્ર બનીને ગોપીગીતનો પાઠ કરવો ભેઈએ.

ત્રણ વાર હંમેશા સ્તુતિ કરવી. ગોવિંદ હામેદર સ્તોત્રમાં કહ્યું છે તેમ સુખાવસાને
દુઃખાવસાને અને દેહાવસાને સ્તુતિ કરો. સુખમાં ભગવાનની સ્તુતિ કરો અને દુઃખમાં
ભગવાનની સ્તુતિ કરો. દુઃખના પ્રસંગમાં વિચારો કે મારા પાપ તો પહાડ જેવા છે.
મારા પાપના પ્રમાણમાં ભગવાને ઓછી સજા કરી છે. ગોપીગીતમાં ઈદિરા છંદ છે.
ઈદિરા એટલે લક્ષ્મી. ગોપીઓ લક્ષ્મી છે એટલે ઈદિરા છંદ ગોપીગીતમાં છે.

સખીઓ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. કનૈયા તારે લીધે અમારી અને અમારા વ્રજની શોભા વધી છે. અમારી શોભા તારે લીધે છે. અમારી વ્રજભૂમિ આવી સુંદર ન હતી, પણ નાથ, તમારું પ્રાગલ્ભ્ય થયું ત્યારથી વ્રજની શોભા વધી છે.

જયતિ તે ડધિકં જન્મના વ્રજઃ

માનવ શરીર એ જ વ્રજ છે. શરીર વ્રજમાં પ્રભુ પ્રગટ થાય તો તેની શોભા વધે છે. આ શરીર વ્રજમાં ઠાકોરણ બિરાજે છે તો તેની કિંમત વધી જાય છે. તેનો જયજયકાર થાય છે. વ્રજ શબ્દનો અર્થ થાય છે

વ્રજતિ ભગવત્ સમીપં સ વ્રજઃ।

તે જન્મના વ્રજઃ ડધિકં જયતિ॥

જે ભગવાન પાસે લઈ જાય, જે આપણને ભગવાનની પાસે લઈ જવામાં મદદ કરે તેવું આ શરીર વ્રજ છે.

આ શરીરની શોભા હાગીના વગેરે સાધનોથી વધતી નથી. શરીરની શોભા વધે છે. ભગવત્ ભક્તિથી. નાથ, તમારા લીધે અમારી શોભા છે.

નાથ, તમારું પ્રાગલ્ભ્ય થયું ત્યારથી આ મારા વ્રજની શોભા-શરીરની શોભા વધી છે.

શરીર સિંહાસન ઉપર કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર હશે નહિ, ત્યારે પરમાત્મા દોડતા આવે છે. તુકારામ, મીરાંબાઈનો જયજયકાર થાય છે કારણ તેના શરીર વ્રજમાં શ્રીકૃષ્ણ વિરાજતા હતા. નરસિંહ મહેતા વ્રજમાં ગયા ન હતા. પણ તેમણે પોતાના શરીરને વ્રજ બનાવ્યું હતું.

મોટા રાજાઓને જગત ભૂલ્યું છે અને ભૂલે છે પણ શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય મીરાંબાઈ, તુકારામને કોઈ ભૂલશે નહિ. આ મહાપુરુષો પોતાના હૃદયગોકુળમાં શ્રીકૃષ્ણને રાખતા. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જેવો જ્ઞાની થયો નથી. તેમ છતાં તેનાં હૃદયગોકુળમાં હંમેશા શ્રીકૃષ્ણ વિરાજતા હતા.

જયતિ તે ડધિકં જન્મના વ્રજઃ શ્રયત્ત્વં દિવિરા શશ્વદન્ત્રિ હિ।

દયિત્વં દૃશ્યતાં દિશ્વુ તાવકાસ્ત્વયિ ધૃતાસત્ત્વસ્વાં વિચિન્વતે॥

શરદુદાશયે સાધુજાતસત્સરસિજોદર શ્રીમુષા દૃશા।

સુરતનાથ તે ડગુલકદાસિકા વરદનિન્વતો નેહ કિં વચઃ॥

કનૈયા, અમે કેવળ તારા માટે જીવીએ છીએ. તારા વિના કાળ અમને પીડા આપે છે.

નાથ, તમને અમારી ગરજ નથી પણ શરણે આવેલા જીવનું રક્ષણ કરવું એ તમારી શું ફરજ નથી ?

શરણાગત જીવની ઉપેક્ષા ન કરે એ ભગવાન. જીવ ધ્વિરને શરણે જાય એ જીવનો ધર્મ છે. શરણે આવેલા જીવને અપનાવવો એ ધ્વિરનો ધર્મ છે. નાથ અમારી ઉપેક્ષા ન કરો. સર્વમાં અમે તને જ શોધીએ છીએ. ત્વાં વિચિન્વતે।

ભગવત્ ભક્ત સર્વમાં એક ધ્વિરને જ શોધે છે. ત્વામ્ શ્રીકૃષ્ણં સર્વત્ર વિચિન્વતે।

સર્વમાં અમે તમને શોધીએ છીએ. બીજું કંઈ શોધતા નથી સર્વમાં ધ્વિરને શોધે તે ગોપી.

હે નાથ! અમે તમારી દાસીઓ છીએ. અમે તમારી છીએ. વિશ્વુ તાવકાઃ તો અમને દર્શન આપો.

પહેલા સ્લોકમાં પ્રભુના શુભગાનનું કથન છે માટે કીર્તન ભક્તિ, પ્રભુના દર્શનની અપેક્ષા છે માટે દર્શનભક્તિ અને પ્રભુને માટે તેમણે પ્રાણ ધારેલા હોવાથી આત્મનિવેદન પણ છે. 'દયિત' થી સ્વયં, 'આપની' શબ્દથી દાસ્ય, વગેરે સાધનરૂપા ભક્તિના ભેદો સૂચવ્યા છે.

અભિલેખ જેવા પાપી ઉપર આપે કૃપા કરી છે, તો હે કનૈયા! તું અમારા ઉપર કૃપા નહિ કરે? અમને દર્શન નહિ આપે?

નાથ, તમારું ચિંતન કરતાં તમારા માટે આ અધારી રાત્રે અમે અબળાઓ આ જન્મમાં ભટકીએ છીએ અને તમે અમારી ઉપેક્ષા કરો તે ઠીક નથી.

હે નાથ! અમે તારી પાસે કંઈ માંગતા નથી. હે નાથ! અમે તો તારી અશુલ્કદાસીકા છીએ (જિના મોલકી ચેરી) અમને કંઈ આશા નથી. અમે તારી પાસે કંઈ માગવા આવ્યા નથી. અમારી ભક્તિ નિષ્કામ છે.

તે ડગુલક દાસિકા।

પોતાની ભતને અશુલ્કદાસિકા કહીને અત્યંત તિરસ્કાર કરે છે. પણ એમાં ગોપીઓનું દૈન્ય જ મુખ્યત્વે જણાય છે.

તારાં નેત્રોથી અમે લાયલ થયા છીએ. નેત્રબાણથી ફરેલા વધ એ વધ નથી શું? શસ્ત્રથી ફરેલા વધને જ શું વધ કહેવાય?

નાથ, હું સમજી ગઈ. તમે દયાળુ નથી, તમે તો નિષ્કુર છો. યશોદાજી તો લોભાં છે. તમે લોભા નથી. યશોદાજીનો એક પણ શુભ તમારામાં આવ્યો નથી. એટલે તમે અમને વિરહમાં મારો તેમાં શું આશ્ચર્ય?

એક ગોપી બોલી છે, લાલા તું કેવો છે તે હું જાણું છું. તું માખણચોર છે. કનૈયા તું ચોર છે. તું અમારા મનની ચોરી કરીને બેઠો છે, અને કહે છે કે અહીંથી જાવ.

કનૈયા કહે:—હું ચોર છું તો મને કેમ બોલાવો છો? તમે એક બાજુ મને બોલાવો છો અને વળી એમ પણ કહો છો કે હું ચોર છું! હું ચોર હોઉં તો ચોરને તે કોઈ બોલાવતું હશે?

ગોપીઓ કહે છે:—તને બોલાવીએ છીએ તે ચોરી કરવા માટે જ. કનૈયા તને ચોરી કરવા બોલાવું છું. કનૈયા તું ચોરી કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય? પરંતુ આ તારી આંખને પણ ચોરી કરવાની આદત પડી છે.

વિષજલાપ્યયાદ્ વ્યાલરાક્ષસાદ્ વર્ષમાહતાદ્ વૈદ્યુતાનલાત્।

વૃષમયાત્મજાદ્ વિશ્વતોભયાદ્વૃષભ તે વ્યયં રક્ષિતા મુદુઃ॥

ભા. ૧૦-૩૧-૩

યમુનાજીના વિષમય થયેલા જળથી થવાના મૃત્યુથી, અજગરના રૂપમાં ખાઈ જવાવાળા અધાસુરથી, ઈન્દ્રની વર્ષાથી, વીજળીથી, તુફાનથી, દાવાનળથી, વૃષભાસુર અને વ્યોમાસુર વગેરેથી તેમજ જુદા જુદા પ્રસંગો પર સર્વ પ્રકારના ભયોથી તમે વારંવાર અમારું રક્ષણ કર્યું છે.

તો હે કનૈયા, આજે તું કેમ નિષ્કુર થયો છે? અમને જો મારવા જ હતા તો આટઆટલી આફતોથી અમારું રક્ષણ કર્યું જ શા માટે?

હે કનૈયા! આજે તું અમારું રક્ષણ નહીં કરે? આજે અમારા ઉપર કૃપા નહિ કરે?

કાલિયનાગ, અઘાસુર, બકાસુર વગેરેના ત્રાસથી અમારું રક્ષણ કર્યું અને હવે તું અમને મારે એ તને શોભે નહિ. આ શ્રીકૃષ્ણવિરહ એ જ મોટો રાક્ષસ છે. તે અમને રડાવે છે. કનૈયા, તું જલદી દર્શન આપ. કાલિયનાગનું ઝેર સારું પણ આ તારા વિયોગનું ઝેર અસહ્ય છે. તે અમારાથી સહન થાય તેમ નથી. કાલિયનાગના ઝેર કરતાં આ તારો વિરહ અમને બહુ બાળે છે.

તે અગાઉ એક વખત અમને મળવાની કૃપા કરી. જો અમને મારવાની ઇચ્છા હતી તો અમને પ્રેમનું દાન શા માટે કર્યું? અમને પ્રેમનું દાન કેમ આપ્યું? ત્યારે એક સખી બોલી છે:—કનૈયા, તું હવે કૃપા નહિ કરે તો લોકોને હું બાળુ કરી દઈશ કે તું નંદ્યશોદાનો પુત્ર નથી. કનૈયા હું બાળું છું કે તું કોણ છે.

કનૈયા પૂછે છે:—તમે બાળો છો કે હું કોણ છું?

તે સખી બોલી છે,

न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् ।

विव्रनसार्थितो विश्वगुणतये सख उदेयिवान् सार्वतांकुले ॥

ગોપીઓ એ જ્ઞાની ભક્ત છે. તેઓ કનૈયાને બોળે છે. નાથ, અમે તમને બોળીએ છીએ અને બોળીને તમારી સાથે પ્રેમ કરીએ છીએ.

ગોપીઓ કહે છે:—આપ સર્વના અંતરમાં અંતર્યામી રૂપે રહેલા નારાયણ છો. સમસ્ત શરીરધારીઓના હૃદયમાં રહેવાવાળા તેઓના સાક્ષી છો.

કનૈયા પૂછે છે:—તમારી ઇચ્છા શી છે તે તો કહો?

ત્યારે એક ગોપી બોલી:—હે કાન્ત, હે ખ્યારે, તમારા વરદ હસ્તમાં એવી શક્તિ છે કે તે અમારા અભિમાનને દૂર કરશે. તમારા મંગલમય હસ્તને અમારા મસ્તક ઉપર પધરાવો.

આ આખા પાંચમાં શ્લોકનું તારતમ્ય શરણુ ભક્તિમાં છે. આની પહેલાંના શ્લોકમાં ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન તેમને સ્કુર્યું હતું. ભગવાન મહાન છે, તે સર્વ કરવાને સમર્થ છે અને તેનો પ્રભાવ અપ્રતિમ છે. એવી પ્રતીતિ થતાં હૃદય પ્રભુનું શરણુ યાચે તે સ્વાભાવિક છે. શરણુભાવથી જીવ પ્રભુને વધારે ઓળખતો થાય છે. કારણ કે ત્યાં વિના સેવાદિ બની શકતા નથી. પ્રભુપ્રેમના માર્ગમાં ગોપીજન આગળ વધે છે. સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થવા તેઓ અહીં શરણુની યાચના કરે છે.

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું:—તમારું મંડળ મોટું છે. હું કેટલા ઉપર હાથ પધરાવું? તેમાં બહુ સમય જોઈશે. એટલે તમારા ઉપર કૃપા કરીશ, પરંતુ બીજા ભક્તોનું કામ કર્યા પછી કૃપા કરું તો? બીજા ભક્તોનું કામ પતાવીને પછી આતું તો? ત્યારે એક ગોપી બોલી —કનૈયા બીજા ભક્તોનું કામ તું પછી કરજે. અમે તમારી છીએ, તું અમારો છે. તમારા ઉપર અમારો હક્ક છે. તું વ્રજજનાર્તિહન છે. વ્રજવાસીઓની પીડાનો નાશ કરનાર છે. બીજા ભક્તો વ્રજભક્તો નથી. અમે વ્રજભક્તો છીએ. કનૈયા તું અને હું એક ગામના વતની છીએ. એટલે તારા ઉપર અમારો પહેલો હક્ક નહિ? તારા ઉપર અમારો પહેલો હક્ક છે. તારો અવતાર અમ વ્રજવાસીઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે થયો છે.

વ્રજભક્ત કોણ? વ્રજભક્તો એટલે ગોકુળ મથુરામાં રહેનારજ? ના, ના. જે નિ:સાધન ભક્ત છે તે વ્રજભક્ત. સાધન કરો પણ સાધનમાં તૃપ્તિનો અનુભવ ન કરો એ નિ:સાધનતા છે. એવી રીતે ભક્તિ કરે એ જ વ્રજભક્ત છે. નાથ, અમારા પાપ તો પહાડ જેવા છે અને સાધન તો અલ્પ છે. સાધનથી બધા પાપ કેમ બળે? ભગવતકૃપાથી જ બધા પાપ બળે. આવી દીનતા આવવી જોઈએ. સર્વ પ્રકારનાં સાધન કરે અને તેમ છતાં પોતાને નિ:સાધન માને તે વ્રજભક્ત. જેનું હૃદય દીન છે એ જ વ્રજભક્ત છે. સાધન બધાં કરે છતાં કહે કે—અમારાથી કંઈ થઈ શક્યું નથી.

કનૈયા! તારા બીજા ભક્તો કાંઈક ને કાંઈક સાધન કરતા હશે: કોઈ યોગી હશે. કોઈ જ્ઞાની હશે, કોઈ કર્મનીષ્ઠ હશે. બીજાને સાધનોનું અવલંબન છે, અમને કાંઈ અવલંબન નથી. બીજા કોઈ ભક્તને સાધનનો આધાર છે. ત્યારે આ વ્રજની ગોપીને તમારો એકનો જ આધાર છે. અમે તો કેવળ તારે જ આસરે છીએ. અમે તો ગામડામાં રહેનારી અભણ ગોપીઓ છીએ. અમે નિરાધાર છીએ. તમે જ અમારા આધાર છો.

જીવ નિરાધાર થતો નથી, એટલે તેને સર્વના આધારરૂપ ભગવાન મળતા નથી. ગોપીઓ ધ્યાન વગેરે સધળું કરે છે. તેમ છતાં માને છે:—અમારાથી કાંઈ થતું નથી. આવી ભાવના જે રાખે તે વ્રજભક્ત. જીવ નિરાધાર થતો નથી. સાધનની ઠસક રાખે છે.

કનૈયા, તારું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું તે અમે બાળતા નથી. અમે યોગ સાધન કાંઈ બાળતા નથી.

ગામડામાં રહેનારી અમે અબલા ગોપી તારા શરણુ આવ્યા છીએ. અમે નિ:સાધન ભક્ત છીએ. નિ:સાધન ભક્તોનો તારા ઉપર પહેલો હક્ક છે.

સર્વ સાધન કરે તેમ છતાં જેને સાધનનું અભિમાન સ્પર્શ કરતું નથી તે નિ:સાધન ભક્ત.

સત્કર્મ કર્યા પછી, સાધન કર્યા પછી અભિમાન વધે છે, એટલે દરેક સત્કર્મની પૂર્ણાહુતિ વખતે મંત્ર બોલવાનો હોય છે.

मंत्रहीनं क्रियाहीनं ।

સાધન કરો પણ હૃદયથી દીન બનો. મનુષ્ય હૃદયથી દીન બનતો નથી, તેથી તે કૃષ્ણને ગમતો નથી. હું નિરાભિમાની છું એમ બોલવું એ પણ અભિમાન છે. હૃદયથી દૈન્ય તો ત્યારે આવે છે કે જ્યારે જ્યાં નજર જાય ત્યાં ભગવતભાવ જાગે છે.

વ્રજભક્તો માટે તારો અવતાર છે. તો તારું તે પરમ સુંદર સાંવલું સાંવલું મુખકમળ અમને દેખાડ.

जलरुहाननं चारु दर्शय ।

મારાં દર્શન થયા પછી તમારી ઇચ્છા શી છે?

આ અંતરંગમાં સંયોગ અને બહિરંગમાં વિયોગ છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ પૂછતા હોય તેમ લાગે છે.

ગોપીઓ બોલી:—હે કામ વિનાશક! અમારી સર્વ કામનાઓનો વિનાશ કરવાની શક્તિ તમારા હાથમાં છે.

नः कुन्धि हन्त्ययम् ।

અમારા કામનો નાશ કરો. ગોપીઓ કામસુખની ઇચ્છા નથી કરતી, પરંતુ કામસુખનો વિનાશ ઇચ્છે છે.

સંત-ગુરુના હાથમાં કામને વિનાશ કરવાની શક્તિ હોય છે. તારા હાથ મસ્તક ઉપર આવશે એટલે અમારી બુદ્ધિમાંથી કામવાસના દૂર થશે. એક ગોપીએ કહ્યું —તમારા ચરણને હૃદયમાં અને હાથ મસ્તક ઉપર પધરાવો. પ્રભુએ કહ્યું :—મારા ચરણ એવાં સુલભ છે કે દરેકનાં હૃદયમાં હું મૂકવા બાઉ? ગોપીએ કહે છે :—હે કનૈયા! ગાયોને તારાં ચરણ સુલભ છે, તો શું અમને નહિ? અમે ગાય કરતાં પણ દીન બનીને તારી પાસે આવ્યાં છીએ. તારા ચરણ તો તુળચરાનુગં છે. ઘાસ ચરતી ગાયોની પાછળ ભમનારાં છે. તમારાં ચરણ ગાયને સુલભ છે કારણ કે તમે ગાય પાછળ કરો છે. એટલે તમારાં ચરણનાં દર્શન કરતાં કરતાં ગાયો ચાલે છે. ગાયોને તારાં ચરણ સુલભ અને ગાય કરતાં દીન બનેલી ગોપીને તારાં ચરણ દુર્લભ? ભગવાન કહે છે—ગાયોને મારા ચરણ સુલભ છે એટલે શું મને ગોવાળ સમજે છે? ગોપીએ કહે છે—ના, ના. અમે તમને ઓળખીએ છીએ. તમે શ્રીનિકેતનમ્ છો. તમારાં ચરણ લક્ષ્મીજીના રહેવાનાં સ્થાનરૂપ છે. એટલે કે આપ લક્ષ્મીપતિ છો. તમારા ચરણ તો લક્ષ્મીજી ગોદમાં રાખીને નિત્ય સેવે છે.

શ્રી કૃષ્ણ કહે :—હું મારાં ચરણ તમારા હૃદયમાં પધરાવવા તૈયાર છું, પણ મને ડર લાગે છે. તમારા હૃદયમાં અભિમાન છે, અભિમાન રૂપી ઝેર છે. ત્યાં મારાં ચરણ કેમ પધરાવું? તે અભિમાનરૂપી ઝેર મને વળગી જાય તો? એટલે મારાં ચરણ પધરાવતો નથી.

ગોપીએ બોલી :—તમે અમને બનાવો છો? આપ તો કણિ કણાર્પિત છો. તમે તો ઝેરી કાલિયનાગની કૃષ્ણા ઉપર નાચનાર છો. કાલિયનાગના કૃષ્ણા ઉપર આરૂઢ થયા ત્યારે તેનું ઝેર તમને વળગ્યું નહીં તો અમારા હૃદયમાં રહેલું અભિમાનરૂપી ઝેર તમને શું વળગવાનું હતું? હવે બહાનાં બતાવો છો. ભલે માની લો કે અમારા હૃદયમાં ઝેર છે, પણ ઝેરને પણ અમૃત કરવાની શક્તિ તમારાં ચરણમાં છે. તમારાં ચરણ અમારા હૃદયના અભિમાનરૂપી ઝેરને પણ અમૃત બનાવશે. તમારાં ચરણ અમારા હૃદયમાં સ્થાપો એટલે અમારું અભિમાન અમૃત બની જાય.

તમારાં ચરણ, અભિમાન તો શું પણ નમન કરનારનાં સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર છે.

પ્રણતદેહિનાં પાપકર્શનં

ગોપીએ વીનવે છે :—હે નાથ! તમારાં અધરામૃતનાં પાન વડે અમને જિવાડો.

ધરસીધુના ડઝણાયસ્વ

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—તમે તો જીવી રહ્યા છો અને જિવાડો એવી માંગણી કરો છો? તમે અમને જિવાડો વગેરે જુઠ્ઠા વચનો બોલી રહ્યા છો. તમારા પ્રેમમાં મને કંઈક કપટ જેવું લાગે છે. અમે તો સાંભળ્યું છે કે દશરથજીએ રામજીના વિયોગમાં પ્રાણત્યાગ કર્યો હતો.

રામ રામ કહિ રામ કહિ રામ કહિ રામ ।

તનુ પરિહરિ રઘુવર ચિરહં રાઝ ગયડ સુરધામ ॥

રામનો વિયોગ થતાં તુરત જ દશરથજીએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો.

દશરથનો પ્રેમ સાચો હતો. રામના વિયોગમાં તેના પ્રાણ ગયા હતા, દશરથજી રામના વિયોગમાં જીવ્યા નથી. આનું નામ સાચો પ્રેમ.

મારા વિયોગમાં તમે જીવો છો. મારી વાતો કરો છો. તમારો પ્રેમ બરાબર નથી. એટલે મને લાગે છે કે તમારો પ્રેમ સાચો નથી. જો તમારો પ્રેમ સાચો હોત તો તમે પણ દશરથજી જેમ મારા વિયોગમાં પ્રાણ ત્યાગ કર્યો હોત!

તમારો પ્રેમ સાચો હોય તો મારા વિયોગમાં તમારા પ્રાણ કેમ ગયા નહિ? આ સાંભળી ગોપીએ આત્મસ્વરે ગાવા લાગી :

તવ કથામૃતં તપ્તજીવનં

કવિમિરીઢિતં કલ્મષાપહમ્ ।

શ્રવણમજ્જલં શ્રીમદાતતં

બુવિગૃણન્તિ તે મુરિદા જનાઃ ॥

ભા. ૧૦-૩૧-૯

એક ગોપી બોલી :—નાથ આપ એવું બોલો છો? અમારા પ્રાણ તો ક્યારના જવાના હતા, પણ તમારી કથામૃતનું અમે પાન કરીએ છીએ. એટલે તે લોભે અમારા પ્રાણ જતા નથી. અમારા પ્રાણ તો જવાના હતા, પણ તમારા નામામૃત અને કથામૃત અમારા પ્રાણને ટકાવે છે. તમારી કથા અમારા પ્રાણ જતાં અટકાવે છે. નાથ, તમારી વાત મને યાદ આવે છે. તમે વચન આપેલું ને કે હું તમને મળીશ. અમને તે આશા છે. તેથી અમારા પ્રાણ જતા નથી. વૈષ્ણવ આશાથી જીવે છે. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આશા રાખે છે કે મને પરમાત્મા મળશે.

પ્રભુ! તમારી લીલાકથા અમૃતસ્વરૂપ છે. કથામૃત પાપનો નાશ કરે છે. તમારી કથા કેવળ સાંભળવાથી જ લાભ થાય છે. એનું શ્રવણ જ મંગલ છે. યજ્ઞની કથા સાંભળવાથી આનંદ થતો નથી. ભગવાનની કથા સાંભળવાથી આનંદ થાય છે. વિરહથી દુઃખી થયેલા લોકો માટે તો તે જીવનરૂપ છે, જીવન સર્વસ્વ છે. મોટામોટા જ્ઞાની મહાત્માઓએ ભક્ત કવિઓએ એનાં ગાન કર્યો છે. તે કથા સારાએ પાપ-તાપ તો મિટાવે છે, પણ સાથોસાથ સાંભળવા માત્રથી પરમ કલ્યાણ કરે છે. તે અતિસુંદર, અતિમધુર અને શાંતિદાયક છે. સ્વર્ગનું અમૃત તો પુણ્યને બાળે છે. ત્યારે તમારી કથા તો પાપોને બાળનારી છે. જેઓ તમારી આ લીલાકથાનું ગાન કરે છે, તેઓ જ ખરી રીતે આ લોકમાં મોટામાં મોટા દાની છે.

રામજીએ જ્યારે હનુમાનજીને પૂછ્યું કે હે તાત, કહો, જનકીજી મારા વિરહમાં કેવા પ્રકારે રહે છે અને પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરે છે? અર્થાત્ આ બંને વાતો અસંભવ છે. ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું છે :

નામ પાદરુ દિવસ નિસિ ધ્યાન તુમ્હાર કપાટ ॥

લોચન નિજ પદ જંત્રિત જાહિ પ્રાન કેહિ વાટ ॥

તમારું નામ રાત દિવસ પહેરો દેવાવાળું રક્ષક છે, અને તમારું ધ્યાન એ બારણું છે. અને નેત્રો પોતાનાં ચરણોમાં લગાડેલાં રાખે છે તો પ્રાણ હવે કયા માગથી બહાર નીકળી શકે? આપ પૂછો છો કે તે કેવી રીતે જીવે છે? વિયોગ વિરહમાં તેના પ્રાણ નીકળી ગયા હોત પણ પ્રાણને નીકળવાનો રસ્તો મળતો નથી. તમારું નામ અને ધ્યાન છૂટે તો તરત જ તેના પ્રાણ નીકળી જાય, પણ તમારામાં એનો એવો પ્રેમ છે કે તમારું નામ અને ધ્યાન છૂટતું નથી. તેનો વિયોગ થતો નથી, એટલે પ્રાણ ભા. ૭૬

નીકળી શકતા નથી. એટલે તેના પ્રાણનું રક્ષણ થાય છે. આથી જતાવ્યું છે કે જનકીજીનાં મન, વચન અને કર્મ ત્રણે આપમાં લાગેલાં રહે છે. તમારું નામ અને ધ્યાન તેના પ્રાણ ટકાવે છે.

પ્રભુનું કથારૂપી અમૃત વિરહદશામાંથી પ્રાણને જતાં અટકાવે છે. ભગવાનની કથા પણ ભગવાનની માફક છ ગુણથી યુક્ત છે. તે મોક્ષની આપનારી છે અને પરમા-નંદરૂપ છે. તે અમૃત જ છે. તે તપેલાનું જીવન છે. સંસારના તાપથી પીડિત થયેલાંના હુઃખનું નિવારણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કરે છે. વળી જ્ઞાનીઓ કથામૃતની સ્તુતિ કરે છે. તે પાપને દૂર કરનાર છે; આથી વીર્યધર્મનું સૂચન થાય છે. શ્રવણને કલ્યાણકારક છે આથી કથામૃતમાં યશ ધર્મ છે. તે લક્ષ્મી યુક્ત છે. તે સર્વત્ર વ્યાપે છે; આમાં ઐશ્વર્ય ગુણ છે. ભગવાનમાં ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને શ્રી એ છ ગુણો છે. તેમ કથામૃતમાં આ છ ગુણો છે.

અન્નદાન, વસ્ત્રદાન એ ઉત્તમ છે પણ કથાદાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. કાંઈપણ આશા વગર તમારી કથા કરે એ ઉત્તમ લક્ષણ છે. જ્ઞાનદાનથી જીવન સુધરે છે. જીવને કાયમની શાંતિ મળે છે.

કનૈયા તારા માટે અમે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છીએ. નાથ, તારા માટે અમે લોકલજ્જનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. અને તું આજે નિષ્કુર થયો છે.

ભાઈ છોડ્યા, બંધુ છોડ્યા, છોડ્યા સગા સોઈ.

મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઈ.

પતિ સુતાન્વય ભ્રાતૃબાન્ધવાન તિ વિલજ્જય તેઽન્ત્યચ્યુતા ગતાઃ। ગતિવિદસ્ત્વોદ્ગીતમોહિતાઃ

આ શ્લોકમાં ગોપીઓનો સંન્યાસ પ્રગટ થયો છે.

અમારું ચિત્ત હવે બીજા કશામાં એક ક્ષણ પણ ચોંટતું નથી.

કોઈ વસ્તુમાં ક્ષણ ચિત્ત નવ ચોંટે, અલબેલો આવી બેઠો હોયે ભરે.

દયાના પ્રિતમજીને એટલું જઈ કેળે, ક્યાં સુધી આવા હુઃખ સહીએ ભરે.

માટે અમને દર્શન આપો.

મુઝે ઘો દર્શન ગિરિધારી, તોરી સાવરી સુરત પર વારી રે.

આ વિરહ વેદના અસહ્ય છે. મીરાંબાઈએ તે નીચેના શબ્દોમાં પ્રગટ કરી છે.

ऐसी लगन लगाय कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाय ।

तुम देखे बिन कल न पडत हैं, तडफ तडफ जीव जासी ॥

ગોપીઓની કૃષ્ણદર્શન લાલસા કેવી છે ?

ગોપીઓ આંખની પાંપણો બનાવનાર બ્રહ્માને પણ શાપ આપે છે, આ પાંપણો પણ તમારાં દર્શનમાં વિદ્યકર્તા છે. નાથ, તમારાં દર્શન કરતાં આ પાંપણો હાલે છે. તેથી ક્ષણ માટે તારાં દર્શન થતાં નથી. એક પળ માટે પણ તારાં દર્શન થતાં આ પાંપણ અમને અટકાવે છે તે અમારાથી સહન થતું નથી. નાથ, એક ક્ષણનો પણ તારો વિયોગ અમારાથી સહન થતો નથી. આંખની આ પાંપણો બનાવનાર બ્રહ્મા જડ છે. આંખને પાંપણો ન હોત તો અમે નિરંતર તારાં દર્શન કરી શકત.

कुटिल कुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् वृषाम ।

નાથ, તારાં દર્શન માટે ક્યાં સુધી રાહ બેવડાવીશ ? તને શોધી શોધીને તો હવે અમારી આંખો પણ હુઃખવા આવી છે. નાથ, જ્યારથી આપ અમને છોડીને ગયા છો, ત્યારથી કોઈ દિવસ શાંતિ મળી નથી.

दरस बिन दूखन लागे नैन ।

जब तैं तुम बिछूरे पिव प्यारे, कबहु न पायो चैन ।

शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपै, मीठे लागे बैन ।

एक टकटकी पंथ निहाई भई छमासि रैन ॥

विरह बिथा कासों कहु सजनी, बह गई करवन ऐन ।

मीरां के प्रभु कब रे मिलोगे दुःख मेटन सुख दैन ॥

તો હુઃખ હરનારા અને સુખ આપનારા ક્યારે તમે મળશો ? ક્યારે દર્શન આપશો ? વિરહ વેદના સહન થતી નથી એટલે ગોપીઓ રડવા લાગી. એકલા ગીતથી કાંઈપણ વળ્યું નહિ. એકલા ભગવાનના ગુણગાન ગાવાથી પણ ભગવાન પ્રગટ થતા નથી. પરંતુ તેને માટે રડો ત્યારે તે પ્રગટ થાય છે, દર્શન આપે છે.

શ્રીકૃષ્ણ માટે ગોપીઓ જ્યારે રડવા લાગી, ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટ થયા.

हृदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः

કૃષ્ણદર્શનની ઇચ્છાવાળી તે ગોપીઓ ઊંચા સ્વરે રડવા લાગી. પરમાત્માને માટે સાધન કરતો જીવ થાકી જાય ત્યારે રડે છે. અને ત્યારે પ્રભુ દયા કરી પ્રગટ થાય છે.

તમે પણ ગોપીઓ જેમ જ્યારે તેને માટે રડશો ત્યારે તે પ્રગટ થશે, પ્રાપ્ત થશે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા :—સી, પુત્ર, આદિના મૃત્યુના પ્રસંગે અને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ માટે લોકો આંસુઓની ધારાઓ વહેવડાવે છે; પરંતુ ઈશ્વરનાં દર્શન મને નથી થયાં એમ વિચારી ભગવાન માટે એક આંસુનું ટીપું કોઈ પાડે છે ?

પોતાનો અનુભવ વર્ણવતાં કહે છે, “સંધ્યા સમયે પણ જ્યારે મને માનાં દર્શન ન થયાં, ત્યારે હું મોટેથી રડી બેઠો. મા, તારાં દર્શન વિના આજનો દિવસ પણ ચાલ્યો ગયો. હું રડતો રડતો જમીન પર પડતો—મા આજે પણ તે દર્શન આપ્યાં નહિ. છેવટે દર્શન થયાં. એને માટે અતિ વ્યાકુળ થઈને આંખોમાંથી આંસુઓની ધારાઓ વહેવડાવો. તે જરૂર દર્શન આપશે.”

પછી ગોપીઓનું આકંઠ બેઈ ભગવાનથી ન રહેવાયું. ગોપીઓ રડે તે મારાથી સહન ન થાય. ગોપીઓ અભિમાન દૂર કરી દીન બની એટલે પરમાત્મા પ્રગટ થયા છે. લક્ષ્મી ભગવાન માટે રડે, આકંઠ કરે એટલે ભગવાનનાં દર્શન થાય છે. તમે પણ જ્યારે તેને માટે રડશો ત્યારે તે પ્રગટ થશે, તે પ્રાપ્ત થશે. અને ભગવાને ગોપીઓને કહેલું કે હવે હું તમને છોડીને જઈશ નહીં. એમ ભગવાન તમને કહેશે—હવે તને છોડીને જઈશ નહીં.

वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति ।

દશમ સ્કંધના અધ્યાય ૩૧ ને લોકો ગોપીગીત કહે છે. ગોપીગીતમાં ૧૯ પ્રકારની જુદી જુદી ગોપીઓ ગીત ગાય છે. તેના પ્રકારો વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યા છે. પહેલો શ્લોક બોલનાર પહેલી ગોપી સાત્ત્વિક રાજસ છે. તે ભગવાનનાં વખાણ કરે છે. બીજો શ્લોક બોલનાર બીજી ગોપી સાત્ત્વિક તામસી છે. એટલે તે શ્રીકૃષ્ણને સહેજ ઠપકો આપે છે.

બીજા શ્લોકમાં તામસ ગોપી બોલે છે. તેથી તે શ્રીકૃષ્ણને નિષ્કુર કહે છે. ત્રીજો શ્લોક બોલનારી ત્રીજી ગોપી સાત્ત્વિક છે, તેથી તે ભગવાનના ઉપકારોને યાદ કરે છે અને તેનું વર્ણન કરે છે.

ચોથો શ્લોક બોલનારી ચોથી ગોપી શ્રુતિરૂપા નિર્ગુણ ગોપી છે. તેથી તે કહે છે : સમસ્ત દેહધારીઓનાં હૃદયમાં રહેવાવાળા આપ સાક્ષી છો, અંતર્યામી છો.

પાંચમો શ્લોક બોલનારી ગોપી અનન્યપૂર્વા સાત્ત્વિક ગોપી છે. તેથી તે ભગવાનની કૃપા યાચે છે. તમારો હાથ અમારા મસ્તકે પધરાવો.

છઠ્ઠો શ્લોક બોલનારી ગોપી અનન્યપૂર્વા સાત્ત્વિક તામસી ગોપી છે. તેથી તે ગોપી કનૈયા ઉપર પોતાના હક્ક બતાવે છે. તે ધૃષ્ટતાથી પ્રાર્થના કરે છે. ગોપીગીતનો ઉપસંહાર કરતાં મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ સુબોધિનીમાં કહ્યું છે.

न हि साधनसम्पत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित् ।

भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषणसाधनम् ॥

સાધન સંપત્તિથી ભગવાન કદાપિ સંતુષ્ટ થતા નથી, પ્રસન્ન થતા નથી ભક્તોની દીનતા એ એક જ વસ્તુ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે. પ્રલાપ અને ગાન નીષ્કુળ નીવડ્યાં એટલે ગોપીઓમાં દૈન્ય આવ્યું અને તેને પરિણામે તેઓ રડી પડેલાં.

ગોપીગીત સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા એટલે વૈષ્ણવો આ ગોપીગીતનો પાઠ કરે છે. પરંતુ કેટલાક સંપ્રદાયમાં મર્યાદા કરી છે કે ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય, ત્યારે ગોપીગીત ન ગવાય. ગોપીગીત વિયોગનું ગીત છે. જ્યારે ભગવાનનાં દર્શન ન થાય, ત્યારે જ ગોપીગીત ગવાય.

બહુ અકળાય છે ત્યારે ગોપી બોલી છે, તમે કપટી છો. આપણાથી આવું બોલાય નહીં. ગોપીઓ બોલી શકે.

ભગવાનને દયા આવી નહિ. તેઓ પ્રગટ થયા નહિ એટલે ભગવત વિરહમાં પ્રાણ તરફડે છે. આજ લોક લજ્જાનો ત્યાગ કર્યો અને હે ગોવિંદ, હે દામોદર, હે માધવ, કહેતાં ગોપીઓ રુદન કરવા લાગી.

પરમાત્મા પૂરો પ્રેમ માંગે છે. પાગલ થયા વિના પરમાત્મા મળતા નથી. કામાંધ પુરુષ કામમાં પાગલ બને છે. લોભી ધન માટે પાગલ બને છે અને ભક્ત ભગવાન માટે પાગલ બને છે. જીવ સંસારના જડ પદાર્થ સાથે પ્રેમ કરે છે, ત્યાંસુધી ઈશ્વરને તેની દયા આવતી નથી. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન એ જ કે એકાંતમાં ભગવત વિરહથી વ્યાકુળ થઈ ભગવાન માટે જીવ આંસુ પાડે.

કૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે. ગોપીઓને આનંદ થયો છે. ગોપીઓ પ્રભુને પૂછે છે : કેટલાક પ્રેમ કરનાર સાથે પ્રેમ કરે છે. કેટલાક પ્રેમ ન કરનાર સાથે પણ પ્રેમ કરે છે. કેટલાક પ્રેમ કરો કે ન કરો તોપણ તે પ્રેમ કરતાં જ નથી.

પ્રેમ કરનાર સાથે પ્રેમ કરનાર સંસારના સ્વાર્થી જીવો છે.

આળક પ્રેમ ન કરે તોપણ માતાપિતા આળક ઉપર પ્રેમ કરે છે. આળક તિરસ્કાર કરે, તોપણ માતાપિતા તેના ઉપર પ્રેમ કરશે.

અવધૂત કોઠિના મહાત્માઓ સતત બ્રહ્માકારવૃત્તિ રાખે છે. એટલે તેઓ ઈશ્વર સિવાય કોઈના પર પ્રેમ કરતા જ નથી.

તો તમે કયા વર્ગમાં આવો છો તે કહો. કૃષ્ણ જવાબ આપે છે, હું ત્રણે પ્રકારોથી પર છું. સખીઓ, તમારા પ્રેમને હું જાણું છું મારા વિયોગમાં તમને દુઃખ થયું પણ તે વિયોગ તમને વિશિષ્ટ યોગનું દાન કરવા માટે આપેલો.

વિયોગમાં લક્ષ્ય સાથે સંયોગ કરતાં પણ વધારે એકતાનતા થાય છે, તેથી વિયોગ એ વિશિષ્ટ પ્રકારનો યોગ છે. આ વિશિષ્ટ પ્રકારના યોગનું ગોપીઓને દાન કરવા શ્રીકૃષ્ણ અદૃશ્ય થયા હતા. અને તે બહાને તેઓનાં મન પોતાનામાં વધારે એકાકાર બનાવ્યાં. આ વિયોગમાં ગોપીઓ એવી તન્મય થયેલી હતી કે અંતરંગમાં તેઓને સંયોગ દેખાય છે. એટલે ગોપીગીતમાં બહિરંગમાં વિયોગ છે પણ અંતરંગમાં સંયોગ છે.

આ વિયોગમાં તમારાં કરતાં મને વધુ દુઃખ થયું કે મને મળવા આવેલો જીવ ફરીથી સંસારમાં ફસાયો, ફરીથી સંસારમાં ભટકવા ગયો.

આ વિયોગમાં તમારાં કરતાં હું વધારે દુઃખી થયો છું. તમારું મંડળ મોટું હતું. તમે એક બીજાને આશ્વાસન આપતા હતા. મારા વિયોગમાં લલિતા રડતી હતી ત્યારે લલિતાને વિશાખા મનાવવા ગઈ હતી અને સાંત્વના આપતી હતી અને વિશાખા રડે ત્યારે અંદ્રાવલી તેને સાંત્વના આપતી હતી.

મારા વિયોગમાં મારી વાતો કરતા તમે સમય પસાર કરતા હતા ત્યારે તમારા વિયોગમાં હું એકલો હતો. હું એકલો રડતો હતો. મારું દુઃખ વિશેષ હતું. મને સાંત્વના આપનાર કોઈ ન હતું.

ગોપીઓ તમે મારી છો પણ તમને અભિમાન થયેલું. તેથી તમારું અભિમાન દૂર કરવા અને તમારું ધ્યાન ફક્ત મારામાં જ કેન્દ્રિત કરવા મારે આ પંગલું ભરવું પડ્યું. સખીઓ, મારા પ્રત્યે કુભાવ ન રાખો દેવોનું આયુષ્ય લઈ તમારી સેવા કરું તોપણ તમારા પ્રેમનો બદલો હું આપી શકું તેમ નથી. હવે તમને છોડીને નહીં જઈ.

જીવ માત્ર ગોપી છે. વિશુદ્ધ થઈ દીન બની તે પ્રભુ પાસે જાય તો પ્રભુ મળે.

શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓને કહે છે :—હું જન્મોજન્મનો તમારો ઋણી છું. મારાથી એ ઋણ ચુકવાય તેમ નથી.

હે મારી ગોપીઓ ! તમે મારે માટે ઘર ગૃહસ્થની બેડીઓને તોડી નાખી છે કે જેને મોટા મોટા યોગીઓ પણ જલદી તોડી શકતા નથી. મારું તમારી સાથેનું આ મિલન સર્વથા નિર્મળ અને સર્વથા નિર્દોષ છે. જો હું અમર શરીરથી-અમર જીવનથી અનંત કાળ જીવી તમારાં પ્રેમ, સેવા અને ત્યાગનો બદલો ચૂકવવા માંગુ, તો પણ ચૂકવી શકું તેમ નથી. હું જન્મોજન્મ સુધીનો તમારો ઋણી છું. તમે તમારા સૌમ્ય-લલા સ્વભાવથી-પ્રેમથી મને આ ઋણમાંથી મુક્ત કરી શકો છો; પરંતુ હું તો તમારો ઋણી છું જ.

न पारयेऽहं निरवयसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः ।

या मामजन दुर्जगेहशृङ्खलाः संवृक्ष्य तद् वः प्रतिपातु साधुना ॥

ભા. ૧૦-૩૨-૩૨.

ભગવાન રામાવતારમાં હનુમાનજીના ઋણી રહ્યા છે, અને કૃષ્ણાવતારમાં ગોપીઓના ઋણમાં રહ્યા છે. હનુમાનજીને રામચંદ્રજીએ કહ્યું છે :

પ્રતિ ઉપકાર કરો કા તોરા ।

સન્મુખ હો ન સકત મન મોરા ॥

ભગવાનને તમારા ઋણી બનાવો. તેમની પાસે કાંઈ માંગશો નહિ, એટલે તે ઋણી બનશે.

ગોપીઓના ઋણમાં છે એટલે તો કહ્યું કે વૃન્દાવન તજીને હું જઈશ નહિ.

વૃન્દાવનં પરિત્યજ્ય પાદમેકમ્ ન ગચ્છતિ ।

દ્વારકાલીલામાં મર્યાદા છે, પણ ગોકુળલીલામાં પ્રેમ છે.

ગોપીઓને પરમાનંદનું દાન આપ્યું છે. ગોપીઓ કૃતાર્થ થઈ છે.

શ્રીકૃષ્ણ રસ સ્વરૂપ છે. પાંચલૌતિક શરીર સાથેનું આ મિલન નથી. તે તો વિયોગ અગ્નિમાં બળી ગયું હતું. આ તો આત્માનું રસાત્મા સાથેનું આ મિલન છે. ગોપીઓ ઈશ્વરનાં મિલન માટે તરફડતી હતી. વિયોગમાં પ્રાણ તરફડે એટલે જીવનું ઈશ્વર સાથે મિલન થાય. પરમાત્માનો વિયોગ એ જ મોટામાં મોટો રોગ છે. શ્રીકૃષ્ણનો વિરહ એ જ મહાન દુઃખ છે. પ્રભુના વિરહમાં જીવ સંસાર સાથે રમે છે એના જેવું બીજું પાપ કયું? પરંતુ વિદ્વાના કીડાને વિષ્ણુમાંથી બહાર કાઢો તો તે ફરીથી વિષ્ણુમાં જશે. તેને વિષ્ણુમાં જ આનંદ દેખાય છે. આ જીવ ભોગી છે એટલે દુઃખી છે.

રાસલીલામાં અદ્વૈત છે. ઈશ્વર માટે જીવ જ્યાં સુધી વ્યાકુળ થતો નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વર મળતા નથી.

યોગ એટલે જીવ ઈશ્વરનો સંયોગ. રાસલીલા મહાયોગ છે.

વિયોગઅગ્નિમાં ગોપીઓનું પાંચલૌતિક શરીર બળે છે. તેઓ રસસ્વરૂપ ઈશ્વરનું ચિંતન કરે છે. વિયોગઅગ્નિમાં શરીર બળી જાય તો જીવ ઈશ્વરનું મિલન થાય. આ શરીર અતિ મલિન છે. તેની સાથે ઈશ્વર મળતા નથી. ભકતોનું શરીર સતત ભજન કરવાથી દિવ્ય બને છે. તેથી તેઓ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ લીલામાં પ્રેમ છે, મોહ નથી. પ્રેમ અંતરંગ છે, ત્યારે મોહ બહિરંગ. મોહ ભોગ માંગે છે, પ્રેમ ત્યાગ માંગે છે. મોહ સંયોગમાં પુષ્ટ થાય છે. પ્રેમ વિયોગમાં પુષ્ટ થાય છે. કારણ કે વિયોગમાં પ્રિયનું સતત સ્મરણ રહે છે. વિયોગ એ વિશિષ્ટ પ્રકારનો યોગ છે. શ્રીકૃષ્ણે આ વિશિષ્ટ યોગનું દાન ગોપીઓને રાસલીલામાં કર્યું છે.

રાસલીલામાં લૌકિક કામાચાર હોઈ શકે? તે વખતે ભગવાનની ઉંમર અગિયાર વર્ષની હતી. અગિયાર વર્ષની ઉંમરના બાળકમાં કામનો ભગમ સરખો પણ ન હોઈ શકે. અગિયાર વર્ષના આવા બાળકમાં કામવાસના કેવી રીતે સંભવે?

ભાગવતના કથાકાર શ્રી સુકદેવજી મહાપરમહંસ છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિ છે. તે લૌકિક કામની વાત કરે જ નહિ. અને ભાગવતનો શ્રોતા છે પરીક્ષિત, જે મૃત્યુકાંડે બેસીને આ કથા સાંભળે છે. તેને લૌકિક કામની વાતો સંભળાવવાનું પ્રયોજન હોય જ નહિ. જેનું મરણ થવાનું છે, જેનું મરણ સમિપ છે તેમને લૌકિક કામની વાતો સંભળાવવાની હોય જ નહિ.

રાસલીલામાં કૃષ્ણ અને ગોપીઓનો શરીર સંબંધ બિલકુલ થતો નથી. શ્રીકૃષ્ણનું ગોપીઓના શરીર સાથેનું આ મિલન નથી. ગોપીઓનું પાંચલૌતિક શરીર તો તેઓના ઘરમાં હતું.

વ્રજોકસઃ સ્થાન સ્થાન દારાન

સ્વપાર્શ્વસ્થાન મન્યમાનાઃ કૃષ્ણાય ન અસૂયન

ભા. ૧૦-૩૩-૩૮.

હે રાજન! પેલી તરફ વ્રજવાસી ગોવાળિયાઓ ભગવાનની માયાથી મોહ પામી પોતપોતાની સ્ત્રીઓને પોતપોતાની પાસે જ રહેલી માનતા, તેથી તેઓ શ્રીકૃષ્ણને દોષબુદ્ધિથી જોતા ન હતા. તેઓને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થયો.

ગોપીઓના આધ્યાત્મિક શરીર સૂક્ષ્મ શરીરનું ઈશ્વર સાથેનું આ મિલન હતું. સૂક્ષ્મ શરીર સત્તર તત્વોનું બનેલું છે. પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ પ્રાણ અને મન, બુદ્ધિ. આ મન મરે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર મરે છે. આ મન મરે છે ત્યારે ભકિતરસ મળે છે. શુકદેવજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ગોપીઓનો પાંચ લૌતિક દેહ પડ્યા પછી આ રાસલીલા થઈ છે. આ તો જીવનું મનથી પરમાત્મા સાથેનું મિલન હતું.

કારણ ગોપીઓનું વિશેષણ જુઓ :

વ્રજસ્ત્રિયઃ કૃષ્ણગૃહીતમાનસાઃ

અત્રે મન શબ્દ વાપર્યો છે. શરીર શબ્દ વાપર્યો નથી. જેનું મન શ્રીકૃષ્ણે હરિ લીધું છે તેવી ગોપીઓ.

આ લીલાનું ચિંતન કરવાથી કામવિકારનો નાશ થાય છે. જુઓ ભાગવત દશમ સ્કંધ અધ્યાય ૩૩ નો શ્લોક નં. ૪૦ મો.

મક્તિ પરાં મગમતિ પ્રતિભ્ય કામ ।

હદ્રોગમાશ્વપહિનોત્યચિરેણ ધીરઃ ॥

ભા. ૧૦-૩૩-૪૦.

જે ધીર મનુષ્ય વ્રજવાસીઓ સાથેની ભગવાનની આ કીડાને શ્રદ્ધાચુક્ત થઈ સાંભળે અથવા વર્ણવે છે તે ભગવાન વિષે પરમભક્તિ પામી તત્કાળ હૃદયના રોગરૂપી કામદેવને તજે છે.

આરંભમાં ગોપીઓએ કહ્યું છે કે:—અમે સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કરીને આવ્યા છીએ. અમે સ્ત્રીત્વનો પણ ત્યાગ કરીને આવ્યા છીએ. અંતમાં ગોપીઓનું વાક્ય છે અમારા હૃદયમાં જો કાંઈ કામ હોય તો તેને કાપી નાંખજો. ભાગવતમાં ગોપીઓના આવા કામ સંબંધના બોલ ઘણાને બટકે છે. આ તો આવું બોલે છે. પણ ગોપીઓએ આરંભમાં શું કહ્યું છે અને અંતે શું કહે છે તે ધ્યાનમાં રાખો તો પછી આવા વિચાર થશે નહિ.

રાસલીલાનું શ્રદ્ધાની સાથે શ્રવણ અને વર્ણન કરવાથી ભગવાનનાં ચરણોમાં પરાભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે બહુ જલદીથી પોતાના હૃદયના રોગથી—કામ વિકારથી છુટકારો મેળવે છે. તેમનો કામભાવ હંમેશાને માટે નષ્ટ થઈ જાય છે.

રાસલીલાના પહેલા અધ્યાયમાં પરમાત્માનું આત્મા સાથે રમણ છે, બીજા અધ્યાયમાં હૃદય સાથે રમણ છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં વાણી સાથે રમણ છે, તે ગોપીગીત. ચોથા અધ્યાયમાં પ્રાણ સાથે અને પાંચમા અધ્યાયમાં બુદ્ધિ સાથે રમણ છે. આ પ્રમાણેનું સર્વાંગ સાથેનું આ રમણ છે.

રાસલીલામાં પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. ભાગવતકારને લાગેલું કે લોકો આવી શંકાઓ કરશે જ તેથી અગાઉથી સ્પષ્ટતા કરી મૂકેલી છે. પહેલી વખત પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન પૂછે છે.

ગોપીઓ તો શ્રીકૃષ્ણને કેવળ પોતાના પરમ પ્રિયતમ માનતી હતી. અને તેઓનો તેનામાં બ્રહ્મભાવ ન હતો. આથી તેઓ પ્રાકૃત ગુણોમાં આસક્ત હતી. તો ગુણોના પ્રવાહરૂપ આ સંસારથી તેઓની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થઈ?

શુકદેવમુનિ કહે છે—જીવ ઈશ્વરનું ચિંતન કરતાં કરતાં ઈશ્વરરૂપ બની જાય છે. શિશુપાલ દ્રેષભાવથી ક્રોધમાં ભગવાનનું ચિંતન કરતો કરતો પ્રાકૃત શરીરનો ત્યાગ કરી અપ્રાકૃત શરીર ધારણ કરી ભગવાનનો પાર્ષદ બની ગયેલો. ત્યારે ગોપીઓ કૃષ્ણમય બની જાય તેમાં શી નવાઈ?

હે રાજા! રાસમાં ગોપીઓનાં શરીર સાથેનું શ્રીકૃષ્ણનું આ રમણ નહોતું. હે રાજા! ગોપીઓનાં પંચભૌતિક શરીર તો તેઓના ઘરમાં હતાં. રાજા, આ તો ગોપીઓના આધિદેવિક આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનું પરમાત્મા સાથેનું આ મિલન છે. મનથી ઈશ્વરને મળવાનું છે. શરીર ભલે ગમે ત્યાં હોય.

શરીર ગમે ત્યાં હોય મનની ભાવના જ જરૂરની છે, અગત્યની છે. આ ઉપર વૃત્ત અને અવૃત્ત નામના બે બ્રહ્મણોનું દ્વંદ્વ અગાઉ આપેલું જ છે.

બીજો પ્રશ્ન અધ્યાય ૩૩ માં છે. રાજા પૂછે છે :—ભગવાન તો પૂર્ણકામ છે. તેણે આવું નિંદનીય કૃત્ય કેમ કર્યું?

શુકદેવમુનિ કહે છે :—હે રાજા તું શું સમજ્યો? રાજા, તારા મનમાં આ પાપ ક્યાંથી આવ્યું? આ સ્ત્રી-પુરુષનું મિલન નથી. આ તો જીવ અને ઈશ્વરનું મિલન હતું.

આ રાસ તો છ માસ ચાલેલો—ગોપીઓ છ માસ સુધી વ્રજમાં ઘેર ન આવી હોય તો કેટલી ગરબડ થઈ જાય તેનો વિચાર કર્યો? તે સ્પષ્ટ બતાવે છે કે આ જીવ ઈશ્વરનું આધ્યાત્મિક મિલન છે. બ્રહ્મનો બ્રહ્મ સાથે વિલાસ એ જ રાસ. પણ પરમાત્માની લીલાનું રહસ્ય જલદી સમજાતું નથી.

કૃષ્ણ તો ગોપીઓના અને ગોપીઓના પતિઓમાં અરે દરેક શરીરધારીઓના અંકરણમાં આત્મારૂપે વિરાજી રહ્યા છે. તે ઈશ્વર છે. તે તો દરેકના સાક્ષી અને પરમપતિ છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આત્મા છે. આત્માકાર વૃત્તિ તે રાધિકાજી અને બાકીની આત્માભિમુખ વૃત્તિઓ તે ગોપીઓ.

જેમ નાનો બાળક નિર્વિકારભાવે અરીસામાં પોતાના પ્રતિબિંબ સાથે ખેલે છે. તેવી રીતે આ આત્માનું આત્મા સાથે રમણ છે.

રમે રમેશો વ્રજસુન્દરીમિથ્યાર્મકઃ સ્વપ્રતિવિવિભ્રમઃ ॥

આ રાસલીલાનું ચિંતન મનન કરવાથી બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. બુદ્ધિ ચંચળ છે. પાંચ વિષયો તેને પતિ કરવા માંગે છે પરંતુ બુદ્ધિ એક ઈશ્વરને જ અર્પણ કરવી. જીવનો સાચો પતિ એક ઈશ્વર છે.

ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, અર્જુન તું તારું ડહાપણ કરીશ નહીં. તારી બુદ્ધિ તું મને આપ, મને અર્પણ કર.

કામ અદૃશ્ય છે. આ અદૃશ્ય કામને મારવો છે. કામ દેખાતો નથી, પણ તે સૌને મારે છે. કામ મર્યો તો આ કનૈયો દૂર નથી.

કોઈ જાય છે, લોભ જાય છે; પણ કામ જતો નથી. ઘણાખરા અનર્થો કામમાંથી થયા છે. કામ મરે એટલે તેના માટે સંસાર રહેતો જ નથી. તે મુક્ત છે.

કામને જીતવો હોય તો કેવળ દ્વંદ્વ, ભાત ઉપર રહેવું. રાત્રે ગોપાલજીની પૂજા કરવી અને રાસલીલાનો પાઠ કરવો.

રાત્રીના બીજા પ્રહરે કામ ત્રાસ આપે છે. તેથી રાત્રે બાર વાગે શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરો, તેની પૂજા કરો તો કામ મરશે.

તેથી કોઈ ભક્તોએ શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું કે તમે રાત્રે કેમ જન્મ લીધો?

ભગવાને કહ્યું :—મારો ભક્ત રાત્રે બાર વાગે મારું પૂજન કરે, મારું સ્મરણ કરે તો તે કામને આધીન થાય નહિ. એટલે હું રાત્રે જન્મ લઉં છું.

ભાગવત એ ભવરોગની દવા છે. પણ સઘળા વ્રતો પાળવા જોઈએ. મહાપુરુષો વેદશાસ્ત્રની મર્યાદા તોડતા નથી. શ્રીકૃષ્ણ હંમેશા ચાર વાગે બ્રાહ્મ મુહુર્તમાં જિઠ્ઠા. વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી હંમેશા ત્રિકાળ સંધ્યા કરતા હતા. મહાપ્રભુજી એક દિવસ જગન્નાથજીના મંદિરમાં ગયેલા. એકાદશીનું વ્રત હતું. હાથમાં સુખડીનો પ્રસાદ મંદિરમાંથી આવ્યો.

શું કરવું? પ્રસાદ આરોગે તો એકાદશીના વ્રતનો ભંગ થાય, અને ન આરોગે તો પ્રભુના પ્રસાદનું અપમાન થાય.

ભગવાનના પ્રસાદનું અપમાન ન થાય અને એકાદશીનું વ્રત ન તોડાય તેથી આખી રાત તેઓએ હાથમાં પ્રસાદ રાખી પ્રસાદનાં વખાણ કર્યો. અને બારસ થઈ, અગિયારસનો દિવસ પૂરો થયો એટલે પ્રસાદ આરોગી ગયા.

શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે કે વિષયસુખમાં ફસાયેલા માટે આ પુષ્ટિમાર્ગ નથી.

વિષયાક્રાન્તચિત્તાનામ્ નાવેશઃ સર્વથા હરેઃ ।

ગોકુળમાં શ્રીકૃષ્ણ ચાર વ્રતોનું, ચાર પ્રતિજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે.

૧. ગોકુળમાં હતા ત્યાં સુધી પગમાં જોડા પહેરેલાં નહિ. મારી ગાયો ખુલ્લા પગે ફરે છે, તો મારાથી જોડા કેમ પહેરાય?

૨. સીવેલાં કપડાં પહેરેલા નહિ. બીજા ગોપબાળકોને સારાં કપડાં પહેરવા ન મળે તો પોતાનાથી કેમ સીવેલાં કપડાં પહેરાય? મારા મિત્રોને કપડાં પહેરવા મળતાં નથી, તો હું કેમ કપડાં પહેરું? તેથી મથુરામાં ગયેલા ત્યારે બીજા ગોપમિત્રોને કપડાં પહેરાવ્યાં પછી પોતે કપડાં પહેરે છે.

૩. હાથમાં અસ્ત્ર શસ્ત્ર લીધું નથી. ફક્ત પ્રેમની બંસી બળવે છે. ફક્ત બંસી જ ધારણ કરે છે.

૪. ગોકુળમાં રહ્યા ત્યાં સુધી માથાના કેશ ઉતરાવેલા નહિ.

ગોકુળની પ્રભુની લીલા—ગોકુળ લીલા—વૃન્દાવનની લીલા આ પ્રમાણે શુદ્ધ પ્રેમની લીલા છે. વૃન્દાવનમાં ફક્ત વાંસળી વગાડે છે. શુદ્ધ પ્રેમની બંસી બળવે છે.

તેથી ઘણા મહાત્માઓ કહે છે કે અમને રાસલીલા સુધી જ ભાગવતની કથા કહો, સંભળાવો. મથુરાની લીલા રાજસલીલા છે, તેમાં યુદ્ધ, વધ અને લગ્નની વાતો છે. દ્વારકા—મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણ શંખ વગાડે છે, મથુરી બંસી નહીં.

ભા. ૭૭

વેદમાં ભોગપરક મંત્રો છે, પરંતુ વેદનું તાત્પર્ય ત્યાગમાં જ છે. ઈશ્વર સાથે તન્મય થવું એ વેદનું પણ તાત્પર્ય છે.

વેદાંત એ અનુભવનો વિષય છે, કેવળ વાણીનો વિષય નથી.

રૂપિયા પાંચની નોટ ખીસ્સામાંથી પડી જાય પછી સમજશે કે પ્રભુ સત્ય છે કે નોટ સત્ય છે. કેવળ વેદાંતનાં વાક્યો પોપટ જેમ મુખેથી બોલનારો નોટની ચિંતા કરશે. પાંચ રૂપિયાની નોટ ખોટી છે એમ ન માનો પરંતુ પાંચની નોટમાં આસક્તિ ન રાખી વ્યવહાર કરવો. ખોટો રૂપિયો ખીસ્સામાંથી પડી જાય તો હસવાનું કે રડવાનું? હસવાનું.

આ પ્રમાણે વેદાંતના સિદ્ધાંતો અનુભવવા મુશ્કેલ છે. ત્યારે ગોપીઓએ સરળ માર્ગ ખતાવ્યો છે, પ્રેમ લક્ષિતનો. અને લોકોને પ્રેમલક્ષણ લક્ષિતનો પાઠ પઢાવવો એ કૃષ્ણાવતારનું પ્રયોજન છે.

રોજ રાત્રે આ રાસલીલાનું ચિંતન કરો. મોટા મોટા મહાત્માઓ કામનો નાશ કરવા રાત્રે સ્નાન કરી, ગોપાલજીનું પૂજન કરી આ રાસ પંચાધ્યાયીનો પાઠ કરે છે. રાજા, આ લીલા ચિંતનીય છે, અનુકરણીય નથી. આ લીલાથી ભગવાને કામનો પરાભવ કર્યો છે. તેથી આ લીલાનું ચિંતન કરવાથી કામનો નાશ થાય છે. કામ એ મોટામાં મોટો હૃદયોગ છે, હૃદયનો રોગ છે. કામ હૃદય ઉપર હુમલો કરે છે. કામમાંથી કોઈનો જન્મ થાય છે. કામનો વિનાશ થાય તો શ્રીકૃષ્ણ દૂર નથી.

રાત્રે સૂતા પહેલા સ્નાન કરો. ગૃહસ્થની ગાદી શુદ્ધ હોતી નથી. પવિત્ર કામળા ઉપર શયન કરે, રાસલીલાનો પાઠ કરે, તો કામ મરે છે.

જે વક્તા ઓતા આ રાસલીલાનું શ્રવણ મનન કરે તેના કામનો નાશ થાય છે.

રાસલીલા પછી સુદર્શન વિદ્યાધરની કથા આવે છે. રાસલીલા પછી શા માટે આ કથા આપી?

સૌન્દર્યનું અભિમાન ન કરશો. સુદર્શનને પોતાના સૌન્દર્યનું અભિમાન હતું. સત્કર્મ દીનતા લાવવા માટે છે. પ્રભુને દીનતા ગમે છે. મનુષ્ય ખરેખર દીન બનતો નથી, ત્યાં સુધી તે ઈશ્વરને ગમતો નથી. કોઈપણ જીવને હલકો ગણે તેની ભગવત ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. જ્યાં નજર જાય, ત્યાં ઈશ્વરનું દર્શન થાય એ દીનતા. પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન દીનતા છે.

રાવણે કાંઈ તપશ્ચર્યા ઓછી ન કરી હતી. પરંતુ તેની પાછળ ભોગલાલસા હતી, દીનતા ન હતી.

હું નિરાભિમાની છું એવું જે સમજે તેમાં પણ સૂક્ષ્મ અભિમાન છે.

૩૪મા અધ્યાયમાં સુદર્શન વિદ્યાધરની કથા છે.

શિવરાત્રીનું પર્વ હતું. નંદબાબા અંબિકાવનની યાત્રાએ ગયા છે. બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન આપ્યું. રાતના સમયે બધાએ સરસ્વતીના કિનારે મુકામ કર્યો છે. અંબિકાવનમાં એક અજગર રહેતો હતો તે ત્યાં આવ્યો અને નંદબાબાને ગળવા લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણના સ્પર્શથી અજગર મરી ગયો અને તેમાંથી એક દેવપુરુષ બહાર નીકળ્યો.

ભગવાન જાણતા હતા છતાં પૂછ્યું છે, આપ કોણ છો?

તે પુરુષ કહે છે કે પૂર્વે હું સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર હતો. સુદર્શન કહે છે હું બહુ સુંદર હતો. મને મારા રૂપનું અભિમાન હતું. કોઈને કદરૂપા બોલેને હું હસતો હતો. એક વાર મેં એક કાળા કૂબડા ઋષિને બોલ્યો. તેનું નામ અંગિરા ઋષિ હતું. તેને બોલતાં મને હસવું આવ્યું. હું હસ્યો તેથી તેણે મને શાપ આપ્યો. તેઓ મને કહે :— તું મારી આકૃતિને બોલેને હસે છે, પણ મેં સત્સંગ કરી મારી કૃતિને સુધારી છે. શરીર સુંદર છે તેવો વિચાર કરશો નહિ. શરીરમાં કાંઈ સુંદર નથી. શરીરમાં હાડકાં, રૂધિર અને માંસ ભરેલાં છે. રસ્તામાં પડેલાં હાડકાંને મનુષ્ય પગથી પણ સ્પર્શ કરતા નથી. તે મળમૂત્ર અને હાડકાં આ શરીરમાં ભરેલાં છે.

કોઈની આકૃતિને બોલે નહિ. ચામડીનું ચિંતન કરવું એ પાપ છે. મહાત્માઓ કોઈની આકૃતિને બોલતાં નથી. કૃતિને જુએ છે. આકાર બેવાથી મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કોઈ વ્યક્તિનો આકાર-તેનું રૂપ ન બોલો.

સંસારના સૌન્દર્યનું ચિંતન કરવાથી મન ચંચળ થાય છે. પરમાત્માનાં સૌન્દર્યને વિચાર કરવાથી મન શાંત થાય છે.

સંસાર સુંદર છે એવી કલ્પનાથી પાપ શરૂ થાય છે. અને ઈશ્વર સુંદર છે એવી કલ્પનામાંથી ભક્તિ શરૂ થાય છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સંસાર સુંદર નથી.

અંગિરા ઋષિ વિદ્યાધરને કહે છે :—મારું શરીર કાળું છે પણ મન બિજળું છે. તારું શરીર બિજળું છે પણ મન કાળું છે. તું મારી આકૃતિ બોલેને હસે છે. જા તું અજગર થઈશ.

સત્કર્મ કર્યા પછી રાત્રે નંદબાબા સૂતેલા હતા, ત્યારે અજગર ગળવા લાગેલો. આ ખતાવે છે કે સત્કર્મ કર્યાપછી જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. સત્કર્મ કર્યા પછી લોકો વખાણ કરે છે એટલે અભિમાનરૂપી અજગર ગળવા લાગે છે. ન મમ બોલે છે સર્વ પણ તેને આચરણમાં મૂકે છે કેટલા? રાત્રે જાગશે એટલે કે મેં કર્યું નથી એમ માનશે, તો અભિમાનરૂપી અજગર ગળી શકશે નહિ. સત્કર્મ કર્યા પછી કહેજો ઠાકોરજીએ કૃપા કરી મને નિમિત્ત બનાવ્યો. મારે હાથે કર્મ કરાવ્યું.

ત્યારપછી શાંખચૂડનો વધ કર્યો.

ગોપીઓ રાત્રે શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાસ રમે છે, પણ દિવસે પણ શ્રીકૃષ્ણલીલાનું ચિંતન કરતાં તેઓ તન્મય બને છે. યુગલગીત અને વેણુગીતના ભાવ ઘણાં સમાન છે. મનુષ્ય જ્યારે નવરો બેસે છે ત્યારે તેના મનમાં પાપ આવે છે. રાત્રે પૂજા સત્કર્મ, જપ વગેરે કરો. નિવૃત્તિના સમયે મન કામસુખ, દ્રવ્યસુખનું ચિંતન કરે છે.

આ મન વાનર જેવું ચંચળ છે. એકલું પડે એટલે કુદાકૂદ કરે છે. આ મન બે નવરું રહે તો તે બાબરા ભૂત જેવું છે. તેને કોઈ કામ ન મળે તો તે ખોટા વિચારો કરશે. માટે મનને જરાપણ નવરું રહેવા ન દો. સતત ભગવત સ્મરણ અને સત્કાર્ય કરો. દરેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરો. કાનથી ભક્તિ કરો, આંખથી ભક્તિ કરો. જીભથી ભક્તિ કરો, મનથી ભક્તિ કરો.

એક બ્રાહ્મણ હતો. તેની પત્નીનું મરણ થયું. બ્રાહ્મણ દુઃખી થયો. ઘરમાં નાનાં છોકરાંઓ. બીજું કોઈ સંભાળ લેનાર ઘરમાં ન મળે. તે કંટાળી ગયો. તેણે તેના મિત્રને આ વાત કરી. મિત્રે કહ્યું કે હું તને એક મંત્ર આપું છું. તેથી ભૂત પ્રસન્ન થશે. ભૂત તારાં સઘળાં કામ કરશે. બ્રાહ્મણે તે પ્રમાણે કર્યું. ભૂત પ્રસન્ન થયું તેણે

કહ્યું કે હું તારું સઘળું કામ કરીશ પણ હું એક ક્ષણ પણ નવરો નહિ બેસું. જો તમે મને કામ નહિ આપો તો હું તમને ખર્ચ જઈશ. ભૂતનું કામ ભૂત જેવું. પાંચ દશ મિનિટમાં સઘળું કામ પતાવી દે. ભૂત બ્રાહ્મણને કહે મને બીજું કામ બતાવ નહિતર હું તને ખર્ચ જઈશ. બ્રાહ્મણ વિચારે છે આ ભૂત જામરો છે. આ તો મને ખર્ચ જવાની વાત કરે છે. બ્રાહ્મણે પોતાના મિત્રને આ વાત કરી. મિત્રે કહ્યું તારા આંગણમાં એક થાંભલો ખોડ. ભૂતને કહેવું કે હું કામ માટે બોલાવું ત્યારે આવવું અને બાકીનો સમય આ થાંભલા ઉપર તારે ચડતર કરવી. બ્રાહ્મણે તેમ કયું. ભૂત સમજી ગયું. આને કોઈ ગુરુ મળ્યો છે. તે શાંત થઈ ગયું. મનને પણ જો કામ ન આપો તો તે તમને ખાવા દોડશે. રાત્રે ખૂબ નિદ્રા ન આવે ત્યાં સુધી પધારીમાં પડ્યો નહિ. મન ચંચળ થયું છે એમ જેને દેખાય તેને આત્મદર્શન થયું તેમ માનવું. કારણ

एको देवो मनः साक्षी ।

ગોપીઓ આખો દિવસ ઘરનું કામકાજ કરે છે અને રાત્રે સઘળી ભેગી મળી કૃષ્ણલીલાનું ચિંતન કરે છે. ધ્યાન એકલા કરે પણ કીર્તન ઘરના બધા માણસો ભેગા થઈને કરે. લોકો આજે ઘરને સ્વચ્છ રાખે છે પણ પવિત્ર રાખતા નથી. રાત્રે સૂતા પહેલાં ઘરમાં બધા ભેગા મળી ઓછામાં ઓછું અર્ધ કલાક કીર્તન કરે. તમારું ઘર પવિત્ર થશે. કથા એ કીર્તન ભક્તિ છે. કીર્તનના ત્રણ પ્રકાર છે. નામ સંકીર્તન, ગુણ સંકીર્તન, લીલા સંકીર્તન. ઘરમાં કીર્તન રોજ થવું જ જોઈએ.

અલી સંખી, તું બાણતી નથી, મારો કનૈયો ચાર પ્રકારે વાંસળી વગાડે છે. જ્યારે તે ડાબા ગાલ ઉપર વાંસળી રાખી વાંસળી વગાડે છે ત્યારે ગોપીઓ તન્મય થાય છે. જ્યારે તે આકાશ તરફ ઉપર નજર રાખી વાંસળી વગાડે છે, ત્યારે સ્વર્ગના દેવો તન્મય બને છે. પાતાળ તરફ નજર રાખી કનૈયો વાંસળી વગાડે છે, ત્યારે પાતાળની નાગકન્યા ડાલે છે.

દિવસમાં કૃષ્ણલીલાનું વર્ણન અને કૃષ્ણકીર્તન કરી ગોપીઓ બ્રહ્મસંબંધ રાખે છે. બ્રહ્મસંબંધ કાયમને માટે ટકાવવો છે. બ્રહ્મસંબંધ સતત કરો. કાળજી રાખો એક ક્ષણ પણ સંસારની જડ વસ્તુ સાથે સંબંધ ન થાય.

અકૂરાગમન :—એક વખત નારદજી કંસ રાજાને ઘેર ગયા. કંસ પાસે જઈને કહ્યું, આ વસુદેવે તને દગો કર્યો છે. તું ભોળો છે, તને ખબર નથી, વસુદેવે તારી સાથે કપટ કર્યું છે. દેવકીનો આઠમો પુત્ર નંદજીને ત્યાં મૂકી આવ્યા અને યશોદાની પુત્રીને લઈ આવ્યા. શ્રીકૃષ્ણ દેવકીના પુત્ર છે અને બળરામ રોહિણીના પુત્ર છે. તેઓએ તારા ઘણાં સેવકોને મારી નાંખ્યા છે. કંસને ક્રોધ આવ્યો. વસુદેવને મારવા તૈયાર થયા. વેર વધારે તે વૈષ્ણવ નહિ. નારદજીને સળગાવતા આવડે તેમ ઓલવતાં પણ આવડે છે. આપણને કેવળ સળગાવતાં જ આવડે છે. નારદજી કંસને સમજાવે છે : વસુદેવને મારવાનો કંઈ અર્થ નથી, તારો કાળ શ્રીકૃષ્ણ છે. તું વસુદેવને મારી નાંખે તો શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંથી નાસી જાય તો ? માટે તારા કાળને મારવા તું પ્રયત્ન કર.

કંસ રાજા વિચાર કરવા લાગ્યા. મારા કાળને મારે કેવી રીતે મારવો ? ગોર મહારાજે કહ્યું તમે ધનુષ્ય યજ્ઞ કરો. તેથી યજ્ઞમાનનું આયુષ્ય વધે છે અને તેનાં શત્રુઓ મરે છે. પરંતુ પાંચ દિવસનાં યજ્ઞમાં વિધન થાય, તો યજ્ઞમાન મરે છે. તે વખતે કંસના મોટા મલ્લો ત્યાં આવ્યા છે. મલ્લોએ કહ્યું કે એ બાળક તમને શું મારવાનો હતો ? તમારા કાળને અમે મારીશું. તેને અત્રે બોલાવો.

કંસે વિચાર્યું યજ્ઞના નિમિત્તથી હું નંદબાબાને આમંત્રણ આપીશ. સાથે રામ-કૃષ્ણને લાવવાનું કહીશ. ધનુષ્ય રચ્યું છે. કંસે મલ્લોને કહ્યું તેઓ અત્રે આવે ત્યારે તેઓને મારી નાંખજો. તેઓ મારા શત્રુ છે. તેઓને હાથે મારું મરણ છે.

કાળ સમીપ આવે, મૃત્યુની છાયા પડે એટલે સ્વભાવ અને બુદ્ધિ એકદમ બદલાય છે. પુણ્યશાળી અતિ પુણ્ય કરે છે. પાપીનો સ્વભાવ અતિ કોપી બને છે.

પણ રામકૃષ્ણને બોલાવવાનું કામ સોંપવું કોને ? છેવટે અકૂર ઉપર નજર પડી. અકૂરથી વિશ્વાસઘાત નહિ થાય.

જે કૂર છે તે કૃષ્ણને લાવી શકે નહિ. કામસુખનું ચિંતન કરનાર મન કૂર છે. અકૂર થાય તે ભગવાનને ઘેર લઈ આવે. અકૂર શ્રીકૃષ્ણને ગોકુળથી મથુરા લઈ આવેલા તેમ. અકૂર કોણ ? જે કૂર નથી તે અકૂર.

કંસે અકૂરને બોલાવ્યા અને કહ્યું કાકા, મારું એક કામ કરો. નારદજીએ કહ્યું છે દેવકીનો આઠમો શ્રીકૃષ્ણ એ મારો કાળ છે. મારા કાળને મારવા હું પ્રયત્ન કરું છું. તમે નંદબાબાને ધનુષ્ય યજ્ઞમાં આવવાનું આમંત્રણ આપવા જાવ. સાથે રામકૃષ્ણને અત્રે લઈ આવો. કાકા આ વાત કોઈને કહેશો નહિ, મારું આટલું કામ કરો.

કંસ મૃત્યુને બોલાવે છે. મનુષ્ય મૃત્યુને બોલાવે છે, ત્યારે તે આવે છે. કંસને મરવાની ઉતાવળ છે. તે પોતાના કાળને બોલાવે છે. વધારે જીવવાની કે જલદી મરવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ. ક્યારે મરીશ તેનો વિચાર કરશો નહિ. મારું જીવન કેવું છે તેનો વિચાર કરો.

આ ઉપર વ્યાસના શિષ્ય દાસની કથા છે. વ્યાસજીનો એક ચેલો હતો. તેનું નામ દાસ. તેણે વ્યાસજીની બહુ સેવા કરેલી. એક દિવસ તેણે વ્યાસજીને પૂછ્યું કે હું ક્યારે મરીશ તે મારે જાણવું છે. વ્યાસ ભગવાને કહ્યું એ પ્રશ્ન રહેવા દે. તારે એ જાણવાની શી જરૂર છે ? દાસે અતિ આગ્રહ કર્યો ત્યારે વ્યાસે કહ્યું તારી ઇચ્છા છે તો આપણે તે વાત યમરાજને પૂછીશું. વ્યાસ અને દાસ યમરાજ પાસે ગયા. યમરાજને પૂછ્યું આ દાસનું મૃત્યુ ક્યારે છે તે કહો. યમરાજ કહે તે હું જાણતો નથી. તે મારા મંત્રી મૃત્યુદેવ જાણતા હશે. ચાલો તેની પાસે જઈએ. વ્યાસ, દાસ અને યમરાજ મૃત્યુદેવ પાસે આવ્યા છે. મૃત્યુદેવને પૂછ્યું આ દાસનું મૃત્યુ ક્યારે છે ? મૃત્યુદેવે કહ્યું એ તો હું જાણતો નથી. તે વાતની તો પ્રારબ્ધદેવને ખબર પડે. તેથી વિદ્યાતાના ઘેર તેઓ ચારે જણા આવ્યા છે. વિદ્યાતાએ કહ્યું મેં દાસના પ્રારબ્ધમાં લખેલું હતું કે જ્યારે વ્યાસજી, દાસ, યમ અને મૃત્યુ એ ચારે મારા ઘેર આવશે ત્યારે તે મરશે. વ્યાસજી, એ તમારો ચેલો એટલે તે ન મરે તેટલા માટે મેં આવું લખ્યું હતું. દાસના મૃત્યુને હવે એ મિનિટ બાકી છે. માટે મૃત્યુ ક્યારે થવાનું છે તે ન વિચારો. આ શરીરનું ક્ષણ ક્ષણ મૃત્યુ થાય છે. બહુ જીવવાનો વિચાર ન કરો. અને મરવાનો વિચાર પણ ન કરો. તે બંને વિચારો બાંધક છે. એટલો જ વિચાર રાખો મારે હાથે પાપ ન થાય, પરાપકાર અને પુણ્યકાર્યમાં મારું જીવન વ્યતીત થાય.

કંસે અકૂરજીને કહ્યું આપ આવતી કાલે ગોકુળમાં પધારો. રામકૃષ્ણને લઈ આવો. અને મારી ગુપ્ત વાત કોઈને કહેશો નહિ. અકૂરજીએ કહ્યું આપની આજ્ઞા છે, તો આવતીકાલે હું ગોકુળ જઈશ.....

કંસ રાજાનો સમય થયો એટલે તેને મરવાની ઇચ્છા થઈ. તે શ્રીકૃષ્ણને આમંત્રણ આપે છે.

અકૂર કાકા ઘેર આવ્યા છે. અકૂરકાકાને આજે ઊંઘ આવતી નથી. આજની રાત ક્યારે પૂરી થશે? આવતી કાલે મારે ગોકુલમાં જવાનું છે. અકૂર કૃષ્ણદર્શન માટે વ્યાકુળ થયા છે.

મુઝે લાગી લગન મુઝે લાગી લગન
મુઝે લાગી લગન તેરે દર્શનકી ॥ દેક ॥
જૈસે વનમેં પપિયા મનમેં
આશ કરે નિત વરસનકી ॥ ૧ ॥
મલે વનમાલા મુકુટ વિશાલા
પોતવસન સુન્દર તનકી ॥ ૨ ॥
મણિકાટિકાપર ચરણન નૃપુર
કરમેં ગદા સુદર્શનકી ॥ ૩ ॥
બ્રહ્માનંદ પ્યાસ મનમાહી
ચરણકમલ યુગ પરસનકી ॥ ૪ ॥

પ્રાતઃકાળ થયો છે. અકૂરજી સંધ્યાદીક કર્મથી પરવાર્યા છે. કંસનો સોનાનો રથ આવ્યો છે. કંસના ખાસ સોનાના રથમાં અકૂર ગોકુળ જવા નીકળ્યા છે. રસ્તે જતાં જતાં અકૂર ભગવાનના જ વિચારે કરે છે. હું ભાગ્યશાળી કે આજે મને ભગવાનનાં દર્શન થશે. હું અધમ છું, પાપી છું, નાલાયક છું, પણ શરણાગત છું. મારા ભગવાન મને નહિ અપનાવે? મને પરમાત્મા અપનાવશે. આજે મારો જન્મ સફળ થશે.

રસ્તામાં પણ ભગવાનનું ચિંતન કરતાં કરતાં જ ચાલો. પહે પહે શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરજો. પરમાત્મા પ્રસન્ન થશે, અકૂરની જેમ. ત્યારે લોકો તો રસ્તે ચાલતા કોઈના કપડાં, કોઈની મોટર, કોઈના મુખ નિહાળે છે. કોઈની મોટર કે કોઈના મુખ જોવાથી તમારો શું દી વળવાનો હતો? સંસારનાં ખોટા વિચારો કરવાથી મન બગડે છે. મન બગડ્યા પછી તે જલ્દી સુધરતું નથી. તેના કરતાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ચાલો. એક એક પગલે પ્રદક્ષિણાનું પુણ્ય મળશે. ચાલવું કેવી રીતે તે બતાવ્યું છે અકૂર.

અકૂર કાકા રસ્તે ચાલે છે, ત્યારે ભગવાનને રિઆવતા ચાલે છે. રસ્તે ચાલો ત્યારે ભગવત સ્મરણ કરતાં ચાલો. રસ્તે ચાલતાં જે ભજન ન કરે તે પછી આંખથી અને મનથી પાપ કરે છે.

પાપી તો રસ્તે ચાલતાં પણ પાપ કરે છે અને પુણ્યશાળી રસ્તે ચાલતાં પણ સત્કર્મ કરે છે. આ બધા રસ્તાઓ, મોટર ગાડીઓ, મકાનો રોજનાં છે. રસ્તે ચાલતાં કોઈને જોશો નહિ.

ભાગવતની કથા સાંભળે તેનો સંબંધ ભગવાન સાથે થાય છે.

રસ્તે ચાલતાં અકૂરજી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે. અકૂરજી વિચારે છે મારો ભાગ્યોદય થયો છે. મારા જેવા કામીને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય નહિ પણ શ્રીકૃષ્ણ મને અપનાવ્યો છે તેથી કંસે મને મોકલ્યો છે. મને લાગે છે સાયંકાળે મને ગૌશાળામાં શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થશે. ભગવાન ગૌશાળામાં હશે. તેના ગોપાળમિત્રો પણ ત્યાં હશે. દાઉદાદાને પ્રથમ વંદન કર્યા

પછી હું મારા શ્રીકૃષ્ણને કહીશ, હજારો જન્મથી વિખૂટો પડેલો જીવ તમારા શરણે આવ્યો છે. આ જીવને નાથ અપનાવો. આ અધમ જીવ તમારે શરણે આવ્યો છે. એકવાર કહી દો કે હું તમારો છું. ભગવાનની દૃષ્ટિ મારા ઉપર પડશે. મારા ભગવાનની દૃષ્ટિ પ્રેમભરી છે. સ્નેહાળ નેત્રોથી કનૈયા મને નિહાળશે એટલે હું પવિત્ર થઈશ. હું વંદન કરીશ ત્યારે ભગવાનની દૃષ્ટિ મારા ઉપર પડશે. ભગવાન મારી સન્મુખ જશે અને પોતાનો વરદ હસ્ત મારા મસ્તક ઉપર પધરાવશે. અકૂર વિચારમાં-ધ્યાનમાં એવા તન્મય થયા છે કે જાણે ગોકુળ પહોંચી ગયા છે અને શ્રીકૃષ્ણ પોતાનો હાથ તેના મસ્તક ઉપર મૂકે છે એમ વિચારી પોતાનો જ હાથ અકૂરકાકાએ પોતાના મસ્તક ઉપર મૂક્યો છે. ચિંતનમાં આવી એકાગ્રતા થાય ત્યારે ભગવાન મળે છે.

મનુષ્ય આવા પવિત્ર વિચારો કરે તો જીવન સફળ થાય. મારી પાસે આટલું છે. બે વર્ષ આવી રીતે સારો ધંધો ચાલશે તો મોટર પણ લાવીશ. કેવળ સુખ ભોગવવાના આવા વિચારો કરવાથી આત્મશક્તિનો નાશ થાય છે. પવિત્ર વિચારો કરશો તો જીવન સુધરશે. જીવ ધારે તે થતું નથી. ઈશ્વર ધારે તે થાય છે. ધાયું ધણીનું થાય. પરંતુ પવિત્ર વિચાર કરવાથી હૃદય પવિત્ર બને છે. હૃદય પ્રેમથી પવિત્ર બને છે, આત્મામાં જે શક્તિ છે તે પરમાત્માની છે. તેથી આત્મા અને પરમાત્મા એક છે. પવિત્ર વિચારથી હૃદય પવિત્ર અને શુદ્ધ બને છે. તેથી તો કહ્યું છે:

તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ।

મારું મન હંમેશાં શુભ સંકલ્પ કરો. સંકલ્પ શુભ કરો. કોઈનું ખૂડું ન વાંચો. અકૂરના બધા શુભ-પવિત્ર વિચારો ભગવાને પૂર્ણ કર્યા છે. શુભ વિચારો ભગવાન પૂર્ણ કરે છે.

વેદાંત કહે છે, સંકલ્પ કરવા નહિ. સંકલ્પ રહિત થવું કઠણ છે. તેથી વૈષ્ણવ આચાર્યો કહે છે, સંકલ્પ કરો તો તે ભગવાનના માટે જ કરો.

અકૂર વિચારે છે મારા ભગવાન મને નામથી નહીં જોલાવે? જો કે હું પાપી છું અને લાયક નથી પણ ઉંમરમાં હું વૃદ્ધ છું. તેમજ હું વસુદેવનો મિત્ર અને પિત્રાર્થ ભાઈ થાઉં છું, તેથી કૃષ્ણ મને કાકા, કાકા કહીને જોલાવશે.

કાકા જિભા થાવ, જિહો, એમ કહેશે ત્યારે જ હું જિભો થઈશ. કાકા ન કહે ત્યાં સુધી હું નહિ જીઉં. કૃષ્ણ મને કાકા કહેશે એટલે મારો જન્મ સફળ થશે.

ભગવાન જેને માન ન આપે, તેનું જીવન વૃથા છે. જીવમાત્રને માનની ભૂખ છે. જીવ જેને માન આપે છે, તેની માનની ભૂખ શાંત થાય છે. મારા માટે જગત શું જોલે છે તે જાણવાની ઇચ્છા ન કરો. જગતમાં આપણા માટે સારું જોલે છે તો સદ્ભાવ બળે છે અને ખરાબ જોલે છે તો ખરાબ જોલનાર પ્રત્યે કુભાવ આવે છે. મારા માટે મારા ભગવાન શું કહેતા હશે તે રોજ વિચારો. આપણાં માટે ભગવાન આશા રાખે છે. પંદર દિવસની કથા સાંભળી છે. હવે તે પાપ છોડશે.

ઈશ્વર સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ જોડો. સંબંધ વગર સામાન્ય મનુષ્યને પણ લાગણી થતી નથી. સંબંધ વગર સ્નેહ થતો નથી. સંબંધ વગર ઈશ્વરને જીવની લાગણી થતી નથી. ભગવાનને પિતા માનો, સખા માનો, સ્વામી માનો, પણ કાંઈક સંબંધ જોડો. જો કે પ્રભુ આપણા સર્વસ્વ છે, પરંતુ કોઈક પ્રકારનો સંબંધ જોડ્યો હોય તો સારું. પરમાત્મા સાથે સંબંધ જોડવાની જરૂર છે. તુલસીદાસજી કહેતા હું મારા રામજીનો સેવક છું.

ब्रह्म तू हौं जीव, तू ठाकुर हौं चेतो ।
तात, मात, गुरु, सखा तू, सब विधिहित मेरो ॥
तोहि मोहि नाते अनेक गानिये जो भावे ।
ज्यों त्यों तुलसी कपालु चरन-सरन पावे ॥

વૃંદાવનમાં એક સંત રહેતા હતા. તેમને સંતાન ન હતું. મહાત્માએ વિચાર્યું, જ્યાં સુધી યોગાભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યાંસુધી મન સ્થિર રહે છે. પણ જ્યાં પ્રાણાયામ પુરો થયો કે મન કુદાકુદ કરે છે. યોગાભ્યાસ પુરો થાય કે મન ચંચળ થાય છે. તેણે સંસારને ભૂલવા એક યુક્તિ કરી. તેણે કનૈયાને બાળક માનવાની શરૂઆત કરી. કનૈયા મારો બાળક છે. હું નહ છું. કનૈયા મારી ગોદમાં બેઠો છે. કનૈયા મારી દાદી બેઠે છે. કૃષ્ણને પુત્ર માની આનંદ માને, કૃષ્ણ ઉપર તેનો વાતસલ્યભાવ છે.

સંસારનો વિષયાવેશ ઉતરી જાય, ત્યારે ભગવાન ઉપર ભાવ જાગશે. પુત્ર સુખ થોડું આપે છે, દુઃખ ઘણું આપે છે.

આ મહાત્મા પરમાત્મા સાથે આવો સંબંધ બેઠી સંસારને ભૂલી ગયા છે. પરમાત્મા સાથે તન્મય થયા છે. કૃષ્ણને પુત્ર માની લાડ કરવા લાગ્યા છે. મહાત્મા વિચારે કનૈયા મારી પાસે કેરી માંગે છે. બાબા મને કેરી આપો. મહાત્મા મનથી કનૈયાને કેરી આપે છે. મહાત્મા આ પ્રમાણે કેવળ મનથી ભગવાનને સર્વ વસ્તુઓ આપતા. કનૈયા એવો ભોળો છે કે મનથી આપો તોપણ પ્રસન્ન થાય છે.

મહાત્મા કોઈ કોઈ વાર શિષ્યોને કહે કે આ શરીરને ગંગાસ્નાન થયું નથી. મારે ગંગાસ્નાન કરવા જવું છે. પણ માનસી સેવામાં વાતસલ્યભાવમાં તન્મય થાય કે કનૈયા કહે બાબા, હું તમારો બાળક છું. નાનો છું. મને છોડીને કાશી જશો નહિ. મહાત્મા જ્યારે સેવામાં તન્મય થાય ત્યારે ભાસ થાય કે મારો લાલો મને જવા ના પાડે છે. મારો કનૈયા હજુ બાળક છે. હું કનૈયાને છોડીને જત્રા કરવા કેમ જાઉં? મહાત્મા વૃદ્ધ થયા છે. એક દિવસ કૃષ્ણકીર્તન કરતાં કરતાં મરણ પામ્યા. આ ભાવાવેશમાં મહાત્માએ શરીર ત્યાગ કર્યો. શિષ્યો કીર્તન કરતાં કરતાં મહાત્માના શબને સ્મશાનમાં લઈ ગયા છે.

અગ્નિસંસ્કારની તૈયારી કરી છે, તેવામાં એક સાત વર્ષનો બાળક ગંગાજળ લઈને આવ્યો છે. તેણે લોકોને કહ્યું આ મારા પિતા છે. હું તેનો પુત્ર છું. પુત્ર તરીકે અગ્નિસંસ્કાર કરવાનો મને અધિકાર છે. હું તેનો અગ્નિસંસ્કાર કરીશ. મારા પિતાની એક ઈચ્છા હતી એકવાર ગંગાસ્નાન કરવું છે. હું તે માટે આ ગંગાજળ લાવ્યો છું. તે બાળકે મહાત્માના શબને ગંગાસ્નાન કરાવ્યું. પુષ્પની માળા પહેરાવી, વંદન કર્યો. જાતે અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. ત્યાં અનેક સાધુઓ હતા પણ કોઈની બાલવાની હિંમત થઈ નહિ.

અગ્નિસંસ્કાર કરીને બાળક એકદમ અતર્ધાન થયો. પછી લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે મહાત્માને તો પુત્ર જ ન હતો.

કહેવાની જરૂર નથી પરમાત્મા જ તે મહાત્માના પુત્રરૂપે આવ્યા હતા. મહાત્માની ભાવના હતી શ્રીકૃષ્ણ મારા પુત્ર છે. પરમાત્માએ તેની તે ભાવના પૂરી કરી છે.

લાખોની સંપત્તિ વારસામાં મળી હોય તેવો પુત્ર પણ કોઈ વખતે આણીના સમયે છોડીને ચાલી જાય છે. ત્યારે અંતકાળે મારા ભગવાન કોઈ દિવસ જંગો નહિ

આપે. મારા ભગવાન અંતકાળે દોડતા આવે છે. અણીના સમયે જીવ જંગો આપે છે પણ અણીના સમયે કનૈયા દોડતો આવે છે.

જે ભાવથી જીવ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે તે પ્રમાણે તે ભાવથી ઈશ્વર તેને અપનાવે છે.

ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

અને જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ.

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी

ભગવાન તો કહે છે :—તું કોઈપણ ભાવે મને ભજ, પણ મને જ ભજ. બીજાને નહિ. બેરી છોકરાંને નહિ.

આ જીવ ઈશ્વર ઉપર શું પ્રેમ કરવાનો હતો? પરમાત્મા જેવો પ્રેમ જીવ ઉપર કરે છે, તેવો પ્રેમ જીવ કરી શકવાનો નથી. પ્રભુ કહે છે તું શું પ્રેમ કરે છે? હું ચોવીસ કલાક તારી ઝાંખી કરું છું ત્યારે તું તો મને દિવસમાં બે કે ત્રણ વાર જ નિહાળે છે. બે કે ત્રણ વાર મારાં દર્શન કરે છે.

કુટુંબને માટે કાગડો પણ જીવે છે. ઈશ્વર માટે જે જીવે તેનું જીવન સાર્થક.

ઉપર પ્રમાણે અકૂરજી વિચાર કરતા કરતા જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ મને કાકા કહીને બોલાવશે. તેવામાં ફરીથી મનમાં વિચાર આવ્યો હું જાઉં છું પણ મને ભગવાનનાં દર્શન થશે કે નહિ. મેં જવાનીમાં અતિ વિલાસી જીવન ગાળ્યું છે. હું કામી હતો. જેનું જીવન ભોગવિલાસમાં પસાર થયું છે તેવા કામીને પરમાત્માનાં દર્શન જલદી થતાં નથી.

હું જવાનીમાં કામાધીન હતો. યુવાનીમાં મેં બહુ પાપ કર્યાં છે. તેથી મને ભગવાન નહિ અપનાવે તો? હું આહું છું તે જાણી ભગવાન ત્યાંથી નાસી તો નહિ જાય ને? કદાચ ભગવાન મને દર્શન નહિ આપે તો?

પોતાની યુવાનીનો વિચાર કરે છે ત્યારે અકૂરજી હિંમત હારી જાય છે. પરંતુ વિચારે છે, ના, ના, ભગવાન એવું નહિ કરે. પાપી છું પણ ઘણા વખતથી મેં પાપ છોડી દીધું છે. હું તો હવે નિયમથી સેવા કરું છું, રોજ કીર્તન કરું છું. ભગવાન અંતર્યામી છે. અકૂરજી જ્યારે પોતાનો વિચાર કરે છે ત્યારે હિંમત હારી જાય છે પણ ઠાકોરજીનો વિચાર કરે છે ત્યારે તેનામાં હિંમત આવે છે. મારા પ્રભુ તો પતિતપાવન છે. જરૂર તેઓ મને અપનાવશે. મારા જેવા પાપીને તે નહીં અપનાવે, તો તેને પતિતપાવન કહેશે કોણ?

નાથ, હું પતિત છું એટલે તમે પતિતપાવન કહેવાઓ છો.

વિચાર કરો તો આવા પવિત્ર વિચાર કરો. જોટા વિચારો કરવાથી મન બગડે છે.

શુભ શુકન થતાં જોઈને અકૂર જોડ્યા, “મને શુભ શુકનો થાય છે. જરૂર મને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થશે. મારા ભગવાન મને અપનાવશે.”

રસ્તામાં અકૂર કાકાએ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણ ચિહ્નો જોયાં. કમળ, ધ્વજ, અંકુશથી યુક્ત ચરણો તો મારા શ્રીકૃષ્ણનાં જ હોય. આ માર્ગે મારા શ્રીકૃષ્ણ ગયા છે. શ્રીકૃષ્ણ વનમાં ગાયો પાછળ ભસે છે ત્યારે પગમાં જોડા પહેરતા નથી. ઉઘાડા પગે મારા પ્રભુ વિચરે છે. અકૂર આદિનારાયણનું ચિંતન કરતા જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ચાલતા ગયા છે. હું તો

ભા. ૭૮

શ્રીકૃષ્ણનો સેવક છું. ના, ના, હું સેવા કરવા લાયક નથી. હું અધમ છું. હું કામી છું. હું વૈષ્ણવોનો દાસ છું. આજે શ્રીકૃષ્ણને શરણે જઈ છું. મારાથી હવે રથમાં બેસાય નહિ. મારાથી રથમાં કેમ બેસાય? તેથી અકૂર કાકા રથમાંથી નીચે ફૂટી પડ્યા અને ચાલતાં ગોકુળ ગયા છે. અકૂર મજરજમાં આજોડે છે.

મજરજનો આવો મોટો મહિમા છે. ત્યાં પ્રભુનાં ચરણ પડેલાં છે.

પરમાત્મા માટે અકૂરજી આજે પાગલ થયા છે. પૈસા માટે પાગલ થાવ છો ત્યારે પૈસા મળે છે. પાગલ થયા વિના પૈસો મળતો નથી તો પરમાત્મા ક્યાંથી મળે? પરમાત્મા માટે પાગલ થાવ ત્યારે તે મળે. પાગલ થયા વગર પરમાત્મા મળતા નથી. પરમાત્મા માટે પાગલ બનો. વિચાર કરો કામાંધ પુરુષ સ્ત્રી માટે ક્યાં પાગલ થતો નથી? લોભી ધન પાછળ ક્યાં પાગલ થતો નથી? કામાંધ જીવ કામસુખ ભોગવવા માટે એવો પાગલ બને છે કે તેને સ્થળ-કાળનું પણ ભાન રહેતું નથી. દેહભાન ભુલાય ત્યારે પરમાત્માનાં દર્શન થાય.

અકૂર તન્મય બન્યા છે. મારા માલિક ચાલતા ગયા છે અને હું ચાલતો જઈ એ ઠીક નથી. હું હવે મારા પ્રભુને દંડવત્ પ્રણામ કરતો કરતો જઈશ. મારાં પાપ બળી જશે. વંદન ભક્તિના આચાર્ય અકૂર છે.

બહરીનાથ જતાં રસ્તામાં હનુમાનચટ્ટી આવે છે. હનુમાન ચટ્ટી પાસે આવ્યા પછી યાત્રીઓનું હૃદય ભરાય છે. હું પરમાત્માને મળવા જઈ છું. આવતી કાલે મને ભગવાનનાં દર્શન થશે. હું પાપી છું. પરમાત્મા મને અપનાવશે કે નહિ? મારાથી જાણે અભણે પાપ થયાં હશે. હું વંદન કરતો કરતો જઈ તો મારા પાપ બળી જશે. મારા પાપ બળે તેથી અત્રેથી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરતો જઈ. એટલે હનુમાનચટ્ટીથી કેટલાક યાત્રાળુઓ દંડવત્ પ્રણામ કરતાં કરતાં બદ્રિનારાયણ જાય છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે. રાજન્! અકૂર આદિનારાયણનાં દર્શન કરવા વંદન કરતા કરતા જાય છે. પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે. વંદન.

ગોકુળ મથુરા વચ્ચે કંઈ વિશેષ અંતર નથી. પણ અકૂર વિચારમાં એવા તન્મય થયેલા કે સવારના મથુરાથી નીકળેલા તે છેક સાંજે ગોકુળ પહોંચ્યા છે.

અકૂરના મનોરથો ભગવાને પરિપૂર્ણ કર્યા છે. ભગવાન માટે સંકલ્પ કરો. તે ભગવાન પરિપૂર્ણ કરે છે.

રોજ સંકલ્પ કરો કે હું મરીશ ત્યારે ઠાકોરજી મને લેવા આવશે.

ખોટા સંકલ્પ સફળ થાય છે તો પવિત્ર સંકલ્પ સફળ કેમ ન થાય?

અકૂરજી વંદન કરતાં કરતાં ગૌશાળામાં આવ્યા છે. અકૂરે ઇચ્છા કરેલી કે ગૌશાળામાં મને કૃષ્ણનાં દર્શન થશે. અકૂરને દૂરથી દર્શન થયાં છે. અકૂરે વિચારેલું કે હું ભગવાનને કહીશ હું પાપી છું. આપને શરણે આવ્યો છું. પણ ગળું ભરાયું. અકૂર પ્રેમથી ગળગળા બન્યા છે. કાંઈ બોલી શકતા નથી. મુખમાંથી શબ્દ નીકળી શકતો નથી. લાકડી ઢળી પડે તેમ અકૂરજી ઢળી પડ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણના ચરણમાં તેઓ પ્રણામ કરે છે. પરમાત્માની આંખો સદા સર્વદા પ્રેમથી ભીની છે. ભગવાનની નજર પણ અકૂર ઉપર પડી. આ જીવ મારે શરણે આવ્યો છે.

અકૂરની ઇચ્છા હતી હું વંદન કરું, ત્યારે મારા ઠાકોરજીની નજર મારા ઉપર પડે તો મારું હૃદય વિશુદ્ધ બને. પછી પાપ કરવાની ઇચ્છા જ નહીં થાય.

અકૂરને ઇચ્છા હતી મારા માથે પ્રભુ હાથ પધરાવશે. પ્રભુએ અકૂરના મસ્તક ઉપર વરદ હસ્ત પધરાવ્યો છે. ભગવાન અકૂરને કહે છે, ઊઠો ઊઠો. અકૂર વિચારે છે, મને કાકા કહીને બોલાવશે ત્યારે જ હું ઊઠીશ. પણ મારા જેવા નાલાયકને ભગવાન કાકા કેમ કહે? ભગવાન મને નહિ અપનાવે તો મારો બ્રહ્મસંબંધ પાકો નહિ થાય.

ભગવાન જલદી કહેતા નથી કે તું મારો છે. કારણ મંદિરમાં જાય છે ત્યારે મનુષ્ય ભગવાનને કહે છે, નાથ, હું તારો છું. અને ઘરમાં આવે ત્યારે બબલીની બાને કહે છે, તું મારી અને હું તારો છું. મૂખોને બોલતા પણ શરમ આવતી નથી. મૂખોને બબર નથી 'પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી, તામેં દો ન સમાય.'

ભગવાને અકૂરના હૃદયનો ભાવ જાણ્યો. ભગવાને વિચાર્યું અકૂર જો રાજી થતા હોય, તો અકૂરને કાકા કહેવામાં મારું શું જાય છે? જીવ જે ભાવથી મને ભજે છે તે સંબંધે હું તેમને ભજું છું. હું જીવનો પુત્ર છું, હું જીવનો પિતા છું.

ઈશ્વર મોટો કેમ? કારણ કે તેને કોઈ જાતનો દુરાચાર નથી. ઈશ્વર અનાચારી છે. જીવ દુરાચારી છે. જીવને કોઈ સંપત્તિ માન મળે છે એટલે દુરાચારી બને છે.

ઈશ્વર સાથે કોઈ સંબંધ જોડો. કૃષ્ણ દગો નહિ આપે. પરમાત્માને પિતા, પુત્ર કે પતિ માનો. પણ સંબંધ જોડો તો જીવન સફળ થાય છે. અકૂરની ભાવના હતી કે મારા કૃષ્ણ મને કાકા કહીને બોલાવે.

શ્રીકૃષ્ણે અકૂરને માથે હાથ પધરાવ્યો અને કહ્યું, કાકા હવે ઊઠો. અકૂરને ઉઠાવીને આલિંગન આપ્યું છે. જીવ ઈશ્વરને શરણે આવે છે, ત્યારે ભગવાન આલિંગન આપે છે. આ જ જીવ ઈશ્વરને શરણે આવ્યો છે.

શ્રીકૃષ્ણે અકૂરના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કર્યા. શુભ સંકલ્પ પ્રભુ હંમેશા પૂરો કરે છે. સત્યનારાયણની કથામાં કઠિયારાએ સત્યનારાયણનું વ્રત કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેને પ્રચુર ધન મળ્યું. તે વ્રત કરી શક્યો. શુભ વિચારો હંમેશા ફળે છે. અકૂરની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ. અકૂરની જેમ જેને ભગવાનના દરબારમાં માન મળે તે ધન્ય બાકી જગતના માનપત્રો ત્યાં કામ આવશે નહિ.

જગતના જીવ માન આપે તો રાજી થશે નહિ. કદાચ કોઈ અપમાન કરે તો નારાજ થશે નહિ. મૃત્યુનાં સમયે જગતના મળેલા માનપત્ર સાથે આવશે નહિ. ભગવાનના દરબારમાં જેને માન મળે છે તેનું માન કાયમ ટકે છે.

ત્યાંથી સર્વે નંદજીને ઘેર આવ્યા છે. નંદરાયે અકૂરનું સ્વાગત કર્યું. ભોજન થયા પછી નંદરાયે અકૂરને પૂછ્યું, તમારું આવવાનું કારણ હવે કહો. અકૂર કહે છે હું ખાસ આમંત્રણ આપવા આવ્યો છું. કંસ મોટો ધનુષ્ય યજ્ઞ કરે છે. તે જોવા માટે રામકૃષ્ણને કંસે મથુરા બોલાવ્યા છે. બધાની ઇચ્છા છે એકલા આવશે નહિ. રામકૃષ્ણની સાથે આવો. નંદજી ભલે ગાડામાં આવે પણ કૃષ્ણના માટે તો સુવર્ણનો રથ મોકલાવ્યો છે.

નંદબાબા ભોળા હતા. બહુ ભોળા હોય તેને છળકપટ દેખાતું નથી. નંદબાબા ખુશી થયા છે. હું કંસને ખંડણી ભરું છું ને એટલે મારા કનૈયા માટે તેણે સોનાનો રથ મોકલ્યો છે. કંસને મારા કનૈયા ઉપર કેટલો પ્રેમ છે!

નંદબાબા જાણતા નથી. વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા કંસે પોતાનો ખાસ સોનાનો રથ મોકલાવેલો.

નંદબાબા કહે છે, મારી પણ ઇચ્છા હતી કે હવે કનૈયાને મથુરા લઈ જઈ.

બાળકોને આ વાતની ખબર પડી છે. બાળકો ત્યાં આવ્યા છે. બાળકો નંદબાબાને કહે છે, અમે સાથે આવીશું. અમે સાથે નહીં આવીએ તો કનૈયાને કોણ સાચવશે? બાળકોનો એવો પ્રેમ હતો. બાળકો માનતા અમે કનૈયાને સાચવીએ છીએ. બાળકો જગતના સાચવનારને આજે સાચવતા હતા. જગતનો સાચવનાર છે છતાં વજવાસીઓ કહે છે, કનૈયાને અમારા વિના કોણ સાચવશે? નંદબાબા બાળકોને કહે છે, તમે સૌ આવજો.

આ વાતની જશોદા માને ખબર પડે છે. તેનું હૈયું હાથ રહેતું નથી. યશોદા કહે છે, આ અકૂર ભલે તમને સારો લાગે, પણ મને કૂર જેવો લાગે છે. કનૈયાને ન લઈ જાવ. મારું ગોકુળ ઉજ્જડ થશે. કનૈયા ન દેખાય તો ગાયો ખડ ખાતી નથી, પાણી પીતી નથી. તમને બહુ ઇચ્છા હોય તો દાઉજને લઈ જાવ. મારા શ્રીકૃષ્ણને લઈ ન જશો. મને એમ લાગે છે કે તે અહીંથી જશે તો પાછો આવશે નહિ. મેં સાંભળ્યું છે કે મથુરાની સ્ત્રીઓ બહુ બાળે છે. તે મારા લાલા ઉપર બહુ કરશે તો તે અત્રે આવશે નહિ. નંદબાબાને તેઓ વીનવે છે, તમારે મથુરા જવું હોય તો જાવ પણ મારા કનૈયાને મથુરા ન લઈ જશો. ત્યાં મારા લાલાની સંભાળ કોણ રાખશે? મારો લાલો શરમાળ છે. એવો શરમાળ છે કે જમતી વખતે પણ તે કાંઈ માંગતો નથી. હું તેને મનાવું ત્યારે થોડું ખાય છે. ત્યાં તેને કોણ સમજાવશે? મથુરામાં લાલાને મનાવી મનાવીને કોણ ખવડાવશે?

મને બે ત્રણ દિવસ પહેલાં ખરાબ સ્વપ્ન આવેલું. મારો લાલો મને છોડીને જાય છે. અકૂર મને કાળ જેવો લાગે છે. કનૈયા મથુરા જશે તો પછી તે અત્રે આવશે નહિ. મારા કૃષ્ણને મારી આંખથી દૂર ન કરો. લાલાને હું નહિ જવા દઉં. નંદબાબા યશોદાજીને સમજાવે છે, કનૈયા અગિયાર વર્ષનો થયો. કેટલા વર્ષ તું એને ઘરમાં રાખીશ? હવે તેને બહારની દુનિયાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. મારે હવે તેને ગોકુળનો રાજ બનાવવો છે. હું તેને બેચાર દિવસ મથુરામાં ફેરવીને પાછો લઈને આવીશ. અમે બેત્રણ દિવસમાં પાછા આવીશું. તું ચિંતા કર નહિ.

યશોદાજી વીનવે છે કે મારા કનૈયાને મારી આંખથી દૂર ન કરો. વૃદ્ધાવસ્થામાં મારા કનૈયા માટે જ હું જીવું છું. મારા લાલાના આધારે હું જીવું છું.

રાત્રે બધાને નિદ્રા આવી છે પણ યશોદાજી જાગે છે. આવતી કાલે કનૈયા જવાનો તેથી માને બિલકુલ ચેન પડતું નથી. આવતી કાલે શું થશે? આવતી કાલે કનૈયા જશે. તેના વિયોગમાં હું કેમ જીવી શકીશ? યશોદાજી આંગણમાં બેસીને રડે છે. શ્રીકૃષ્ણ જાગ્યા. કનૈયા માની બહુ કાળજી રાખતો. માને પથારીમાં ન જોયાં. કનૈયા માને શોધવા નીકળ્યો છે. મા ક્યાં છે? ક્યાં છે? જુએ છે તો મા આંગણમાં બેસીને રડે છે. જઈને માના ગળામાં હાથ નાંખ્યો છે. પોતાના પિતાંબરથી માના આંસુ લૂછે છે. મા, તું રડીશ નહિ. તું રડે છે ત્યારે મને દુઃખ થાય છે. મા, તું કેમ રડે?

યશોદાને આનંદ થયો, મારો બેટો મને સમજાવે છે. યશોદા કનૈયાને કહે છે, બેટા, મને કંઈ થતું નથી. તું આવતી કાલે જવાનો છે તેથી મને રડવું આવે છે. બેટા, મને છોડીશ નહિ. મારું સર્વસ્વ તારા મુખમાં છે. તારા આધારે મારું જીવન છે. મને છોડીને જઈશ નહિ.

કૃષ્ણ માતાજીને સાંત્વન આપે છે કે મા, તું ચિંતા નહિ કર. મા હું જવાનો તેથી શું થયું? મા, હું જરૂર પાછો આવીશ. પાછો આવીશ પણ ક્યારે આવીશ તે

કહ્યું નથી. યશોદા માએ પૂછ્યું નથી કે લાલા તું ક્યારે પાછો આવીશ? અને લાલાએ બતાવ્યું નથી કે ક્યારે પાછો આવીશ. લાલાએ કહ્યું કે પાછો આવીશ તે સાંભળતાં જ યશોદાજી રાજ થયાં છે. મારો લાલો જે બોલે છે તે સાચું બોલે છે. મારો કનૈયા પાછો આવશે. અતિ આનંદમાં માએ પૂછ્યું નથી કે તું ક્યારે આવીશ? ક્યારે આવીશ તે પૂછવાનું ભૂલી ગયાં. લાલાને મળવાની તે આશાએ તો ત્યારપછી યશોદા પ્રાણ ટકાવી શક્યાં.

યશોદામાએ લાલાને કહ્યું, ચાલ, બેટા હવે સૂઈ જઈશું. આજે કૃષ્ણ યશોદાજી એક પથારીમાં સૂતા છે. આજે શ્રીકૃષ્ણે યશોદાના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હવે કનૈયા બહાર નહીં, અંદર દેખાશે, હૃદયભિતર દેખાશે. વસુદેવ દેવકી અગિયાર વર્ષથી કારાગૃહમાં કૃષ્ણનું ધ્યાન કરે છે. હવે ત્યાં ન જાય તો પ્રાણ જવાની તૈયારીમાં છે.

પ્રાતઃકાળ થયો છે. માંગલિક સ્નાન થયું. માએ કનૈયાનો છેલ્લો શૃંગાર કર્યો છે. તારું મનોહર મુખ મને હવે ક્યારે દેખાશે? માને આશ્વાસન આપ્યું છે, મા હું આવીશ.

યશોદાજીનું હૈયું હાથ નથી, યશોદાજી આજે છેલ્લી વખત પોતાને હાથે સામગ્રી તૈયાર કરી લાલાને ખવડાવે છે. ભોજન થયું છે. અકૂર આંગણમાં રથ તૈયાર કરીને ઊભા છે.

આ વાતની જ્યારે ગોપીઓને ખબર પડી, ત્યારે તેઓ દોડતી આવી છે. ગોપીઓના મંડળમાં રાધિકાજી છે. સાદો શૃંગાર છે, મુખ ઉપર દિવ્ય તેજ છે. રાધાજીને હજુ કોઈ દિવસ કૃષ્ણ વિયોગ થયો નથી. વિયોગની વાત સાંભળતા રાધાજી મૂર્છામાં પડ્યાં છે. રાધાજીને મૂર્છા આવી છે. મૂર્છામાં બોલે છે. હે પ્યારે, હે પ્યારે, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, મારો ત્યાગ ન કરો. અમને છોડીને જશો નહિ.

ગોપીઓ અકૂરજીને પૂછે છે:—હે અકૂર તું અમારા કનૈયાને લેવા આવ્યો છે? પણ શ્યામસુંદરનાં દર્શન વિના અમે જીવી શકીશું નહિ. અકૂર તું કનૈયાને ન લઈ જઈશ. એક સખી વ્યાકુળ બનીને બોલી છે, આ મૂવાનું નામ કોણે અકૂર પાડ્યું છે? હે અકૂર કંઈ ફેઈએ તારું તામ અકૂર પાડ્યું? તારી ફેઈએ તારું નામ અકૂર શા માટે પાડ્યું? અકૂર તું તો કૂર છે. તું અમારા કનૈયાને લેવાને આવ્યો છે, તું અમને રડાવવા આવ્યો છે. અકૂર તારા ઘરનું હલકામાં હલકું કામ કરવા તૈયાર છીએ પણ કૃષ્ણ વિરહમાં અમને મારીશ નહિ. કૃષ્ણ વિયોગ સમાન બીજું કોઈ દુઃખ નથી. કૃષ્ણ વિરહ અમારાથી સહેન થશે નહિ. અકૂર, કનૈયા વિના ગોકુળ સ્મશાન જેવું થશે, તારે લઈ જવા હોય તો બળરામને લઈ જા, પણ કનૈયાને ન લઈ જતો. મથુરાની સ્ત્રીઓ લાલાની એવી સેવા કરશે કે કનૈયા ત્યાંથી પાછો આવશે નહિ. મથુરાની સ્ત્રીઓ બહુ બાળેલી છે. બોલવામાં બહુ ચતુર છે. અમે તો અભણ છીએ. અમે કાંઈ બાળતાં નથી. હાથ, આજે અમારું ભાગ્ય પ્રતિકુળ થયું છે. ગોપીઓ વિલાપ કરે છે. આજે વહાલાને વસમી વિદાય આપવાની છે. હે વિદાતા! તારામાં દયાનો છાંટો નથી. તું પ્રાણીઓને પરસ્પર સ્નેહ કરાવે છે, અને તુરત વિયોગ કરાવે છે. અમારા કનૈયા વગર અમે જીવીશું શી રીતે?

અકૂરને સૂઝતું નથી. આ ગોપીઓને હું કેવી રીતે સમજાવું. કૃષ્ણ ગોપીઓને કહે છે: તમારી સાથે રમતો હતો. તમને રાજી કરવા વાંસળી વગાડતો હતો. હવે હું જાઉં છું. ત્યાં પ્રભુએ જોયું કે શ્રી રાધા મૂર્છામાં છે. રાધાજીના કાનમાં કહ્યું કે પૃથ્વી ઉપર દૈત્યોનો ભાર બહુ વધી ગયો છે. પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા હું જાઉં છું. પ્રેમથી તમારી સાથે લીલા કરતો હતો. આજસુધી હું તમારી સાથે નાચતો હતો. હવે જગતને નચાવવા જાઉં છું. કનૈયા તો ગોપીઓની પાસે જ નાચે છે, બીજા પાસે નહિ.

કનૈયો સખીને સમજાવે છે કે હું જાઉં છું. પણ મારા પ્રાણ તમારી પાસે રાખીને જાઉં છું. મારા પ્રાણ તમારા હૃદયમાં મૂકીને જાઉં છું. મારા પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે તમે તમારા પ્રાણને સાચવજો. રાધાજીને માથે હાથ પધરાવી પ્રભુએ કહ્યું છે. રાધે, આજ સુધી હું તમારી પાસે હતો. હવે જરા દૂર જાઉં છું. પણ શ્રી રાધે હું તારાથી ભીન્ન નથી. આપણે એક જ છીએ. લીલા માટે બે શરીરે ધારણ કર્યા છે. મારા પ્રાણ કરતાં આ વાંસળી મને વધારે વહાલી છે. તે વાંસળી હું તમને આપું છું. રાધે! જ્યારે જ્યારે વાંસળી વગાડશો, ત્યારે ત્યારે હું દોડતો આવીશ.

એક ગોપી બોલી :—કનૈયા તારા વિરહમાં અમને મારીશ નહિ. કનૈયા અમને ભૂલતો નહિ.

મનને ધોવાને બહારનું પાણી કામ આવતું નથી. આંખમાંથી નીકળેલાં પ્રેમનાં આંસુઓથી જ મન ધોવાય છે, સાફ થાય છે. ગોપીઓ રુદન કરે છે. કનૈયો ગોપીઓને સાંત્વન આપે છે. મારા મંગલમય પ્રયાણમાં તમે રડીને અપશુકન ન કરશો. હું પાછો આવીશ. હું આવીશ.

ગોપીઓ ધીરજ ધરે છે. રામકૃષ્ણ નંદજી સાથે રથમાં બસાવે છે. રથ ચાલવા લાગે છે. ગોપીઓ રથની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. કનૈયાએ કહેલું એટલે આંસુઓને દબાવ્યાં છે. જ્યારે ખાત્રી થઈ કે હવે જાય છે, ત્યારે રડી પડ્યાં છે. હવે ક્યારે આવશે? હવે ક્યારે દર્શન આપશે? અતે ધીરજના બંધ તૂટી ગયા. તેઓ વિરહની સંભાવનાથી વ્યાકુલ બની ગઈ, અને લજ્જા છોડી હે ગોવિન્દ! હે માધવ! એમ ઊંચા અવાજથી પોકારી પોકારીને રુદન કરવા લાગી.

વિસ્મય લજ્જા રુદનઃ સ્મ સુસ્વરં ગોવિન્દ દામોદર માધવેતી ।

ભા. ૧૦-૩૬-૩૧.

ગોપીઓ કેવી—શ્રીકૃષ્ણમાં જ લાગેલા મનવાળી કૃષ્ણ વિષ્ણુ માનસા : ।

હે ગોવિન્દ! હે માધવ! આ ગોકુળને ઉજાડ ન કરો, સખીઓ મનાવે છે. નાથ, ગોકુળને અનાથ ન કરો. નાથ, અમને ન ભૂલશો નહિ.

એક ગોપી ભગવાનને મનાવે છે. નાથ, મારો નિયમ એવો છે કે જ્યાંસુધી હું તમારાં દર્શન કરતી નથી ત્યાંસુધી હું પાણી પણ પીતી નથી. નાથ, મારે ત્યાં બે મિનિટ પણ આવજો.

દશ્ય એવું કરુણ હતું કે અકૂર રડવા લાગ્યો. અકૂરને આશ્ચર્ય થયું કે આ લોકોનો પ્રેમ કેવો છે! ગાયો પણ રડવા લાગી છે. રથ તરફ જઈને ગાયો હાંભા હાંભા કરે છે. કેઈ ગોપી મૂર્છામાં પડે છે. કેઈ ગોપી રથ પકડવા દોડે છે.

શ્રીકૃષ્ણે અકૂરને કહ્યું, આ ગોપીઓનો પ્રેમ એવો છે કે તેઓ મને નહિ જવા દે. અકૂર તું રથ જલદી ચલાવ.

યશોદાજીનું ધૈર્ય રહ્યું નહિ. રથની પાછળ પાછળ રડતાં રડતાં દોડે છે. પ્રભુએ જોયું કે મારી મા આવે છે. અકૂરને કહ્યું, અકૂર તું રથને ઊભો રાખ. રથ અટક્યો છે. યશોદા મા આવ્યા છે. લાલાનાં ઓવારણાં લીધાં છે. બેટા, તું આજે મથુરા જાય છે તેથી મને ઘણું દુઃખ થાય છે. મારી તો એવી ઈચ્છા હતી કે મારો કનૈયો મારી આંખથી દૂર ન થાય છે. મારી તો એવી ઈચ્છા છે. તું ભલે જા. મેં મારા સુખ માટે પ્રેમ કર્યો નથી. હું તો પ્રાર્થના કરીશ મારો કનૈયો જ્યાં હોય ત્યાં સુખમાં રહે. બેટા, એક ખાનગી વાત તને કહેવા આવી છું. બેટા, તું તો મને મા, મા, કહે છે પણ હું

તારી મા નથી. તું દેવકીનો છે, મારો નથી. હું તારી ધાવ છું, હું તારી દાસી છું. કૃષ્ણ કહે છે :—મા, આ તું શું બોલે છે? લોકો ભલે ગમે તે કહે. હું યશોદાનો છું. મા, હું જગતને કહીશ કે હું યશોદાનો લાડિલો દીકરો છું.

યશોદા કહે છે :—બેટા, તું મથુરા જાય છે. પણ એક વાત ભૂલી જા. બેટા, તું નાનો હતો, ત્યારે મેં તને ખાવણા સાથે ખાંધ્યો હતો. તે વાત તું ભૂલી જા.

કનૈયો માતાને કહે છે :—મા, હું બધું ભૂલી જઈશ, પણ તેં મને ખાંધ્યો છે તે નહિ ભૂલું. મા, હું બંધાયો તો એક તારો જ છું.

યશોદાજી પૂછે છે :—બેટા, તું મને ભૂલી જઈશ નહિ ને? તું મને પાછો મળવા આવીશ ને?

કનૈયો કહે છે :—મા, હું આવીશ. મા, તું તારા શરીરને સાચવજો. મા, તું ગાયોને સાચવજો. મા, હું પાછો આવીશ.

માએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. મારો કનૈયો જ્યાં હોય ત્યાં સુખમાં રહે.

રથ નીકળ્યો છે. પ્રેમમાં પાગલ થયેલી ગોપીઓ રથ પાછળ દોડવા લાગી. કનૈયા સાચકાળે તારી આરતી ઊતારીશ, પાંચ મિનિટ તું ઘરમાં આવજો.

કૃષ્ણે રથને ફરી ઊભો રખાવ્યો છે. ગોપીઓને કહે છે, હુદ્યોને મારવા એ મારું ગૌણ કાર્ય છે. દૈત્યોનો સંહાર કરવો એ મારા અવતારનું મુખ્ય પ્રયોજન નથી. મારા અવતારનું મુખ્ય પ્રયોજન છે ગોકુળમાં પ્રેમલીલા કરવાનું. હું એક સ્વરૂપે અત્રે રહીશ, તમારી સાથે ઘેર આવીશ અને એક સ્વરૂપે મથુરા જઈશ. પહેલાં યશોદાને ત્યાં એક કનૈયો હતો હવે જેટલી ગોપીઓ હતી તેટલા કૃષ્ણ બન્યા છે. એક એક ગોપીના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે આ અંતરંગમાં સંયોગ અને બહિરંગમાં વિયોગ છે. મારા વિરહમાં ગોપીઓ મારું ધ્યાન કરે. પ્રત્યેક ગોપીને અનુભવ થયો કે શ્રીકૃષ્ણ મથુરા ગયા જ નથી, તે તો અત્રે જ છે.

શ્રીકૃષ્ણને લઈ રથ ચાલ્યો ગયો. ગોપીઓ ચિત્રવત ઊભી રહી.

કનૈયો ગોકુળમાંથી ગયો નથી. એક એક ગોપીના હૃદયમાં પોતાનું સ્વરૂપ આપીને ગયો છે. કારણ ભગવાનનું વચન છે.

વૃંદાવનં પરિત્યજ્ય પાદમેકં ન ગચ્છતિ ।

વિયોગ વગર તન્મયતા થતી નથી. વિયોગ વગર ધ્યાનમાં એકાગ્રતા આવતી નથી. અને ધ્યાન વગર સાક્ષાત્કાર થતો નથી. વ્રજવાસીઓ મારા વિયોગમાં મારા સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતા મારામાં તન્મય થાય એટલે વિરહ આપ્યો છે. વિયોગમાં પ્રેમ વધુ પુષ્ટ બને છે. તેથી ગોપીઓને શ્રીકૃષ્ણે આ વિયોગ વિશિષ્ટ યોગનું દાન કર્યું છે. ગોપીઓને તો આજે :

શ્યામ વિતુ વ્રજ સુનો લાગૈ ।

સુની કુંજ, તીર જમુનાકો, સવ સુનો લાગૈ

શ્યામ વિતુ ચેન નહૌ આવૈ ॥

રથ ચાલ્યો. રથ યમુના કિનારે આવે છે. અકૂર જમુનામાં સ્નાન કરવા જાય છે. જળમાં ડૂબકી મારે છે, તો જળમાં પણ તેને રામકૃષ્ણ દેખાય છે. આ શું? કુમારો તો રથમાં બેઠા છે. અહીં ક્યાંથી? બહાર આવી જોયું તો કુમારો રથમાં બેઠા છે. ફરી જળમાં ડૂબકી મારી. રામકૃષ્ણ પાછા જળમાં દેખાવા લાગ્યા. તરત મૂર્તિઓ બદલાય છે. અકૂરે નારાયણ ભગવાનનાં જળમાં દર્શન કર્યો.

તેથી કેટલાક વૈષ્ણવો માને છે :- મથુરા જતાં શ્રીકૃષ્ણે યમુનામાં સ્નાન કર્યું અને નારાયણરૂપે પ્રગટ થયા. એટલે કે શ્રીકૃષ્ણ વૃંદાવન પરત આવ્યા. અને નારાયણ વિષ્ણુ આગળની લીલા કરવા ગયા. કૃષ્ણ અને નારાયણ એક છે પણ આ ઉપાસના ભેદ છે.

અકૂરજીએ યમુનામાં સ્નાન કર્યું. અકૂરે સ્તુતિ કરી છે.

રથ મથુરાનાં ઝાંપા સુધી આવ્યો. શ્રીકૃષ્ણ અકૂરને કહે છે, તમે ઘેર જાવ. અમે તો અહીં આ બાગમાં વિશ્રામ કરીશું.

જે મથુરામાં કંસ હોય તે મથુરામાં કૃષ્ણ રહે નહિ. એટલે મથુરા બહાર બગીચામાં શ્રીકૃષ્ણ રહેલા છે. જે મથુરામાં કંસ રહે ત્યાં કૃષ્ણ જતા મથી. અને કૃષ્ણ મથુરામાં આવે તે પછી કંસ જીવતો રહેતો નથી. કંસ અને કૃષ્ણ એકી સાથે રહી શકે નહિ કારણ કે અંધકાર હોય ત્યાં પ્રકાશ રહી શકે નહિ.

વિષયાનંદ હોય ત્યાં પ્રહ્માનંદ ન સંભવી શકે. માનવકાયામાં વિષયાનંદ હોય ત્યાં સુધી પ્રહ્માનંદ હોય નહિ-પ્રહ્માનંદ ત્યાં આવે નહિ.

એક જ મથુરામાં માનવકાયામાં શ્રીકૃષ્ણ અને કંસ (કામ) સાથે બિરાજી શકે નહિ. કંસ એ કામ છે. કામ અને ઈશ્વર સાથે રહી શકે નહિ. આટલું સમજશો તો ય ઘણું છે,

જહાં કામ વહાં રામ નહીં, જહાં રામ વહાં નહીં કામ.

તુલસી દોનો નવ રહે, રવિરજની એક ઠામ.

યશોદાજીએ હ્રદય વગેરે ઘરની અનેક સામગ્રીઓ આપેલી હતી. આજે કૃષ્ણ વહાલી ગાયોને છોડીને આવ્યા છે. જમવા બેઠા ત્યાં યશોદામાતું સ્મરણ થયું. કૃષ્ણ ભોજન કરી શક્યા નહિ. હાથનો કેળિયો હાથમાં જ રહ્યો. નંદબાબાની નજર કૃષ્ણ ઉપર પડી. બાબાએ જોયું કનૈયો ખાતો નથી. પૂછ્યું. તું કેમ ખાતો નથી? કનૈયાએ જવાબ આપ્યો, બાબા મારી મા ન ખાય ત્યાંસુધી મારાથી કેમ ખવાય? મારી વહાલી ગાયો ન ખાય તો મારાથી કેમ ખવાય? બાબા મારી મા તથા ગાયો ત્યાં ભૂખ્યાં રહ્યાં છે.

કૃષ્ણ યશોદા માને યાદ કરે છે. પ્રભુ સાથે પ્રેમ એવી રીતે કરો કે પરમાત્મા આપને યાદ કરે. ભક્તિ એવી કરો કે ભગવાન તમને યાદ કરે. જીવને ભગવાન યાદ ન કરે ત્યાંથી જીવતું બંધન તૂટતું નથી. ભક્તિ એવી રીતે કરો કે ભગવાનને તમારા વિના ચેન ન પડે.

યશોદાજીનો પ્રેમ પણ એવો હતો. જે દિવસે કનૈયાએ ગોકુળ છોડ્યું તે દિવસે યશોદાજીએ ખાધું નથી. ગાયોએ ખાધું નથી.

પછી સાંજના વખતે રામકૃષ્ણ મથુરામાં પ્રવેશ કર્યો. તેઓ મથુરા જોવા નીકળ્યા છે. મહાદ્વારમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે. રોજની આદત હતી તે પ્રમાણે બાળકો કનૈયાની જે બોલાવે છે. કનૈયાલાલકી જય માથુરી સ્ત્રીઓને કાને આ શબ્દ પડ્યો. શુકદેવજી મહારાજ વર્ણન કરતા નથી, પ્રત્યક્ષ દર્શન કરે છે.

જે લીલાની કથા ચાલતી હોય તે લીલા પ્રત્યક્ષ થઈ રહી છે એવી ભાવના વક્તા શ્રોતા કરે તો કથામાં બહુ આનંદ આવે છે.

એક સ્ત્રી બાળકને ધવડાવતી હતી તેને છોડીને દોડી છે. છોકરો તો રોજનો છે. કૃષ્ણદર્શન ક્યાં રોજ થવાનાં છે? તે બાળકને મૂકીને દોડી છે. બાળક ટાંવ ટાંવ કરતો રહે છે. પણ સાંભળે કોણ? આવી રીતે તેઓ પોતાના કામો પડતાં મૂકી મૂકીને દોડી છે. આવી તન્મયતા જોઈએ. દર્શનમાં તન્મયતા થાય એટલે આનંદ થાય, અને આવી આતુરતા જીવ કેળવે તો ઈશ્વર દર્શન આપે.

માથુરી સ્ત્રીઓ શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન કરતાં અનેક વારો કરે છે. આગળ ચાલતાં રસ્તામાં કંસ રાજાનો માનીતો ધોળી મળ્યો. તે કંસના કીમતી કપડાંઓ લઈને જતો હતો. આ એ જ ધોળી છે જેણે રામાવતારમાં બનકી માતાની નિંદા કરેલી. તે નિંદા કરનારો મથુરામાં ધોળી થઈને આવ્યો છે. નિંદા અને નરક સમાન છે. કાળ માથા ઉપર છે, જીવ ગાફેલ છે. કથા હસવા માટે નથી, રડવા માટે છે. આવું કરતાં હોય તો છોડી દેજો.

ધોળી પાસે શ્રી કૃષ્ણે કપડાં માગ્યાં. ધોળી મૂખ હતો. અઝડમાં બોલવા લાગ્યો. આ તમારું ગામડું ગોકળીયું નથી. આ તો શહેર છે. આ કપડાં તો કંસ રાજાનાં છે. તમે શું, તમારા બાપદાદાએ આવાં કપડાં કદી જોયાં હતાં? લો બોલ્યા કપડાં આપો. વધારે બોલશો તો કંસ રાજાના સિપાઈઓ પકડીને લઈ જશે. ગામડાંના ગમારો જીવવાની ઈચ્છા હોય તો અહીંથી તુરત ચાલ્યા જાઓ.

બળદેવજીથી આ સહન થયું નહિ. કનૈયા, આને મરણકાળનો સન્નિપાત થયો લાગે છે. તું એને માર. મોટાભાઈએ હુકમ કર્યો એટલે ધોળીના મુખ ઉપર લપડાક મારી, તેનું મસ્તક ઊડી ગયું. તે મરી ગયો. ધોળીની આ દશા જોઈ તેની સાથેના સેવકો કપડાં મૂકીને નાસી ગયા. ઈશ્વરનો કાયદો છે જે ઇન્દ્રિયથી મનુષ્ય પાપ કરે તે ઇન્દ્રિયને ભગવાન સજા કરે છે, તે ઇન્દ્રિયને ભગવાન દુઃખી કરે છે. જે ઇન્દ્રિયથી પાપ કરશો, તે ઇન્દ્રિયને અંતકાળે ભગવાન બહુ દુઃખ આપે છે. જે વાણીથી પાપ કરે તેને અંતકાળે વાગદેવી દગો આપે છે. કોઈ ચાર દિવસથી બોલતાં નથી, કોઈનું બોલવું અઠવાડિયા પહેલાંથી બંધ થઈ જાય છે. ધોળીએ મુખથી નિંદા કરેલી એટલે ધોળીના મુખ ઉપર લપડાક મારી અને માર્યો. ઈશ્વર સરળ સાથે સરળ છે અને કુટિલ સાથે કુટિલ છે. જેનું મન પવિત્ર નથી તેનું મન અંતકાળે બહુ ગભરાય છે.

કનૈયાને ચોરી કરવાની આદત પડી છે. કનૈયા ગોપમિત્રોને કહે છે. આ બધાં મારાં કપડાં છે. તમે પોટલાં છોડો. ગોપબાળકોની પોટલાં છોડવાની હિંમત થતી નથી. કનૈયા ગોપમિત્રોને કપડાં આપે છે. બધાને પિતાંબર આપ્યા. બાળકો ખુશ થાય છે કનૈયા જેને જે કપડાં આપે તેને તે બંધબેસતાં આવી જાય. આનંદથી તે બોલી ઊઠે, કનૈયા આ તો મને બરાબર બંધબેસતું આવી ગયું. કનૈયા મિત્રોના આનંદથી ખુશ થાય મનમાં હસે કે કપડાં સીવનારો દરજી અદ્ભુત છે ને એટલે કપડાં બંધબેસતાં આવી ગયાં. આવો દરજી જગતમાં થયો નથી કે થવાનો નથી. કૃષ્ણની પ્રતિજ્ઞા હતી કે માસ મિત્રોને સારાં કપડાં પહેરાવીશ, પછી સારાં કપડાં પહેરીશ.

આનંદ થયો છે. મિત્રો ગરીબ હતા. તેઓ કનૈયાને કહેવા લાગ્યા, કનૈયા, આવા સારાં કપડાં પહેરવાના મળે તો મારાં લગ્ન પણ જલદી થઈ જાય. કનૈયા મારા લગ્નમાં તું આવીશ? કનૈયા મિત્રોને સમજાવે છે કે હું જરૂર આવીશ. કૃષ્ણ મારા છે અને હું કૃષ્ણનો છું એવી આ ભાવના છે.

શ્રીકૃષ્ણ મિત્રોને કપડાં પહેરાવી પછી પોતે કપડાં પહેરે છે. આજ દિન સુધી સીવેલાં કપડાં પહેરેલાં નથી. કાળી કામળી લઈ ગાયો પાછળ ભમતા હતા. આજે પ્રથમ સીવેલાં કપડાં પહેરે છે. પ્રેમ કેવો કરવો તે જગતને બતાવ્યું છે રામ અને કૃષ્ણ. તે પછી રસ્તામાં સુદામા માળી મળ્યો. તેણે પ્રભુને માળા પહેરાવી, અને સાથવાળા સૌને પણ માળા પહેરાવી, તે પછી રસ્તામાં કંસની દાસી કુબ્જા મળી જે ત્રણ ઠેકાણે વાંકી હતી. તે ચંદનનું પાત્ર હાથમાં લઈને જતી હતી. ચંદન અને વંદન મનુષ્યને નમ્ર બનાવે છે. કુબ્જા ઠાકોરજીને ચંદન આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ તેના ઉપર પ્રસન્ન થયા. પ્રભુએ વિચાર લા. ૭૬

કર્યો કે કુળને ચંદન આપી મારા રૂપમાં વધારે કર્યો છે. તેથી હું પણ તેને સુંદર બનાવું. પ્રભુએ કુળને સુંદર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેના પગ ઉપર પ્રભુએ પગ રાખ્યો છે અને તેની હડપચી પકડી એવો આંચકો આપ્યો કે તેનું આખું અંગ હાલી ઊઠ્યું. ત્રણ અંગે વાંકી કુળ સીધી સરળ બની ગઈ.

કથા પાછળ થોડું રહસ્ય છે. કુળ એટલે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ ત્રણ ઠેકાણે વાંકી છે. બુદ્ધિના ત્રણ દોષો છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ દોષો પ્રભુનું પૂજન કરવાથી જાય છે. પણ બુદ્ધિ કંસની સેવા કરે એટલે કે ઈન્દ્રિયના વિષય પાછળ જાય, તો તે વાંકી બને છે. પણ બુદ્ધિ ઈશ્વરના સન્મુખ આવીને ઊભી રહે-બુદ્ધિ ઈશ્વર સન્મુખ આવે, ઈશ્વર તરફ વળે એટલે તે સરળ થાય છે. કુળ સીધી સરળ થઈ હતી તેમ. નહિ તો પાંચ વિષયો તેને બહુ પજવે છે. કંસ એટલે કે વિષય પાછળ જે બુદ્ધિ જાય તે વક્ર બને છે અને જે બુદ્ધિ ઈશ્વર પાછળ પડે, તો તે બુદ્ધિ સરળ થશે. વાંકી બુદ્ધિ કૃષ્ણસેવાથી સરળ થાય છે. વિષયો વાંકા છે. બુદ્ધિ વિષયોનું ચિંતન કરે તો તે વાંકી બને છે. જેની બુદ્ધિ વાંકી એટું મન વાકું, જેનું મન વાકું એની આંખ વાંકી, જેની આંખ વાંકી એનું જીવન વાકું.

વાણિયા લોકોને ખબર પડી કે આ બાળકોએ ધોળીને માર્યો. કુળને સરસ કરી. આ છોકરાંઓ છે પરાક્રમી. કદાચ તેઓ મથુરાના રાજા બને. તો આજથી જ તેઓનો આદર સત્કાર કરીએ એટલે આગળ જતાં કામ લાગશે. કહ્યું છે કે અગમ બુદ્ધિ વાણિયા. જે થોડું આપે અને ઘણું લેવાની આશા કરે એ વાણિયો. ઘણું આપીને ઓછું લે તે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણને પાંચ રૂપિયા દક્ષિણ મળે તો તે કેટકેટલા આશીર્વાદ આપે છે. પુત્રવાન, આયુષ્યવાન, લક્ષ્મીવાન, ભવ.

વૈશ્યોએ વિચાર કર્યો કે આજે થોડી સેવા કરી હશે તો આગળ જતા કામમાં આવશે. વાણિયાઓએ ભગવાનને કૃત થોડાં પાન સોપારી આપ્યાં છે. બાપજી, આ બધું તમારું છે. આ વાણિયાઓ બોલવામાં બહુ ચતુર હોય છે. કહે છે કે હુકાને આવેને. હુકાન તમારી જ છે. બોલવામાં બહુ મીઠા પણ જ્યારે બિલ આપે છે ત્યારે બિલકુલ કસર રાખતા નથી. પોતાને બુદ્ધિમાન માને છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ પૈસા કમાવવા માટે કરે એ કાંઈ બુદ્ધિમાન કહેવાય? બુદ્ધિનો ઉપયોગ પરમાત્મા માટે કરે તે બુદ્ધિમાન. આ વાણિયાઓએ ભગવાનને બીજું કાંઈ આપ્યું નથી. ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે **વ્રજ નમાર્ગે વણિક પથે...તાંબૂલ સ્નગ મંથે**: વાણિયાઓએ પાન અને ફૂલની માળા ભગવાનને અર્પ કર્યાં છે.

તેમ છતાં ભગવાન તેઓના ઉપર પ્રસન્ન થયા. ગમે તેવો, ગમે તેવો હેતુથી પણ આવકાર તો આપ્યો છે ને. ભગવાને વાણિયાઓને વરદાન માંગવાનું કહ્યું, તમારે જે કાંઈ માંગવું હોય તે માંગો. વાણિયાઓએ માંગ્યું:—લક્ષ્મીજી સદા અમારા ઘરમાં નિવાસ કરે. બીજાના ઘરમાં જાય નહિ. ભગવાન પૂછે છે:—તમને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિની કાંઈ જરૂર નથી? વાણિયાઓ કહે:—ના, ના અમારે તેની જરૂર નથી. અમારે ફક્ત લક્ષ્મીની જ જરૂર છે.

ભગવાન મથુરામાં પધાર્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણો અઝડમાં બેસી રહ્યા. લક્ષ્મીજીને થયું કે વાણિયાઓએ ભલે પાનસોપારી આપ્યાં, તેઓ ભલે લોભી રહ્યા, પણ સ્વામીની સેવા કરે છે તેથી તેના ઘેર જઈ. લોકો એમ સમજે છે કે સંપત્તિ આવી એટલે સર્વ સુખ આવી ગયું. પરંતુ તેટલું પૂરતું નથી. સંસ્કારી બનો. સારા સંસ્કાર કેળવવા પ્રયત્ન કરો.

વાણિયાઓએ લોભી વૃત્તિથી પણ ભગવાનને પાન-ફૂલ અર્પણ કર્યો. પણ બ્રાહ્મણ લોકોએ ભગવાનને કાંઈ પણ અર્પણ કર્યું નહિ, તેથી લક્ષ્મીજીને ખોટું લાગ્યું એટલે લક્ષ્મીજી હવે બ્રાહ્મણને ઘેર જતાં નથી.

તેવામાં વાણિયાઓની હુકાને ઘરાક આવ્યા. તેઓ ધંધામાં લાગી ગયા. તે પછી ભગવાન પૂછે છે કે ધનુષયાગ તરફ જવાનો રસ્તો કયો? વાણિયાઓ કહે છે:—અમને ધંધો કરવા ધો. આગળ કોઈને માર્ગ પૂછી લેજો. ભગવાન હસે છે કે કેવા સ્વાર્થી છે! લક્ષ્મી આપી એટલે મને ભૂલી ગયા? આ બધું યાદ રાખો તો ભાગવત મરણ સુધારે છે. એવું ન માનો કે તક્ષક નાગ પરીક્ષિતને જ કરડવા આવેલો. તક્ષક નાગ બધાને કરડવાનો છે. સાત વારમાંથી તમારે માટે પણ એક વાર તો નક્કી જ છે.

તક્ષક નાગ-કાળ નોટિસ આપીને આવે છે. પણ કુદરતની આ નોટિસને કોઈ ધ્યાનમાં લેતું નથી. માથાના વાળ ધોળા થાય, દાંત પડવા લાગે ત્યારે માનો કાળની સૂચના આવી ગઈ છે. આ કાળની નોટિસ આવી જાય એટલે સર્વ ત્યજી ભગવાનને ભજવા લાગો.

ચાર દિવસ યજ્ઞના પૂરા થયા છે. આજે પાંચમો દિવસ છે. આજનો દિવસ નિર્વિદ્ધને પૂરો થાય તો કંસને આંચ ન આવે. ધનુષયાગનું સ્થાન પૂછતાં પૂછતાં ભગવાન ત્યાં આવ્યા છે. ધનુષ્ય ઉઠાવીને ઉપાડ્યું, અને ધનુષ્યનો ભંગ કર્યો. કંસના સેવકોની એક એકની પૂજા કરી. સેવકો દોડતાં દોડતાં કંસ પાસે આવ્યા છે. હજુર, હજુર તમારો યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો છે. ધનુષ્ય તોડી નાંખ્યું છે. આ બાળકો પ્રતાપી છે, તેમને રાજ્ય આપી, આપ ઈશ્વરનું ભજન કરો. કંસ બાપને કેદમાં રાખીને રાજ થયો છે. એવો તે દુષ્ટ હતો. કંસ સેવકોને કહેવા લાગ્યો, અથા મૂર્ખાઓ તમને બોલવાનું ભાનબાન છે. હું જ રાજા છું. હું કોઈને રાજ્ય આપવા તૈયાર નથી.

સૂર્ય અસ્ત થયો એટલે બાળકો નંદબાબા પાસે આવ્યા. તેઓ જ્યારે મથુરા જોવા નીકળેલાં ત્યારે નંદબાબાએ કહેલું, કનૈયા આ ગોકુળ નથી. આ તો શહેર છે અને કંસ તેનો રાજા છે. માટે શહેરમાં તોફાન કરતાં નહિ. તેઓ આવ્યાં અને નંદબાબાએ પૂછ્યું કનૈયા શહેરમાં કાંઈ તોફાન કર્યું નથી ને? કનૈયા કહે છે:—ના, બાબા. અમે કાંઈ તોફાન કર્યું નથી.

અમે શહેર જોવા નીકળ્યાં એટલે રસ્તામાં લોકો મને પૂછતાં, તું કોનો પુત્ર? હું કહેતો કે હું નંદબાબાનો પુત્ર છું. યશોદા મારી મા છે. યશોદા મા સરળ હતાં. બધાને યશ આપતાં, કોઈને અપયશ આપતાં નહીં. યશોદાજીનો હું દીકરો છું. બાબા, હું તમારો પુત્ર એટલે શહેરના લોકોએ અમને કપડાં આપ્યાં, અને પુષ્પમાળાઓ પહેરાવી. અમારો સત્કાર કર્યો. નંદબાબા લોળા હતા. તેઓએ બધું સાચું માની લીધું. નંદબાબાએ માન્યું કે આ યાદવો મારા મિત્ર છે. આ યાદવોને ઘેર કોઈ પ્રસંગ આવે છે ત્યારે આપવામાં હું કાંઈ કચાશ રાખતો નથી. મેં બધાને ખૂબ આપ્યું છે. આજ આટલાં વર્ષે મારાં બાળકો મથુરા આવ્યા એટલે યાદવો તેમને ભેટ સોગાદ આપે તેમાં શું નવાઈ?

કનૈયા બાબાને કહ્યા કરે, બાબા અમે તમારા એટલે અમને માન મળ્યું છે. નંદજીની પુત્ર ભાવના કાયમ રાખી છે. રાત્રે ભોજન કરવાનો સમય થયો. વજ્રવાસીઓ ખૂબ સામગ્રી લાવેલા પણ કૃષ્ણને માતા યશોદા યાદ આવે છે. પોતાની ગંગી ગાય યાદ આવે છે. મારા વગર મારી ગાયોનું શું થતું હશે? તેઓ મારા વગર ખડ નહિ આતી હોય. આ વિચારે શ્રીકૃષ્ણને ભોજન ભાવતું નથી.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં દરબાર ભરાયો છે. કંસને મૃત્યુનાં ચિહ્નો જણાવા લાગ્યાં. તેણે પોતાના મલ્લો ચાણુર મુષ્ટિકને બોલાવ્યા. કંસે કહ્યું, આજે મધ્યયુદ્ધ વખતે તમે બળદેવ-કૃષ્ણને મારી નાંખજો. તેઓ ના પાડે તો પણ પરાણે કુસ્તીના અખાડામાં ઘસડી જાઓ. આ તરફ કૃષ્ણ-બળદેવ પણ નંદબાબા તથા ગોપમિત્રો સાથે ત્યાં આવ્યાં છે. પહેલાં શ્રીકૃષ્ણ ઉપર કુવલયાપીડ હાથીને છોડવામાં આવે છે. પ્રભુએ લીલા કરી કુવલયાપીડ હાથીને માર્યો છે. રંગભૂમિમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેઓ મલ્લોને વજ્ર જેવા, સામાન્ય પુરુષોને નરરત્ન જેવા, સ્ત્રીઓને મૂર્તિમાન કામદેવ જેવા, ગોવાળિયાને સ્વજન જેવા, રાજાઓને શાસક જેવા, માતાપિતાની સમાન મોટા વૃદ્ધોને બાળક જેવા, કંસને મૃત્યુરૂપે, અજ્ઞાનીઓને વિરાટરૂપે, યોગીઓને પરમતત્ત્વરૂપે, ચાદવોને પરમદેવરૂપે જણાય છે.

મલ્લાનામશનિર્નનાં નરવરઃ સ્ત્રીનાં સ્મરો મૂર્તિમાન
ગોપાનાં સ્વજનીડસતાં ક્ષિતિભૂજાં શાસ્તા સ્વપિત્રો શિશુઃ ।
મૃત્યુર્મોજપતેવિરાટવિદુષાં તત્ત્વં પરં યોગિનાં
વૃષ્ણીનાં પરદેવતેતિ વિદિતો રજ્ઞ ગતં સાગ્રજઃ ॥

સર્વ લોકોએ પોતપોતાના ભાવાનુસાર કમશ રોદ્ર, અદ્ભુત, શૃંગાર, હાસ્ય, વીર, વાત્સલ્ય, ભયાનક, બીભત્સ શાંત અને પ્રેમભક્તિ રસોનો અનુભવ કર્યો, જેવી જેવી ભાવના તે પ્રમાણે એક એકે દર્શન કર્યો. આજ પ્રમાણે રામચંદ્રજીએ જ્યારે જનકરાજના દરબારમાં ધનુષ્ય ભંગ માટે પધારેલા, ત્યારે જેની જેવી ભાવના હતી તેવા તેમને તેઓ જણાયેલા.

જિન્હ કેં રહી ભાવના જૈસી । પ્રભુ મૂરતિ તિન્હ દેખી તૈસી ।

અખાડામાં ચાણુર મુષ્ટિક મદિરાપાન કરીને બેઠા છે. પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો એટલે ચાણુર બોલવા લાગ્યો, એય કૃષ્ણ, એય બળરામ, અહીં આવો. અમારા મહારાજને કુસ્તી બેવાનો શોખ છે. જેની જીત થાય તેને મહારાજ ભેટ આપવાના છે. કૃષ્ણ બોલ્યા : રાજાને રાજી કરવા એ મારું કર્તવ્ય છે. પરંતુ અમે બાળક છીએ. બાળક સાથે બાળકની કુસ્તી શોભે. હું તમારી સાથે કેવી રીતે કુસ્તી કરી શકું? મદિરાપાનથી ઉન્મત્ત થયેલો ચાણુર બોલવા લાગ્યો :—એ કાંઈ ચાલે નહીં. તું બાળક શાનો? મોટા મોટા રાક્ષસોને મારનારો તું પહેલવાન છે. તમે કેવા બાળક છો, તે અમે જાણીએ છીએ. તમારા પરાક્રમ અમે સાંભળ્યા છે. એમ કહી ચાણુરે કૃષ્ણનો હાથ પકડીને તેને અખાડામાં ખેંચ્યા. કૃષ્ણે કહ્યું :—આ અધર્મનું યુદ્ધ છે. ચાણુરે કહ્યું પરવા નહીં.

કૃષ્ણે કહ્યું :—છોડી દે મારો હાથ. મારો હાથ પકડવાની શી જરૂર છે? મારી માએ મને ખૂબ માખણ ખવડાવ્યું છે. તારી ઇચ્છા જ છે તો હું લડવા તૈયાર છું. ચાણુર સાથે કૃષ્ણની અને મુષ્ટિક સાથે બળરામની કુસ્તી થાય છે. કંસના સેવકો કંસના કહેવા પ્રમાણે મલ્લોને શૂરાતન ચડાવવા નગારાં વગાડે છે. કથા પાછળ થોડું રહસ્ય છે. સંસાર અખાડો છે. ચાણુર એટલે કામ, મુષ્ટિક એટલે ક્રોધ. સંસાર અખાડામાં કામ ક્રોધ એ મહામહો છે. તેમની સાથે કુસ્તી કરવાની છે. અનાદિ કાળથી તે જીવને મારતા આવ્યા છે. અત્યંત સાવધ રહેશો, તો કામક્રોધને મારી શકશો. ગાફેલને કામ મારે છે. એક ક્ષણ પણ તમે ગાફેલ થશો, તો કામ છાતી ઉપર ચઢી બેસશે. મનુષ્યનો અવતાર કામનો વિનાશ કરવા માટે અને ક્રોધ ઉપર વિજય કરવા માટે છે.

નંદબાબા ગભરાયા. ક્યાં મારો નાનો કનૈયો અને ક્યાં આ મોટા પહેલવાન મહા ? આ મોટો પહેલવાન મારા કનૈયાને મારશે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે પણ નંદજીનાં

બાળક છે. નંદને વાત્સલ્યભાવ હતો. નંદે આંખો બંધ કરી. નંદબાબા રોજ નંદેશ્વર મહાદેવની (શિવજીની) પૂજા કરતા હતા. નંદબાબાએ તેની બાધા રાખી છે. હે નંદેશ્વર, મારા કનૈયાનું રક્ષણ કરો. ઘેર આવીને તમને ૧૧ મણ લાડુ ખવડાવીશ, પછી યાદ આવ્યું કે કુસ્તીના માલિક દેવ તો હનુમાનજી છે. હે હનુમાનજી પ્રસન્ન થાઓ. મારા કનૈયાનું રક્ષણ કરો. તમને અગિયાર મણ બેશનના લાડુ ખવડાવીશ.

જય જય હનુમાન ગુંસાઈ
કૃપા કરો ગુરુદેવકી નાઈ ॥

કનૈયાએ બેસું કે બાબા ગભરાયા છે. દેવોની બાધા રાખે છે. હવે કામ જલદી પતાવવું બેઠ્યો. ચાણુરને ખાત્રી થઈ આ બાળક નથી, પણ મારો કાળ છે. હવે નાસી જઈશ તો કંસ મને મારી નાંખશે. એનાં કરતાં હું કૃષ્ણને હાથે મરીશ. ગાફેલને કામ મારી શકે પણ સાવધાન હોય તેને કામ મારી શકે નહિ. કૃષ્ણે કહ્યું, બેટા તું મને શું મારી શકે? હું સાવધાન છું. પ્રતિક્ષણે જે સાવધ હોય છે તે કામને મારે છે. શ્રીકૃષ્ણે ચાણુરનો વધ કર્યો. બળરામે મુષ્ટિકનો. કંસના યોદ્ધાઓ મર્યા તેમ છતાં સેવકો તો આંખ મીંચીને ભેરથી નગારાં વગાડ્યે જ રાખે છે. કંસ ગુસ્સે થઈને આવ્યો. સેવકોને કહેવા લાગ્યો, અલ્યાઓ, તમને કંઈ શરમ છે? મારા મોટા મોટા પહેલવાનો મરી ગયા. તમે વાળ શાનાં વગાડો છો? મૂર્ખાઓ, નગારાં વગાડવાનું બંધ કરો. નગારા વગાડનારાઓને ભૂલ સમજાઈ. નગારાં વગાડવાનાં બંધ કર્યાં.

કંસને મરણકાળનો બકવાટ ઊપડ્યો. બોલવા લાગ્યો, અરે આ છોકરાંઓને મારી નાંખો. નંદજીને કેદ કરો, વસુદેવનો વધ કરો. કુખળ ઉપર કૃપા કરી પ્રભુએ અતુચ્છ શક્તિ બતાવી. ચાણુર મુષ્ટિકને મારી નિચ્છ શક્તિ બતાવી. આ પ્રમાણે નિચ્છ અને અતુચ્છ શક્તિ બતાવી પણ કંસને હજુ અચ્છલ આવતી નથી. શ્રીકૃષ્ણને બેટાં કંસ ગભરાયો. મારો કાળ આવ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણે તેના વાળ પકડ્યા છે. કંસને કહ્યું, હું દેવકીનો આઠમો તને મારવા આવ્યો છું. શ્રીકૃષ્ણે તેના વાળ પકડી ગડગડ હલાવ્યો, અને ભેરથી રંગભૂમિ ઉપર પછાડ્યો. કંસના પ્રાણ નીકળી ગયા. કંસ મરાયો છે.

બધાને આનંદ થયો. માત્ર કંસની રાણીઓને દુઃખ થયું. કનૈયો મામી પાસે ગયો છે. કનૈયાને બધા નાટક આવડે. મામીઓ સાથે તેણે પોક મૂકી, ઓ મારા મામા રે. મામીઓને શ્રીકૃષ્ણ સમજાવે છે, મામી, મામી, હું અગિયાર વર્ષે મારા મામાને મળવા આવ્યો પણ મામાને હાટફેઈલ થઈ ગયો. ઓ મારા મામા રે.

મામીઓ ભાણેજને કહે છે :—કનૈયા, તું રડીશ નહિ. જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. કનૈયા તારા મામા બાળહત્યાના પાપથી મર્યા છે. શ્રીકૃષ્ણ નિર્દોષ છે. ભાગવતમાં કંસની રાણીઓ ન્યાય આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા નિર્દોષ છે. શ્રીકૃષ્ણ તો કોઈને મારતા નથી. તે તો સર્વને તારે છે, સર્વને આનંદ આપે છે. મંદોદરીએ રામાયણમાં ન્યાય આપ્યો છે. રાવણને રામે માર્યો નથી. રાવણ તેના પાપે મર્યો છે.

ઉપરની કથા પાછળ થોડું રહસ્ય છે. કંસના મિત્રોનો પરિચય કરીએ.

૧. કુવલયાપીડ હાથી એટલે દર્પ. દર્પ-મદને મોહને શ્રીકૃષ્ણ મારે છે.
૨. ચાણુર એટલે કામ. કામને કૃષ્ણ માર્યો. કામને પરબ્રહ્મ મારે છે.
૩. મુષ્ટિક એટલે ક્રોધ. ક્રોધને બલરામે માર્યો. ક્રોધને શબ્દબ્રહ્મ-નાદબ્રહ્મ મારે છે. કંસના આ મિત્રોથી સાવધ રહેજો.

કંસ એ અભિમાન છે. કંસની રાણીઓના નામ સૂચક છે. કંસની રાણીઓના નામ છે, અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. આખો દિવસ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિનો જ જે વિચાર કરે તે કંસ. અસ્તિ એટલે મારી પાસે આવ્યું છે અને હવે આવ્યું સેળવીશ, એમ આખો દિવસ પૈસાનું ચિંતન

કરે એ કંસ. નીતિ અનીતિથી દ્રવ્યોપાજ્ઞ કરી મોજશોખમાં વાપરવાની ઇચ્છા રાખે છે તે કંસ છે. સંસારસુખ ભોગવવાની જ જેની ઇચ્છા છે તે કંસ છે. સંસારી જીવ સંસારસુખ ભોગવવાના જ વચારે કરે છે. બીજાને રડાવી આનંદ ભોગવે એ કંસ. ઉચ્ચસેનને કેદમાં રાખીને કંસ રાજ્ય ગાદી ઉપર બેઠેલો. કંસ એવો દુષ્ટ હતો. પહેલાં એક કંસ હતો. આજે સમાજમાં કંસ ઘણા વધી ગયા છે. જીવ કામ, ક્રોધનો હંમેશા માર ખાતો આવ્યો છે. તેને જીતીને જીવનમાં સંયમ કેળવવાનો છે. શબ્દ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી ક્રોધ શાંત થાય છે, ક્રોધ મરે છે. પરબ્રહ્મની ઉપાસનાથી કામ શાંત થાય છે, કામ મરે છે. કંસનો ઉદ્ધાર કર્યો. દુષ્ટમાં દુષ્ટ પુરૂષ પણ ભગવાનનું નામ લેતાં લેતાં દેહત્યાગ કરે, તો તેનો ઉદ્ધાર થાય છે.

પરમાત્મા સાથે સંબંધ જોડો, તો પરમાત્માને તમારા ઉપર લાગણી થાય. સંબંધ વિના સ્નેહ થતો નથી. ગામમાં ઘણાને તાવ આવે છે પણ આપણે તેની ખબર કાઢવા જતા નથી. સંબંધ વિના લાગણી થતી નથી. પરમાત્મા સાથે કોઈપણ સંબંધ જોડો. સંબંધ વગર રહેશો નહિ. પરમાત્માના કોઈ સ્વરૂપને ઇષ્ટદેવ માની તે ઇષ્ટદેવ સાથે સંબંધ જોડો. ગામમાં કોઈને તાવ આવશે, તો તેનો સંબંધી મળવા આવશે. લૌકિક વ્યવહારમાં પણ સંબંધ વગર લાગણી થતી નથી.

કોઈપણ રીતે ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવાની ખાસ જરૂર છે. લોકો ધનવાન, વિકાન સાથે સંબંધ જોડે છે. પણ ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડે છે તેને બધું મળે છે. એક જ પરમાત્માના અનેક સ્વરૂપો છે. શ્રુતિ એમ વર્ણન કરે છે. ઈશ્વર એક જ છે. ઈશ્વરનાં સ્વરૂપો અનેક છે. વંદન પૂજન દરેક દેવનું કરો, પણ ધ્યાન એક જ દેવનું કરો. સર્વને વંદન પૂજન કરો. પણ સર્વનું ધ્યાન ન કરો, ધ્યાન એકનું જ કરો. એક જ વિષયમાં મન ચોંટેલું રહે, તો ધ્યાન શક્તિ વધે છે, એક જ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી મન તે સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. કંસ વેરથી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરતો હતો. પરંતુ ધ્યાન કરતો હતો એક કૃષ્ણનું જ. કંસ રાજ્યે કૃષ્ણ સાથે વેરથી સંબંધ જોડેલો. કંસે લલે વેરભાવથી પણ સતત ચિંતન શ્રીકૃષ્ણનું કર્યું તેથી ભગવાને તેને મુક્તિ આપી. ઈશ્વરના મારમાં પણ પ્યાર હોય છે. ઈશ્વર જેને મારે છે, તેને પણ તારે છે. કંસને મારતા નથી, કંસને, સફળતિ આપી છે. ભગવાન વેરીને સફળતિ આપે, તો પ્રેમથી ભગવાનનું સ્મરણ કરે સેવા કરે તેને કેમ સફળતિ ન આપે?

વસુદેવ-દેવકીને વંદન કરવા શ્રીકૃષ્ણ કારાગૃહમાં આવ્યા છે. કારાગૃહમાંથી વસુદેવ-દેવકીને છોડાવે છે. માતાપિતાને હાથેપગે બેડીઓ છે. સેવકોને બેડી તોડવાનાં સાધનો લાવવામાં વાર લાગી. શ્રીકૃષ્ણ પોતાના દાંતો વડે માતાપિતાની બેડીઓ તોડી નાંખે છે. વસુદેવ-દેવકીને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કર્યાં. સંપત્તિ ગઈ, સંતતિ ગઈ, પણ પદે પદે ભગવાનના નામનું રટણ કરે છે તો બંધનમાં પડેલાને—સંસારરૂપી કારાગૃહમાં પડેલાને વસુદેવ-દેવકીની જેમ શ્રીકૃષ્ણ મુક્ત કરે છે.

તન્મયતા વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. ધ્યાનથી તન્મયતા થાય છે. વસુદેવ-દેવકીએ અગિયાર વર્ષ ધ્યાન કર્યું. ધ્યાન વગર સાક્ષાત્કાર થતો નથી. ધ્યાન કર્યા વગર પ્રભુનો દર્શન થતાં નથી. આજે અગિયાર વર્ષ પછી કૃષ્ણ મળ્યો છે. પ્રેમ શાસ્ત્રના કાયદા જુદા છે. માતાપિતાનું હૃદય ભરાયું છે. બાલવાની ઇચ્છા છે પણ બોલી શકતા નથી. એકબીજાને પ્રેમથી નિહાળે છે. એક અક્ષર કોઈ બોલી શકતું નથી. એ વખતે પરમાત્માએ ધૈર્ય ધારણ કર્યું છે અને બોલ્યા છે, ચાર પુરૂષાર્થો સિદ્ધ કરી આપનાર આ માનવ શરીર છે. એવું આ શરીર માતાપિતા આપે છે. આપ મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. હવે હું આપને છોડીને નહીં જઈ ? તે પછી કનૈયાને હાથી ઉપર બેસાડી ગામમાં ફેરવવામાં

આવે છે. નંદબાબાને લાગી આવે છે. લોકોએ કનૈયાનો વરઘોડો ફેરવ્યો પણ તે ભૂખ્યો થયો છે કે કેમ તેની સુધ કોઈએ લીધી નહીં. નંદબાબા માખણ મીસરી લઈને આવ્યા છે, લાલાને હાથી અંબાડી ઉપરથી નીચે ઉતારી માખણ મીસરી જમાડે છે. જે જગ્યાએ શ્રીકૃષ્ણે આ પ્રમાણે વિશ્રામ લીધો તે ઘાટનું નામ પડ્યું વિશ્રામઘાટ.

કંસને માર્યા પછી મથુરાનું રાજ્ય મળ્યું છે તેમ છતાં તેઓને કોઈ જાતની આસક્તિ નથી. કંસનું રાજ્ય તેના પિતા ઉચ્ચસેનને આપ્યું છે. વાણી અને વર્તન એક ન થાય ત્યાં સુધી વાણીમાં શક્તિ આવતી નથી. જ્ઞાનને ક્રિયાત્મક બનાવનારની ખોટ છે. બંગલામાં રહી વિલાસી જીવન ગાળનાર વેદાંતની ચર્ચા કરે છે એ દીક નથી. બહુ વાંચવા કરતાં વાંચેલું જીવનમાં ઉતારવાની જરૂર છે, શ્રીકૃષ્ણ જે ઉપદેશ કરે છે તે ઉપદેશ પ્રભુએ જીવનમાં ઉતાર્યો છે. યુદ્ધભૂમિ ઉપર અર્જુનને ગીતાશાસ્ત્ર સંભળાવ્યું છે. કોઈપણ કૃષ્ણની આશા રાખ્યા વગર સત્કર્મ કરવું એ ગીતાજીનો ઉપદેશ છે. મળે છતાં લેવાની ઇચ્છા થતી નથી તે જ સંન્યાસ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની અનાસક્તિ કેવી છે? મથુરાનું રાજ્ય શ્રીકૃષ્ણને મળ્યું છે પણ કોઈ આસક્તિ નથી. અર્જુનને જે અનાકિતનો બોધ આપ્યો છે તે અનાસક્તિ જીવનમાં પરિપૂર્ણ છે. સંસાર બાધક નથી. સંસારની આસક્તિ બાધક છે. બધાએ કહ્યું, કંસને આપે માર્યો છે તેથી રાજ્ય તમારું છે. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, રાજ્યના લોભથી મેં કંસને માર્યો નથી. કંસ અનેકને ત્રાસ આપતો હતો તેથી માર્યો છે. મારે રાજ્ય જોઈતું નથી. કંસના પિતા ઉચ્ચસેન જીવે છે, તેને રાજ બનાવો. હું તો સર્વનો સેવક છું.

નંદજીને ગર્ગાચાર્યજી કહેવા ગયા છે કે શ્રીકૃષ્ણ વસુદેવનો પુત્ર છે. તમારે ત્યાં કન્યા થઈ હતી. શ્રીકૃષ્ણ ગોકુળ નહીં આવે, હવે મથુરામાં જ રહેશે. નંદબાબા વ્યાકુળ થયા છે. બળરામ અને કૃષ્ણ નંદબાબાને મળવા આવ્યા છે. બાબા, બાબા અમે યુદ્ધ કરતા હતા, ત્યારે અખાડામાં અમને હતુમાનજી દેખાયેલા. નંદબાબાએ માન્યું, મેં હતુમાનજીની બાધા રાખેલી એટલે હતુમાનજીએ કનૈયાનું રક્ષણ કર્યું. બાકી આ મોટા મહોને કોણ મારી શકે? નંદબાબા લોભા છે અને કૃષ્ણે પણ નંદબાબાની ભાવના કાયમ રાખી છે. બાબા, અમે તો તમારા જ છીએ. લોકો લલે ગમે તેમ કહે બાબા, તમે જ મારા પિતા છો. કંસને માર્યો છે એટલે જરાસંધ, દતવકત્ર બધા રાજાઓ મારી સાથે વેર રાખવા લાગ્યા છે. બાબા, તમારા આશીર્વાદથી કંસમર્યો છે. બીજા રાજાઓ મારી સાથે વેર રાખે છે. હું ગોકુળમાં આવું તો આ રાજાઓ ત્યાં લડવા આવશે. મારા ત્યાં રહેવાથી મજવાસીઓ દુઃખી થશે. એટલે હું થોડો સમય મથુરામાં રહીશ. બાબા હાલમાં કહેશો નહીં કે હું તમારો પુત્ર છું કારણ કે જો કહેશો તો આ રાજાઓ મારી સાથે વેર કરશે. તમારા આશીર્વાદથી સર્વ રાજાઓનો પરાભવ કર્યા પછી હું ગોકુળમાં આવીશ. બાબા, મારી ગાયોને સાચવજો. મારી માને કહેજો કે કનૈયા જરૂર આવશે.

પ્રેમમાં આગ્રહ લલે હોય પણ દુરાગ્રહ શોભે નહીં. નંદબાબા પૂછે છે, કનૈયા હું એકલો પાછો જઈ ? કનૈયા જવાબ આપે છે. હા, બાબા. હું હાલમાં ત્યાં આવીશ, તો આ રાજાઓ ગોકુળમાં આવીને મજવાસીઓને ત્રાસ આપશે. બાબા હું તમારો જ દીકરો છું. બાબા તમે ગોકુળમાં પધારો.

નંદબાબાએ કહ્યું:—બેટા, મને વધારે આગ્રહ કરતાં આવડતું નથી. પ્રેમમાં દુરાગ્રહ હોતો નથી. મેં મારી ઇચ્છા રાખી નથી. મારે કનૈયા સુખી રહે તેવી જ ઇચ્છા રાખી છે. અમે અમારા સુખ માટે તારી સાથે પ્રેમ કર્યો નથી, કોઈ સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાથી અમે પ્રેમ કર્યો નથી. હું નારાયણને રાજ પ્રાર્થના કરીશ કે મારો કનૈયા જ્યાં હોય ત્યાં સુખી રહે. પણ કોઈ કોઈ વખત મજમાં આવજો.

કૃષ્ણ કહે છે :—બાબા, આ તમે શું બોલ્યા ? આ કાર્ય પતાવી હું ગોકુળમાં આવીશ. મારી માને કહેજો કે હું મથુરા આવીને ફસાયો છું. બાબા, મારી માને કહેજો કે હું આવીશ. મારી ગાયેને સાચવજો. ભાગવતમાં આ પ્રસંગ લીધો નથી. ઇતર ગ્રંથોમાં આ પ્રસંગ લીધો છે. આજે નંદબાબાએ બાબા ઉતારી છે.

મહાત્માઓ કહે છે. ગોકુળના કૃષ્ણ અનેરા લાગે છે. ગોકુળનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે. તેનો આનંદ અલૌકિક છે. તત્ત્વદષ્ટિથી મથુરાના, દારકાના, ગોકુળના શ્રીકૃષ્ણ એક જ છે.

ગુરુની સેવા કર્યા વગર ઇશ્વર પણ સુખી થતા નથી. જગતને એ આદર્શ બતાવવા શ્રીકૃષ્ણ સાંદીપનિ ઋષિને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ અર્થે ગયા. શ્રીકૃષ્ણ ગુરુકુળમાં નિવાસ કરે છે. ઉત્તર ક્ષેત્રમાં ક્ષીપ્રા નદીને કાંઠે સાંદીપનિ ઋષિનો આશ્રમ છે. કોઈ સંતની સેવા ન કરે તો ત્યાં સુધી ઇશ્વર કૃપા થતી નથી. કોઈ મહાપુરુષની તન, મન અને ધનથી સેવા કરે, તો સંતનું હૃદય પીગળશે અને અંતરમાંથી આશીર્વાદ આપશે. મનુષ્યને માટે અતિ આવશ્યક છે તે કોઈ તપસ્વી સાધુની સેવા કરે. સેવાથી વિદ્યા સફળ થાય છે. પુસ્તકો વાંચીને મેળવેલું જ્ઞાન તમને પૈસો અપાવશે, પ્રતિષ્ઠા અપાવશે પણ તમને અંદરની શાંતિ આપશે નહિ. કોઈ સંતની સેવા કરીને મેળવેલું જ્ઞાન મનને શાંતિ આપશે. સંત બોલે છે ત્યારે ઉપદેશ આપે છે તેવું નથી. સંત મૌન રાખીને પણ ઉપદેશ આપે છે. સંતનો પ્રત્યેક વ્યવહાર જ્ઞાન અને શક્તિથી ભરેલો હોય છે. કેવળ પ્રયત્નથી વિદ્યા મળે તે અભિમાનને સાથે લાવે છે. સંતની સેવાથી વિદ્યા મળે છે તે વિવેક વિનયને સાથે લાવે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગુરુજીના ઘેર પાણી ભરતા, ગુરુને ઘેર લાકડાં પણ લઈ આવતા.

પ્રાચીન કાળમાં ગુરુઓ વિરકત હતા અને શિષ્ય આવા ગુરુની સેવા કરી વિરકત થતા. વિદ્યા એ વૈરાગ્ય વગર હીપે નહીં. ભગવાનના વિદ્યાર્થી જીવનમાં ખૂબ સંયમ છે. વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીઅવસ્થા વિલાસમાં જીવન ગાળે તો વિદ્યાનો વિનાશ થાય છે.

ગુરુના સંસ્કાર વિદ્યાર્થીમાં આવે છે. આજકાલ ભણાવનારા પ્રોફેસરો વિલાસી હોય છે એટલે ભણનાર વિદ્યાર્થીઓ વિલાસી થાય છે. વિલાસી જીવન ગાળતો હોય અને તે શાંકરભાષ્ય ભણાવે તેનો કાંઈ અર્થ નથી. પ્રાચીનકાળમાં ગુરુઓમાં પરિપૂર્ણ સંયમ હતો એટલે વિદ્યાર્થીઓમાં પણ સંયમ આવતો. સંયમ જ સુખ આપે છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સંયમની ખડું જ જરૂર છે. આજકાલ પૈસા કમાવવાની વિદ્યા શીખવાડવામાં આવે છે. પણ સંસાર બંધનમાંથી છોડાવનારી વિદ્યા શીખવાડવામાં આવતી નથી. ગામડામાં ભણવાનું મળતું નથી અને શહેરમાં કેવળ પૈસા કમાવાનું શીખવાડવામાં આવે છે. અધ્યાત્મવિદ્યાનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી. આત્મા કોણ ? પરમાત્મા કોણ ? આત્મા પરમાત્માનો સંબંધ શું છે ? જીવનું લક્ષ્ય શું છે ? આ સમજાવવામાં આવતું નથી. જ્ઞાન ખૂબ વધ્યું છે તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છળકપટ કેમ કરવું તેમાં જ થાય છે. સાચી વિદ્યા એ જ છે જે પ્રભુનાં ચરણ સુધી જીવને લઈ જાય. મુક્તિ અપાવે તે જ વિદ્યા. શ્રીકૃષ્ણ જ્યારે ગુરુકુળમાં તે વખતે સૌરાષ્ટ્રનો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ ત્યાં ભણવા આવ્યો છે, તેની સાથે કૃષ્ણને મૈત્રી થઈ છે. આ મિત્રનું નામ છે સુદામા. શ્રીકૃષ્ણ એક જ વિદ્યાર્થી સાથે મૈત્રી કરે છે. શ્રીકૃષ્ણના અનેક મિત્રો હશે પણ ભાગવતમાં એકનું જ નામ આપ્યું છે.

સુદામા એટલે ઇન્દ્રિયોને દમ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કર. ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યા વિના વિદ્યા મળતી નથી—વિદ્યા ફળતી નથી. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોને દમવાની ખૂબ જરૂર છે. તે સૂચવવા કૃષ્ણના બીજા કોઈ સહાધ્યાયીનું નામ ભાગવતમાં લખ્યું નથી. ફક્ત સુદામાનું નામ જ છે. સુદામા સાથે મૈત્રી કરે તો જ સસ્વતીની ઉપાસના થાય. પરમાત્મા માટે જેના જીવનમાં ખૂબ સંયમ છે એ સુદામાનું સ્વરૂપ છે.

પરમાત્માનાં સાક્ષાત્કાર માટે અતિ સંયમની જરૂર છે. વિદ્યાર્થી અતિસંયમ ન રાખે તો વિદ્યા મળતી નથી. જીવનમાં સંયમ વગર દિવ્યતા આવતી નથી. સંયમ, વૈરાગ્યને ખૂબ વધારે. એક વાર જે સુખનો જે વિષયનો ત્યાગ કર્યો તે સુખ ભોગવવા ફરીથી ઇચ્છા થાય તે તો એકારીને બાવા જેવું છે. એક વખત ત્યાગ કર્યા પછી વિષયસુખની ઇચ્છા કરશો નહિ.

શાસ્ત્ર એ જીવને માટે છે, ઇશ્વરને માટે નહિ. અરે ! જીવ માટે પણ નથી, મનુષ્ય માટે છે. શાસ્ત્ર પણ કે દેવ માટે નથી.

સુદામા સાથે મૈત્રી કરજો. સુદામા સાથે મૈત્રી કરશો તો દારકાનાથ મળશે. સુદામા એ ઉત્તમ સંયમનું સ્વરૂપ છે. તમારા મનને તમે સાચવજો.

આત્મતત્ત્વનું સંદીપન કરી કરાવી શકે તેનું નામ સાંદીપનિ, તે જ ગુરુ. સંતગુરુ કાંઈ બહારથી લઈ આવી આપે છે તેવું નથી. આત્મતત્ત્વ જે અંદર છે તેનો જ અનુભવ ગુરુ કરાવે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં જે મળ્યું છે તે જ મેળવવાનું છે, પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે.

શ્રીકૃષ્ણ પૃથ્વી ઉપર પધારે એટલે ભગવાનને પણ ગુરુની જરૂર પડે છે. ભગવાને સંયમ સાથે મૈત્રી કરી સદાચારી જીવન ગાળ્યું. આજે પણ વિદ્યાર્થી સુદામાની સાથે મૈત્રી કરી વિદ્યાભ્યાસ કરે, તો વિદ્યા સફળ થાય. પણ આજના સહશિક્ષણમાં સંયમ ક્યાં રહ્યો છે ?

સંસારીઓ સાથે રહી બ્રહ્મચર્ય પાળવું કઠણ છે. સાત્ત્વિક વાતાવરણ હૃદયને સુધારે છે. દુષિત વાતાવરણ હૃદયને બગાડે છે.

ભગવાન આદર્શ બતાવે છે, ઇશ્વર છું પણ ગુરુની સેવા કરું છું.

પિતા-પુત્રનો વંશ એને બિદુવંશ કહે છે. ગુરુ-શિષ્યના વંશને નાદવંશ કહે છે. નાદવંશ બિદુવંશ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

ભગવાને વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યો. ગુરુને ગુરુદક્ષિણા માંગવા કહ્યું. સાંદીપનિ કાંઈ માંગતા નથી. સાંદીપનિ બોલ્યા, ક્ષીપ્રા નદીને કિનારે મારો આશ્રમ છે. અત્રે વૃક્ષો પુષ્કળ છે. તે ફળ આપશે અને નદી જળ આપશે. કોઈ વસ્તુની મને અપેક્ષા નથી.

જળ અને ફળથી જેને સંતોષ છે એ ખરો બ્રાહ્મણ. જળ અને ફળથી સંતોષ માને તે જ સદગુરુ થવાને લાયક છે. બ્રાહ્મણનું જીવન વિલાસ ભોગવવા માટે નથી, તપ માટે છે. જેની જરૂરિયાત ઓછી તેના હાથે પાપ થતું નથી. ફળ જળમાં સંતોષ માનનાર સાંદીપનિ કહે, મને કાંઈ અપેક્ષા નથી.

પ્રભુએ કહ્યું :—તમને જરૂર નથી પણ ગુરુ દક્ષિણા આપ્યા વગર મારી વિદ્યા સફળ ન થાય, માટે કાંઈક માંગો.

સાંદીપનિએ કહ્યું :—લાયક શિષ્ય મળે તો કાંઈપણ લેવાની ઇચ્છા રાખ્યા વગર જ્ઞાનદાન કરી વિદ્યાવંશને વધારજો. કોઈક લાયક એલો મળે તો કાંઈપણ લેવાની આશા કરતો નહિ. જ્ઞાન આપવામાં સંકોચ રાખીશ નહિ. મારી વિદ્યાનો વંશ વધારજો. આજ મારી દક્ષિણા છે. સાંદીપનિઋષિએ આ પ્રમાણે માંગ્યું છે. કૃષ્ણે આ વચન પાળ્યું ભા. ૮૦

છે. કયાંય વાંચવામાં આવ્યું નથી કે અર્જુને ભગવાનને કાંઈપણ આપ્યું છે. પ્રભુએ પણ અર્જુનની સેવા કરી અર્જુનને દિવ્ય જ્ઞાનનું દાન કર્યું છે. અર્જુનની તો સેવા કરી પણ એના ઘોડાઓની પણ સેવા કરી છે. મહાભારતમાં એવું વર્ણન આવે છે કે યુદ્ધમાં થાકેલા અર્જુન રાત્રે સુઈ જાય પણ શ્રીકૃષ્ણ સુતા નથી. ભગવાન રાત્રે અર્જુનના ઘોડાઓની સેવા કરે છે. ઘોડાઓને વાગેલાં ખાણ કાઢે, મલમ લગાડે, ખદલામાં અર્જુન પાસેથી કાંઈ લીધું નથી.

અર્જુન ભલે શ્રીકૃષ્ણને ગુરુ માને. ભગવાન અર્જુનને એલો માનતા નથી. ભગવાને ઉદ્ધવને જ્ઞાનોપદેશ કર્યો, અર્જુનને જ્ઞાનોપદેશ કર્યો પણ તેઓ પાસેથી કાંઈ લીધું નથી.

ગુરુ નિરપેક્ષ અને શિષ્ય નિષ્કામ હોય પણ આજકાલ તો લોકો આશા રાખે છે, મહારાજના આશીર્વાદથી મારે ત્યાં ખાઓ થાય મને સંપત્તિ મળે. પરંતુ સંતતિ અને સંપત્તિનો આશીર્વાદ ખરા સંત આપતા નથી. સંત તો વિકારવાસનાનો નાશ કરી અલૌકિક ભજનાનંદનું દાન કરે છે.

ભગવાન ગુરુપત્નીને કહે છે :—ગુરુજી ભલે ના પાડે, પરંતુ મારે ગુરુને કાંઈક આપવું છે.

ગુરુપત્ની કહે છે :—મારો એક પુત્ર હતો. અમે પ્રભાસની જગ્યાએ ગયાં હતાં. ત્યારે મારો ખાળક સમુદ્રમાં ડૂબી મરણ પામેલો. ગુરુદક્ષિણામાં એ ખાળક લાવી આપી મને અર્પણ કરો.

ભગવાન તે ખાળક લાવવા ગયા. સમુદ્રમાં તે ખાળક મળ્યો નહિ. પાંચજન્ય શંખ મળ્યો. તે ધારણ કર્યો. હવે મુરલીધર નહિ, હવે શંખધર બન્યા છે.

મરી ગયેલા ગુરુદેવના ખાળકને લઈ આવ્યા છે. ગુરુ તેમજ ગુરુપત્નીએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. સરસ્વતી તમારા મુખમાં, લક્ષ્મી તમારા ચરણમાં અને તમારી કીર્તિ જગતમાં જામણ કરશે. બેટા, મારી વિદ્યાનો વંશ વધારજે.

ગોપીઓએ પણ ભગવાન પાસે કંઈ માગ્યું નથી. એટલે ભગવાન ગોપીઓના ઋણમાં હંમેશને માટે રહ્યા છે. ભગવાન પાસે કંઈ માગ્યો નહિ.

ભગવાને ગોકુળની લીલા ૧૧ વર્ષ સુધી કરી. મથુરાની લીલા ૧૪ વર્ષ સુધી ચાલી. દ્વારકાની લીલા ૧૦૦ વર્ષની છે. શ્રીકૃષ્ણ ૧૨૫ વર્ષ પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. તેવું એકાદશ સ્કંધમાં વર્ણન છે.

શ્રીકૃષ્ણ વિદ્યાભ્યાસ કરી મથુરા આવ્યા છે. યાદવોને પરમાનંદ થયો છે. મથુરાના રાજમહેલમાં મુકામ છે. હવે ઉદ્ધવાગમનનો પ્રસંગ આવે છે.

ઉદ્ધવાગમન :—ઉદ્ધવાગમનની કથા કહેવામાં કથાકારની કસોટી છે એમ દક્ષિણના મહાત્માઓ માને છે. ઉદ્ધવાગમનમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનો મધુર કલહ છે. ઉદ્ધવાગમનમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય છે. ઉદ્ધવનું નિર્ણય જ્ઞાન અને ગોપીઓની શુદ્ધ પ્રેમલક્ષણ સચુલભક્તિ. ભક્તિમાં અને જ્ઞાનમાં કંઈ અંતર નથી. ભક્તિ જ જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે.

જ્ઞાન ભક્તિ વગર લંગડું છે, અને ભક્તિ જ્ઞાન વગર આંધળી છે. ભક્તિને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંનેની જરૂર છે, જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગરની ભક્તિ વાંઝણી છે.

આરંભમાં દાસોહમ્. હું સેવક છું એવી ભાવના દઢ કરી ઈશ્વરની આરાધના કરતાં કરતાં સાધકને થાય છે હવે ભગવાન મારા છે. પહેલા હું ભગવાનનો અને ભક્તિ વધે ત્યારે ભગવાન મારા. તે પછી અનુભૂતિ વધે છે, દેહભાન ભુલાય છે. ત્યારે હું રહેતું નથી, ત્યારે એક ભગવાન જ રહે છે. તે પછી થાય છે કે હું જ ભગવાન છું. દાસોહમમાંથી સોહમ્ થાય છે. ભક્તિ એ જ્ઞાન અને જ્ઞાન એ ભક્તિ છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ એક બને છે, ત્યારે જીવન સફળ થાય છે.

કેટલાક જ્ઞાનીઓ માને છે અમને ભક્તિની જરૂર નથી. તેઓ ભક્તિનો તિરસ્કાર કરે છે. કેટલાક ભક્તો માને છે અમને જ્ઞાન વૈરાગ્યની જરૂર નથી. આ બંને વિચારો યોગ્ય નથી. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગર રહે છે. આગળ કથા આવેલી કે વૃંદાવનમાં ભક્તિ મહારાણી પુષ્ટ બની પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગર પુષ્ટ થયા નહીં. ભક્તિ વૈરાગ્ય વગર હશે તો તે દઢ થશે નહિ. જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગરની ભક્તિ રહે છે. ભક્તિ વૈરાગ્ય સાથે, જ્ઞાન સાથે આવે તો દઢ બને છે.

જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગરની ભક્તિ કાચી છે. ભક્તિને જ્ઞાનની અપેક્ષા છે અને જ્ઞાનને ભક્તિની અપેક્ષા છે. ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન લંગડું છે. જ્ઞાન વિનાની ભક્તિ આંધળી છે.

ઉદ્ધવ જ્ઞાની છે, પણ ઉદ્ધવના જ્ઞાનને ભક્તિનો સાથ નથી, જ્ઞાન એ ભક્તિ વિનાનું હોય તો તેમાં અભિમાન આવે છે. જ્ઞાનમાં એક દોષ છે. ઘણે ભાગે જ્ઞાન અભિમાન લઈને આવે છે. જ્ઞાન ભક્તિ સાથે આવે છે તો તે નમ્ર બને છે. જો જ્ઞાનને ભક્તિનો સાથ ન હોય તો અભિમાન આવે છે અને પરિણામે જ્ઞાનીનું પતન થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાન થયું પણ સ્વરૂપમાં પ્રીતિ ન થાય ત્યાં સુધી બ્રહ્માનુભવ થતો નથી. જ્ઞાન એકલું હોય અને પરમાત્મા સાથે પ્રીત થઈ ન હોય તો પરમાત્માનો અનુભવ થતો નથી. સાચો જ્ઞાની એ છે કે જે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે છે. જ્ઞાની થયા પછી પૈસા, પ્રતિષ્ઠા, મઠ કે આશ્રમ સાથે પ્રેમ કરે તો તેવા જ્ઞાનીનું જ્ઞાન નકાસું છે. જ્ઞાનીને પણ ભક્તિની જરૂર છે.

ન્યારે આ જીવ ઈશ્વર સાથે અતિશય પ્રેમ કરે ત્યારે ઈશ્વર પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવે છે.

મનુષ્ય પોતાના ઘરની તિબ્બેરીમાં થું છે તે કોઈને બતાવતો નથી પણ જેની સાથે અતિશય પ્રેમ હોય તેને બધી હકીકત કહેશે. એને તિબ્બેરીની અંદરની વસ્તુઓ બતાવશે. તેવી રીતે પરમાત્મા સાથે જે પ્રેમ કરે છે તેને પરમાત્મા અસલી સ્વરૂપ બતાવે છે. સાધારણ મનુષ્ય પણ અતિપ્રેમ વિના પોતાનું કાંઈ બતાવતો નથી, તો ઈશ્વર અતિ પ્રેમ વગર કેવી રીતે પોતાનું અસલી સ્વરૂપ બતાવે ?

જ્ઞાન ભક્તિ વગરનું હશે તો તે જ્ઞાન લંગડું છે. ભક્તિને જ્ઞાનનો સાથ ન હોય તો ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપનો અનુભવ થતો નથી. ઈશ્વર એવી વસ્તુ નથી કે એક ઠેકાણે રહે. એક જ ઠેકાણે ઈશ્વરને નિહાળે તે અધમ વૈષ્ણવ છે. પણ જ્યાં જ્યાં નજર જાય ત્યાં ઈશ્વર દેખાય તે મહાન વૈષ્ણવ છે.

ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગરની હશે, તો તેથી ઈશ્વરનાં દર્શન એકમાં જ થશે. સર્વત્ર નહિ થાય. એકલી ભક્તિથી ભગવાનનાં ઘરનાં ગોખલામાં જે ઠાકોરજીની મૂર્તિ હોય તેમાં જ દેખાશે પરંતુ તેને જ્ઞાનનો સાથ મળે તો જ્ઞાનથી તે ભગવાન સર્વત્ર દેખાશે.

ઉદ્ધવજીનું તત્ત્વજ્ઞાન અને ગોપીઓની પ્રેમલક્ષણ ભક્તિ બ્રૂખ મહત્ત્વનાં છે. પરંતુ તેનો સમન્વય થાય તો ઉત્તમ. ઉદ્ધવજીની નિષ્ઠા જ્ઞાનમાં છે. ગોપીઓની નિષ્ઠા,

આગ્રહ પ્રેમમાં છે. કૃષ્ણપ્રેમ વિનાનું જ્ઞાન શુષ્ક છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે પણ ઈશ્વર સાથે પ્રેમ ન કરે ત્યાં સુધી જ્ઞાન સફળ થતું નથી. પરમાત્માનું જ્ઞાન થયા પછી પણ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ ન કરે તો પરમાત્માનો અનુભવ થતો નથી. જ્ઞાન મેળવ્યા પછી પણ પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવો પડશે. ગોપીઓ પ્રેમની ધ્વજ છે. ઉદ્ધવ એ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ત્રણે ભેગા થાય પછી પરમાત્માનો અનુભવ થશે. આ ત્રણમાંથી એક પણ ન્યૂન હોય તો પછી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે નહિ.

ઉદ્ધવ જ્ઞાની છે, પરંતુ તેનામાં ભક્તિ ન હતી, ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન નકામું છે. ભક્તિ સાથે જ્ઞાન આવે તો અલૌકિક આનંદ પ્રગટ થશે.

ઉદ્ધવ જ્ઞાની છે. પરંતુ તેનું જ્ઞાન શુષ્ક છે. તેનું હૃદય કોમળ ન હતું.

ખડુ જ્ઞાનની વાતો કરવાની હોય નહિ, પરંતુ જ્ઞાનનો અનુભવ કરવાનો હોય છે. જ્ઞાનીમાં જ્ઞાનનું અભિમાન કોઈક વખતે રહી જાય છે.

ત્યારે ભક્ત હંમેશા દીન જ રહે છે. દીનતાના સિંહાસન ઉપર ભક્તિ વિરાજે છે. ભક્ત માને છે, હું દુનિયાનો સેવક છું.

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन्त ॥

આ દુનિયા મારા વાસુદેવમય છે. મારા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.

वासुदेव : सर्वमिति

ગોપીની ભક્તિ જ્ઞાનોત્તર છે. ઉદ્ધવજી જાણતા ન હતા કે જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ પણ હોઈ શકે.

ઉદ્ધવને મન જ્ઞાન જ સર્વસ્વ હતું. તેથી ઉદ્ધવજીને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું ભાન કરાવવા શ્રીકૃષ્ણે તેમને વ્રજમાં મોકલ્યા છે.

શ્રીકૃષ્ણે વિચાર્યું કે ગોપીઓને જ્ઞાનનો અનુભવ થાય, તો તેઓને દુઃખાદિ વિકાર ત્રાસ આપે નહિ અને ઉદ્ધવના જ્ઞાનને ગોપીઓની ભક્તિનો પુટ મળે તો તેનું જ્ઞાન સફળ ગાય. જ્ઞાની થયા પછી હૈયું ન પીગળે તો એ જ્ઞાન શા કામનું? ઉદ્ધવના જ્ઞાનમાં થોડું અભિમાન છે. જો તેને ગોપીઓની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો સાથ મળશે તો તેમાં તેનું કલ્યાણ થશે. ઉદ્ધવને ગોપીઓનો સત્સંગ થાય તો ઉદ્ધવનું જ્ઞાનાભિમાન ઊતરી જાય અને તેનું કલ્યાણ થાય.

ગોપીઓને ઉદ્ધવના જ્ઞાનનો સાથ મળે તો તેને મારા વિયોગનું દુઃખ થશે નહિ. ગોપીઓને પણ અનુભવ થશે કે હું કૃષ્ણ તેની પાસે છું. ગોપીઓનું કલ્યાણ કરવું છે અને ઉદ્ધવજીનું પણ કલ્યાણ કરવું છે.

આ ઉદ્ધવાગમનનો પાઠ કરતાં એકનાથ મહારાજને ત્રણ દિવસ સુધી સમાધિ લાગી હતી.

ગુરુકુળમાં અધ્યયનની સમાપ્તિ કરી શ્રીકૃષ્ણ મથુરા આવ્યા છે. ઉગ્રસેને વિચાર કર્યો કે પ્રભુએ મને માન આપ્યું, ગાદી આપી, હું નામનો રાજા છું. ખરા રાજા શ્રીકૃષ્ણ છે. ઉગ્રસેને કહ્યું છે, આપ જે હુકમ કરશો તે પ્રમાણે હું કરીશ. વિવેકી ઉગ્રસેને સર્વ સંપત્તિ કૃષ્ણનાં ચરણમાં અર્પણ કરી. શ્રીકૃષ્ણ માટે મથુરાના રાજ્ય મહેલમાં રોજ છપ્પન ભોગની સામગ્રી થાય છે. હવે શ્રીકૃષ્ણ ગોપાળ નથી. હવે ગોકુળની લીલા પૂરી થઈ છે. હવે શ્રીકૃષ્ણ મથુરાનાથ છે. મથુરામાં ઐશ્વર્ય પ્રધાન છે. ગોકુળમાં પ્રેમ પ્રધાન છે. મથુરામાં અનેક દાસદાસીઓ છે. ઉદ્ધવજી શ્રીઅંગની સેવા કરે છે. સર્વ પ્રકારે સુખ છે.

સર્વ પ્રકારનું સુખ હતું પણ શ્રીકૃષ્ણ વ્રજવાસીના પ્રેમને ભૂલ્યા નથી. આ અલૌકિક ઐશ્વર્યમાં, અતિશય સંપત્તિમાં પણ ભગવાન ગોપીઓના પ્રેમને ભૂલ્યા નથી. રોજ સાંજે મથુરાના રાજમહેલની અગાસીમાં બેસી ગોકુળની ઝાંખી કરે છે. મારી માં આંગણમાં બેસી મારી પ્રતીક્ષા કરતી હશે. મથુરાના માર્ગ પર મીટ માંડી નિહાળે છે. માર રહતી હશે. મા વિચારતી હશે કે મને લાલાએ કહ્યું છે કે આવીશ. મા ભોળી છે.

મારી વહાલી ગાયોનું શું થયું હશે? ગાયો મથુરા તરફ મુખ રાખી હાંભા હાંભા કરતી હશે.

મારા નંદબાબા મને યાદ કરતા હશે. આ પ્રમાણે સર્વનું સ્મરણ કરે ત્યારે હૃદય ભરાય એક એકનું સ્મરણ કરતાં આંખોમાંથી આંસુ નીકળે છે.

મથુરામાં ઐશ્વર્ય તો છે. પ્રેમ નથી. ઈશ્વરને અપેક્ષા છે જીવ મારી સાથે પ્રેમ કરે, પૈસા સાથે પ્રેમ ન કરે.

શ્રીકૃષ્ણ વ્રજવાસીઓને હંમેશા યાદ કરે છે. અનેક વાર વ્રજવાસીઓનું સ્મરણ કરતાં આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. પ્રેમીના વિરહમાં રહવાથી પણ સુખ થાય છે. વહાલી ગાયો, ગોપીઓ અને નંદયશોદ્ધાનું સ્મરણ કરે ત્યારે આંખમાંથી આંસુઓ પડે છે.

સાંચકાળ થાય ત્યારે અગાસીમાં વિરાજે. રોજનો આ નિયમ હતો.

એક દિવસ શ્રીકૃષ્ણ મથુરામાં મહેલની અગાસીમાં વિરાજેલા હતા. કૃષ્ણ ગોપીઓનું સ્મરણ કરે છે.

જીવ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે તો તે સામાન્ય ભક્તિ. પણ જે જીવનું સ્મરણ પરમાત્મા કરે તે ભક્ત સાચો. તેની ભક્તિ સાચી. તે ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન સાથે એવો પ્રેમ કરો કે ભગવાન તમને યાદ કરે.

ગોપીઓના પ્રેમમાં ભગવાન વિહ્વળ હતા. રોજ સાંચકાળે અગાસીમાં બેસીને વ્રજને નિહાળે. મારી ગાયો ઘેર આવતી હશે, મારી મા આંગણમાં બેસી મારી રાહ બેતી હશે. મારી મા રહતી હશે, ત્યારે એને કોણ સાંત્વન આપશે? મારી મા મને ખવડાવ્યા વગર ખાતી ન હતી. નંદબાબા, ગોપીઓ સર્વના પ્રેમનું સ્મરણ કરતાં શ્રીકૃષ્ણનું હૃદય ભરાય. પરમાત્મા પણ તેમને મળવા આતુર થાય. પ્રેમીના વિરહમાં-સ્મરણમાં તન્મયતા થતાં રહવામાં પણ આનંદ આવે છે.

ઉદ્ધવને થયું એકાંતમાં બેસે છે ત્યારે રહે છે. ઉદ્ધવે વિચાર કર્યો. સુવર્ણના રાજમહેલમાં અનેક સેવકો શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં હાજર છે, શ્રીકૃષ્ણ માટે રોજ છપ્પન ભોગની સામગ્રી થાય છે. કેટકેટલું ઐશ્વર્ય છે! અમે બુદ્ધિ પ્રમાણે જૂખ સેવા કરીએ છીએ, છતાં શ્રીકૃષ્ણ ઉદાસ કેમ લાગે છે? અમે સેવા બરાબર કરીએ છીએ પણ અમારી સેવાથી ઠાકોરજીને સુખ થતું નથી. અમે સેવા કરીએ છીએ તેમ માનીએ છીએ, પણ તેઓ આનંદમાં વિરાજતા નથી.

સેવક સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા કરે તો તે બરાબર સેવા કરી શકતો નથી. સેવા તે કરી શકે કે જે આત્મસુખનો ભોગ આપે છે. મારા સુખને માટે હું મારા ઠાકોરજીને જરાપણ પરિશ્રમ નહિ આપું. મારા ઉપર દુઃખ આવે તો માનીશ કે એ મારા પાપનું ફળ છે. તે મારે ભોગવવું છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના નહિ કરું કે મારું દુઃખ દૂર કર. મારા દુઃખ માટે મારા ઠાકોરજીને પરિશ્રમ નહીં આપું.

ઉદ્ધવજીને થયું હવે મારે સંકોચ છોડીને પૂછવું પડશે. ઠાકોરજી કાંઈક ચિંતામાં છે. મારી સેવાથી પ્રસન્ન નથી. સાંચકાળે શ્રીકૃષ્ણ વ્રજવાસીઓના પ્રેમમાં તરખોળ હતા. તેવામાં ત્યાં અગાસીમાં ઉદ્ધવ આવ્યા છે. ઉદ્ધવ આવ્યા એટલે તે પ્રેમના આવેગને દબાવ્યો, ભગવાને પ્રેમનો ઊભરો દબાવ્યો. કારણ પ્રેમ ગુપ્ત રહેવા ઇચ્છે છે. તેમ છતાં અનેકવાર તે બહાર નીકળી આવે છે. ઉદ્ધવ આવ્યા ત્યારે ગોપીઓના પ્રેમમાં તરખોળ થયા હતા. ઉદ્ધવ આવતાં પ્રેમાવેશને દબાવી ઉદ્ધવનું સ્વાગત કર્યું. ઉદ્ધવ વંદન કરી બેઠા છે.

ઉદ્ધવે શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું :—નાથ, તમને એક વાત પૂછવા મારી ખાસ ઇચ્છા છે.

ભગવાને કહ્યું :—ઉદ્ધવ, તમે મારા અંતરંગના સખા છો, જે પૂછવું હોય તે પૂછો. સંકોચ ન રાખો. જે પૂછશો તે કહીશ.

ઉદ્ધવ પૂછે છે :—હું બુદ્ધિ પ્રમાણે યથામતિ આપની સેવા કરું છું. પરંતુ મારી સેવાથી આપને આનંદ નથી. આપ ઉદાસ લાગે છે. આપ ભોજન કરો છો તે સમયે આપને અકળામણ થતી હું જોઉં છું. ગઈ કાલે આપ ભોજન કરવા બેઠા હતા, ત્યારે ભોજન કરતાં કરતાં આપનું હૃદય ભરાયું હતું. તે વખતે આપ કોઈને યાદ કરતા હતા. ગઈ કાલે રાત્રે આપ સૂતેલા હતા. હું આપનાં ચરણની સેવા કરતો હતો. ચરણની સેવા કરતાં મને એવું લાગ્યું કે આપ સ્વપ્નમાં કોઈને રોજ યાદ કરો છો, સ્વપ્નમાં આપ રાધેરાધે બોલતા હતા. આ રાધા કોણ છે? તમે કોને રોજ યાદ કરો છો? તમારા હૃદયસિંહાસન ઉપર આસન જમાવનાર આ રાધા કોણ છે? સાંચકાળે રોજ તમે અગાસીમાં બેસો છો ત્યારે દુઃખી લાગે છે. તમારી ઉદાસીનતા મારાથી જોવાતી નથી.

ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે :—ઉદ્ધવ, હું કેમ દુઃખી છું તે પૂછનાર મથુરામાં તું એક મળ્યો. હું ગોકુળમાં હતો ત્યારે મારી મા મને મનાવી મનાવીને ખવડાવતી હતી. ઉદ્ધવ તને શું કહ્યું? દેવકીવસુદેવ મારા માતાપિતા છે. પરંતુ મારા સાચા માતાપિતા ગોકુળમાં છે. તે મને યાદ આવે છે. ઉદ્ધવ, મારી ગાયો મને યાદ આવે છે. મારા ગ્વાલ મિત્રો મને યાદ આવે છે. અમે ગાયો ચરાવવા જતા તે રસ્તે આ ગ્વાલ-ખાલો મારી પ્રતિક્ષા કરતા હતા. તેઓ પોતાના ઘેરથી જે કાંઈ લઈ આવે તે પ્રથમ મને પ્રેમથી ખવડાવે તે પછી કુમળાં પલ્લવોની પથારી કરી મને તેના ઉપર સુવડાવે. મારી ગાયોને સાચવે. ઉદ્ધવ, આ બાળકોને હું ભૂલી શકતો નથી. ઉદ્ધવ, મારી સખીઓ મને યાદ આવે છે. મારી મા યશોદા મને યાદ આવે છે.

ઉદ્ધવ, જ્યારે કાલિયનાગને નાથવા હું યસુનાના ઘરામાં ફૂટી પડ્યો, ત્યારે મારી ગાયો રડતી હતી. હું જ્યારે બહાર નીકળ્યો ત્યારે જ ગાયોને આનંદ થયો. ઉદ્ધવ, વ્રજની એ ગાયો મને યાદ આવે છે.

ઉદ્ધવ, વૃંદાવનની એ પ્રેમભૂમિ છોડીને હું અત્રે આવ્યો છું તેથી આનંદ નથી. અહીંયા તો તમે બધાએ મને રાજ બનાવ્યો છે. ઉદ્ધવ, મથુરામાં મને બધા વંદન કરે છે, સર્વ લોકો મને માન આપે છે, મને મથુરાનાથ કહે છે, પણ કોઈ મારી સાથે પ્રેમથી વાતો કરતું નથી. મને કોઈ પ્રેમથી બોલાવતું નથી. લોકોએ મને મથુરાનો રાજ બનાવ્યો પણ વ્રજ મારાથી ભૂલાતું નથી. મારી માનો પ્રેમ અત્રે ક્યાં છે? ઉદ્ધવ, આ કૃષ્ણ પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. તેને બીજી કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. ઉદ્ધવ, મને માનની ભૂખ નથી, પ્રેમની ભૂખ છે.

જીવ ઉપર પરમાત્મા પ્રેમનો વરસાદ વરસાવે છે. આ જીવ લાયક નથી હોતો તેમ છતાં પરમાત્મા તેને પેસો અને પ્રતિષ્ઠા આપે છે. જીવ દુષ્ટ છે છતાં પરમાત્મા દયાળુ છે. આપણા પાપના પ્રમાણમાં ભગવાન આપણને બહુ ઓછી સજા કરે છે. મનુષ્ય આંખ અને મનથી વારંવાર પાપ કરે છે. તે બધા પાપની જો ભગવાન સજા કરે તો મનુષ્યને પીવા માટે પાણી પણ ન મળે. છતાં દુઃખની વાત એ છે કે એવા પરમાત્મા ઉપર જીવ પ્રેમ કરતો નથી. કહે છે હું ઈશ્વરને માનતો નથી.

ઉદ્ધવ, યશોદાનો પ્રેમ મને મથુરામાં મળતો નથી. હું ન ખાઉં ત્યાંસુધી મારી મા ખાતી ન હતી. ઉદ્ધવ, મારા માટે આ મથુરામાં છાપન ભોગ બનાવે છે પરંતુ દરવાજો બંધ કરીને કહે છે કે આરોગ્ય. હું તેમ આરોગ્યો નથી. ઉદ્ધવ તને શું કહ્યું? ગોકુળ છોડીને મથુરામાં આવ્યા પછી મારા ભોગ સરી ગયા છે. મને કોઈ પ્રેમથી ન મનાવે ત્યાં સુધી હું ખાતો નથી. હજારવાર મને કોઈ મનાવે છે, ત્યારે એક કોળિયો હું ખાઉં છું. ઉદ્ધવ અત્રે છાપન ભોગ બને છે પણ મને આનંદ નથી. એટલે જ્યારે હું અત્રે ભોજન કરવા બેસું છું ત્યારે મારી મા મને યાદ આવે છે. મથુરામાં મારે માટે છાપન ભોગ બનાવે છે, પરંતુ કોઈ મને પ્રેમથી આરોગ્યાવતા નથી. વ્રજમાં મારી મા મને વારંવાર મનાવી, સમજાવીને જમાડતી હતી. ઉદ્ધવ, મથુરામાં હું છાપન ભોગને નિહાળું છું પણ આરોગ્યો નથી. ઉદ્ધવ આ કૃષ્ણ ભોગનો ભૂખ્યો નથી, પ્રેમનો ભૂખ્યો છે. ગોકુળમાં જે આનંદ હતો તે મથુરામાં નથી. ઉદ્ધવ મને વ્રજવાસીઓ યાદ આવે છે, હું વ્રજને ભૂલી શકતો નથી. મારી મા, મારી ગોપીઓ, મારી ગાયો સર્વને છોડીને હું આવ્યો છું. મારી વહાલી ગોપીઓ મને યાદ કરતી હશે. મારી ગાયો દુઃખી હશે. ઉદ્ધવ, આ વ્રજ ભૂલાતું નથી, મને વ્રજ વારંવાર યાદ આવે છે.

उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाहों ।

वृन्दावन गोकुल वनउपवन, सघन कुंजको छाँही ॥

प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखि सुख पावत ॥

माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत ॥

गो ग्वाल चाल सँग खेलत, सब दिन हँसत सिरात ॥

सूरदास धनि-धनि व्रजवासी, जिन सौ हित जदु-तात ॥

ઉદ્ધવ જ્ઞાની છે પણ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો મહિમા કેવો છે તે બહુતા નથી. જે જ્ઞાન ગુરુકૃપાથી મળેલું હોતું નથી તે જ્ઞાનમાં વિવેક આવતો નથી. જેને જ્ઞાન પ્રયત્નથી જ મળ્યું છે, ગુરુકૃપાથી, પ્રભુકૃપાથી મળ્યું નથી તેને અભિમાન આવે છે. ઉદ્ધવનું જ્ઞાન આ પ્રકારનું હતું. તેથી ઉદ્ધવ ભગવાનને ઉપદેશ આપે છે.

ઉદ્ધવ કહે છે :—આપ નાના હતા ત્યારે વ્રજમાં ગોપબાળકો સાથે બહુ રમતા હતા, તેમ મેં સાંભળ્યું છે. પરંતુ હવે તો તમે મથુરાના રાજ થયા છો. હવે ગામડાના ગોલાળો સાથે રમવાનો વિચાર પણ કરશો નહિ. એ વ્રજવાસીઓને ભૂલી જાવ એ ગોકુળને ભૂલી જશો તો જ મથુરાની રાજસંપત્તિમાં આપને આનંદ મળશે, તો જ મથુરાના ઐશ્વર્યમાં તમને આનંદ આવશે. જ્ઞાનાભિમાનને કારણે ઉદ્ધવને ભાન નથી કે તે કોને ઉપદેશ આપે છે.

પ્રભુએ કહ્યું :—ઉદ્ધવ, તું મને વ્રજને ભૂલવાનો ઉપદેશ કરે છે, પણ હું શું કરું ? ઉદ્ધવ, હું સર્વને ભૂલી શકું, પણ મને વ્રજ ભૂલાતું નથી. વ્રજને-વ્રજવાસીઓને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરું છું, પણ તેમાં મને સફળતા મળતી નથી. વ્રજવાસીઓ મને બહુ યાદ કરતા હશે. એટલે તેમનું સ્મરણ મને થાય છે. પ્રેમ અન્યોન્ય છે. હવે એક જ ઉપાય છે. વ્રજવાસીઓ મને ભૂલે એવો વેદાન્તનો ઉપદેશ તું વ્રજમાં જઈ કરજે. જેથી તેઓ મને ભૂલે તે પછી હું તેમને ભૂલી શકું. તો જ મને મથુરામાં આનંદ મળે.

એટલે ઉદ્ધવ, તું એક કામ કર. તું વ્રજમાં જા અને વ્રજવાસીઓને એવો ઉપદેશ કર કે વ્રજવાસીઓ મને ભૂલી જાય. વ્રજવાસીઓ મને ભૂલી જાય તો હું તેમને ભૂલી શકું. તેઓ જ્યાં સુધી મને ન ભૂલે, ત્યાં સુધી હું તેમને ભૂલી શકતો નથી, તેમણે મારા માટે સંસારનાં સર્વ સુખોનો ત્યાગ કર્યો છે તેઓ મારા માટે જીવે છે. મેં તેઓને કહેલું કે હું આવીશ એટલે મારી પ્રતીક્ષામાં તેઓએ પોતાના પ્રાણ ટકાવી રાખ્યા છે. તું તેમને નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર. તેઓ નિર્ગુણ બ્રહ્મના ઉપાસક બને, તેઓ મને ભૂલી જાય તો હું તેમને ભૂલી શકું. મોહ એકદેશીય છે પણ પ્રેમ અન્યોન્ય છે. ઉદ્ધવ તું ત્યાં જઈને તેઓને ઉપદેશ કર.

ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન જ્યાં હોય છે, ત્યાં વધારે બોલવાની કુટેવ પડે છે. તેવા જ્ઞાનીમાં વાચાળતા આવે છે. જ્ઞાન ભક્તિ સાથે આવે છે તો તેમાં મૌન રહી અધ્યયન કરવાની ઇચ્છા થાય છે. ઉદ્ધવનું જ્ઞાન ભક્તિ વગરનું હતું. તેથી ઉદ્ધવે કહ્યું :—તમને વધારે શું કહું ? મને વ્રજમાં મોકલો છો તેના કરતાં દર અઠવાડિયે એક પત્ર લખો. એટલે ત્યાં વ્રજમાંથી પણ કાગળ આવે. તો તેના પત્ર વાંચવાથી મિલન જેવો આનંદ પ્રાપ્ત થાય. પત્ર વ્યવહાર થશે એટલે મિલનનો આનંદ થશે.

પ્રેમ તત્ત્વનું રહસ્ય ઉદ્ધવ હજી જાણતા નથી. એટલે પત્ર લખવાનું કહે છે, ઉદ્ધવ જાણતા નથી કે પ્રેમનો સંદેશો પત્રથી મોકલી શકાતો નથી. તે તો હૃદયથી પહોંચાડવામાં આવે છે.

પ્રેમકા સંદેશા ઉદ્ધો પાતિ ના પઠાય ।

પત્રમાં લખાય છે તે બધું સાચું નથી હોતું. પત્રમાં લખે છે હરઘડી યાદ કરનારી. હરઘડી કોઈ પણ યાદ કરતું નથી. વ્યવહાર સાચો નહિ તો પત્રમાં લખેલું સાચું ક્યાંથી હોય ?

અહીં તો ગોપી શ્રીકૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણ ગોપી છે. ગોપી કૃષ્ણ એક જ છે. ઉદ્ધવ આ જાણતા નથી.

ઉદ્ધવ કહે છે :—આપ પત્ર લખો તો મને વ્રજ જવાનો પ્રસંગ આવે નહિ.

જ્ઞાની પુરુષોને ભક્તહૃદયની ખબર હોતી નથી. પ્રેમનું રહસ્ય ઉદ્ધવ જાણતા ન હતા. તેથી ઉદ્ધવ ભગવાનને ગોપીઓ ઉપર પત્ર લખવા માટે કહે છે.

પ્રભુએ કહ્યું :—ઉદ્ધવ, પત્ર લખવાનો મેં અનેકવાર પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ પત્રમાં શું લખવું તે મને સૂઝતું નથી. મારી માને પત્રથી હું કેવી રીતે સમજાવું ? મારું મનોહર મુખડું તે નિહાળે તો તેને શાંતિ મળે. હું તેની ગાદમાં બેસું તો તેને શાંતિ મળે, મને તે આરોગાવે તો તેને શાંતિ મળે.

શ્રીકૃષ્ણ કેટલીયવાર યશોદામાને પત્ર લખવા વિચાર કરે. પરંતુ મા યાદ આવે ને થાય કે એક તો હું ત્યાં જતો નથી, અને પત્ર મોકલીશ તો મારી મા મને વધારે યાદ કરશે. કાગળમાં યશોદાનું નામ લખે ત્યાં હૃદય ભરાય. કાગળ લખું તો માને વધારે દુઃખ થશે. કંઈયો આવતો નથી અને પત્રથી સમજાવે છે. આ વિચારમાં ને વિચારમાં કાગળમાં યશોદા યશોદા લખ્યા કરે. આગળ કંઈ લખાતું નથી. પ્રેમની ભાષા જુદી હોય છે.

ઉદ્ધવ આ પ્રમાણે મેં અનેકવાર પત્ર લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ પત્રમાં શું લખવું તે સમજ પડતી નથી. મને એવું લાગે છે કે સાચા પ્રેમનો સંદેશો પત્રમાં લખી શકાય જ નહિ, તે તો મનથી જ પહોંચાડવામાં આવે છે. તમે વૃંદાવન જાવ. તમે જ્ઞાની છો. તમારા બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ ગોપીઓને આપજો કે જેથી તેઓ મને ભૂલે અને બ્રહ્મચિંતન કરે. તેઓને સાંત્વન આપજો. ઉદ્ધવ, તમે ત્યાં જશો એટલે માતાપિતાને શાંતિ મળશે. ઉદ્ધવ વ્રજમાં જઈ અમારાં માતાપિતાને પ્રસન્ન કરો અને ગોપીઓને ઉદ્ધવ, વ્રજમાં જઈને કહેજો :

ऊद्यो इतनो कहियो जाई ॥

हम आवेंगे दोऊ भैया भैया जनि अकुलाई ॥

याको बिलग बहुत हम मान्यो जो कहि पढायौ धाई ।

वह गुन हमको कहा बिसरी हैं बड़ किये पय प्याई ॥

ओर जु मिल्यो नंद बाबासों तो कहियो समुझाई ।

तौलों दुःखी होन नहि पावै धवरी भूमरी गाई ॥

जद्यपि यहाँ अनेक भाँति सुख तदपि रह्यो न जाई ।

सूरदास देखौ ब्रजवासिन तब हिं हियो हरखाई ॥

ઉદ્ધવ ! અહીં સંસારના સર્વ વૈભવો છે, પણ હૃદયનો શુદ્ધ પ્રેમ અહીં ક્યાં છે ? ઉદ્ધવ ! મારું હૈયું અત્રે હરખાતું નથી.

ઉદ્ધવને લાગ્યું કે હું જ્ઞાની છું એટલે મને ત્યાં વ્રજમાં મોકલે છે. ઉદ્ધવને જ્ઞાન હતું પણ જ્ઞાન સાથે અભિમાન હતું. તેથી ઉદ્ધવ કહે છે :—મહારાજ, હું ત્યાં જવા તૈયાર છું. પણ ગામડામાં રહેનારા એ અભણ લોકો મારા વેદાંતનું તત્ત્વજ્ઞાન કેમ સમજશે ? મારું વેદાંતનું-સાંખ્યનું જ્ઞાન આ ગામડાની અભણ ગોપીઓ કેવી રીતે સમજી શકશે ? મારો તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ ઘણો કઠણ છે, સમજવો મુશ્કેલ છે. એટલે હું ત્યાં જઈ તેના કશો અર્થ નથી.

આ ઉદ્ધવ બોલ્યા તથી. ઉદ્ધવનું અભિમાન બહાર આવ્યું છે. ઉદ્ધવને અભિમાન હતું કે હું બૃહસ્પતિનો શિષ્ય છું. વેદાંતનો આચાર્ય છું.

શ્રીકૃષ્ણથી ઉદ્ધવનાં આ વચનો સહન ન થયાં. તેઓ ઉદ્ધવને કહેવા લાગ્યા :

ઉદ્ધવ ! મારી ગોપીઓને તું અભણ ન કહે. ગોપીઓ જ્ઞાનથી પર છે. ગોપીઓ વધારે ભણેલી નથી, પણ શુદ્ધ પ્રેમ કેવી રીતે કરવો તે ગોપીઓ જ જાણે છે. એટલે તો તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકી છે. ઉદ્ધવ વધુ તને શું કહું ? તેઓ તો :

ભા. ૬૧

તા મન્મનસ્કા મત્પ્રાણા મદર્થે ત્યક્તદૈહિકાઃ ॥ છે.

ભા. ૧૦-૪૬-૪

ગોપીઓનું મન નિરંતર મારામાં જ લાગી રહેલું છે. એના પ્રાણ, એમનું જીવન એઓનું સર્વસ્વ તો હું જ છું. મારી ખાતર તેઓએ પોતાના પતિ-પુત્ર આદિ સંઘનાં સગાં સંબંધીઓને તણ દીધાં છે. મને તેઓ આત્મા માને છે.

ઉદ્ધવ, મારી ગોપીઓ ભલે ભણેલ નથી, પણ ગોપીઓ પ્રેમની ધ્વજ છે. પ્રેમની મૂર્તિ છે. પ્રેમ કેવી રીતે કરવો તે ગોપીઓ બણે છે. ગોપીઓને જ્ઞાનની જરૂર છે અને તને પ્રેમની જરૂર છે. ઉદ્ધવ તારે ગોકુળમાં જવું પડશે. તારા વિના આ કાર્ય કોઈ કરી શકશે નહિ.

કેવળ જ્ઞાનથી કે કેવળ ભક્તિથી મનુષ્ય પૂર્ણ બનતો નથી. જીવનમાં બંનેને પરિપૂર્ણ સમન્વય કરી પ્રેમમય જીવન જીવવાથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ છે ઉદ્ધવાગમનના પ્રસંગનું રહસ્ય.

શબ્દજ્ઞાની જલદી નમતો નથી. તેના હૈયામાં ઠસક હોય છે કે હું જ્ઞાની છું. અભિમાન કોઈને નમવા દેતું નથી. વિનય હોય ત્યાં બધા સફળ હોય છે. અને અભિમાન હોય ત્યાં બધા દુર્ગુણો આવે છે. ભગવાનને લાગે છે કે ઉદ્ધવ અભણ ગોપીઓને નમવાનો નહીં એટલે ભગવાન ઉદ્ધવને ખુલ્લે ખુલ્લું કહે છે કે ઉદ્ધવ ત્યાં જજે ત્યારે ગોપીઓને વંદન કરજે.

ભગવાન બણતા હતા કે ત્યાં જઈને ગોપીઓના મંડળમાં તે તાડ જેવો ઊભો રહેશે. તે વંદન નહિ કરે તો તેનું કલ્યાણ નહિ થાય. નમો નહિ તે ભગવાનને ગમે નહિ.

ઉદ્ધવને જવાની ઈચ્છા ન હતી. છતાં પ્રભુએ આગ્રહ કર્યો એટલે ઉદ્ધવ જવા તૈયાર થયા.

ઉદ્ધવે કહ્યું :—તમારો આગ્રહ છે તો ત્યાં જઈશ. યશોદાને સમજાવીશ. નંદબાબાને મજવાસીઓને બોધ આપીશ.

પ્રભુ કહે છે :—ઉદ્ધવ, મારા ગ્વાલખાલોને કહેજે તમારો કનૈયો તમને યાદ કરે છે. મારી માને ઉપદેશ આપજે. મારી માને સમજાવજે કે તે મારા વિરહમાં રહે નહિ.

ઉદ્ધવને આખી રાત આ પ્રમાણે બોધ આપ્યો છે. પ્રાતઃકાળમાં ઉદ્ધવ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યા છે. ઉદ્ધવ તૈયાર થયા ત્યારે ઉદ્ધવને પ્રસાદી પીતાંબર આપ્યું છે. પ્રભુએ પોતાનું પીતાંબર તથા વૈજયંતીમાલા ઉદ્ધવને આપી અને કહ્યું તું જ્યારે સખીઓને મળવા જાય ત્યારે આ પ્રસાદી પીતાંબર પહેરીને જજે. મારી ગોપીઓ પરપુરુષને આંખ આપતી નથી, જીભ આપતી નથી. મારી ગોપીઓ પરપુરુષને નિહાળતી નથી. કોઈ પુરુષ સાથે બોલતી પણ નથી. તેઓ આ પીતાંબર ભેશે એટલે તેમને ખાતરી થશે કે તું મારો છે. તેઓ માનશે આ મારા શ્યામસુંદરનો લાડીલો સેવક છે, અંતરંગનો સખા છે. તેવી ખાતરી થશે ત્યારે જ ગોપીઓ તારી સાથે બોલશે. માટે ઉદ્ધવ આ પ્રસાદી

પીતાંબર પહેરીને સખીઓને મળવા જજે. વૈજયંતીમાલા પહેરીને ત્યાં જજે. ઉદ્ધવ, તું ભાગ્યશાળી છે કે મજમાં જાય છે. મજ એ પ્રેમભૂમિ છે. તારું કલ્યાણ થાય એટલે હું તને મોકલું છું. ઉદ્ધવજીને રથમાં બેસાડ્યા છે. રથ નીકળ્યો છે. પ્રભુએ ઉદ્ધવને કહ્યું :—ઉદ્ધવ નંદબાબાને આશ્વાસન આપજે. નંદબાબાનું સ્મરણ થતાં આંસુ નીકળ્યાં છે. ઉદ્ધવ, મારા માતાપિતાને મારા પ્રણામ કહેજે. ઉદ્ધવ, મારાં માને કહેજે તમારો કનૈયો આવશે.

ઉદ્ધવજીને આશ્ચર્ય થાય છે કે મજમાં એવું શું છે કે જેનું વારંવાર સ્મરણ કરી શ્રીકૃષ્ણ રહે છે. જીવ જ્યારે જીવપણું છોડી ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરી તન્મય બને છે. ત્યારે પરમાત્મા પણ પોતાનું આશ્ચર્ય ભૂલી જાય છે, ઈશ્વર પણ ઈશ્વરપણું ભૂલી જાય છે શ્રીકૃષ્ણ મથુરાના રાજા હતા તે ઐશ્વર્ય આજે ભૂલી ગયા છે. પ્રેમમાં પાગલ બન્યા છે. રથની પાછળ પાછળ દોડ્યા છે.

ઉદ્ધવ ત્યારે કહે છે :—હું રથમાં બેઠો છું. તમે રાજા છો, ઈશ્વર છો. આ પ્રમાણે રથ પાછળ દોડો તે ઠીક લાગતું નથી. તમે કલ્પાંત કરશો નહીં, હું સૌને બોધ આપીશ.

ત્યારે પ્રભુ અટક્યા છે. વિચારે છે, મારો ઉદ્ધવ ભાગ્યશાળી છે. તે આજે પ્રેમભૂમિમાં જાય છે. પ્રભુ પણ રથને ટગર ટગર ભેટા હતા.

ઉદ્ધવજીને આશ્ચર્ય થયું છે, આ મજમાં શું હશે? ઉદ્ધવ પ્રેમતત્ત્વને હજી બરાબર જાણતા નથી.

આ બાજુ કનૈયો ગયો એટલે બધી સઘન કુંભે વેરાન થઈ છે, યસુનાનાં જળ બણે ગોપીઓનાં આંસુઓ વહી રહ્યાં હોય તેવાં લાગે છે. કનૈયો ગયો ત્યારથી ગાયો ખડ ખાતી નથી. વારંવાર મથુરા તરફ નિહાળી ભાંભરે છે. શ્યામ વિરહમાં સર્વે વ્યાકુળ છે. એક સખીના શબ્દોમાં જ દશા બેઠી એ..

વિનુ ગોપાલ વૈરિન મહં કુંજૈ ।
તવ વે લતા લગતિ અતિ સીતલ
અવ મહં વિષમ જ્વાલકી પુંજૈ ॥
વૃથા વહતિ જમુના, જગ બોલત,
વૃથા કમલ ફૂલે અલિ ગુંજૈ ।
પવન, પાનિ, ઘનસાર, સજીવનિ,
દધિ-સુત-કિરન માનુ મહં મુંજૈ ।
યે ઝુઘો કહિયો માઘવસોં,
વિરહ કરદ કર મારત હુંજૈ ।
સૂરદાસ પ્રમુકો મગ જોવત,
અંલિયોં મહં વરન જ્યોં ગુંજૈ ॥

શ્રીકૃષ્ણ મથુરા ગયા પછી નંદયશોદાએ અનાજ લીધું નથી. કનૈયો ન આવે ત્યાં સુધી ખાવું નથી. રાત્રે નિદ્રા આવતી નથી અને દિવસે ગમતું નથી. કૃષ્ણ વિરહમાં જીવ અકળાય, આંખમાંથી આંસુ નીકળે, તો મનનો મેલ ધોવાય છે. વિરહનાં આંસુના જળથી મનનો મેલ ધોવાય છે. બહારના જળથી શરીર ધોવાય છે.

યશોદાજી વિચારે છે મારો કનૈયો આવવાનો છે. તે આવશે ત્યારે પ્રેમથી ગોદમાં લઈને જમાડીશ. લાલાને જમાડીને પછી હું જમીશ. કનૈયો વારંવાર યાદ આવે છે. કનૈયો આ વાટકામાં માખણ મીસરી જમતો હતો, આ પારણામાં સૂતો હતો, આ પથારી ઉપર આરામ કરતો હતો. આ પ્રમાણે યાદ કરી પતિ-પત્ની રહે છે. અનેક વાર નંદ યશોદાને આશ્વાસન આપે. નંદજી વિહ્વળ થાય એટલે યશોદા સમજાવે. નંદ યશોદા બન્ને આકુળ થયાં છે.

નંદ યશોદા આંગણમાં બેઠાં છે. યશોદા નંદને ઠપકો આપે છે :-મારા લાલાને તમે ગાયો પાછળ મોકલતા. તે મને કહેતો હતો “મા મને બાળકો ગાયોની પાછળ દોડાવે છે. આ ગાવાળો મને નચાવે છે, વજવાસીઓ મને ઠંદી રાટી ખવડાવે છે.” તેથી ગોકુળમાં કનૈયો બહુ દુઃખી થયો. તેને ગાયો પાછળ મોકલતાં તેથી તે રિસાયો છે, અને ગોકુળ છોડીને ગયો છે. કનૈયો ગોકુળમાં ગાયોની પાછળ રખડતાં બહુ દુઃખી થયો તેથી વજ છોડીને ગયો. પણ તે મને કહી ગયો છે કે મા હું આવીશ. ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને સમજાવતો હતો. હું રડું તે એનાથી જરાય સહન થતું ન હતું. હાય રે! મારો કનૈયો નિષ્કુર થયો છે. મથુરામાં ગયા પછી આવો નિષ્કુર થશે તેવું મને લાગતું ન હતું. મથુરાના લોકોએ કનૈયા ઉપર કાંઈ બહુ કયું હશે. મેં સાંભળ્યું છે કે તે હવે મથુરાનો રાજા થયો છે. તેથી મને આનંદ થાય છે. પણ તે હવે અત્રે આવતો નથી. તમે કનૈયાને ગાયો પાછળ મોકલતા તેથી હવે તે આવતો નથી. એમ કહી યશોદાજી રડવા લાગ્યાં.

નંદજી કહે છે :-હું તેને ગાયો પાછળ ક્યાં મોકલતો હતો? બલકું તે મને કહેતો હતો કે બાબા તમારે ત્યાં હું ગાયોની સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. હું ગોપાળ છું. એને ગાયો વિના એન પડતું ન હતું. ગાયો ઉપર તેને એવો પ્રેમ હતો. કનૈયો હતો ત્યારે ગાયો કેવી પુષ્ટ હતી? હવે કનૈયાના વિયોગમાં ગાયો ખડ ખાતી નથી. ગાયોની સ્થિતિ મારાથી જોવાતી નથી, હાથીનાં ખચ્યાં જેવી પુષ્ટ મારી ગાયો અતિશય દુખળી થઈ છે, હું હવે ગૌશાળામાં પણ જતો નથી. હવે ગાયોને જોવા માટે પણ તે આવતો નથી. પોતાની વહાલી ગાયોને પણ તે ભૂલી ગયો છે. ગાયોને માટે એકાદ વાર આવે તો વજ સનાથ થશે, મને ખબર ન હતી કે મથુરા ગયા પછી તે આવો નિષ્કુર થઈ જશે. કનૈયાની ગંગી ગાય હવે ઘેર આવતી જ નથી. ભૂખી અને તરસી રાત્રિવિસ વૃન્દાવનમાં ફર્યા કરે છે. કનૈયા, અમારા માટે નહિ તો એક વાર આ ગાયોને માટે તું આવ કનૈયા આ ગાયો બકરી જેવી દુખળી પડી ગઈ છે.

ગાયો તો તેને વહાલી હતી એટલે તેને તે ચરાવવા લઈ જતો હતો પણ મને એમ લાગે છે કે કનૈયો નાનો હતો, ત્યારે તે એને ખાયણી સાથે બાંધ્યો હતો, તેથી તે રિસાયો છે. એટલે તે હવે આવતો નથી.

નંદ યશોદા વ્યાકુલ થઈને રહે છે. શ્રીકૃષ્ણનું વારંવાર સ્મરણ થાય છે. રોજનો આ કમ હતો, કનૈયાની વાતો કરે અને રડી પડે, કોઈ બહુ આગ્રહ કરે ત્યારે કંદમૂળ ખાય.

નંદ યશોદા આંગણમાં બેઠાં હતાં. કૃષ્ણદીલા સ્મરણમાં તન્મય હતાં. તે સમયે એક કાગડો આંગણમાં આવ્યો. કાગડો કાઉ કાઉ બોલે છે. કાગડાની વાણીને શુકન

બાણી યશોદા કહે છે, મને લાગે છે કે આજે મથુરાથી કોઈ આવશે. મને લાગે છે મારો કનૈયો આજે આવશે મને કહી ગયો હતો કે હું આવીશ. પ્રેમમાં પાગલ થયેલાં યશોદા કાગડાને કહેવા લાગ્યાં, કાગડા, મારો કૃષ્ણ આવવાનો છે તેથી તું કાઉ કાઉ કરે છે. મારો કનૈયો આવશે તો તારી ચાંચ સોનેથી મઢાવીશ. તને મિષ્ટાન્ન ખવડાવીશ. કૃષ્ણ આવે છે તેવો શબ્દ મને કોઈ કહેશે તો હું તેની જન્મોજન્મ સેવા કરીશ. કાગડા, કહે મારો કનૈયો આવશે?

આ બાજુ ઉદ્ધવ રથમાં બેસી વિચાર કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે આવે છે મથુરાની ભૂમિ પૂરી થઈ ઉદ્ધવે વજભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો. વજના પશુપક્ષીઓ દિવ્ય છે. પક્ષીઓ પણ રાધાકૃષ્ણનું કીર્તન કરે છે. વજભૂમિ એ પ્રેમભૂમિ છે. વજભૂમિ સાન્નિધ્યભૂમિ છે. વૃન્દાવનના પશુ, પક્ષીઓ, વૃક્ષો દિવ્ય છે. વૃન્દાવનનો મહિમા કોણ વર્ણવી શકે?

કૃષ્ણ મથુરા ગયા પછી ગ્વાલ બાલો મથુરા જવાના માર્ગ ઉપર બેસી રહી રોજ કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરતા. મને લાલાએ કહ્યું છે કે હું આવીશ. સાંજ પડે તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણ ન આવે એટલે રડતાં ઘેર જાય. આજે નહીં તો કાલે આવશે એમ વિચારે. રોજનો આ કમ છે.

એક દિવસ ગ્વાલ બાલો આ પ્રમાણે બેઠાં હતાં. શ્રીદામ, મધુમંગલ જે કનૈયાના ખાસ મિત્રો હતા તે પણ તેમાં હતા. આજે તો દુરથી રથ આવતો દેખાયો. બાળકોએ મનથી વિચાર કર્યો. અમારો કૃષ્ણ આવતો હશે. બાળકો રથ પાસે દોડતાં દોડતાં આવ્યાં પણ ઉદ્ધવ રથમાંથી નીચે ઊતર્યા નથી. અરે! આ કૃષ્ણ નથી, આ બીજો કોઈ લાગે છે. મારો કૃષ્ણ હોય તો તે રથમાંથી ફરી પડે. આમ બેસી ન રહે. આ કોઈ અભિમાની લાગે છે. ઉદ્ધવજી તો બાળકોને જોયાં છતાં રથમાં બેસી રહ્યા હતા. ગ્વાલ બાલો રથને ઘેરીને બેઠાં છે. ઉદ્ધવે કહ્યું, તમારા શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું. શ્રીકૃષ્ણ આવવાના છે.

બાળકો કહે છે :-હા ઉદ્ધવ, કનૈયો સુખી થાય એટલે અમે સેવા કરતાં હતાં. અમને લાગતું ન હતું કે તે આવો નિષ્કુર થશે. ઉદ્ધવ, કૃષ્ણ વગર અમારી એક ક્ષણ પણ જતી નથી. આ બધું ખાવા દોડે છે. બધું સૂતું સૂતું લાગે છે. બંસીવટ સૂનો, સૂનો જમુના તીર. ઉદ્ધવજી, કનૈયા વગર આ વૃન્દાવન સૂતું છે. ઉદ્ધવ, તે અહીં હતો ત્યારે અમારી સાથે ઘણા પ્રેમ કરતો, અને હવે અમને ભૂલી ગયો છે. ઉદ્ધવ, કનૈયાને કહેજો આ ગોવર્ધનનાથ તેને યાદ કરે છે. ઉદ્ધવ, વજ ઉજ્જડ થયું છે. ઉદ્ધવજી કહે શ્રીકૃષ્ણ ક્યારે આવશે?

બાળકોએ ઉદ્ધવજીને કહ્યું કે આ માર્ગથી તમે રથ લઈ જાવ. ઉદ્ધવજી તમે આવ્યા તેથી સારું થયું. મારે એક સંદેશો કહેવો છે. પરંતુ તમે જલદી નંદબાબાને ત્યાં જાવ નંદ-યશોદા કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરે છે. તમે ત્યાં જાવ. અમે પછી ત્યાં આવીશું. ઉદ્ધવજીનો રથ નંદબાબાના આંગણમાં આવ્યો છે. તે સમયે યશોદા પાગલ થઈ કાગડા સાથે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વાતો કરતાં હતાં. નંદબાબા આંગણમાં બેઠા છે. રથને દુરથી જોતાં કનૈયો જ આવ્યો છે એમ માન્યું. કનૈયો આવ્યો બાણી મઠામાં પ્રાણ આવ્યા. પ્રેમમાં તન્મય થયેલા નંદ દોડતા આવ્યા છે. યશોદાને કહ્યું, અહીં આપણો

યશોદાજી વિચારે છે મારો કનૈયો આવવાનો છે. તે આવશે ત્યારે પ્રેમથી ગોદમાં લઈને જમાડીશ. લાલાને જમાડીને પછી હું જમીશ. કનૈયો વારંવાર આવે છે. કનૈયો આ વાટકામાં માખણ મીસરી જમતો હતો, આ પારણામાં સૂતો હતો, આ પથારી ઉપર આરામ કરતો હતો. આ પ્રમાણે યાદ કરી પતિ-પત્ની રહે છે. અનેક વાર નંદ યશોદાને આશ્વાસન આપે. નંદજી વિહ્વળ થાય એટલે યશોદા સમજાવે. નંદ યશોદા બન્ને આકુળ થયાં છે.

નંદ યશોદા આંગણમાં બેઠાં છે. યશોદા નંદને ઠપકો આપે છે :-મારો લાલાને તમે ગાયો પાછળ મોકલતા. તે મને કહેતો હતો “મા મને બાળકો ગાયોની પાછળ દોડાવે છે. આ ગાવાળો મને નચાવે છે, વજવાસીઓ મને ઠંદી રોટી ખવડાવે છે.” તેથી ગોકુળમાં કનૈયો બહુ દુઃખી થયો. તેને ગાયો પાછળ મોકલતાં તેથી તે રિસાયો છે, અને ગોકુળ છોડીને ગયો છે. કનૈયો ગોકુળમાં ગાયોની પાછળ રખડતાં બહુ દુઃખી થયો તેથી વ્રજ છોડીને ગયો. પણ તે મને કહી ગયો છે કે મા હું આવીશ. ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને સમજાવતો હતો. હું રડું તે એનાથી જરાય સહન થતું ન હતું. હાય રે! મારો કનૈયો નિષ્કુર થયો છે. મથુરામાં ગયા પછી આવો નિષ્કુર થશે તેવું મને લાગતું ન હતું. મથુરાના લોકોએ કનૈયા ઉપર કાંઈ બહુ કયું હશે. મેં સાંભળ્યું છે કે તે હવે મથુરાનો રાજા થયો છે. તેથી મને આનંદ થાય છે. પણ તે હવે અત્રે આવતો નથી. તમે કનૈયાને ગાયો પાછળ મોકલતા તેથી હવે તે આવતો નથી. એમ કહી યશોદાજી રડવા લાગ્યાં.

નંદજી કહે છે :-હું તેને ગાયો પાછળ ક્યાં મોકલતો હતો? બિલકું તે મને કહેતો હતો કે બાબા તમારે ત્યાં હું ગાયોની સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. હું ગોપાળ છું. એને ગાયો વિના ચેન પડતું ન હતું. ગાયો ઉપર તેને એવો પ્રેમ હતો. કનૈયો હતો ત્યારે ગાયો કેવી પુષ્ટ હતી? હવે કનૈયાના વિયોગમાં ગાયો ખડ ખાતી નથી. ગાયોની સ્થિતિ મારાથી જોવાતી નથી, હાથીનાં ખચ્યાં જેવી પુષ્ટ મારી ગાયો અતિશય દુખળી થઈ છે, હું હવે ગૌશાળામાં પણ જતો નથી. હવે ગાયોને જોવા માટે પણ તે આવતો નથી. પોતાની વહાલી ગાયોને પણ તે ભૂલી ગયો છે. ગાયોને માટે એકાદ વાર આવે તો વ્રજ સનાથ થશે, મને ખબર ન હતી કે મથુરા ગયા પછી તે આવો નિષ્કુર થઈ જશે. કનૈયાની ગંભી ગાય હવે ઘેર આવતી જ નથી. ભૂખી અને તરસી રાતદિવસ વૃન્દાવનમાં ફર્યા કરે છે. કનૈયા, અમારા માટે નહિ તો એક વાર આ ગાયોને માટે તું આવ કનૈયા આ ગાયો બકરી જેવી દુખળી પડી ગઈ છે.

ગાયો તો તેને વહાલી હતી એટલે તેને તે ચરાવવા લઈ જતો હતો પણ મને એમ લાગે છે કે કનૈયો નાનો હતો, ત્યારે તે એને ખાયણી સાથે બાંધ્યો હતો, તેથી તે રિસાયો છે. એટલે તે હવે આવતો નથી.

નંદ યશોદા વ્યાકુલ થઈને રહે છે. શ્રીકૃષ્ણનું વારંવાર સ્મરણ થાય છે. રોજનો આ કમ હતો, કનૈયાની વાતો કરે અને રડી પડે, કોઈ બહુ આગ્રહ કરે ત્યારે કંદમૂળ ખાય.

નંદ યશોદા આંગણમાં બેઠાં હતાં. કૃષ્ણદીલા સ્મરણમાં તન્મય હતાં. તે સમયે એક કાગડો આંગણમાં આવ્યો. કાગડો કાઉ કાઉ બોલે છે. કાગડાની વાણીને શ્રુત

બાણી યશોદા કહે છે, મને લાગે છે કે આજે મથુરાથી કોઈ આવશે. મને લાગે છે મારો કનૈયો આજે આવશે મને કહી ગયો હતો કે હું આવીશ. પ્રેમમાં પાગલ થયેલાં યશોદા કાગડાને કહેવા લાગ્યાં, કાગડા, મારો કૃષ્ણ આવવાનો છે તેથી તું કાઉ કાઉ કરે છે. મારો કનૈયો આવશે તો તારી ચાંચ સોનેથી મઢાવીશ. તને મિષ્ટાન્ન ખવડાવીશ. કૃષ્ણ આવે છે તેવો શબ્દ મને કોઈ કહેશે તો હું તેની જન્મોજન્મ સેવા કરીશ. કાગડા, કહે મારો કનૈયો આવશે?

આ બાજુ ઉદ્ધવ રથમાં બેસી વિચાર કરતાં કરતાં ધીરે ધીરે આવે છે મથુરાની ભૂમિ પૂરી થઈ ઉદ્ધવે વ્રજભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો. વ્રજના પશુપક્ષીઓ દિવ્ય છે. પક્ષીઓ પણ રાધાકૃષ્ણનું કીર્તન કરે છે. વ્રજભૂમિ એ પ્રેમભૂમિ છે. વ્રજભૂમિ સાત્ત્વિકભૂમિ છે. વૃન્દાવનના પશુ, પક્ષીઓ, વૃક્ષો દિવ્ય છે. વૃન્દાવનનો મહિમા કોણ વર્ણવી શકે?

કૃષ્ણ મથુરા ગયા પછી ગ્વાલ બાલો મથુરા જવાના માર્ગ ઉપર બેસી રહી રોજ કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરતા. મને લાલાએ કહ્યું છે કે હું આવીશ. સાંજ પડે તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણ ન આવે એટલે રડતાં ઘેર બાય. આજે નહીં તો કાલે આવશે એમ વિચારે. રોજનો આ કમ છે.

એક દિવસ ગ્વાલ બાલો આ પ્રમાણે બેઠાં હતાં. શ્રીદામ, મધુમંગલ જે કનૈયાના ખાસ મિત્રો હતા તે પણ તેમાં હતા. આજે તો દુરથી રથ આવતો દેખાયો. બાળકોએ મનથી વિચાર કર્યો. અમારો કૃષ્ણ આવતો હશે. બાળકો રથ પાસે દોડતાં દોડતાં આવ્યાં પણ ઉદ્ધવ રથમાંથી નીચે ઊતર્યા નથી. અરે! આ કૃષ્ણ નથી, આ બીજો કોઈ લાગે છે. મારો કૃષ્ણ હોય તો તે રથમાંથી ફફડી પડે. આમ બેસી ન રહે. આ કોઈ અભિમાની લાગે છે. ઉદ્ધવજી તો બાળકોને જોયાં છતાં રથમાં બેસી રહ્યા હતા. ગ્વાલ બાલો રથને ઘેરીને બેઠાં છે. ઉદ્ધવે કહ્યું, તમારા શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ લઈને આવ્યો છું. શ્રીકૃષ્ણ આવવાના છે.

બાળકો કહે છે :-હા ઉદ્ધવ, કનૈયો સુખી થાય એટલે અમે સેવા કરતાં હતાં. અમને લાગતું ન હતું કે તે આવો નિષ્કુર થશે. ઉદ્ધવ, કૃષ્ણ વગર અમારી એક ક્ષણ પણ જતી નથી. આ બધું ખાવા દોડે છે. બધું સૂતું સૂતું લાગે છે. બંસીવટ સૂનો, સૂનો જમુના તીર. ઉદ્ધવજી, કનૈયા વગર આ વૃન્દાવન સૂતું છે. ઉદ્ધવ, તે અહીં હતો ત્યારે અમારી સાથે ઘણો પ્રેમ કરતો, અને હવે અમને ભૂલી ગયો છે. ઉદ્ધવ, કનૈયાને કહેજે આ ગોવર્ધનનાથ તેને યાદ કરે છે. ઉદ્ધવ, વ્રજ ઉજ્જડ થયું છે. ઉદ્ધવજી કહો શ્રીકૃષ્ણ ક્યારે આવશે?

બાળકોએ ઉદ્ધવજીને કહ્યું કે આ માર્ગથી તમે રથ લઈ બવ. ઉદ્ધવજી તમે આવ્યા તેથી સારું થયું. મારે એક સંદેશો કહેવો છે. પરંતુ તમે જલદી નંદબાબાને ત્યાં બવ નંદ-યશોદા કનૈયાની પ્રતીક્ષા કરે છે. તમે ત્યાં બવ. અમે પછી ત્યાં આવીશું. ઉદ્ધવજીનો રથ નંદબાબાના આંગણમાં આવ્યો છે. તે સમયે યશોદા પાગલ થઈ કાગડા સાથે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વાતો કરતાં હતાં. નંદબાબા આંગણમાં બેઠા છે. રથને દુરથી જોતાં કનૈયો જ આવ્યો છે એમ માન્યું. કનૈયો આવ્યો બાણી મઢામાં પ્રાણ આવ્યા. પ્રેમમાં તન્મય થયેલા નંદ દોડતા આવ્યા છે. યશોદાને કહ્યું, અલી આપણો

કનૈયો આવ્યો, કનૈયો આવ્યો. પતિ-પત્ની, મહામાં પ્રાણનો સંચાર થયો હોય તેમ દોડતાં દોડતાં રથ પાસે આવ્યાં છે. કનૈયાને જોવા માટે નંદજીએ આંગો ઉઘાડેલી પણ રથમાં કનૈયો દેખાયો નહિ. આ બીજો ખેડેલા દેખાય છે. આ મારો કૃષ્ણ નથી, આ મારો કૃષ્ણ નથી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહેતાં નંદજીને ત્યાં જ મૂર્છા આવી છે. આંગો બંધ કરી કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલતાં નંદજી મૂર્છામાં પડ્યા છે. ઉદ્ધવને આશ્ચર્ય થયું. આ લોકો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કેમ બોલતા હશે? આ લોકો કેમ રડતાં હશે? આ કાંઈ સમજાતું નથી. નંદજીએ મૂર્છા કેમ આવી તે ઉદ્ધવ કાંઈ સમજી શક્યા નહિ. યશોદાજીએ ધૈર્ય રાખી રડતાં રડતાં દાસીઓને કહ્યું:—આ કોઈ મોટા ઘરનો મહેમાન લાગે છે. તેમનું સ્વાગત કરો.

ઉદ્ધવનું સ્નાન થયું, લોજન થયું. ઉદ્ધવને જમાડી દાસીઓ ઉદ્ધવજીને માટે પથારી તૈયાર કરે છે નંદજી પાસે ઉદ્ધવની પથારી થઈ છે. દાસીઓ આવી અને મૂર્છામાં પડેલા નંદજીના કાનમાં કહ્યું, બાબા કનૈયાનો ખાસ મિત્ર તમને મળવા આવ્યો છે. કનૈયો શબ્દ કાનમાં પડ્યો. નંદજીએ આંખ ઉઘાડી છે. એટલે ઉદ્ધવે કહ્યું તમારા કનૈયાનો મિત્ર હું ઉદ્ધવ તમને મળવા આવ્યો છું. લાલાએ સંદેશો મોકલ્યો છે તે સાલળી નંદજીએ બેઠા થાય છે. ઉદ્ધવે પ્રણામ કર્યો. નંદજીએ તેનું સ્વાગત કર્યું. નંદજીએ વિચાર્યું કનૈયો આવ્યો નહીં પણ લાલાએ પોતાના કોઈ મિત્રને મોકલ્યો છે. નંદજીએ સર્વના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ઉદ્ધવ તમે આવ્યા તે સારું થયું. યાદવો દુઃખી હતા. કંસ મરી ગયો એટલે સૌ સુખી થયા. ઉદ્ધવ તું ખરું કહેજે કનૈયો મને અને તેની માને કોઈ દિવસ યાદ કરે છે?

અપિ સ્મરતિ નઃ કૃષ્ણ માતરં સુહૃદઃ સર્વોત્તમ ।

ગોપાન વ્રજં વાત્મનાથં ગાવો વૃન્દાવનં ગિરિમ્ ॥

ભા. ૧૦-૪૬-૧૮.

ઉદ્ધવજી, શ્રીકૃષ્ણ કોઈપણ દિવસ અમને યાદ કરે છે? આ તેની મા છે, સ્વજન સંબંધી છે, મિત્રો છે, ગોપ છે, તેમને જ પોતાનો સ્વામી અને સર્વસ્વ માનવાવાળું આ વ્રજ છે. આ એમની ગાયો, વૃન્દાવન અને આ ગિરિરાજ છે. શું તે કોઈ દિવસ આનું સ્મરણ કરે છે?

ઉદ્ધવ, કનૈયાને કહેજે આ ગિરિરાજ, આ યમુના, બધા તારી પ્રતીક્ષા કરે છે. ઉદ્ધવ, કનૈયાને કહેજે કે તારી ગંગી ગાય હવે ઘેર આવતી નથી.

આ જમુના છે જેમાં શ્રીકૃષ્ણ જલક્રીડા કરતા હતા. આ તે જ ગિરિરાજ છે જેને તેમણે પોતાના એક હાથ ઉપર ઉઠાવી લીધેલો. આ તે જ વનપ્રદેશ છે જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ ગાયોને ચરાવતાં ચરાવતાં વાંસળી વગાડતા હતા. ઉદ્ધવ તે પેલું સ્થાન જોયું કે જ્યાં તેઓ પોતાના મિત્રો સાથે અનેક પ્રકારની રમતો રમતા હતા. ઉદ્ધવ આ બધું જોઈને અમારું મન શ્રીકૃષ્ણમય થઈ જાય છે. ઉદ્ધવ, હું તો પાગલ થયો છું. મને એવો તો ભાસ થાય છે કે કૃષ્ણ મથુરા ગયા જ નથી. મને મારો બાલકૃષ્ણ પારણામાં સૂતેલો દેખાય છે. ઉદ્ધવ, હું તને શું કહું? ગઈકાલે આખી રાત અમે કનૈયાની વાતો કરતાં હતા. આખી રાત

પારણામાં મને કનૈયો દેખાયો. આખી રાત મેં જાગરણ કર્યું અને લાલાને પારણામાં જુલાવ્યો. પછી સવાર થયું. મને થયું ચાલ હવે લાલાને ઉઠાડું નહિતર ગાયો ચારવાનું મોડું થશે હું જ્યાં લાલાને ઉઠાડવા જઈ ત્યાં પારણા ખાલી જોઈ છું. ઉદ્ધવ, કનૈયો ભૂલાતો નથી. મને રોજ લાલાની વાંસળી સંભળાય છે. આ કદંબના ઝાડ ઉપર તે મને દેખાયો, બહુ સરસ વાંસળી વગાડતો હતો. ઉદ્ધવ, મને એમ થયું કે લાલો ત્રણ કલાકથી વાંસળી વગાડે છે. હવે લાલાને જૂબ લાગી હશે. માખણ મીસરી લઈ હું તેને આપવા નીકળ્યો. ઉદ્ધવ, પાગલ થયેલો નંદ લાલાને માખણ મીસરી આપવા ઝાડ ઉપર ચઢ્યો. કનૈયો કદંબમાં દેખાય પણ હાથમાં આવતો નથી.

નંદજી કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ થયા છે. ઉદ્ધવ મને ઘણીવાર થાય કે કનૈયો મારી ગોદમાં રમે છે, મારી દાઢી ખેંચે છે. એ બધા ભણકારા હજી વાગે છે. ઉદ્ધવ, જ્યાં મારી નજર જાય ત્યાં મને કૃષ્ણ જ દેખાય છે. યમુનામાં સ્નાન કરવા જઈ તો ભાસ થાય કે મારો કૃષ્ણ મારી પાછળ દોડતો દોડતો આવે છે. ઉદ્ધવ, રોજ હું તેને ખાંધ ઉપર ચડાવીને લઈ જતો. અનેકવાર મને પ્રાંતિ થાય કે કનૈયો મારી ખાંધ ઉપર બેઠો છે. ઉદ્ધવ, એવો સમય ફરીથી હવે ક્યારે આવશે? એવો સમય કોઈ વખત ફરીથી આવશે? ઉદ્ધવ કહે કનૈયો ક્યારે આવશે?

કંસ જેવા રાક્ષસને તેણે મારી નાંખ્યા છે. લોકો ભલે તેને ધધિર માને કનૈયો મારો પુત્ર છે. કનૈયો મારો છે, બોલતાં બોલતાં નંદજી રડી પડ્યા છે. ઉદ્ધવ! પારણામાં પણ પ્રભુ કૃષ્ણ, કદંબમાં પણ કૃષ્ણ, જમુનાજીને કિનારે પણ કૃષ્ણ, ઘરની એક એક વસ્તુમાં મને કૃષ્ણ દેખાય છે. ઉદ્ધવ, કનૈયો ક્યારે આવશે? ઉદ્ધવ મેં કાંઈ અપરાધ કર્યો છે કે જેથી કનૈયો આવતો નથી. ઉદ્ધવ, વસુદેવને કહેજે, કૃષ્ણ તમારો છોકરો છે, નંદજીનો નથી. નંદ તો તમારો દાસ છે. ઉદ્ધવ લાલાને કહેજે, તારી મા રોજ રડે છે, કનૈયો ગોકુળમાં હતો ત્યારે તેની માને રોજ મનાવતો. માને રડવા દેતો ન હતો હવે તેને કોણ મનાવશે? એમ બોલતાં બોલતાં નંદજી વ્યાકુળ થયા છે.

ઉદ્ધવ વિચારે છે હું એમને કેવી રીતે બોધ આપું? આને પારણામાં, યમુનાના ઘાટ ઉપર, કદંબના ઝાડ ઉપર વાંસળી વગાડતો શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. તેમને ઝાડમાં, પારણામાં યમુનાના કિનારે શ્રીકૃષ્ણનો અનુભવ થાય છે. મેં અનેકવાર ઉપદેશ આપ્યો છે કે બ્રહ્મ વ્યાપક છે. પરંતુ બ્રહ્મ વ્યાપક છે તેનો અનુભવ તો નંદજી કરે છે. મને તેવો અનુભવ થયો નથી. હું નંદજીને શું ઉપદેશ આપું?

ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, બાબા, તમારું જીવન સફળ થયું છે. તમે કૃષ્ણપ્રેમમાં પાગલ થયા છો.

તે સમયે યશોદા મા પંજ ત્યાં આવ્યાં છે, યશોદાજીએ પૂછ્યું, ઉદ્ધવ, કનૈયો ગોકુળમાં હતો ત્યારે જૂબ હડ કરતો હતો. ઉદ્ધવ! ખરું કહેજે મારો કૃષ્ણ હજી તો થયો નથીને? ઉદ્ધવ, કનૈયો આનંદમાં તો છે ને? એ કોઈ દિવસ મને યાદ કરે છે? મથુરામાં તેને કોણ મનાવતું હશે? ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને આંસુ આવે તે તેનાથી બિલકુલ સહન થતું ન હતું. ઉદ્ધવ, હજી મને તે યાદ આવે છે. હું યમુનાજી જઈ છું. યમુના અને

જુઓને તે પેલા કદંબના વૃક્ષ ઉપર ચડીને બંસી બળવી રહ્યો છે. તમને તે નથી દેખાતો? તમને બંસીનો નાદ નથી સંભળાતો?

ઉદ્ધવ! જો તને શ્રીકૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય, તો તેને છોડીને તું અહીં આવ્યો જ ન હોત. તેને છોડીને અહીં આવ્યો છે એમ માનત જ નહિ. કૃષ્ણ અહીં પણ તને દેખાત. તમને હજુ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી.

દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, વેદાધ્યયન, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ અને કલ્યાણના અન્ય જુદા જુદા પ્રકારનાં સાધનોથી એ જ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે કે જેથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાનને મેળવવા માટે આ સર્વ સાધનો કરવામાં આવે છે.

ત્યારે ગોપીઓએ આ જપ, તપ, વગેરે સાધનો વગર કેવળ પ્રેમભક્તિ દ્વારા તે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી છે એટલે કે ભગવાનને મેળવ્યા છે. અને વિના પ્રયાસે સર્વાત્મ ભાવવાળી બનેલી છે.

દાન, જપ, તપ, વ્રત વગેરેનું ફળ ઈશ્વરમાં મનની એકાગ્રતા કરવાનું છે. જો તેથી મન તન્મય ન થાય, તો તેનો કોઈ અર્થ નથી.

ઉદ્ધવે વિચાર્યું, ગોપીઓને વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ આપું, તત્ત્વનો ઉપદેશ આપું. ઉદ્ધવ તે પ્રમાણે ગોપીઓને સમજાવે છે.

એટલે ગોપીઓ ઉદ્ધવને કહે છે : ઉદ્ધવ, પ્રભુએ અમને જે આનંદ આપ્યો છે તે તારા જ્ઞાનમાં નથી. ઉદ્ધવ, અમે તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહીએ છીએ. અમને કંઈ આવડતું નથી. અમે તો ગામડાની અભણ ગોપીઓ છીએ. નિર્ગુણ સગુણનો વિવેક તું ભલે રાખે. પણ કૃષ્ણપ્રેમમાં અમે તન્મય બનીએ છીએ એટલે અમારા કૃષ્ણ સામે આવીને દર્શન આપે છે. ઉદ્ધવજી! તમારા એ વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મને આરાધવા અમારી પાસે મન જ ક્યાં છે? મન હતું તે તો કાનુડો ચોરી ગયો છે. તે ચિત્તનું ચેન નહિ, ચિત્ત જ ચોરી બાય છે. તે ચિત્તચેન ત્હિ ચિત્ત ચૌર ચુરાયો છે.

ઉદ્ધવ! ભગવાને મન કંઈ દરાવીશ બનાવ્યાં નથી. મન એક હતું. તે શ્યામ સાથે ગયું છે. હવે ક્યા મન વડે તમારા નિર્ગુણ બ્રહ્મનું આરાધન કરીએ?

ऊँचो मन न अये दश बीस ।

एक हुतो सो गयो श्याम सँग को अवराधै ईस ।

इंद्रि सिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देंही बिनु सीस ॥

आसा लगि रहीत तन स्वासा, जीवहिं कोटी बरीस ॥

तुम तौ सखा श्याम सुंदरके, सकल जोगके ईस ।

सूर हमारै नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥

ઉદ્ધવ! એ નંદનંદન વગર અમારે મન બીજો કોઈ અન્ય ઈશ્વર છે જ નહિ. નંદનંદન જ અમારા ઈશ્વર છે, સર્વસ્વ છે....

ઉદ્ધવ! એ કૃષ્ણની તું વાત જ જવા દે. એ કપટી કાળા કૃષ્ણની અમારે મિત્રતા જ કરવી નથી. તેણે અમારું કાળજી કોરી નાંખ્યું છે.

लक्त कवि द्वारामे कहुं छे :

काणज केयुं ते डोने कहीछे लुरे....

वेरी जे होय तो वढतां रे शयीछे, प्राणुथी प्यारे અને લહીએ જુરે....

સોડનો ઘાવમાર્યો સ્નેહી શામળિયે! કિયા રાજને રાવે જઈએ જુરે....

કળ ન પડે, કંઈ પેર ન સૂઝે! રાત-દિવસ ઘેલાં રહીએ જુરે....

કોઈ વસ્તુમાં ક્ષણ ચિત્ત ન ચોટે, અલખેલો આવી બેઠો હોયે જુરે....

દયાના પ્રિતમજીને એટલું જઈકહેજો, ક્યાંસુધી આવા દુઃખ સહીએ જુરે....

શામળિયે સોડમાં કાળજમાં ઘા માર્યો છે, તેમ છતાં તેની કથા અમારાથી તણ શકાતી નથી.

दुस्सयजस्तत्कार्यः ।

ઉદ્ધવ, અમે તને શું કહીએ? જે દિવસે નંદમહોત્સવ થયો તે નંદમહોત્સવ સમયે અમને પ્રથમ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં, ત્યારથી તેમણે અમને પોતાની કરી લીધી છે.

ઉદ્ધવ, હવે આ હૈયામાં બીજા કોઈ માટે બિલકુલ જગ્યા રહી નથી. ચાલતાં ફરતાં, દિવસે ભગતાં, રાત્રે સૂતાં સ્વપ્નમાં, હૃદયમાંથી એ શ્યામની મૂર્તિ એક પણ પળ અસતી નથી.

नाहीन रह्यो हियमें ठौर ।

नंद नंदन अछत कैसे आनिये उर और ॥

चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात ।

हृदयमें वह श्याम मूर्ति, छिन न इत उत जात ॥

श्याम गात सरोवर आनन, ललित गति मृदु हास ।

सूर पेहे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

ઉદ્ધવ, તને શું કહીએ? અમને રાસલીલાનો અનુભવ કરાવ્યો અને હવે અમને વિસારી લીધી. ઉદ્ધવ તેને કહેજે કે આવા નિષ્કુર કેમ થયા છો? ઉદ્ધવજી કહે છે :—

ગોપીઓ કહે છે :—ઉદ્ધવ, તને શું કહીએ. કૃષ્ણ કેવા છે તે તને ખબર નથી. શ્રીકૃષ્ણના અસલી સ્વરૂપનું તને જ્ઞાન થયું હોત તો તેને છોડી અત્રે આવત નહીં.

તું શ્રીકૃષ્ણને ખરાબર જાણતો નથી. ઉદ્ધવ, સાચું કહું, તને આ બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કરી તેણે તને ભરમાવ્યો છે. ઉદ્ધવ, કનૈયો કેવો છે તે અમે જાણીએ. ઉદ્ધવ, શ્રીકૃષ્ણને છોડીને તું આવ્યો તેથી લાગે છે કે તને કૃષ્ણના અસલી સ્વરૂપનાં દર્શન થયાં નથી. જેને તેનાં અસલી સ્વરૂપનાં દર્શન થાય તે એક ક્ષણ પણ તેને છોડી શકે નહીં. ઉદ્ધવ, કહે તું કેનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે. ઉદ્ધવ, આ અનાથ વ્રજને તે સનાથ ક્યારે કરશે?

ગોપીઓ પ્રેમમાં પાગલ બની છે. ત્યાં એક સખીને ઝાડમાં શ્રીકૃષ્ણનો અનુભવ થયો. જઈને ઝાડને આલિંગન આપે છે. આ મારા શ્રીકૃષ્ણ છે.

ઉદ્ધવ વિચારે છે આને વૃક્ષમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. ઉદ્ધવને લાગ્યું કે હું વ્યાપક બ્રહ્મનું રટણ-ચિંતન કરતો હતો, પરંતુ મને વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ થયો નથી. વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ તો આ ગોપીઓ કરે છે, જો કે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન જાણતી નથી. ઉદ્ધવને લાગ્યું વેદાન્ત ગોપીને આવ્યો હતો, પણ વેદાન્તનો અનુભવ તો આ નંદ, યશોદા અને ગોપીઓ કરી રહ્યાં છે. તેમને પારણામાં, ઝાડ ઉપર સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણ નંદ, યશોદા અને ગોપીઓ કરી રહ્યાં છે. તેમને પારણામાં, ઝાડ ઉપર સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. જ્ઞાન હોવું એ એક વાત છે, પણ તે જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું અને તેનો અનુભવ કરવો એ જુદી વાત છે. મારું જ્ઞાન તો શુષ્ક હતું. હું બુદ્ધિથી ફક્ત માનતો કે બ્રહ્મ સર્વમાં વ્યાપક છે. પણ તેનો અનુભવ કરેલો ન હતો. નંદ-યશોદા-ગોપીઓ આ સિદ્ધાંતનો અનુભવ કરી રહ્યાં છે.

સખીઓ કહે છે, ઉદ્ધવ તું આવ્યો તે સારું થયું. તું રાધાજીનાં દર્શન કરવા આવ. સખીઓ ઉદ્ધવને રાધાજીનાં દર્શન કરાવવા લઈ જાય છે. સખીઓના મંડળમાં શ્રીરાધાજી વિરાજેલાં છે. અતિ સાત્ત્વિક દિવ્ય તેજ મુખ ઉપર છે. સાદો શૃંગાર, નવ વર્ષની અવસ્થા, પ્રેમની મૂર્તિ, જગતને આનંદ આપનાર શ્રીકૃષ્ણને પણ આનંદ આપનાર શ્રીરાધાજીને ઉદ્ધવ સાબંટાંગ પ્રણામ કરે છે. રાધાજીનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે.

પણ શ્યામસુંદરના વિયોગથી શરીર સુકાઈને કાંટા જેવું થઈ થયેલું હતું, મન વ્યાકુળ અને વ્યથિત હતું, મસ્તક ઉપર વળ સૂકા અને વિખરાયેલા હતા, ચન્દ્ર જેવું મુખ કરમાઈ ગયેલું હતું, મુખમાંથી વેદનાભરી આહ નીકળી રહી હતી, આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી, અને શરીર ઉપરનાં કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતાં. આ પ્રમાણે તના દુઃખની વેદી પૂર્ણરૂપથી લહલહી રહી હતી.

સુલકર કાંટા હુઆ તન, થા બિકલ બેહાલ મન ।

બાલ બિલરે શુષ્ક થે સુરજા હુઆ થા વિધુ-વદન ॥

મુલ નિકલતી આહ થી, થી આંલ આંસુસે ભરી ।

વસન અસ્તવ્યસ્થ થે, થી દુલ્હલતા પૂરી હરી ॥

રાધાજી પૂછે છે :—ઉદ્ધવ, તું કેનો સંદેશો લાવ્યો છે? ઉદ્ધવ, તું કયા કૃષ્ણને સંદેશો લાવ્યો છે તે જ સમજ પડતી નથી. મારા શ્રીકૃષ્ણ તો અહીં જ છે. શ્રીકૃષ્ણ તો મારી પાસે જ છે. મને તેનો વિયોગ થયો નથી. રાધાજી ચિંતનમાં તન્મય થયાં છે, તેમને અંતરંગમાં સંયોગ છે. ઉદ્ધવ ફરીથી વંદન કરે છે અને કહે છે :—હું મથુરાથી આવ્યો છું. શ્રીકૃષ્ણ આવવાના છે.

શ્રી રાધાજી :—ઉદ્ધવ, તું મારા સ્વામીનો સંદેશ લઈને આવ્યો છે એમ ને? તેઓ જરૂર આવવાના છે એમ કહેવડાવ્યું છે. પણ ઉદ્ધવ, તારા આ સંદેશથી મને શાંતિ મળતી નથી. વિરહીણી જ વિરહના દુઃખને બાળે. રામબાણ વાગ્યાં હોય ત બાળે. ઉદ્ધવ, મને શાંતિ મળતી નથી. એવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી, એવો કોઈ ઉપદેશ નથી, જે મને શાંતિ આપી શકે. જગતનો એવો કોઈ મંત્ર નથી કે જેથી તેને હું એક ક્ષણ પણ ભૂલી શકું? હું તો સતત કૃષ્ણને ભળું છું, કૃષ્ણને નિહાળું છું અને કૃષ્ણનું ધ્યાન કરું છું.

રાધાજી વિરહમાં વ્યાકુળ થયાં છે. હે નાથ, હે રામાનાથ ક્યારે આવશે? ક્યારે આવશે?

રાધાજીની આ દશા જોઈ એક એક પક્ષી, એક એક વૃક્ષ રડવા લાગ્યાં. ઉદ્ધવ પણ રાધાજીનો દિવ્ય પ્રેમ જોઈ રહી પડ્યો છે. હું આને શું સંદેશો આપું?

રાધાજીના મુખમાંથી કમળની સુવાસ નીકળે છે. તેથી તે જ સમયે એક ભ્રમર શ્રી રાધાજીનાં મુખ પાસે આવ્યો છે. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન્! રાધાજીના મુખ પાસે તે ભ્રમર આવ્યો છે. સખી ભ્રમરને દૂર કરે છે. તે જ સમયે ઉદ્ધવજી ફરીથી વંદન કરે છે. ત્યારે શ્રીરાધાજી બોલ્યાં ભ્રમર તું કપટી છે. તું કૃષ્ણનો મિત્ર છે, તું કપટીનો ખંધુ છે, તું અહીં શું કરવા આવ્યો? મને અડકીશ નહિ.

૪૭ અધ્યાયનાં શ્લોક ૧૨ થી ૨૧ ને ભ્રમર ગીત કહે છે. તે ગીતમાં ભ્રમરને ઉદ્દેશીને ગણિત રીતે શ્રીકૃષ્ણના દૂત ઉદ્ધવજીને ઉદ્દેશીને રાધાજીએ શ્રીકૃષ્ણને મધુર કપકાઓ આપેલા છે. ભ્રમરગીતમાં એક રાધાજી બોલે છે, કારણ તેમાં એકવચન વાપર્યું છે. બીજા બધાં ગીતોમાં વેણુગીત, યુગલગીત વગેરેની શરૂઆત બહુવચનથી કરી છે.

ત્યારે ઉદ્ધવજી બોલ્યા કે ના, ના, તેને કપટી ન કહો. શ્રીકૃષ્ણ કપટી નથી. તે તો દયાના સાગર છે. તે તમને ભૂલ્યા નથી, તમને તે વારંવાર યાદ કરે છે.

ત્યારે રાધાજીએ કહ્યું :—કૃષ્ણ કેવા છે તે ઉદ્ધવ તું બાળતો નથી. કૃષ્ણના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને અનુભવ જેને બરાબર થાય તે એક ક્ષણ શ્રીકૃષ્ણને છોડે નહિ. એ તો લાલાએ તને મોટી મોટી જ્ઞાનની વાતો સંભળાવી તને છેતર્યો છે. તને હજુ અસલી સ્વરૂપ ખતાવ્યું નથી, અને અસલી સ્વરૂપનાં તને દર્શન થયાં હોત તો તું શ્રીકૃષ્ણને છોડીને અત્રે આવ્યો જ ન હોત. કૃષ્ણ કેવા છે તે તું બાળે? અમે જ બાળીએ. ઉદ્ધવ! તારા જ્ઞાનની કદર શુદ્ધ પ્રેમભૂમિ વ્રજમાં થશે નહિ. પ્રેમ રાજ્યમાં એક પ્રિયતમનું જ સ્થાન હોય. જ્ઞાન અને યોગની ચર્ચાને અત્રે વ્રજમાં સ્થાન નથી. અમારું જ્ઞાન પણ કૃષ્ણ યોગ પણ કૃષ્ણ, ધ્યાન પણ કૃષ્ણ, શ્વાસ પણ શ્રીકૃષ્ણમય હોવાથી તારા જ્ઞાનને કયાં રાખીશું? ઉદ્ધવ, તું પ્રેમભૂમિમાં આવ્યો છે. પ્રેમની વાતો અત્રે કરજો.

ઉદ્ધવ કહે છે :—મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણ વિરાજે છે. તેમનો સંદેશો લઈ હું આવ્યો છું. તેઓ ભલે મથુરામાં વિરાજે પણ તમને અને તમારા પ્રેમને ભૂલ્યા નથી.

શ્રી રાધાજીએ કહ્યું :—ઉદ્ધવ, તું આ શું બોલે છે? મારા વ્યાપક ભગવાનને મથુરામાં જ રાખે છે. મને લાગે છે કે તું છ શાસ્ત્રો ભણ્યો પણ કોરોને કોરો જ રહ્યો. ઉદ્ધવ, તું છ શાસ્ત્ર ભણ્યો, પણ તને કંઈ આવડ્યું નહિ. ઉદ્ધવ, તારું જ્ઞાન મને બરાબર લાગતું નથી. છ શાસ્ત્રો ભણ્યો પણ તેજુ રહસ્ય તું સમજ્યો નથી.

ઉદ્ધવ, વ્યાપક બ્રહ્મને તું મથુરામાં રાખે છે. મારા શ્રીકૃષ્ણ તો ઝાડમાં, ગાંધીમાં અને મારામાં છે. તેને તું કહે છે કે મથુરામાં વિરાજે છે? મને ત્યારે તરફ સર્વમાં શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. શ્રીકૃષ્ણ તો અમારી પાસે છે. અમાગ હૃદયમાં છે. અમારા રોમે રામમાં છે. જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે પ્રગટ થાય છે. ઉદ્ધવ, તે કપટી છે. કોઈ વખત દેખાય છે. અને કોઈ વખત દેખાતા નથી. ઉદ્ધવ, તું જે ચાર મહિનાથી તેનો મંત્રી થયો છે. હું તો જન્મોજન્મથી એમની હાસી છું. તે કેવા છે તે હું બાળું છું. ઉદ્ધવ, તારે કૃષ્ણકથા કરવી હોય તો મથુરામાં કરજો. ઉદ્ધવ, તે સ્વાર્થી છે. સ્વાર્થી હતો એટલે સુગ્રીવનો પક્ષ કરી, સુગ્રીવ સાથે મૈત્રી કરી વાલીને માર્યો.

ઉદ્ધવ ફરીથી પ્રણામ કરે છે. રાધાજી કહે છે, ઉદ્ધવ તું પાછો આવ્યો? મને કેમ વંદન કરે છે? ફરીથી આવ્યો? તને કોણે મોકલ્યો? અમારા પ્રભુએ તમને મોકલ્યા છે, એટલે તમારું સ્વાગત કરવું એ મારી ફરજ છે. પરંતુ ઉદ્ધવ ગામડામાં રહેનારી અમે અક્ષણ સ્ત્રીઓ છીએ. તારા જેવા જ્ઞાનીનું અમે શું સ્વાગત કરીએ?

મથુરાના રાજમહેલની અગાસીમાં જે શબ્દો ઉદ્ધવ બોલ્યા હતા તે શબ્દ પાછા આવ્યા છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે અમે એકાંતમાં જે વાત કરી હતી તે પણ આ બાળે છે.

ઉદ્ધવ કહે છે :—ના, ના મારી ભૂલ થઈ. મને માફ કરો. જ્યાં ગોપી ત્યાં કૃષ્ણ, રાધાકૃષ્ણ અભિન્ન છે. રાધાકૃષ્ણ એક જ છે. રાધે વિના કૃષ્ણ આધે. આ જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ છે. મેં વ્રજવાસીઓને ગામડામાં રહેનારાં કહ્યાં. મારી ભૂલ થઈ.

રાધાજી કહે છે :—ઉદ્ધવ, શ્રીકૃષ્ણ વિના હું નહીં અને મારા વિના શ્રીકૃષ્ણ નહિ. ઉદ્ધવ ફરીથી પ્રણામ કરે છે.

રાધાજી કહે છે :—ઉદ્ધવ, તું શું માંગે છે? પ્રભુએ તને મોકલ્યો છે તેથી તારું સ્વાગત કરવું એ અમારી ફરજ છે.

ઉદ્ધવજી કહે છે :-મારી બુદ્ધિ અભિમાનથી બુઢી થઈ છે. તમારી પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતનું મને દાન કરો. મને કૃષ્ણ પ્રેમનું દાન કરો.

ઉદ્ધવને પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતનું જ્ઞાન થયું.

ગોપીઓને સર્વત્ર શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે. શ્રીકૃષ્ણ અમને છોડીને ગયા નથી. શ્રીકૃષ્ણ અમારા હૃદયમાં વિરાજે છે. રાધાજીએ હાથમાં વાંસળી લીધી. વાંસળીમાં રાધે ગોવિંદ, રાધે ગોવિંદ મધુર ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યો. ગોપીઓ કૃષ્ણ કીર્તનમાં, કૃષ્ણ પ્રેમમાં તન્મય બની છે. શ્રીકૃષ્ણ મથુરામાં રહી શક્યા નહીં. દોડતા આવ્યા છે. અને સખી મંડળમાં આવી રાધાજી સાથે જિરાજ્યા છે. મનોહર રાધાકૃષ્ણનાં દર્શન ગોપીઓ કરે છે. ઉદ્ધવ રાધાકૃષ્ણને નિહાળે છે. હું કેણું છું, ક્યાં છું તેનું ભાન નથી.

ઉદ્ધવનું અભિમાન ગયું છે. ગયા હતા એ ચાર દિવસ માટે પણ રહ્યા છે છ મહિના. ઉદ્ધવને ખાતરી થઈ કે શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓથી દૂર નથી. જ્યારે કૃષ્ણકીર્તન થાય ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ પ્રગટ થાય. રોજ શ્રીકૃષ્ણ કથા થાય છે.

ઉદ્ધવ, તને શું કહું? એક વાર મિત્રો સાથે સંતાકુડી રમતા હતા. રમતમાં શ્રીદામા એની પાછળ પડ્યો તેથી તે આ કુંડમાં આવીને સંતાયા. તેથી આ કુંડને અમે દામાકુંડ કહીએ છીએ. ત્યાંથી દોડતાં દોડતાં તે મારા ઘેર આવ્યા. મને કહે અલી શ્રીદામા મારી પાછળ પડ્યો છે. મને તે શોધી કાઢશે તો મારે ઘોડી બનવું પડશે. મને તું સંતાડી દે. મેં કનૈયાને ગોદમાં લીધો અને મારી સાડીના પાલવમાં સંતાડી દીધો. રોજ જ્યારે આડી પડું છું ત્યારે ભાસ થાય કે મારા લાલને મેં મારી ગોદમાં સંતાડ્યો છે. ઉદ્ધવ, રોજ પાગલ જેવી હું બેસી રહું છું.

આ દિવ્ય લીલા સાંભળતાં ઉદ્ધવજીની આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યાં. ખરેખર પ્રહ્લાનુભવનો અનુભવ ગોપીઓ કરે છે. કૃષ્ણ ગોપીઓને કહે છે :-ગોલોક ધામમાં તમારો અને મારો નિત્ય સંબંધ છે. તમારો મારો વિયોગ થઈ શકે નહીં. જ્ઞાનદષ્ટિથી જોઈએ તો હું સર્વ વ્યાપક છું. એટલે તમને છોડીને ગયો નથી. હે ગોપીઓ! મારા વિરહમાં તમે સતત મારું ધ્યાન કરો, મારા સ્વરૂપમાં તમે તન્મય થાવ તે માટે મેં તમને વિરહનું દાન કર્યું છે. તમારાથી દૂર થવાનું આ જ કારણ છે. જો હું તમારાથી દૂર હોઉં, તો તમે હૃદયમાં મારું ધ્યાન કરો-સ્મરણ કરો. વિરહાવસ્થામાં ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે, તેથી મારા સાનિધ્યનો તમે અનુભવ કરી શકો. આ અનવરિત ધ્યાન તમારા મનને નિત્ય મારી પાસે રાખશે.

સંયોગમાં અક્ષુદ્ધર્શન, વિયોગમાં માનસ દર્શન. વિયોગમાં મનસંયોગ થાય છે. સાથે રહેતા પતિ કરતાં પરદેશ ગયેલા પ્રિયતમમાં પત્નીનું મન નિશ્ચલભાવથી લાગી રહે છે. ગોપીઓને વિશિષ્ટ યોગ, વિયોગ એ વિશિષ્ટ યોગ છે, તેનું દાન કરવા શ્રીકૃષ્ણ તેમનાથી બુદ્ધિ પડ્યા છે.

ગોપીઓ, તમારો મારો વિયોગ થઈ શકે નહીં. હું તમારી પાસે જ છું. તમે તમારા સ્વરૂપને યાદ કરો. તમે ગોલોકની નિલસિદ્ધા ગોપીઓ છો.

કોઈ વખત કૃષ્ણ વિરહમાં ગોપીઓ વ્યાકુળ થાય પણ ઉદ્ધવના સત્સંગથી ગોપીઓની લક્ષિત દિવ્ય બની છે. તેમને ખાતરી થાય છે. ના, ના, શ્રીકૃષ્ણ અમને છોડીને ગયા નથી. તે અમારી પાસે જ છે.

પ્રેમ લક્ષણા લક્ષિત પાંચમો પુરુષાર્થ છે. લક્ષિતમાં અલેદ સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાનમાં

પણ અલેદ સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ લક્ષિતમાર્ગ સરળ છે. ત્યારે જ્ઞાનમાર્ગ અઘરો છે. રોજ પ્રભુને કહેા, નાથ, હું તારો છું. પણ તમે મારા નથી. સમુદ્રનો તરંગ છે, પણ તરંગને સમુદ્ર ન કહી શકાય. યશોદા, નંદબાબા અને ગોપીઓનો કૃષ્ણપ્રેમ જોઈ ઉદ્ધવનો જ્ઞાનગર્વ ઊતરી ગયો. પ્રેમલક્ષિત વગરનું જ્ઞાન નકામું છે, તેનું ભાન થયું. ઉદ્ધવને ખાતરી થઈ જ્ઞાન કરતાં પ્રેમ શ્રેષ્ઠ છે.

ઉદ્ધવને ગોકુળ છોડવાની ઇચ્છા થતી નથી. ઉદ્ધવજી ગોકુળમાં ગયેલા શુરુ થવા પણ ચેલા બનીને, ગોપીઓના ચેલા બનીને, આવ્યા છે. ઉદ્ધવ કહે છે, આવ્યો હતો શુરુ થવા અને ચેલા થઈને બહાર છું. ઉદ્ધવ ભગવાન પાસે ગોપીઓ જેવી અનન્યલક્ષિત માંગે છે. મારે બીજું કંઈ જોઈતું નથી. ફક્ત પ્રેમલક્ષણા લક્ષિત આપો. ઉદ્ધવે છેવટે માગ્યું છે કે ગોપીઓની ચરણરજનો સ્પર્શ થાય એટલે વૃંદાવનમાં લતા કે વૃક્ષ બનું.

મહામુનિઓને પણ શોધવા યોગ્ય ભગવાનને ગોપીઓએ વિના પ્રયાસે પ્રાપ્ત કર્યા. એવી આ ગોપીઓની ચરણરજમાં સ્નાન કરી હું ધન્ય બની જઈશ. આ વૃંદાવનમાં મને મનુષ્ય અવતાર ન મળે તો કંઈ નહિ, પણ હું વૃક્ષ, લતા કે ઔષધિના છોડ તરીકે જન્મું તો પણ ઘણું છે, તોપણ હું કૃતાર્થ થઈશ. આ મારી પ્રાર્થના છે.

ગોપીઓના સત્સંગમાં રહીને ગોપીઓની આ જ્ઞાનોત્તર લક્ષિતનો અનુભવ ઉદ્ધવને થયો છે. ઉદ્ધવને પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતનું જ્ઞાન થયું છે. ઉદ્ધવ દરેકનાં ચરણમાં વંદન કરે છે. આજે ખાતરી થઈ આ વ્રજવાસીઓ ધન્ય છે. કૃષ્ણ વિરહમાં જીવનું વર્તન કેવું હોય, જીવનું જીવન કેવું હોય તેનો આદર્શ આ ગોપીઓએ જગતને બતાવ્યો છે.

ઉદ્ધવને છેવટે જવાની આજ્ઞા આપી છે. ઉદ્ધવ જવા તૈયાર થયા છે. રાધાજીએ કહ્યું છે, ઉદ્ધવ તારા મિત્રને મારો સંદેશ કહેજે. ભગવાન જલદી ગોકુળમાં આવે અને ગોકુળને સનાથ કરે. ઉદ્ધવને કેટલીક ભેટો શ્રીકૃષ્ણ માટે આપી છે. તે સમયે નંદ યશોદા પણ ત્યાં આવ્યા છે. નંદયશોદાએ ઉદ્ધવને કહ્યું, અમારો આટલો સંદેશો લાલન કહેજે.

મનસો વૃત્તયો નઃ સ્યુઃ કૃષ્ણપાદામ્બુજાશ્રયાઃ ।

વાચોઽભિધાયિનીર્નામ્નાં નાયસ્તત્ત્મહુનાદિષુ ॥

કર્મમિધર્મામ્યમાણાનાં યત્ત ક્ષાપીશ્વરેન્દ્રયા ।

મક્ષલાચરિતૈર્દાનૈ રતિનૈઃ કૃષ્ણ ફેશ્વરે ॥

ભા. ૧૦-૪૭-૬૬ ૬૭

ઉદ્ધવજી હવે અમે એટલું જ ઇચ્છીએ છીએ કે અમારા મનની એક એક વૃત્તિ, એક એક સંકલ્પ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણ કમલોનો જ આશ્રય કરીને રહે. તેની સેવા કરવા માટે ભેડે અને તેમાં જ લાગી રહે. અમારી વાણી નિરંતર તેનાં નામોનું ઉચ્ચારણ કરતી રહે અને શરીર તેને પ્રણામ કરવામાં, તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં અને તેની સેવામાં લાગી રહે. ઉદ્ધવજી, અમે સાચું કહીએ છીએ કે અમને મોક્ષની પણ ખિલકુલ ઇચ્છા નથી. ભગવાનની ઇચ્છાથી અમારાં કર્મોને અનુસાર જે કોઈ યોગમાં અમારો જન્મ થાય, તે તે જન્મમાં અમે શુભ આચરણ કરીએ, દાન કરીએ અને તેનું ફળ અમને એ જ મળે કે અમારા ધર્મિય શ્રીકૃષ્ણમાં અમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જ રહે. સંદેશો કહેતા નંદબાબા અને સર્વ ગોપગોપીઓ રહી પડ્યા છે. નંદબાબાએ આટલું જ માગ્યું છે. આ શ્લોક સમગ્ર ભાગવતનું હાર્દ બતાવે છે. આ જ શ્લોકો

મારા પ્રિય શ્લોકો છે. વિષયોમાં વૈરાગ્ય આવે અને કૃષ્ણ ભાક્ત મળે તે માટે ઘણા મહાત્માઓ આ શ્લોકોનો સંપુટ આપી આખા ભાગવતનો પાઠ કરે છે.

ઉદ્ધવ, મારા કૃષ્ણને કહેજે કે મારું મન સદાસર્વદા શ્રીકૃષ્ણનું ચિંતન કરે.

સંસારમાં કયાંય મારું મન જાય નહિ. મારી વાણી કૃષ્ણ નામનો જપ કરે. મારી આંખો જ્યાં જાય ત્યાં તેને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય. ઉદ્ધવ એટલું તો ખાસ કહેજે કે કદાચ મારા પ્રારબ્ધકર્મથી મને જન્મ લેવાનો પ્રસંગ આવે તો પવિત્ર વૈષ્ણવના ઘરમાં મને જન્મ આપે કે જ્યાં હરહંમેશ કૃષ્ણકથા કૃષ્ણકીર્તન થતાં હોય. જે સાંભળી હું કૃતાર્થ બનું. કૃષ્ણકીર્તન કરતાં કરતાં સેવામાં હું તન્મય બનું. મારે બીજું કોઈ ઇચ્છા જ નથી.

યશોદાજી લાલા માટે સંદેશો આપે છે. ઉદ્ધવ, મારા લાલાને કહેજે કે શ્રીકૃષ્ણને જ્યારે ગોકુળમાં આવવા ઇચ્છા થાય ત્યારે આવે. અમને સુખ આપવા તે અત્રે ન આવે. અમને સુખ આપવા તે પરિશ્રમ કરે નહિ. મારો લાલો જો ત્યાં સદા આનંદમાં રહેતો હોય તો ત્યાં ભલે રહે. અમારા વિયોગમાં કૃષ્ણ આનંદમાં હોય તો મથુરા છોડી અહીં આવવાનો પરિશ્રમ ન કરે. કૃષ્ણવિરહમાં અમે અત્રે રહીશું અને રહીશું, કૃષ્ણ કેવળ અમારા માટે અમને મળવાનો પરિશ્રમ ન કરે. અમારા સુખને માટે શ્રીકૃષ્ણને બિલકુલ પરિશ્રમ ન થાય. મારો કૃષ્ણ જ્યાં હોય ત્યાં એને સદાસર્વદા આનંદમાં રાખો. મારો લાલો જ્યાં હોય ત્યાં સુખી રહે.

સંદેશો આપતાં યશોદાજી રજ્યાં છે. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. પુષ્ટિ ભક્તિમાં સ્વ સુખનો વિચાર નથી. પોતાના સુખનો વિચાર કરે તે કૃષ્ણનાં સુખનો વિચાર કરી શકે નહિ. રાધાજીએ કહ્યું કે ઉદ્ધવ આ વાંસળી અને કામળી તું તારી સાથે લઈ જા. આ કામળી વાંસળી તેને આપજે. હવે આ વાંસળી કામળી ઘરમાં રાખી હું શું કરું !

ઉદ્ધવ, એ તો હવે મોટો રાજા થયો છે. તેને હું શું આપું ? લાલાને માટે મેં આ માખણ તૈયાર કર્યું છે તે તું લઈ જા. તે લાલાને ખવડાવજે. પણ મારું નામ તેને ઘર્ષણ નહિ. આ પ્રમાણે બોલતાં હૃદય ભરાયું છે.

ઉદ્ધવ કહે છે હું કૃષ્ણને લઈ વહેલો આવીશ. તમે ચિંતા ન કરો. ઉદ્ધવનો રથ નીકળ્યો છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે, હું માનતો હતો કે કૃષ્ણ કૃપાનિધિ છે, દયાના સાગર છે. પણ મને લાગે છે કે તે નિષ્કુર છે. આ મજવાસીઓ કેવાં પ્રેમાળ છે. ઉદ્ધવે નિશ્ચય કર્યો કે હું ભગવાનને ઠપકો આપીશ કે તમે નિષ્કુર છો. આ મજવાસીઓને વિયોગમાં મારો છો. ઉદ્ધવ મથુરા આવ્યા છે. ઉદ્ધવ શ્રીકૃષ્ણ પાસે આવ્યા. શ્રીકૃષ્ણ અંતર્યામી છે. સમજી ગયા કે ઉદ્ધવ મને ઠપકો આપવાનો છે. શ્રીકૃષ્ણે જ કહ્યું ઉદ્ધવ તું પહેલાં મથુરામાં હતો ત્યારે મારાં વખાણ કરતો હતો. હવે ગોકુળમાં જઈ આવ્યા પછી ગોપીઓનાં જ વખાણ કરે છે. ઉદ્ધવ, હું નિષ્કુર નથી. ઉદ્ધવ ઉપર વરદ હસ્ત પધરાવી સમાધિમાં ઉદ્ધવને દર્શન કરાવ્યાં કે હું ગોકુળમાં જ છું. ગોકુળની સઘળી લીલા ઉદ્ધવને સમાધિમાં બતાવી. ઉદ્ધવ જુએ છે તો એક સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણ મથુરામાં છે અને એક સ્વરૂપે ગોકુળમાં સવારથી સાંચકાળ સુધીની ગોપીઓ સાથેની એક એક લીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં છે. એક સ્વરૂપે યશોદાની પધારીમાં અને એક સ્વરૂપે રાધાજી સાથે શ્રીકૃષ્ણ રાસ રમે છે. ઉદ્ધવ માની માએ મને એવો બાંધ્યો છે કે હું વૃંદાવન છોડીને જતો નથી. ઉદ્ધવ હું તને

ભલે દેખાઉં છું મથુરામાં પણ હું ગોપીઓ પાસે જ છું. અરે પાસે શું ? ગોપીઓથી હું અલિનન છું. ગોપી કૃષ્ણ એક જ છે.

ઉદ્ધવાગમનમાં ઉદ્ધવના જ્ઞાનનો અને ગોપીઓની સગુણ ભક્તિનો મધુર કલહ છે. ગોપીઓના પ્રેમની કથા પૂરી થઈ. પ્રેમલીલા પૂરી થઈ. દશમ સ્કંધના ૪૮ માં અધ્યાયથી પ્રેમના વાત પૂરી થઈ. તે પછી રાજસલીલા શરૂ થાય છે. ભાગવતમાં તે પછી ગોપીઓની વાત આવતી નથી.

હવે રાજસલીલા શરૂ થાય છે એટલે અથ શબ્દ વાપર્યો છે. આગળની લીલા રાજસ ભક્તોના મનને નિરોધ કરવા માટે છે. સર્વ પ્રકારના જીવોને કૃષ્ણકથામાં આનંદ મળે છે. સર્વ પ્રકારના જીવોને કૃષ્ણ પોતા તરફ ખેંચી લે છે અને પરમાનંદનું દાન કરે છે. કૃષ્ણને કૃતાર્થ કરી છે. તે પછી અકૂરના ઘેર પધાર્યા છે. અકૂરજીને ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવોને લાક્ષાગૃહમાં બાળવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. તમે ત્યાં જાવ અને ધૃતરાષ્ટ્રને ઘેર જો ચાર દિવસ રહો. ધૃતરાષ્ટ્ર પાંડવો પ્રત્યે સુભાવ રાખે છે કે કુભાવ ? તમે પ્રત્યક્ષ જઈને પરીક્ષા કરો. અકૂરજી હસ્તિનાપુર આવ્યા છે. બે મહિના અકૂરજી ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે રહ્યા છે. અકૂરે ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ કર્યો છે. જીવ એકલો જન્મે છે, એકલો જ મરે છે. તો કુટુંબને માટે તમે પાપ કરો તે ઉચિત નથી.

આખે દેખાતું ન હોય અને જે આંધળો છે તે આંધળો નથી, પરંતુ આંખ હોવા છતાં જેની આંખમાં લોભ છે, જેની આંખમાં કામ છે તે ખરેખર આંધળો છે. ધૃતરાષ્ટ્રની આંખમાં પૈસો ભર્યો હતો. જેની આંખમાં પૈસો જ ભર્યો છે તે ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા લોભીને અકૂર જેવાનો સત્સંજ થાય તો પણ ધૃતરાષ્ટ્ર સુધરતો નથી. મૃત્યુને પંથે જતાં માનવ સાથે પૈસો જતો નથી, એકલો ધર્મ જીવની સાથે જાય છે. તેમ છતાં ઇન્દ્રિયસુખ સિવાય બીજો કોઈ આનંદ જગતમાં છે કે કેમ તનો મનુષ્ય વિચાર કરતો નથી. ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, તમે આવું કપટ કેમ કરો છો ? ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, તમે કહો છો તે બધું કીક લાગે છે. પરંતુ દુર્યોધન મારી પાસે આવે છે ત્યારે મારું સઘળું જ્ઞાન ઊડી જાય છે. સમજવા છતાં પાપ કરે તે ધૃતરાષ્ટ્ર. હવે ભગવાનની ઇચ્છા છે કારવોનો વિનાશ થાય.

સત્સંજથી શક સુધરે છે પણ ખલ સુધરતો નથી. શક :—જેનું બીજ શુદ્ધ છે પણ કુસંજથી જો બગડ્યો છે તેને શક કહે છે. ખલ :—જેનું બીજ જ દુષ્ટ છે તેને ખલ કહે છે.

x x x x
મન્દારમૂલે વદનામિરામં ચિરંબાધરે પુરિતવેણનાદમ્ ।
ગોગોવગોપીજનમધ્યસંસ્થં ગોવિન્દ દામોદર માધવેતિ ॥

જેનું સુખારવિન્દ ઘણું જ મનોહર છે, જેઓ પોતાના બિંબની સમાન લાલ અમરો ઉપર વાંસળીને રાખીને તેને મધુર ધ્વનિ કરી રહ્યા છે, તથા જેઓ કદંબના ઝાંઝ નીચે બાથો, ગોપ અને ગોપીઓની મધ્યમાં વિરાજમાન છે એવા ભગવાનનું હે ગોવિન્દ ! હે દામોદર ! હે માધવ ! આવા પ્રકારે કહેતાં કહેતાં સદાસર્વદા સ્મરણ કરવું જોઈએ.

દશમ સ્કંધ (ઉત્તરાર્ધ)

કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને ।

પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમોનમઃ ॥

પ્રભુમ કરવાવાળાઓના હુઃખનો નાશ કરવાવાળા, શ્રીકૃષ્ણ, વાસુદેવ, હરિ, પરમાત્મા તેમજ ગોવિંદને અમારા વારંવાર નમસ્કાર છે.

સર્વ સાધનનું રૂપ મનશુદ્ધિ છે. તેના માટે મનુષ્ય અનેક પ્રકારના સાધન કરે છે. જગત બગડ્યું નથી પણ મન અશુદ્ધ હોવાને કારણે જગત બગડ્યું લાગે છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંને જગતમાં રહે છે. અજ્ઞાનીને જગત બગડેલું અને હુઃખરૂપ લાગે છે. જ્યારે જ્ઞાનીને જગત આનંદમય લાગે છે. આ બંનેમાં ફરક માત્ર એટલો જ છે કે જ્ઞાનીનું મન અતિશુદ્ધ અને અજ્ઞાનીનું મન ધુણેલું અતિ અશુદ્ધ હોય છે. મન જ્યારે નિષ્કામ અને ત્યારે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. મનને કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારો અશુદ્ધ કરે છે. જ્યાં સુધી મનમાં વિકાર વાસના છે, ત્યાંસુધી મન અશુદ્ધ છે એમ માનવું. જેમ જેમ વિકાર વાસના ઓછાં થશે તેમ તેમ મન શુદ્ધ થતું જશે. મનશુદ્ધિ માટે યોગીઓ ધ્યાન, ધ્યાન, પ્રત્યાહાર, પ્રાણાયામ વગેરે કરે છે. પણ આ સર્વ સાધનથી મન જ્યારે શુદ્ધ થતું નથી ત્યારે કૃષ્ણ વિરહથી મન વ્યાકુળ બને છે અને કૃષ્ણ દર્શન માટે પ્રાણ તરફ છે. આવી દશા પ્રાપ્ત થાય એટલે મન અતિશુદ્ધ થાય છે. મનનો મેલ વિરહાગ્નિ બાળે છે. આપણને પ્રભુનો વિરહ સહન થાય છે. જ્યારે સતોને પ્રભુનો વિરહ સહન થતો નથી. સતો પ્રભુદર્શન માટે આતુર બને છે અને વિરહાગ્નિ જ્યારે એમના શરીરને બાળે છે, અને તન્મયતા આવે છે ત્યારે તેઓને ઈશ્વરનો અનુભવ થાય છે. ઈશ્વર સર્વત્ર છે. કૃષ્ણ વિરહમાં પ્રજ્વલાસીઓ વ્યાકુળ થઈને રહે છે, વૃન્દાવન તેમને રમસાન જેવું લાગે છે. વિરહમાં જ્યારે જીવને યેન ન પડે ત્યારે કૃષ્ણ સન્મુખ દેખાય છે. સંયોગમાં તો માત્ર એક જ વ્યક્તિનો અનુભવ થાય છે, પણ વિયોગમાં તન્મય થતાં જ્યાં જ્યાં નજર જાય ત્યાં ત્યાં પ્રભુ દેખાય છે.

ગોપીપ્રેમની કથા ઉદ્ધવાગમનમાં પૂરી થાય છે. ગોપીઓ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનાં આચાર્ય છે. ઘરમાં રહી ઘરકામ કરતાં કરતાં કેવી રીતે પ્રભુ દર્શન કરવું તે ગોપીઓ સમજાવે છે. ભાગવતનો નિયમ છે. ચરિત્ર આપ્યા પછી ઉપસંહારમાં ચરિત્રનું રહસ્ય અતાવે છે. કંસ ત્રયા પછી કંસ કોણ છે તે ઉત્તરાર્ધના પ્રથમ સ્કંધના પ્રથમ શ્લોકમાં બતાવ્યું છે. કંસની રાણીઓ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ. અસ્તિ એટલે છે. બેંકમાં આટલા રૂપીયા છે અને આ વર્ષે આટલો નફો થશે. નીતિ અનીતિથી કેવળ પૈસા કમાવાના જ વિચાર કરે તે કંસ છે. જ્યારથી લોકો માનવા લાગ્યા છે કે પૈસાથી જ સુખ મળે છે ત્યારથી પાપ વધ્યું છે. પૈસાથી કંઈક સુખ મળે છે. પણ પૈસા શાંતિ આપી શકતો નથી.

દશમ સ્કંધના ઉત્તરાર્ધમાં અધ્યાય ૫૦માં જરાસંધની કથા આવે છે. જરાસંધ મથુરા ઉપર ચડાઈ કરે છે અને તેને ઘેરી લે છે.

તમારા જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં પણ ૫૦ માં વર્ષથી જરાસંધ તમારા ઉપર ચડાઈ કરશે તમારા શરીર (મથુરા) ઉપર જરાસંધ=વૃદ્ધવસ્થા ચડી આવશે અને ઘેરો ઘાલશે. તમારી ઉમરના પચાસમાં વર્ષથી ઉત્તરાર્ધમાં-ઉત્તરાર્ધમાં જરાસંધ એટલે વૃદ્ધાવસ્થા સાથે યુદ્ધ શરૂ થશે. સાંધા હુઃખે એટલે સમજાવે જરાસંધ આવ્યો.

પચાસ પૂરાં થયાં અને જરાસંધની એકાવનમાં અધ્યાયથી શરૂઆત થઈ. જીવનનો પૂર્વાધ પૂરો થયો અને હવે જીવનનો ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય છે એટલે કે પચાસ અધ્યાય સુધી જરાસંધ આવતો નથી ઉમરના પચાસ વર્ષ પછી વૃદ્ધાવસ્થાની શરૂઆત થાય છે. જરાસંધ આવે છે એટલે મથુરાના દરવાજા તુટવા લાગે છે. આજેથી ઓછું દેખાય છે, બાંધેલું પથ્થર નથી. ચાલીસ થાય એટલે શરીરની શક્તિ ઓછી થાય છે. ત્યારે ધીરે ધીરે પ્રવૃત્તિ ઓછી કરો. પ્રભુ માટે સમય વધારો.

શ્રીકૃષ્ણે સત્તર વખત જરાસંધને હરાવ્યો. અઠારમી વાર તે કાળયવનની સાથે આવ્યો. કાળને પહેલો મોકલ્યો.

જરાસંધ=વૃદ્ધાવસ્થા લડવા આવે પણ કાળયવન=કાળને સાથે લઈને લડવા આવે છે, ત્યારે ઉગારો થતો નથી. કાળયવન અને જરાસંધ સાથે લડવા આવે છે, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણને પણ મથુરા છોડવી પડી અને દારકાનો આશરો લેવો પડ્યો. દારકા એટલે પ્રહલવિદ્યા. દ્વારિકા બ્રહ્મ યસ્યા સા બ્રહ્મવિદ્યા પ્રહલવિદ્યાનો આશરો લેવો પડ્યો.

માનવકાયા=મથુરા છોડીને પ્રહલવિદ્યાનો આશરો લગવાનને લેવો પડ્યો. વૃદ્ધાવસ્થા કાળ સાથે તમારા શરીર ઉપર ચડાઈ કરશે, તો તમારે પણ આ શરીર છોડવું પડશે. તો તે પહેલાં પ્રહલવિદ્યાને આશરો જાણો. પ્રહલવિદ્યામાં-દારકામાં કાળ (કાળયવન) અને વૃદ્ધાવસ્થા (જરાસંધ) પ્રવેશી શકતા નથી.

પ્રહાનિષ્ઠને કામલોગ, કાળ કે વૃદ્ધાવસ્થા પળવી શકતાં નથી.

વૃદ્ધાવસ્થામાં ડાસો સત્તર વખત માંદો પડે છે, પણ અઠારમી વાર છેવટે કાળ આવે છે એટલે મરે છે.

જરાસંધનો ત્રાસ એટલે જન્મમરણનો ત્રાસ.

જન્મ લીધો છે, એ હુઃખ ભોગવવા લીધો છે.

નરક કોભે કહે છે ?

શંકર સ્વામી કહે છે : આ શરીર સાથે જે રમે છે તે જ નરકવાસ. બીજો કયો નરકવાસ આવવાનો હતો ?

જન્મ ધારણ કરવો એ જ નરકવાસ. કોઈ પણ જન્મમાં માના પેટમાં મૂત્ર વિષ્ટામાં રહેલું પડે છે તેથી એવો પ્રયત્ન કરો કે આ જન્મમરણનું હુઃખ બચ. કોઈના પેટમાં જવાનો પ્રસંગ જ ન આવે.

ભગવાનની પ્રેરણાથી કેટલાક મહાપુરુષો ભગવાનનું કાર્ય કરવા જન્મે છે તે ઉત્તમ છે. પણ વાસનાનાં બંધનની જન્મ મળે છે તે બંધનરૂપ છે, તે જ નરકવાસ.

જરાસંધ અને કાળયવન ઘણા મારે અને મથુરા (આ શરીર) છોડીને તે કરતાં યોગ્ય સમજીને મથુરા છોડીને તે સારું છે. પ્રવૃત્તિ આપણને ઠોડે તે કરતાં સમજીને પ્રવૃત્તિ છોડવી તે સારું છે.

કંસની રાણીઓ અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ પોતાના પતિનું મૃત્યુ થયું એટલે પિતાના ઘેર આવી છે એના પિતાનું નામ જરાસંધ જરાસંધે જ્યારે જાણ્યું કે મારી પુત્રીઓ વિધવા થઈ છે અને શ્રીકૃષ્ણે કંસને મારી નાંખ્યો છે, ત્યારે તે ગુસ્સે થયો અને તેણે મથુરા ઉપર ચડાઈ કરી. આ પ્રમાણે સત્તર વાર જરાસંધ લડવા આવ્યો અને કૃષ્ણે બલરામે તેની સેનાઓનો નાશ કર્યો. તે પછી અઠારમી વાર કાળયવન અને જરાસંધ સંધિ કરીને આવ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણે નિશ્ચય કર્યો હવે મારે મથુરામાં રહેવું નથી. હવે શાંતિથી આનંદદેશમાં રહીશ. આનંદદેશ એટલે હાલનું ઓખા મંડળ. હું આનંદદેશમાં સમુદ્ર કિનારે રહીશ વિશ્વકર્માને બોલાવ્યો. દ્વારિકાની રચના કરી. મોટા મોટા મહેલમાં દ્વાર જલદી બેવામાં ન આવે એટલે લોકો બોલવા લાગ્યા, દ્વાર કહાં હૈ દ્વાર કહાં હૈ. એટલે

તે નગરીનું નામ પડ્યું દ્વારિકા. કાંએટલે પ્રજા કે શબ્દનો અર્થ ઉપનિષદમાં પ્રજા કર્યો છે. જ્યાં પ્રત્યેક દ્વારે દ્વારે પરમાત્મા છે તેવી નગરી એ દ્વારિકા.

આ શરીરના દરેક દ્વાર ઉપર નાક, કાન, આંખ એમ દરેક ઇન્દ્રિય ઉપર પરમેશ્વરને વધારવો. એટલે ત્યાં જરાસંઘ અને કાળયવન પ્રવેશી શકશે નહિ અને યજ્ઞવી શકશે નહિ. દ્વારિકામાં જરાસંઘ અને કાળયવન પ્રવેશી શકતા નથી. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરે તે કાળયવન કાળ ઉપર વિજય મેળવે છે.

જરાસંઘ પાછળ પડે એટલે પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર જાવ. પ્રવર્ષણ પર્વત કયો? જ્યાં જ્ઞાનમૌ, ભક્તિમૌ સતત વરસાદ પડે છે તે પ્રવર્ષણ પર્વત.

જરાસંઘ હાડવા આવે છે, પાછળ પડે છે, એટલે શ્રીકૃષ્ણ પણ પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર જાય છે. ભક્તિનો, કથાશ્રવણ વગેરેનો વરસાદ જ્યાં સતત પડતો હોય, તે પર્વત પ્રવર્ષણ પર્વત. તમે પણ તમારા જીવનમાં, એકાવનમાં વર્ષથી આવા પ્રવર્ષણ પર્વતનો-ભક્તિનો આશરો લેજો.

એકાવન, આવનનો અર્થ એ છે કે હવે તમે ઘરમાં રહેવા લાયક નથી. હવે તમે વનપ્રવેશ કર્યો છે એટલે વનમાં જાવ. વિદાસી લોકોના સંગમાં રહી વિરકત જીવન ગાળવું કઠણ છે. જ્યાં ભક્તિ અને જ્ઞાનનો સતત વરસાદ પડતો હોય એવી પવિત્ર ભૂમિમાં નિવાસ કરશો તો જરાસંઘના દુઃખમાંથી છૂટી શકશો. ભોગભક્તિ ભક્તિમાં બાધક થાય છે. માટે ઘર છોડી ગંગાકિનારે પવિત્રભૂમિ ઉપર રહેવા જવું. શહેરમાં આજે જગ્યા મળતી નથી. પ્રાણીઓનાં મસ્તક ઉપર પાછડી દેખાતી નથી. પાછડી મકાનનાં માથે ચઢી બેઠી છે. આ ડોસા ડોસીઓ ગંગાકિનારે રહેવા જાય તો શહેરમાં થોડી જગ્યા તો થાય. જરાસંઘનો ત્રાસ એ જન્મ મરણનો ત્રાસ છે. હવે નિશ્ચય કરો મારે હવે પુરુષ થવું નથી, મારે સ્ત્રી થવું નથી. મારે હવે જન્મ જ લેવો નથી. જરાસંઘના ત્રાસમાંથી છૂટવા માટે જન્મમરણના ત્રાસમાંથી છૂટવા માટે રોજ ૨૧૦૦૦ નામ જપ નિયમપૂર્વક કરો. જપ વિના પાપ અને વાસના છૂટતાં નથી.

કથા સાંભળવાથી પાપ બળે છે. કથા માર્ગદર્શન પણ આપે છે. કથામાંથી કાંઈક નિયમ લો. ભગવત ભક્તિનો નિયમ લો, નામજપનો નિયમ, કાંઈક ત્યાજ કરવાનો નિયમ લો. નિશ્ચય કરો ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી ભગવાન સાથે મારો સંબંધ થયો છે. હવે હું પ્રજ્ઞાચર્ય પાળીશ, હવે હું ધ્યાન-જપ કરીશ એવો નિયમ લેવો જોઈએ. એક વાણિયાએ કથા સાંભળી. મહારાજે કહ્યું, મારી કથા સાંભળ્યા પછી કાંઈક નિયમ તો તમારે લેવો જોઈએ. સત્ય બોલવાનો નિયમ લેજો. વાણિયો કહે હું વેપાર કરું છું એટલે વેપારમાં અસત્ય બોલવું જ પડે. તો કોઈની નિંદા નહિ કરું તેવો નિયમ લેજો. વાણિયો કહે ના, મહારાજ. રાત્રે બે કલાક ગપ્પાં માર્યાં વગર મને જાંઘ આવતી નથી એટલે તે નિયમ નહિ લેવાય. તો પછી શું નિયમ લઈશ? મારા ઘરની સામે રહેતા કુંભારનું મોઢું હું રોજ જોઈશ.

વાણિયાએ નિયમ લેવા ખાતર નિયમ લીધેલો કે રોજ સવારે ઊઠીને પોતાના ઘરની સામે રહેતા કુંભારનું મોઢું જોવું. તે પછી જ બધાં કાર્યો કરવાં. રોજનો આ નિયમ. એક દિવસ કુંભાર વહેલી સવારે માટી ખોદવા આવ્યો ગયો. વાણિયો ઊઠ્યો તો કુંભારના દર્શન ન થયાં. કુંભારના દર્શન કરવા વાણિયો કુંભારને શોધવા નીકળ્યો. હવે તે દિવસે એવું બન્યું કે જે આણમાંથી કુંભાર માટી ખોદતો હતો ત્યાંથી તેને સોનામહોરોથી ભરેલો મોટો ચરુ મળ્યો તે ચરુ કાઢતો હતો તે વખતે વાણિયો તેના મોઢાનું દર્શન કરવા ત્યાં આવ્યો. તેનું મોઢું જોઈ વાણિયો બોલવા લાગ્યો કે મેં જાંઘ લીધું. કુંભાર સમજ્યો કે આ વાણિયાએ ચરુ જોઈ લીધો છે. હવે જો તે રાત્રીને વાત

કરશે તો સઘળું ધન રાત્રી લઈ લેશે. એટલે કુંભાર કહે. તેં બધે જોઈ લીધું પણ કોઈ ને કહેતો નહિ. હું તમે અડધો ભાગ આપીશો. અને વાણિયાને સોનામહોરોમાં અડધો ભાગ મળ્યો.

વાણિયો વિચારે છે સાચારણ કુંભારનું મોઢું જોવાનો નિયમ લેવાથી લક્ષ્મીજી મારા ઘેર આવ્યાં, તો ભગવાનનાં દર્શન કરવાનો નિયમ લીધો હોત તો વધારે સુખી થાત.

આવા કુલ્લક નિયમનું આવું ફળ મળ્યું તો ભગવતભક્તિના નિયમનું કેવું ફળ ફળ મળે? બે નિયમો તો દરેક લેવા જોઈએ. પાપ છોડવાનો નિયમ લેવો જોઈએ. અને સત્કર્મ કરવાનો નિયમ લેવો જોઈએ.

એકવીસ હજાર જપ એટલા માટે કહ્યા કે એક દિવસમાં મનુષ્યને ૨૧૬૦૦ થાસ લેવા પડે છે. એટલે કે થાસે થાસે ભગવાનનું નામ લો. કાંઈક નિયમ લો તો જરાસંઘના ત્રાસમાંથી છૂટી શકાશે.

પ્રજ્ઞાજનું વરદાન સત્ય રાખવા કે ચક્રકુળમાં જન્મેલા કોઈ કાળયવનને મારી શકશે નહિ. શ્રીકૃષ્ણ જાતે કાળયવનને મારતા નથી. તેથી શ્રીકૃષ્ણ સુયુક્ત રાત્રી જે પર્વતની શુક્રમાં રહી તપશ્ચર્યા કરે છે ત્યાં આવ્યા છે. પાછળ કાળયવન હોડતો હોડતો આવે છે. શ્રીકૃષ્ણ સુયુક્તની શુક્રમાં પ્રવેશ કર્યો. કાળયવને સુયુક્તને સૂતેલા જોયા. કાળયવને તેને પગની ઠોકર મારી. સુયુક્તે આંખ ખોલી. સુયુક્તની દૃષ્ટિ કાળયવન ઉપર પડતાં તે બળીને ભસ્મ થયો. પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં જેને સમાધિ લાગે છે તેને કાળ મારી શકે નહિ. તે કાળને મારે છે.

સુયુક્તે જાણ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ મારી પાસે આવ્યા છે. એટલે તેણે ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. જીવને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોવા છતાં વિષયોમાં પ્રીતિ હોવાથી તે આપનાં ચરણરવિઠની સેવા કરતાં નથી. મનુષ્ય કેવો પ્રમાદી છે? અજમર દેહકાને ગળે છે. સર્પના મુખમાં રહેલા દેહકા જેવી જીવની સ્થિતિ છે. સર્પના મુખમાં રહેલો દેહકા કોઈ માખ પાસે આવે તો તેને પકડવા ઇચ્છા કરે છે. તે પોતાના મરણનો વિચાર કરતો નથી. રોજ મરવાની તૈયારી કરવી જોઈએ.

પચાસ પૂરા થાય એટલે સમજાવે અડધું શરીર કાળના મુખમાં ગયું છે. ફક્ત મોઢું બહાર છે. કાળ ગાફેલ નથી. સત્સંગ વના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. સુયુક્ત કહે છે. મને ગર્ભાયાત્રીનો સંત્સંગ થયો. એટલે આપનાં દર્શન થયાં. સુયુક્ત કહે છે. નાથ. કુપા કરો, સંસારના જડ પદાર્થમાં મારું મન ન જાય. મને અનન્ય ભક્તિ આપો. ભગવાને સુયુક્ત રાત્રીને બહુ કપકો આપ્યો છે, ભગવાને કહ્યું આ જન્મમાં તને તેવી ભક્તિ મળવી કઠણ છે. તું યુવાવસ્થામાં બહુ કામી હતો. જવાનીમાં તેં વિદાસી જીવન ગાળ્યું છે. જે કામનો માર ખાય તેને કાળનો માર અવશ્ય આવો જ પડે છે. હજુ તારે એક જન્મ લેવો પડશે હવે પછીના જન્મમાં તને પ્રાણી શરીર પ્રાપ્ત થશે અને તને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. સુયુક્તે તે પછી તપશ્ચર્યા કરી. તપશ્ચર્યાથી ક્ષત્રિય શરીરમાંથી બીજા જન્મમાં પ્રાણી શરીર મેળવ્યું. દ્વાપર યુગનો રાત્રી સુયુક્ત તે કળિયુગમાં નરસિંહ મહેતા તરીકે આવ્યા છે. નરસિંહ મહેતા દ્વારકાધીશના લાડીલા છે, તેના બાવન કામો પ્રભુએ કર્યાં છે.

સુયુક્ત રાત્રીની કથા સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે યુવાનીમાં વિદાસપૂર્વક જીવન ગાળ્યું હોય તો તેવા મનુષ્યને આ જીવનમાં સુખિત મળવી મુશ્કેલ છે. અનન્યભક્તિ પણ મળવી મુશ્કેલ છે. માટે ધીરે ધીરે સંયમને વધારો અને ભગવદ્ભય જીવન ગાળો. પ્રભુ પાસે અનન્યભક્ત માંગો. યુવાનીમાં સતત ઈશ્વરસ્મરણ રાખો. યુવાની ઈશ્વરના

લજનમાં જાણે, તે આ જીવનમાં જ અનન્યભક્તિ મળે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ઈશ્વર સ્મરણ-
ઈશ્વર લજન કરવાથી આવતો જન્મ સુધરે છે. આ જન્મ નહિ.

રુકમણી હરણુ :—પરમાત્મા હૃદયની ક્વામી છે. જીવ હૃદયનો બાળક છે. હૃદયની જીવ ભાવનાની માતા છે અને તેથી જીવ હૃદયની વિવેકથી ઉપયોગ કરી શકે પણ હૃદયની ઉપલોગ કરવાનો જીવને અધિકાર નથી. જીવાત્મા હૃદયની ઉપયોગ કરી શકે પણ તેનો ઉપલોગ એક નારાયણ જ કરી શકે. ઉપયોગ અને ઉપલોગમાં ફેર છે. શરીરને આવશ્યક વિષયો ઇન્દ્રિયને આપે તે ઉપયોગ. ઇન્દ્રિયો માંગે તે વિષયો તેને આપે અને સ્વેચ્છાચારી થઈ, ઇન્દ્રિયોને આધીન થઈ વિષયો લોગવે તે ઉપલોગ છે. પૈસાનો દુરુપયોગ થાય તો આ જીવન બગડે અને પરલોક પણ બગડે છે. સંપત્તિનો અને શક્તિનો સદુપયોગ કરે એ દેવ. સંપત્તિ અને શક્તિનો દુરુપયોગ કરે એ દૈત્ય. દેવ થવા માટે ભાગવતની કથા છે. સમયનો સદુપયોગ કરો. સંપત્તિનો સદુપયોગ કરો. મનુષ્ય જીવનનો ધણો ભાગ સંતોષ અને સંપત્તિ પાછળ જાય છે. મનુષ્ય સંપત્તિ અને સમયનો દુરુપયોગ કરે છે. તેનો ધણો સમય ફેશન અને વ્યસન પાછળ જાય છે. શરીરને બહુ ત્રાસ ન આપો અને લાડ પણ ન કરો. પરમાત્માએ મને વધારે આપ્યું એટલે તેનો સદુપયોગ કરવાની જવાબદારી મારા ઉપર આવી છે એમ માનો. હૃદયની નારાજ થાય તો જીવ માત્રની ડુંગલિ થાય, શાસ્ત્રમાં હૃદયની ત્રણ પ્રકારો બતાવ્યા છે.

(૧) હૃદય :—નીતિ અને અનીતિથી જે ધન પ્રાપ્ત થયું હોય તે હૃદય. આવાઓનું ધન થોડું લોગવિલાસમાં જશે અને તેનો સદુપયોગ પણ થશે.

(૨) મહાહૃદય :—જે ધર્મથી મેળવેલું નીતિનું ધન છે તે મહાહૃદય. મહેનત કરતાં વધારે નફો લે તે પાપ છે. મહેનત કરતાં વધારે નફો લે તે એક પ્રકારની ચોરી છે. માનવીના જીવનમાં ધન મુખ્ય નથી, ધર્મ મુખ્ય છે. ધર્મ મર્યા પછી પણ સાથે આવે છે. ધર્મથી, નીતિથી મહેનત કરી યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત થયું છે તે મહાહૃદય. એનું ધન સાચું કાર્યોમાં જ વપરાય છે.

(૩) અહૃદય :—જાપનો પૈસો એ અહૃદયનું સ્વરૂપ છે. તેનો ઉપયોગ વિલાસ પાછળ થાય છે. મનુષ્યને તે રડાવે છે. એ કોઈને શાંતિ આપતું નથી.

મૃતાત્મા કેવળ ધર્મને જ સાથે લઈને જાય છે. બીજું કંઈ સાથે આવતું નથી. મહાહૃદય તમને શાંતિ આપશે. નીતિથી મેળવેલું ધન જ મહાહૃદય છે.

મહાહૃદય નારાયણને મળે, શિશુપાલને તે મળે નહીં એ રુકમણી હરણુનું તાત્પર્ય છે. રુકમણી એ મહાહૃદય છે. તે શિશુપાળને મળે નહિ. તે તો નારાયણને જ મળે.

શિશુપાલ એટલે શિશુનું લાલનપાલન કરવામાં જ જેનું જીવન, જેનાં ધન અને સમય પૂરાં થાય તેવો કામી પુરુષ તે શિશુપાળ. શિશુપાળ એ કામી જીવ. જેને સંસારનું સુખ ભોઈએ છીએ તે શિશુપાળ.

મથુરામાં ભગવાનનું એક પક્ષ લગ્ન થયું નથી. કૃષ્ણ દ્વારકા આવ્યા પછી બધાં લગ્નો થયાં છે. એક એક ઇન્દ્રિયના દ્વાર ઉપર કાબૂ મેળવો, બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત કરો, તે પછી લગ્ન કરો. યોગ વિનાનો લોગ રાગી બનાવશે લોભના પાછળ યોગ ન હોય, તપશ્ચર્યા ન હોય તો તે લોગ શરીરને રાગી બનાવશે. એક એક ઇન્દ્રિય એ શરીરનું દ્વાર છે. કૃષ્ણ ઇન્દ્રિયના માલિક છે. ઇન્દ્રિયના ગુલામ થઈ લગ્ન ન કરો. જિતેન્દ્રિય થઈ લગ્ન કરો. તેથી ગૃહસ્થાશ્રમ પહેલાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ બતાવ્યો છે.

પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું :—રુકમણીના લગ્નની કથા વિસ્તારથી સાંભળવા મારી ઇચ્છા છે.

શુકદેવજી બોલ્યા, શ્રવણ કરો રાજા. મહારાજ લીભમક વિદલદેશના રાજા છે. તેને પાંચ પુત્ર અને એક કન્યા છે. રાજાના મોટા પુત્રનું નામ રુકમી અને કન્યાનું નામ રુકમણી. રુકમણીની માતાનું નામ ભાગવતમાં આપ્યું નથી પણ અન્ય ગ્રંથોમાં નામ આપ્યું છે. પિતાનું નામ લિભમક અને માતાનું નામ છે શુદ્ધમતિ. જ્યાં શુદ્ધ બુદ્ધિ હોય ત્યાં મહાહૃદય આવે છે. રુકમણી સાક્ષાત્ મહાહૃદયની અવતાર છે. રુકમણી ધીરે ધીરે મોટાં થયાં છે. લીભમક રાજાની ઇચ્છા હતી રુકમણીનું લગ્ન કૃષ્ણ સાથે કરીશ. મારી કન્યાનું કન્યાદાન કૃષ્ણને કરીશ તેવો નિશ્ચય લીભમકે કર્યો છે. પરંતુ રુકમીએ વિરોધ કર્યો કે મારી બહેન ગોપાળને નહીં આપું. મારી બહેન હું શિશુપાળને આપીશ. રુકમણીને બ્યારે બપોર પડી કે મારો ભાઈ જખરજસ્તીથી મારા લગ્ન શિશુપાળ સાથે કરવા માંગે છે ત્યારે તેને દુઃખ થયું.

રુકમીએ શિશુપાળને આમંત્રણ આપ્યું છે. શિશુપાળ જાન લઈને આવ્યો છે. શિશુપાલ કામી હતો તેનો પુરાનો ભાગવતમાં મળે છે. ગણપતિની પૂજા વખતે તેનું ધ્યાન કન્યામાં હતું. તની નજર ફક્ત રુકમણીના હેઠ ઉપર જ, રૂપ ઉપર જ છે. સાધરણ જીવ લગ્ન કરવા જાય છે ત્યારે તેની છાતી ઉપર કામ ચઢી બેસે છે. ભગવાન ગોપાળ છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિયોના સાચવનાર. ભગવાન જિતેન્દ્રિય થઈ લગ્ન કરવા ગયા છે.

અંતઃપુરમાં એક સુદેવ નામના બ્રાહ્મણ આવતા હતા. તેને રુકમણીએ કહ્યું :—મહારાજ મારું એક કામ કરશો? બ્રાહ્મણે કહ્યું તારી ઇચ્છા હોય તે કાર્ય કરીશ. રુકમણીએ કહ્યું, મારી ઇચ્છા શ્રીકૃષ્ણ સાથે લગ્ન કરવાની છે. સાત શ્લોકનો મેં પત્ર લખ્યો છે. તે પત્ર દ્વારકા લઈ આવ. શ્રીકૃષ્ણને તે પત્ર આપજો. પરમાત્માને મારી ભલામણ કરજો.

એકનાથ મહારાજનું રુકમણી સ્વયંવર ઉપર લાખ્ય છે. તેઓ કહે છે આ શુદ્ધ જીવ અને ઇશ્વરનું લગ્ન છે. ભાગવતના છેલ્લા દિવસે આ લગ્નની કથા આવે છે. જેને તક્ષક નાગનો દંશ થવાનો છે તેને લૌકિક લગ્નની વાતો સંભળાવવાની હોય નહીં, મરણ સમીપ હોય તેને લગ્નની વાતો ગમે? યોગીઓમાં બ્રહ્મ એવા પરમહંસ શિશુમણી શુકદેવજી આ લગ્નની કથા કરવા બેઠા છે. ભાષા લગ્નની છે પણ તાત્પર્ય એ છે જીવને ઇશ્વર સાથે લગ્ન કરવાનું છે. સાંઠમાં અધ્યાયમાં કથા આવશે. શ્રીકૃષ્ણ કહેશે કે મને સંસારનું સુખ ભોગવવા ઇચ્છા નથી. મને કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. હું નિષ્કામ છું. મારે લોગ ભોગવવા ઇચ્છા નથી. રુકમણી પણ કહે છે કે મારે કોઈ પણ સુખ, કોઈ પણ લોગ ભોગવવાની ઇચ્છા નથી.

રુકમણીના પત્ર ભોઈએ. તો તેમાં લખ્યું છે, “હું નિષ્કામ છું. મારા મનમાં ભિલકુલ વિકાર વાસના નથી.” સામાન્ય કન્યા આવું બોલી શકે નહિ. રુકમણી નિષ્કામ છે. કૃષ્ણ નિર્વિકાર છે. નિષ્કામ નિર્વિકારનું આ મિલન છે.

એટલે આ શ્રીકૃષ્ણના લગ્ન પ્રસંગની ભાષા લૌકિક છે પરંતુ તેની પાછળનો સિદ્ધાંત અલૌકિક છે. અલૌકિક સિદ્ધાંત સમજાવવા અલૌકિક ભાષા મળતી નથી. એટલે લૌકિક ભાષાનો આશરો લેવો પડે છે. ભાષા લગ્નની છે પણ આમાં દિવ્ય તત્ત્વભર્યું છે. રુકમણીના લગ્નમાંથી અનેક અલૌકિક અર્થ નીકળે છે. આ સાધારણ લગ્નની વાત નથી. આ જીવના લગ્ન ઇશ્વર સાથે થાય તે બતાવવાનો આ લગ્નનો હેતુ છે તમે કહેશો તમે તમારો ધર્મનો અર્થ કરો છો કે ભાગવતમાં આવું વર્ણન કર્યું છે. ભાગવતના શ્લોકોનો વિચાર કરતાં આ અર્થ નીકળે છે. લગ્ન પહેલાં રુકમણી શું કહે છે તે ભોલું. લગ્ન પછી ભગવાન રુકમણીને કહે છે : મને કોઈ સ્ત્રીની જરૂર નથી મને વંશવૃદ્ધિની પણ ઇચ્છા નથી. લગ્ન કર્યા પછી કોઈ પુરુષ આવું કહે ?

પુણ્યને કારણે કદાચ આ જન્મમાં આપ મારો સ્વીકાર ન કરો તો આપને મેળવવા હું બીજો જન્મ લઈશ, ત્રીજો જન્મ લઈશ, સો જન્મ લઈશ, હજાર જન્મ લઈશ. પણ હું કોઈ પર પુરુષને અડકીશ પણ નહિ. મારે તો નિષ્કામ પરમાત્મા સાથે પરણવું છે. હું લગ્ન કરીશ તો શ્રીકૃષ્ણ સાથે જ. પત્રના અંતમાં રક્ષમણીએ પોતાનો દંઠ નિશ્ચય જણાવ્યો.

યદ્યમ્બુજાક્ષ ન લભેય મવત્પ્રસાદં

જહ્યામસૂન વ્રતકુશાન્નજનમસિ રચાત્ ॥

ભા. ૧૦-૫૨-૪૩.

ભલે જોઈકો જન્મ કેમ ન લેવા પડે, પરંતુ વરીશ તો તમને જ. આવો દંઠ નિશ્ચય હોય તો ભગવાન મળે જ.

આપ મારો સ્વીકાર નહીં કરો તો હું આ શરીરને ત્યાગ કરીશ. આ શરીરને શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ પતિ થઈ શકે નહિ.

રક્ષમણીનો પત્ર વાંચી કૃષ્ણ પણ ડાલવા લાગ્યા. શ્રીકૃષ્ણ કેવા સરળ છે! સ્પષ્ટ કહી દીધું. જેમ એ કન્યાને માલી સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે તેમ મારી ઈચ્છા પણ તે કન્યા સાથે લગ્ન કરવાની છે. જ્યારથી મેં સાંભળ્યું છે કે આ કન્યાનાં લગ્ન શિશુપાલ સાથે થવાનાં છે ત્યારથી મને દિવસે ભૂખ અને રાત્રે નિદ્રા આવતી નથી.

જેવું મનમાં હોય તેવું બોલો. મન વાણી અને ક્રિયામાં જોડે બને. તેવી વ્યક્તિ શ્રીકૃષ્ણને ગમે છે. ભગવાને કહ્યું છે કે મોઢે છલ છિદ્ર કપટ નહિ આવ્યા. રક્ષમણી શ્રીકૃષ્ણની આદ્યશક્તિ છે. તે કૃષ્ણ વિના બીજા સાથે લગ્ન કરી શકે નહિ છતાં ભગવાને સ્પષ્ટ કહી દીધું. ભગવાને દારૂક સારથીને રથ તૈયાર કરવા કહ્યું. સુદેવ પ્રાહ્ણણને વંદન કરી શ્રીકૃષ્ણ રથમાં બેસે છે. રથમાં બેસતી વખતે ગણપતિ મહારાજનું સ્મરણ કર્યું.

મનનનમો મંત્ર

સુમુચ્ચક્ષ્ણવન્તશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ ।

લંબોદરશ્ચલિકટો વિવ્રજનાશો વિનાયકઃ ॥

ધુમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો, માલચન્દ્રો ગજાનનઃ ।

દ્વાવશૈતાનિ નામાનિ યઃ પટેચ્છુણ્યાવપિઃ ॥

આ મંત્ર બોલી ઘરથી બહાર નીકળો. તમને કોઈ વિધન નડશે નહિ.

ભગવાન જન્મને બાંધ આપે છે કે હું ઈશ્વર છું છતાં મર્યાદા તોડતો નથી. મનુષ્ય મર્યાદા તોડે છે એટલે દુઃખી થાય છે. પરમાત્મા તમને વધારે સુખ આપે તો ધર્મની મર્યાદા વધારે પાળજો. પણ મર્યાદા તોડશો નહીં. ભગવાને પ્રથમ સુદેવ પ્રાહ્ણણને રથમાં બેસાડ્યા. પ્રાહ્ણણનું સન્માન કરો. લક્ષ્મીજી તમારા ઘરમાં નિત્ય રહેશે. પછી શ્રીકૃષ્ણ રથમાં બેઠા છે. અતિ આનંદ થયો છે. એક જ રાતમાં વિદર્ભ નગરીમાં રથ આવ્યો. લોકોને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય છે. ત્યારે કહેવા લાગ્યા રક્ષમણી માટે લાયક વર તો આ જ છે. આ બંને લક્ષ્મીનારાયણ જેવાં દેખાય છે.

આ બાળુ સુદેવ પ્રાહ્ણણ રક્ષમણી પાસે જાય છે. પ્રાચીનકાળમાં રાજકન્યા પાસે કોઈ જઈ શકતું ન હતું પરંતુ પ્રાહ્ણણ વગર પૂછ્યે રાજકન્યા પાસે જઈ શકે છે. સુદેવ પ્રાહ્ણણ હસતા હસતા આવ્યા છે. રક્ષમણીએ પ્રણામ કર્યા છે. સુદેવે કહ્યું, બેટા, દારકાનાથને લઈ આવ્યો છું. પ્રભુએ તારો સ્વીકાર કર્યો છે. રક્ષમણી ફરી ફરી પ્રણામ કરે છે. સુદેવને કહે તમારી શું સેવા કરું? સુદેવ પ્રાહ્ણણે કહ્યું છે મારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી તારો જય જયકાર થાય. મને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. મેં જે કાર્ય કર્યું

છે તે કોઈ વસ્તુ લેવા માટે નહીં. ખાલી હાથે ત્યાંથી સુદેવ ગયા છે. મારે કંઈ લેવું નથી. રક્ષમણી વારંવાર તેમને વંદન કરે છે. રક્ષમણી વિચારે છે કે પરમાત્મા પતિને મેળવી આપે તેને હું શું આપી શકું? હું જન્મોજન્મ તેમના ઝણમાં રહીશ.

આ બાળુ શિશુપાલ, જરાસંઘ વગેરે રાજાઓ સાથે કુંડિનપુર આવ્યો છે. શિશુપાલ વગેરે રાજાઓએ જાણ્યું કે શ્રીકૃષ્ણ આવ્યા છે બધા રાજાઓ ખભરાયા છે. શિશુપાલ જરાસંઘને કહે છે કે કૃષ્ણને ચોરી કરવાની આહત પડી છે. કયાંક મારી વહુને ચોરીને લઈ જશે તો? આ કન્યા સુંદર છે. તેને લઈ જાય તો મારું શું થશે? જરાસંઘ કહે તું શા માટે ગભરાય છે? અમે ફક્ત લાડવા ખાવા આવ્યા નથી. અમે તારા માટે લડીશું. તે વખતે રુકમી ત્યાં આવ્યો છે. રુકમીએ કહ્યું મેં એવો બંદોબસ્ત કર્યો છે કે મારી બહેન પાસે એક ચક્રું પણ જઈ શકશે નહીં. તે જ્યારે પાર્વતીજીના મંદિરે જશે ત્યારે સોળ કન્યાઓ અમે મારા પહેલવાનો તેને ઘેરીને આવશે. છતાં કોઈ તોફાન થશે તો આપણે લડીશું. શિશુપાલને લાગ્યું કે આવી વ્યવસ્થા છે તો કદાચ મારું લગ્ન થઈ જશે.

આ બાળુ રક્ષમણીનું આંગલિક સ્નાન થયું છે. સ્નાન પછી શુંગાર થયા છે. શુંગાર થયા પછી રક્ષમણી તુલસીની પૂજા કરે છે, ત્યારબાદ માતાપિતાને વંદન કરે છે. માતાજી કહે છે કે બેટા તારું લગ્ન થવાનું છે. પાર્વતીજીના મંદિરે તું ચાલતી જા એ યાગ્ય છે. પિતાજીને વંદન કર્યા પછી રક્ષમણી માતાજીને ફરીથી વંદન કરે છે. માતાએ કહ્યું, બેટા એક વખત તો મને પગે લાગી હતી, ફરીથી કેમ પગે લાગે છે? રક્ષમણી કહે છે કે મા મને અશીર્વાદ આપ માતાજીએ કહ્યું, બેટા મારા તને આશીર્વાદ છે. રક્ષમણીએ વિચાર્યું કે પાર્વતીજીના મંદિરે પૂજન કર્યા પછી હું દારકા જવાની છું, ઘેર આવવાના નથી. એટલે માતાજીને ફરીથી વંદન કર્યા છે.

ઘણા રાજાઓ રક્ષમણીને જોવા આવ્યા છે. રાજાઓ માતાજીનું સૌન્દર્ય જોવા ઇચ્છા કરે છે પણ માતાજીનાં દર્શન થતાં નથી. રક્ષમણી પાર્વતીજીના મંદિરમાં આવ્યાં છે. રક્ષમણી પાર્વતીજીની પૂજા કરે છે. પૂજા કરે છે પાર્વતીજીની પણ પાર્વતીજીની મૂર્તિમાં દેખાય છે દારકાનાથ આ છે અનન્યભક્ત. રક્ષમણીએ ગણપતિ સાથે પાર્વતીની પૂજા કરી છે. પ્રાર્થના કરે છે, મા હું રાજ તારી પૂજા કરીશ પણ શ્રીકૃષ્ણ મારા પતિ બને તેવું કરો. મારે પરમાત્મા સાથે પરણવું છે. પાર્વતીએ આશીર્વાદ આપ્યા છે.

રક્ષમણી પૂજા કરી બહાર આવ્યાં છે. ધીરે ધીરે ટેકરી ઉપરથી નીચે જતારે છે. માતાજીનાં સ્વરૂપને જોતાં રાજાઓ કામંધ થયા. બોલવા લાગ્યા કન્યા બહુ સુંદર છે, બહુ સુંદર છે. માતાજીને વંદન કરે તો માતાજી કલ્યાણ કરે. રક્ષમણી વિચારે છે કે હું તો સર્વની મા છું અને મારા બાળકો મને કામલાવથી નિહાળે છે. હું જીવમાત્રની મા છું. માતાજીને આ ઠીક લાગ્યું નહીં. માતાજીએ આંખમાંથી એકદમ એવું તેજ પ્રગટ કર્યું કે જે તેજ સહન ન થવાથી રાજાઓએ મૂર્છા આવી છે. રાજાઓ કામલાવથી રક્ષમણીને જોતા હતા તેથી માતાજીએ આંખમાંથી અલૌકિક તેજ પ્રગટ કર્યું છે. તે તેજ કોણ સહન કરી શકે? તેજ સહન ન થયું એટલે રાજાઓને મૂર્છા આવી છે. તેઓ ખાડામાં પડ્યા છે માતાજીને લૌકિક લાવથી જે જુએ તે ખાડામાં ન પડે તો બીજું શું થાય? રાજાઓ જ્યાં નીચે પડે છે ત્યારે પ્રભુએ દારૂક સારથીને કહ્યું રથને લઈ જા. નીચે પડેલા રાજાઓ ઉપરથી દારૂક રથ કુદાવ્યો. રથ મંદિર પાસે આવ્યો. રક્ષમણીએ ગરુડવજવાળો રથ જોયો. રક્ષમણીને આનંદ થયો. પ્રભુએ હાથ પકડી રક્ષમણીને રથમાં બેસાડી અને દારકાને માગે રથ પડ્યો છે. રાજાઓ ધૂળમાં પડે છે, એક કહે મને ચક્કર આવ્યા. બીજો કહે મને તેજ દેખાયું. ત્યાં રાજાઓએ સાંભળ્યું. રક્ષમણીને કૃષ્ણ લઈ ગયા. રાજાઓ કપડાંની ધૂળ ખંખેરતા ઊભા થયા. કહેવા લાગ્યા શું એટલામાં

લઈ ગયા ? અમે સાથે લઈવા જઈશું. માતા લક્ષ્મીને જે કામલાવથી જુએ છે તે આ રાજાઓ જેમ ખાડામાં પડે છે. તેઓની હૃદય શાય છે. શિશુપાલ જરાસંધને કહે છે, આને માડું નાક કપાયું. જરાસંધ કહે છે તારી સાથે અમારા બધાનું નાક કપાયું. આમ જેરી જેમ વિલાપ શું કરે છે ? અમે તેની સાથે લડીને તારે માટે કન્યા લઈ આવીશું. શિશુપાલ, દંતવક્ર, જરાસંધ વગેરે લઈવા નીકળ્યા છે.

આ બાજુ દાઉજને પાછળથી ખબર પડી. સાંચકાળનો સમય થયો. શ્રીકૃષ્ણ આંખો નહિ. કેમ હજુ ઘેર આંખો નહિ ? પછી ખબર પડી કે વિદર્ભ નગરીથી પ્રાક્ષણ આવેલો. પત્ર પણ લાવેલો. દાઉજને કાને તો વાત પડી હતી. કનૈયો કેવો શરમાળ છે. મને વાત પણ કરી નહીં. દાઉજ વિચારવા લાગ્યા. ત્યાં રાજાઓ યુદ્ધ કરશે. સેનાને લઈ એક શતમાં જ દાઉજ વિદર્ભનગરી આંખો છે અને એવું પ્રારંભ કર્યું છે કે શિશુપાલ, જરાસંધ વગેરે રાજાઓની બધી સેના છિન્નભિન્ન થઈ ગઈ. આ બધી લાડુતી પલટણ હતી. કહેવા લાગ્યા કે શિશુપાલનાં લગ્ન થવાનાં હોય તો થાય. અમે શા માટે મરીએ. જે કહેતા હતા કે અમે લઈવા ખાવા આંખો નથી તે રાજાઓ નાસી ગયા. શિશુપાલ એકલો બેસી રહે છે. પણ લઈવા જતો નથી. શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે અતિકામી મનુષ્ય અતિશય બીકણ હોય છે. જરાસંધ ત્યાં આંખો છે. શિશુપાલને કહે છે, એકલો કૃષ્ણ હોત તો તો હું તેમને હરાવત પણ આ દાઉજને હરાવવા મુશ્કેલ છે. આપણા માટે આ સમય અતુકળ નથી. ચાલ તું જીવતો હોઈશ તો આ નહિ તો બીજી હબરો કન્યાઓ મળી રહેશે. જીવતો નર ભદ્રા પામશે. શિશુપાલ ઘેર આંખો છે.

રૂક્મણી સાથે શ્રીકૃષ્ણ રથમાં બિરાજ્યા છે. રૂક્મી ત્યાં યુદ્ધ કરવા આંખો છે. કૃષ્ણ તેને પકડીને રથના થાભલા સાથે બાંધ્યો છે. તેને મારવા ઇચ્છા કરી. રૂક્મણીએ પ્રાર્થના કરી, નાથ તેને ન મારો. એ મારો ભાઈ છે. તેવામાં દાઉજ પણ ત્યાં આંખો છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ઠપકો આપ્યો. ગમે તેમ તે હવે સાળો થયો. તેને રથ સાથે બાંધી રાખ્યો એ યોગ્ય નથી. દાઉજને રૂક્મીનો હાથ છોડાવ્યો. મોટાભાઈ હાથ જોડે તેવા નથી પણ રૂક્મણીને ખુશ કરવા દાઉજને રૂક્મીને હાથ જોડ્યા. તેનું સન્માન કર્યું. રૂક્મણીએ વિચાર્યું. મારા જેઠ કેવા પ્રેમાળ છે. મારા જેઠનો મારા ભાઈ ઉપર આવો પ્રેમ છે ત્યારે મારા ઉપર તે કેવો પ્રેમ રાખશે !

આજકાલ લગ્ન થયા પછી બે ભાઈઓ એક ઘરમાં સાથે રહી શકતા નથી. મન મોટું રાખો તો તમારે ત્યાં કલિ આવશે નહિ. એક ઘર એક કુટુંબ પદ્ધતિ એ આપણા પ્રભુ મહાન પ્રથેનો આદર્શ છે. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન ભાઈઓ ચાર હતા પણ ઘર એક હતું. પાડવો પાંચ હતા તેમ છતાં ઘર એક હતું.

ભાગવતમાં આ કથા નથી. કૃષ્ણ ઉદ્ભવને પત્ર આપી ગોકુળ મોકલ્યા છે. મારા માતાપિતા દ્વારકામાં આવે તે પછી હું લગ્ન કરીશ નહિતર હું કુંવારો રહીશ. નંદબાબા ખુશ થયા છે. પણ કનૈયો ગોકુળ આવતો નથી ત્યાં સુધી મારે દ્વારકા જવું નથી. તેનાં લગ્નને દિવસે અહીં પ્રાક્ષણને જમાડીશ. શ્રીકૃષ્ણ સ્મરણ મયા. ગોકુળ આંખો છે. યશોદા મા આંખોમાં બિલાં છે. કનૈયો માને પ્રણામ કરે છે મા, હું આવી ગયો. એક દિવસ માને કહ્યું મા, તું દ્વારકા નહીં આવે ? તું નહીં આવે તો તારો કનૈયો કુંવારો રહેશે. નંદ-યશોદા વ્રજવાસીઓ અને ગોપીઓ સાથે દ્વારકા પધાર્યાં છે.

શ્રીકૃષ્ણ રૂક્મણીનાં દર્શન કરી તેનું ચિંતન કરતાં ગોપીઓએ ત્યાં જ શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે. ગોપીઓના શ્રીઅંગની માટી થઈ તે ગોપીચંદન. ગોપીતળાવ ત્યાં છે.

ગોપીચંદનનો મહિમા મોટો છે. મહાપ્રભુજીની બેઠક ત્યાં છે. મહાપ્રભુજીએ ભાગવતનો પાઠ ત્યાં કર્યો છે.

પછી લીખક રાજા પણ ત્યાં આંખો છે. માધવપુરમાં સુકામ રાખ્યો છે. ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ રૂક્મણીનું લગ્ન થયું છે. દુર્વાસાના શાપથી દ્વારકામાં કૃષ્ણ રૂક્મણી સાથે વિરાજતાં નથી. માધવપુરમાં સાથે વિરાજે છે પ્રજાઓ લગ્નનું મુહૂર્ત આપ્યું છે. માગશીર્ષ માસ અને પંચમી તિથિ છે. રૂક્મણીને મંડપમાં પધરાવ્યાં છે. પ્રાક્ષણો સ્વસ્તિ વાંચન કરે છે.

કસ્તૂરીતિલકં લલાટપટલે વક્ષઃસ્થલે કૌસ્તુભમ્

નાસત્રે વરમૌક્તિકં કરતલે વેણુઃ કરે કક્ષ્ણં ।

સર્વાંગે હરિચંદનં સુલલિતં કંઠે ચ મુક્તાવલી

ગોપલ્લી પરિવેષિતો વિજયતે કુર્યાં સદા મંગલમ્ ॥

મારા પ્રભુના કપાળ ઉપર કસ્તૂરીનું તિલક છે, વક્ષઃસ્થળ ઉપર કૌસ્તુભમણી છે. નાકના આગળના ભાગમાં અતિ સુંદર મોતીની વાળી છે, હૃદયેલીમાં વાંસળી છે, હાથમાં કંકણ છે. સંપૂર્ણ શરીર ઉપર હરિચંદનનો લેપ કરેલો છે અને ગળામાં મનોહર મોતીઓની માળા છે, ગોપીઓથી ઘેરાયેલા છે, એવા પ્રભુ હંમેશા સર્વનું કલ્યાણ કરો.

લક્ષ્મી નારાયણનાં દર્શન કરતાં યાદવોને પરમાનંદ થયો છે. લક્ષ્મી નારાયણનાં દર્શન કરતાં મન ધરાતું નથી. રૂક્મણી મહાલક્ષ્મી છે અને કૃષ્ણ સાક્ષાત્ નારાયણ છે. જીવ લક્ષ્મીનો લાલ બની તેને નમે તો લક્ષ્મીજી તેને ભગવાનની ગોદમાં બેસાડશે. ઘરમાં લક્ષ્મીને માતા તરીકે રાખશે તો તમે સુખી થશો, અને જો તેના ધણી થવા જશો તો તે તમને લાત મારશે. તો તમે છઠ્ઠક ખાઈને પડશો. પેલા સર્વ રાજાઓ પડેલા તેમ. લક્ષ્મીના ધણી થવા જશો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ નથી. આ જીવ લક્ષ્મીનો ધણી નથી. લક્ષ્મીનો ધણી એક ઈશ્વર જ છે.

રૂક્મણીને ઘેર પ્રવ્રુન્નનું પ્રાગટ્ય થયું છે. પ્રવ્રુન્ને શરભરાસુરનો વધ કર્યો અને રાત પ્રવ્રુન્ને લઈ દ્વારકા આવી. શરભરાસુર એ કલ્યાણને ઠાંકનાર લૌકિક કામ છે. પ્રવ્રુન્ન એ અલૌકિક કામ છે. લૌકિક કામનો નાશ અલૌકિક કામથી કરવો પડે છે. જગતના કોઈ જીવને મળવાની આશા જીવ ન રાખે. મારે મારા નારાયણને મળવું છે. મારે મારા નારાયણના ધામમાં જવું છે. પરમાત્માને મળવાથી જીવને આનંદ થાય છે. એવી ભગવત મિલનની આતુરતા બળે એટલે લૌકિક કામનો નાશ થાય છે. રતિ કોણ ? ભગવતકથામાં રુચિ એ રતિ છે. રતિ સાથે લગ્ન કરનારને પ્રભુ મિલનની આકાંક્ષા બળે છે. ભગવાનનું બીજું લગ્ન સત્યભામા સાથે થયું. ભગવાનનું ત્રીજું લગ્ન જાંબવતી સાથે. ભગવાનનું ચોથું લગ્ન યમુનાજીના અંશમાંથી થયેલી કાલિન્દી સાથે આ પ્રમાણે આઠ લગ્નો થયાં છે.

ભગવાનની આઠ પટરાણીઓ છે. થોડો વિચાર કરવાથી ધ્યાનમાં આવશે કે પ્રકૃતિ અષ્ટધા છે. અષ્ટ પટરાણીઓ એ અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિના આલોક ઈશ્વર છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ પરમાત્માની સેવા કરે છે. ગીતામાં પ્રકૃતિઓનું વર્ણન કર્યું છે. ભૂમિરાષ્ટ્રોડનલો વાયુઃ ખં મનોબુદ્ધિ રેવ ચ, અહંકાર ઇતીયં મેં ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટાધા ॥

જીવ આ પ્રકૃતિને આધીન છે. ઈશ્વર પ્રકૃતિને આધીન નથી પણ પ્રકૃતિ ઈશ્વરને આધીન છે. અષ્ટધા પ્રકૃતિ ઉપર શ્રીકૃષ્ણ વિજય મેળવે છે. જીવ આ અષ્ટધા પ્રકૃતિને વશ થાય છે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. સ્વભાવને આધીન ન બને. સ્વભાવને તમારે આધીન કરો. મનુષ્ય સ્વભાવથી હોયો છે. એ સ્વભાવને જે વશ કરે તે મનુષ્ય જીતે. જીવ સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવે તો સુખી થાય.

પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય છે. ખૂબ સત્કર્મ કરે, તો સ્વભાવ સુધરે. ખૂબ જપ-ધ્યાન કરે તો સ્વભાવ સુધરશે. સત્સંગથી સ્વભાવ સુધરે છે. સત્સંગ એટલે કૃષ્ણનો સંગ, સાચા સતોનો સંગ, સદ્ગુણોનો સંગ. અકૂરજી વંદન ભક્તિના આચાર્ય છે પણ કુસંગથી તેની બુદ્ધિ બગડી અને સત્રાજીતને મારી નાખવા શતધનવાને ઉશ્કેર્યો. સત્સંગને ભક્તિની જરૂર છે અને ભક્તિને સત્સંગની જરૂર છે. સત્સંગ કરે પણ પરમાત્માનું ભજન ન કરે તો તે સત્સંગ કામનો નથી. પૃથ્વર નર્મદાજીમાં સ્નાન કરે છે તેમ છતાં પીંગળતો નથી. તેમ લોકો કથા સાંભળે પણ ભક્તિમાં રંગાયેલા ન હોય તો જીવન એવું ને એવું રહે છે. જીવન સુધરતું નથી.

તું તારા મનને પહેલો સુધાર, પછી હૃદયને સુધારવા જજે.

તમારા આરિગ્રથી તમારા અંતરાત્માને સંતોષ થાય, તો માનવું કે સ્વભાવ સુધર્યો છે.

કથા સાંભળ્યા પછી પાપ છોડવાની ઇચ્છા ન થાય, પાપ પ્રત્યે ઘૃણા ઉત્પન્ન ન થાય અને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ ન વધે, તો કથા સાંભળી નથી એમ માનજો.

કથાની ભેટ છે : પાપ છોડો અને પ્રેમથી શ્રીકૃષ્ણનું ભજન કરો. ભાગવત સાંભળ્યા પછી એક ભગવાન સાથે જ લગ્ન કરો. દશમ સ્કંધ ઉત્તરાધ્યાયમાં ભાગવાનનાં લગ્નની વાતો છે. તમે પણ તમારા જીવનની ઉત્તરાવસ્થામાં વૃદ્ધાવસ્થામાં ફક્ત એક ભગવાન સાથે જ લગ્ન કરો. આ છે તુળસી વિવાહનું રહસ્ય, ભગવાનનાં લગ્નની કથાનું રહસ્ય.

એક અધ્યાયમાં પછી સોળ હજાર રાણીઓ સાથેના લગ્નની કથા સંભળાવે છે. ભૌમાસુરે ૧૬૦૦૦ કન્યાઓને કેદમાં રાખેલી. ૧૬૦૦૦ કન્યાઓ તે વેદની ઋચાઓ છે. વેદના ત્રણ કાંઠ છે અને એક લાખ મંત્રો છે.

૧ કર્મકાંઠ :—તેના ૮૦ હજાર મંત્રો. તે પ્રજ્ઞાચારીઓ માટે.

૨ ઉપાસના કાંઠ :—તેના ૧૬ હજાર મંત્રો. તે ગૃહસ્થાશ્રમીઓ માટે.

૩ જ્ઞાન કાંઠ :—તેના ૪ હજાર મંત્રો, તે સંન્યાસીઓ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓ માટે. જે વિશ્વકર્મા છે એને માટે વેદાન્તનું જ્ઞાન છે. જેનું જીવન વિદ્યાસી છે, તે ઉપનિષદનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજી શકતો નથી. ત્યારે ભાગવત સર્વ માટે છે.

વેદોએ ધર્મરત્ના સ્વરૂપનું વર્ણન બહુ કર્યું પણ ધર્મરત્નો પત્તો ન લાગ્યો. તેથી આ વેદની ઋચાઓ-કન્યાઓ થઈને કૃષ્ણને વરવા આવેલી. વેદના મંત્રો કેવળ શબ્દરૂપ છે તેમ નથી. એક એક વેદમંત્રના ઋષિ અને દેવ છે. આ વેદમંત્રના દેવો તપશ્ચર્યા કરી થાકી ગયા પણ પ્રજ્ઞાસંપન્ન થયો નહીં. તેથી આ વેદમંત્રના દેવો કન્યાઓ રૂપે આવ્યા છે. વેદની ઋચાઓ સોળ હજાર કન્યાઓ બની આજ ભગવાનની સેવા કરવા આવી છે. ગૃહસ્થાશ્રમધર્મનું વર્ણન વેદના સોળ હજાર મંત્રોમાં કરેલું છે એટલે શ્રીકૃષ્ણની સોળ હજાર રાણીઓ બતાવી છે.

સોળ હજાર કન્યાઓને ભગવાને કેદમાંથી છોડાવી છે. કન્યાઓને કારાગૃહમાંથી છોડાવી પરંતુ આ કન્યાઓ ભૌમાસુરના કેદખાનાનાં રહેલી એટલે જગતનો કોઈ પુરુષ તેની સાથે લગ્ન કરવા લૈયાર થતો નથી. કન્યાઓ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શરણે આવી છે. ભગવાને વિચાર્યું, રામાવતારમાં ખૂબ મર્યાદાઓ પાળી. હવે આ અવતારમાં મર્યાદા પાળવી નથી. આ સોળ હજાર કન્યાઓ સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યાં.

આ વેદમંત્રોને ભૌમાસુરે કેદમાં રાખ્યા છે. ભૌમ એટલે શરીર. શરીર સાથે રમવામાં સુખ માને તે ભૌમાસુર. ભૌમાસુર કામી હતો. વિદ્યાસી જીવ એ ભૌમાસુર.

શરીર સાથે રમે તે ભૌમાસુર. જે શરીરસુખમાં રમવાનું રહે તે ભૌમાસુર. તેવા કામી જીવે આ રાજકન્યાઓને કેદમાં રાખેલી હતી એટલે કે અતિકામીના હાથમાં આ મંત્રો જાય, તો તે મંત્રના અર્થના અનર્થ કહી તેની હુકંશા કરે છે. તેથી મંત્રોની હુકંશા થાય છે. કામી લોકો પોતાની વાસના પૂર્ણ કરવા મંત્રના અર્થના અનર્થ કરે છે. વિદ્યાસી લોકો વેદમંત્રોને અવળો અર્થ પોતાની વાસનાને પોષે તેવો પોતાના લાભમાં કરે છે.

આ વેદના મંત્રો કામીના હાથમાં જાય, તો તે તેનો હુરુપયોગ કરે છે.

કામીના હાથમાં વેદમંત્રો જાય તો તેનો અર્થ તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર કરે છે. વેદનો તે અવળો અર્થ કરે છે.

વિદ્યાસીઓ કહે છે કે ખુદ ગીતામાં ભગવાને મળ કરવાનું કહ્યું છે, તો શા માટે મળ ન કરવી ? અને તેના અનુસંધાનમાં શ્લોક ટાંકે છે.

સંજિમવતિ કર્મજા ।

તેનો સાચો અર્થ છે, કર્મથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને બદલે વિદ્યાસીઓ અર્થ કરે છે. કર્મ મજા મળ કર. ખરેખર રીતે જોઈએ તો આ શ્લોકમાં અનાસક્તિનો યોગ આપ્યો છે.

સર્વસ્ય ચાહમઃ—સર્વમાં હું આ સ્વરૂપે છું, આ મળે તો તો સ્મૃતિ નહિતર અપોહન એટલે વિસ્મૃતિ. ગીતાના આ શ્લોકનો આવો અવળો અર્થ કરે છે.

વેદનું તાત્પર્ય ભોગમાં નથી, ત્યાગમાં છે. વેદને ત્યાગ ઇષ્ટ છે. ભોગ ઇષ્ટ નથી. વેદને નિવૃત્તિ પ્રિય છે. વેદોનું તાત્પર્ય ભોગપરક નથી નિવૃત્તિપરક છે. એકદમ પ્રવૃત્તિ છોડી શકાય નહિ. એટલે ધર્મની મર્યાદામાં રહી પ્રવૃત્તિ કરે. ધર્મની મર્યાદામાં રહી અર્થોપાર્જન કરે. ધર્મની મર્યાદામાં રહી કામસુખ ભોગવે તે ઇષ્ટ છે. મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ છોડી શકતો નથી તેથી કામસુખ ભોગવીને ત્યાગ તરફ વળે એવી વેદે આજ્ઞા કરી.

ભોગ ભોગવવાની આજ્ઞા આપવાની કાંઈ જરૂર હોય ? ભોગ ભોગવી ધીરે ધીરે સંયમને વધારી ભોગનો ત્યાગ કરો એવું વેદનું કહેવું છે. વેદનું તાત્પર્ય ત્યાગમાં છે, ભોગ ભોગવવા માટે નથી.

વેદોમાં પ્રવૃત્તિધર્મ અને નિવૃત્તિધર્મ બન્નેનું વર્ણન કર્યું છે. પણ વેદોનું તાત્પર્ય છે નિવૃત્તિધર્મ અતાવવાનો.

જીવને અનેક જન્મોના સંસ્કારોથી ભોગ ભોગવવાની ટેવ પડી છે. જીવના મનમાં અનેક જન્મોના સંસ્કાર હોવાથી તે જલદી ત્યાગ કરી શકશે નહીં, નિવૃત્તિ લઈ શકશે નહિ. તેથી વેદમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ બતાવી છે. વેદમાં સુરાધાન કરવાનું કહ્યું છે. તેનો અર્થ એવો નથી કે સુરાધાન કરવું જોઈએ મનુષ્ય પોતાનો એક સિદ્ધાંત નક્કી કરે છે અને પછી પોતાને યોગ્ય લાગે તેવો વેદનો અર્થ કરે છે.

ગીતામાં પણ સુખ્ય અનાસક્તિયોગનો યોગ છે. પણ અનેક લોકો જુદું જુદું કહે છે. કેટલાક કહે છે કે ગીતા એકલી કર્મપ્રધાન છે. કેટલાક કહે છે કે ગીતા ભક્તિ પ્રધાન છે. ત્યારે કેટલાક કહે છે, ગીતા જ્ઞાનપ્રધાન છે. આ ત્રણે વર્ગોનું કહેવું યોગ્ય નથી. ગીતામાં જ્ઞાન અને ભક્તિને જોણ મન્યાં નથી. ગીતામાં ત્રણેય પ્રધાન છે. શંકર સ્વામી ગીતામાં કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન ત્રણેને પ્રધાન માને છે. શંકરાચાર્ય મહારાજે કહ્યું છે કે ચિત્તશુદ્ધિ માટે કર્મ આવશ્યક છે. તે પછી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવા માટે ઉપાસનાની જરૂર છે. કર્મ કરો તે ભક્તિપૂર્વક કરો તો ચિત્ત એકાગ્ર થાય છે. ભક્તિ મનને એકાગ્ર કરે છે, ઉપાસનામાં મન એકાગ્ર થશે ધર્મમાં મન એકાગ્ર થાય એટલે જ્ઞાન મળવાનું જ. જ્ઞાન એ પરમાત્માનો અનુભવ સદૃશ થઈ આવે છે.

ગીતામાં કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો સમન્વય છે.

ગીતાના ૧ થી ૬ અધ્યાયો કર્મયોગના.

ગીતાના ૭ થી ૧૨ છ અધ્યાયો ભક્તિયોગના.

ગીતાના ૧૩ થી ૧૮ છ અધ્યાયો જ્ઞાનયોગના.

આમાંથી કેને ગૌણ કરાવશે? કેઈને ગૌણ કરાવી શકાય તેમ નથી.

જીવનમાં એ ત્રણેની જરૂર છે. શુદ્ધેવળ વર્ણન કરે છે કે તેવી રીતે વેદમાં ત્રણેય સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. કર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન. આ ત્રણેમાંથી કેઈને ગૌણ ગણો એ ઇષ્ટ નથી. કેવળ પ્રવૃત્તિપરક અર્થ કરનાર કર્મને પ્રધાન ગણે છે. ગીતાને એકલી કર્મપરક માનવી એ ઇષ્ટ નથી.

વિદ્યાસીના હાથમાં વેદમંત્રો કે ગીતાજી ભય તો તે પોતાની વિદ્યાસી વાતોને અનુરૂપ કર્મપરક અર્થ કરે છે. આ પ્રમાણે ભગવાનનાં લગ્નોની કથાનું વર્ણન કર્યા પછી એક અધ્યાયમાં ભગવાનની અનાસક્તિ બતાવી છે. સર્વ સાથે સ્નેહ કરે. પણ કોઈમાં આસક્તિ ન બને. વાસનાના ગુલામ ન બને.

રૂક્મણીને એક વખત થયું કે શ્રીકૃષ્ણ મારામાં આસક્ત છે, તેઓ મારે આધીન છે. ઉનાળાની ઋતુ હતી. રૂક્મણી સ્વામીનાથની સેવા કરે છે. સેવા કરતી વખતે રૂક્મણી પોતાની સુંદરતાનો વિચાર કરે છે, હું સર્વથી સુંદર છું. હું સર્વ રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છું. શ્રીકૃષ્ણને મારામાં વધારે પ્રેમ છે. તેઓ મારામાં વધારે આસક્ત છે. સેવાનો અર્થ એ છે કે સેવ્યે શ્રીકૃષ્ણમાં આંખ અને મનને પરોવી રાખવા. રૂક્મણી સેવા કરે છે શ્રીકૃષ્ણની પણ ચિંતન કરે છે પોતાના સૌન્દર્યનું. રૂક્મણીને આ પ્રમાણે ગર્વ થયો. એટલે સેવામાં થોડો પ્રમાદ થયો. ભગવાન સમજી ગયા. ભગવાનને લાગ્યું આ રૂક્મણીને મારા કરતાં પોતાના સૌન્દર્યમાં અને શૃંગારમાં અધિક પ્રેમ છે. ભગવાને આજે રૂક્મણીને અર્વ ઉતારવા નક્કી કર્યું. શ્રીકૃષ્ણે તેથી રૂક્મણીને કહ્યું, દેવી તમે અતિ સુંદર છો, પણ તમારા સૌન્દર્યની કદર તો કોઈ રાજા મહારાજા કરી શકે! હું તો રહ્યો કેવળ ગોવાળ! સાધુઓએ મારા વખાણ કર્યા અને તમને લોળવ્યાં. તમારું અને મારું કળેડું થયું છે. તમે જોરા અને હું કાળો, તમે રાજકન્યા અને હું ગોવાળ છું. દેવી, મારું તારું કળેડું થયું છે. મોટા મોટા રાજાઓને છોડી તમે મને શા માટે પરણ્યાં? મારા ઘરમાં તને સુખ મળશે નહિ. તને ખટું કહું છું કે મને કથા સુખની અપેક્ષા નથી. હું નિરપેક્ષ છું. હું ઉદાસી છું. મારા આનંદ નથી સ્ત્રીમાં કે નથી સોનાની દારકામાં. મને એકાંત પ્રિય છે. મને કોઈ સ્ત્રી પ્રિય નથી. દેવી હજુ શું બચ્ચી ગયું છે? હજુ તમે બીજા કોઈ રાજા સાથે લગ્ન કરી સુખી થાવ. મને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. રૂક્મણીને મનથી ત્યાગ કરે છે તેવું રૂક્મણીને બતાવે છે. આ સાંભળી રૂક્મણી ગભરાઈ. નાથ, મારો ત્યાગ ન કરો. એમ કહેતાં મૂર્છા આવી. મૂર્છા ખાઈ જમીન ઉપર પડ્યાં. રૂક્મણીને મૂર્છા આવી એટલે ભગવાને વિચાર્યું કે દેવાની બહુ અક્ષર થઈ ગઈ છે. રૂક્મણીને જાંચકીને પલંગ ઉપર સુવાડી ભગવાન પંખો નાખવા લાગ્યા. શ્રીકૃષ્ણને બધું નાટક કરતાં આવડે. હવે રૂક્મણીને મનાવવા લાગ્યા. દેવી, દેવી, હું તો મસ્કરીમાં બાલતો હતો, બાકી તું તો મને પ્રાણીથી પણ પ્યારી છે. રૂક્મણી સમજી ગયાં છે કે મારું અભિમાન દૂર કરવા પ્રભુએ આ લીલા કરી છે. હું માનતી હતી કે મારામાં શ્રીકૃષ્ણ આસક્ત છે. પણ આને કોઈમાં આસક્તિ નથી. રૂક્મણી કહેવા લાગ્યાં, નાથ તમે સાચું કહ્યું કે મારું અને તમારું કળેડું થયું છે,

ક્યાં હું અને ક્યાં તમે? મૂર્ખાઓ મારું ભજન કરે છે અને જ્ઞાનીઓ તમારું ભજન કરે છે. મૂર્ખાઓ મારી પાછળ પડે છે અને જ્ઞાનીઓ તમારી પાછળ પડે છે. આજથી તમારા ઘરમાં મહારાણી તરીકે નહિ, પરંતુ દાસી થઈને રહીશ. નાથ, આપે કૃપા કરી આ દાસીને સેવા કરવાની તક આપી છે. સંસારના જીવો કાળને આધીન છે. એવા જગતના જીવો સાથે કોણ લગ્ન કરે? મને તો તમારા ચરણની સેવા મળી છે. હું ધન્ય થઈ છું. સંસારનું લૌકિક સુખ લેવાની ઇચ્છાથી મેં તમારી સાથે લગ્ન કર્યું નથી. આજથી હું તમારી રાણી નહિ પણ તમારી દાસી છું. રૂક્મણીમાં દૈન્ય આવ્યું. રૂક્મણીમાં અભિમાન હતું ત્યારે ભગવાનને કહ્યું કે તારા માટે હું લાયક નથી. અભિમાન ગયું ત્યારે રૂક્મણી કહે છે કે હું તમારા માટે લાયક નથી. હું રાણી નહીં પણ તમારા ઘરની સાવરણી છું. ત્યારે ભગવાન તેને ખૂબ માન આપવા લાગ્યા. જીવ સર્વ પ્રકારે દીન બની કાઠારજીને શરણે આવે તો પરમાત્મા તે જીવને ખૂબ માન આપે છે.

આ અધ્યાયનો ભાવ દિવ્ય છે. સ્ત્રી એ બાધક નથી પણ સ્ત્રીમાં રહેલી આસક્તિ બાધક છે. પતિપત્ની એક ઘરમાં રહે, એક બીજા પ્રત્યે પ્રેમ રાખે પણ એક બીજામાં આસક્તિ ન બને. શુદ્ધ પ્રેમમાં વિકાર વાસના નથી. સેવા કરો ત્યારે આંખ અને મનને સેવ્યમાં પરોવી રાખો. આજે રૂક્મણી શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરે છે પણ મનથી ચિંતન કરે છે પોતાના શૃંગારનું અને સૌન્દર્યનું. તેથી સેવામાં વિશેષ પડ્યો છે. ભગવાને તેથી કહ્યું દેવી, હું પૂર્ણ નિષ્કામ છું, તેથી તમારા સૌન્દર્યનાં વખાણ હું નહિ કરું. જેનો આનંદ આત્મા સિવાય કોઈ અન્ય વસ્તુમાં હોય તે સુખી થઈ શકતો નથી. જે અનાસક્તિનો ઉપદેશ ભગવાને ગીતાજીમાં કર્યો છે તે અનાસક્તિ તેમના જીવનમાં પરિપૂર્ણ છે. આ અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણની અનાસક્તિ બતાવી છે. શ્રીકૃષ્ણ ભોગી છે અને ત્યાગી પણ છે. અનાસક્તિ બુદ્ધિથી ભોગ ભોગવે તે ભોગ બાધક નથી. ભગવાનને કોઈમાં આસક્તિ નથી. ૧૬૧૦૮ રાણીઓ હતી, સોનાની દારકા હતી, ત્યારે જે સ્થિતિ હતી તે જ આ બધાનો નાશ થયો ત્યારે પણ હતી. સોનાની દારકા દુખ્યા પછી જ ભગવાન ઉદવને બોધ આપે છે. ઉદવ! આ જગત ખોટું છે. પ્રલય સત્ય છે. જગત મિથ્યા છે, સર્વ જગત ખોટું છે. રૂક્મણીને જ સાચો છે. આ અનાસક્તિનો બોધ છે. ત્યાર પછી પરિક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે, મને ઉધા અને અનિરુદ્ધના લગ્નની કથા સંભળાવો.

શુદ્ધેવળ વર્ણન કરે છે. બાણાસુર મહાન શિવભક્ત છે. તેને ઉધા નામની કન્યા હતી. ઉધા સુંદર છે. ઉધાને સ્વપ્નમાં અનિરુદ્ધનાં દર્શન થયાં છે. સ્વપ્નમાં અનિરુદ્ધ સાથે તેનાં લગ્ન થાય છે. ઉધા હે નાથ, હે નાથ કહી અનિરુદ્ધને બોલાવે છે. ઉધાની સખી હતી ચિત્રલેખા. ઉધાને ઉદાસ બોઈ ચિત્રલેખા તેની ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછે છે. ઉધા તેને સ્વપ્નની હકીકત કહે છે. ચિત્રલેખા કહે છે, તું ચિંતા ન કર. જગતમાં તે પુરુષ ન્યાં હશે ત્યાંથી તેને ઉઠાવીને લઈ આવીશ. ચિત્રલેખા ચિત્રો કાઢી કાઢીને ઉધાને બતાવે છે. બોલ, તે પુરુષ આવો હતો? ઉધા ના પાડે છે. છેવટે ચિત્રલેખાએ અનિરુદ્ધનું ચિત્ર કાઢ્યું. પૂછ્યું, તે પુરુષ આ હતો? ઉધા શરમાઈ ભય છે. ચિત્રલેખા દારકા અનિરુદ્ધનું હરણ કરવા આવી છે. પણ દારકાને ફરતો સુદર્શનનો પહેરો છે. ચિત્રલેખા વિચારમાં પડી. વિચાર્યું કોઈ યુક્તિ કરવી પડશે. ત્યાં નારદજી મળ્યા છે. ચિત્રલેખાએ નારદજીને કહ્યું, આપ સાધુ છો. બીજાનું કામ સાધી આપે તે સાધુ. હું ચોરી કરવા બહાર છું. તો તમે મારી સાથે ચોરી કરવા આવો.

નારદજી પૂછે છે :—ખડેન તું કોની ચોરી કરવા બય છે? ચિત્રલેખાએ કહ્યું :—હું અનિરુદ્ધની ચોરી કરવા બઉ છું.

ચોરી રાજ કરે. પણ અનિરુદ્ધની કરે. અનિરુદ્ધ એ મનના માલિક દેવ છે. ચિત્રલેખા એ ચિત્રવિચિત્ર સંકલ્પ કરનારી બુદ્ધિ છે. અનિરુદ્ધ મનનું સ્વરૂપ છે. આ બુદ્ધિ અનિરુદ્ધને-મનને પકડવા બય છે. પણ તે ક્યારે પકડી શકે કે જ્યારે તેને નારદની મદદ મળે ત્યારે. નારદ એટલે પ્રહાર્ય. બુદ્ધિ એ મનથી પર છે પણ પ્રહાર્યને સાથ હોય તો બુદ્ધિ મનને પકડી શકે છે. ખૂબ પ્રહાર્ય પાળવાની આગ્રહ રાખશે તો જ મન હાથમાં આવશે.

નારદજી સુદર્શન સાથે વાતો કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સુદર્શન કહે છે, મારે આખી રાત પહેરે ભરવાનો છે. મને અત્યારે વાતો કરવા કુરસદ નથી. નારદજી કહે છે, તું પહેરે ભરે છે તે ઠીક છે પણ કોઈ વૈષ્ણવ આવે ત્યારે તારે સત્સંગ ભજન પણ કરવું જોઈએ. તું શું રક્ષણ કરવાની હતો? રક્ષણ કરનાર તો એક શ્રીકૃષ્ણ છે. આ તારું અજ્ઞાન સત્સંગ વગર જશે નહિ. સુદર્શન નારદજી સાથે વાતોએ વળગે છે તે તકનો લાભ લઈ ચિત્રલેખાએ મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. પોતાની યોગવિદ્યાથી પલંગ સાથે અનિરુદ્ધને ઉઠાવીને ચિત્રલેખા લઈ બય છે. ઉપરથી પુષ્પની માળા મળામાં પડે છે. સુદર્શને ઉપર નજર કરી તો વિમાન જેવું જોયું. સુદર્શન નારદજીને પૂછે છે, મહારાજ મહેલમાં કાંઈ ચોરી તો નથી થઈને? નારદજી કહે છે, તને ચોરીના જ વિચારો આવે છે. મને કથા કરવામાં વાધો નથી. પણ તારે તારા માલિકની આજ્ઞા છોડી આ સત્સંગ કરવાની શી જરૂર છે? તારે તારા માલિકની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. કદાચ દ્વારકામાં ચોરી થઈ હોય તો હું બાણતો નથી. ચોરી થઈ હોય તો મારું નામ દર્શિ નહિ. હું બઉ છું. નારાયણ, નારાયણ.

સવાર પડ્યું. જુએ છે તો અનિરુદ્ધ ન મળે. સર્વને આ વાતની બાણ થઈ છે. શ્રીકૃષ્ણે સુદર્શનને બોલાવ્યો. અનિરુદ્ધ ગુમ થયા છે. રાત્રે શું કરતો હતો? સુદર્શન કહે, હું નારદજી સાથે સત્સંગ કરતો હતો. ભગવાને તેને ઠપકો આપ્યો. તારી નોકરી છોડી આ સત્સંગ કરવાની શી જરૂર હતી?

નારદ સાથે ન આપે ત્યાં સુધી અનિરુદ્ધની ચોરી થતી નથી. પ્રહાર્ય સાથે ન આપે ત્યાંસુધી મનની ચોરી થતી નથી.

ચિત્રલેખા અનિરુદ્ધને અંતઃપુરમાં લઈ આવે છે. બાણાસુરને આ વાતની બાણ થતાં તે અનિરુદ્ધને કેદ કરે છે. કૃષ્ણને ખબર પડી કે બાણાસુરે અનિરુદ્ધને કેદ કર્યો છે. શ્રીકૃષ્ણે શોણિતપુર ઉપર ચડાઈ કરી. બાણાસુર શિવજીનો સેવક તેથી શ્રીકૃષ્ણે તેમને માર્યો નથી. બાણાસુરને હજાર હાથ હતા. શ્રીકૃષ્ણે તેને ચતુર્ભુજ બનાવી છોડી દીધા.

ઉપા અનિરુદ્ધનાં લગ્ન થયાં છે. પછી નૃગરાજની કથા કહી. સકામ કર્મ પાપનો નાશ કરશે નહિ. પરંતુ કેવળ પ્રભુ પ્રીત્યર્થે સકામ કરે તો પાપનો નાશ થાય છે. નૃગરાજને સર્વ કર્મો સકામ કરેલાં એટલે તેના પાપનો નાશ થયો નહિ. નૃગરાજને કાચીકાનો અવતાર લેવો પડ્યો છે. ભગવાને તેનો ઉદ્ધાર કર્યો.

પ્રાહ્મણને દાનમાં આપેલી ઝાય અબાણતાં તેણે દાનમાં આપી અને તેને કાચીકાનો જન્મ લેવો પડ્યો. દાનમાં આપેલી વસ્તુ ફરીથી ન લેવાય.

દેવધન મોજશોખમાં કદી ન વાપરવું. આનંદ રામાયણમાં એક કથા આપેલી છે. રામજીએ એક દિવસ કૂતરાનો રહવાનો અવાજ સાંભળ્યો. રામજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું, આ કૂતરા કેમ રહે છે? કૂતરાને બોલાવી લાવો. કૂતરાને પૂછ્યું, તું કેમ રહે છે?

કૂતરા કહે, સંન્યાસીએ મને પથ્થર માર્યો. સંન્યાસીને બોલાવ્યા. સંન્યાસી કહે, હું મધુકરી માગીને જતો હતો તે વખતે આ કૂતરા મારી પાછળ પડ્યો. મને થયું કૂતરા મને અડકી જશે. હું અલકાઈ જઈશ. તેથી મેં કૂતરાને પથ્થર માર્યો. રામજીએ કહ્યું, મહારાજ તમે સંન્યાસ લેવામાં ઉતાવળ કરી છે. કૂતરા તો પશુ છે. તમે કૂતરાનો અપરાધ કર્યો છે. એટલે કૂતરા જે સજા કરમાવશે તે તમારે ભોગવવી પડશે. રામજીએ કૂતરાને કહ્યું, તારે જે સજા કરવી હોય તે કર.

કૂતરાએ માંગ્યું કે એ સંન્યાસીને લાખોની આવકવાળા મઠના મહંત બનાવો અથવા વિચારમાં પડ્યા. આ તે સજા કે આશીર્વાદ?

કૂતરાએ સમજાવ્યું કે-ગયા જન્મમાં હું આવા એક મોટા મઠનો મહંત હતો. અને દેવધન મેં મારા વિલાસ અર્થે વાપરેલું તેથી મને આ કૂતરાનો જન્મ લેવો પડ્યો છે. આ સંન્યાસી કોઈ મંદિરનો મોટા મહંત થશે તો તેની દશા મારા જેવી થશે અને તેને કોઈ પથ્થરો મારશે.

દેવધન, પ્રાહ્મણનું ધન પચાવી પાડવાની ઇચ્છા ન રાખે. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે, પ્રાહ્મણ મને વહાલા છે. પ્રાહ્મણનું અપમાન ન કરો. વિચિત્રતા એ છે આ ચંદુકુળનાં બાળકો જ પ્રાહ્મણનું અપમાન કરે છે.

હાઉજ વનમાં વિરાગતા હતા. ત્યાં દ્વિવિદ વાનર આવ્યો. હાઉજને તેનો વધ કર્યો. પૌરુષ અને કાશીરાજને વધ કર્યો. દુર્યોધનની કન્યા લક્ષ્મણનો વિવાહ થાળ સાથે થયો. તે પ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો. તે પછી નારદ પરિહાસની કથા કહી.

એક દિવસ નારદજીને કૃષ્ણનો ગૃહસંસાર જોવાની ઇચ્છા થઈ. પ્રહ્લાચારીએ કે સંન્યાસીએ ગૃહસ્થીના ઘરનો વિચાર પણ ન કરવો જોઈએ. તેમ છતાં નારદજીએ આવી ઇચ્છા કરી. નારદજીને થયું ૧૬૧૦૮ રાણીઓ સાથે કેવી રીતે રહેતા હશે? ક્યારે કોને મળતા હશે? ક્યારે વાત કરતા હશે, ક્યારે ભોજન કરતા હશે, ક્યારે રમતા હશે? ગમે તે કરતા હશે, તારે તેની પંચાત કરવાની શી જરૂર છે? પણ નારદજીથી ન રહેવાયું. તે ભગવાનનો ગૃહસંસાર જોવા દ્વારકા આવ્યા. ભગવાનના એક મહેલમાં દાખલ થયા. રૂક્મણીના પલંગ ઉપરથી ઊભા થઈ કૃષ્ણ નારદજીનું સ્વાગત કરે છે. ભગવાન બાણતા હતા કે નારદજી સળગાવવા આવ્યા છે છતાં નારદજીને પૂછે છે, કહો આપનું કેમ પધારવું થયું? નારદ પ્રાહ્મણ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન હોવા છતાં નારદજીના ચરણ ધૂવે છે. નારદજીની પૂજા કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવા ગૃહસ્થી કોઈ થયા નથી. અને એમના જેવા સંન્યાસી પણ કોઈ થયા નથી. નારદજી જેવા પોતાના ભક્ત પણ એમને આંગણે આવ્યા ત્યારે ગૃહસ્થના ધર્મ અનુસાર તેઓએ તેની પૂજા કરી છે.

તે પછી નારદજી બીજા મહેલમાં બય છે. ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ભવજી સાથે પાસા રમતા હતા. કૃષ્ણ ઊભા થઈ નારદજીનું સ્વાગત કરે છે. ભગવાન પૂછે છે, કેમ નારદજી ક્યારે આવ્યા? નારદજી આશ્ચર્યમાં પડ્યા. હજુ થોડી વાર પહેલાં મારું સ્વાગત કરેલું અને પાછા પૂછે છે ક્યારે આવ્યા?

નારદજી તે પછી જુદા જુદા મહેલમાં ગયા. કોઈ મહેલમાં શ્રીકૃષ્ણ બાળકોને રમીડે છે, કોઈ મહેલમાં ભોજન કરે છે, કોઈ મહેલમાં જપ કરે છે, તો કોઈ મહેલમાં આરામ કરવા સૂતા છે. એક મહેલમાં ગયા તો શ્રીકૃષ્ણ કથા સાંભળે છે. ઘરમાં જેમ બુહારી કરવાની જરૂર છે તેમ રોજ સત્સંગ કરવાની જરૂર છે. બુહારી કરવાથી મર

શુદ્ધ થાય છે તેમ સત્સંગ કરવાની મન શુદ્ધ થાય છે. નારદજી જ્યાં જાય ત્યાં ભગવાન છે. ભગવાને ગૃહસ્થાશ્રમને આદર્શ બતાવ્યો. ચાલતાં ચાલતાં નારદજી થાકી ગયા. નારદજીએ વિચાર કર્યો હવે કેઈ મહેલમાં જઈ અને જળપાનનો યોગ થાય તો સારું. નારદજીએ એક બીજા મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભગવાન પૂછે કે કેમ નારદજી ક્યારે આવ્યા ? નારદજી ચાર કલાકથી અથડાતા હતા, છતાં કહ્યું, અત્યારે જ આવ્યો.

આ તો મહાયોગેશ્વરની માયા હતી. અલ્યા, નારદજી આવે એટલે હું તારી પૂજા કરું છું. એ તો જગતને ગૃહસ્થાશ્રમનો આદર્શ બતાવું છું. તારી પૂજા કરું છું એટલે તું કંઈ મારા કરતાં વધારે નથી. તારો અને મારો ખાનગી સંબંધ છે. તું પ્રજ્ઞાનો છોકરો છે. પ્રજ્ઞા મારો પુત્ર છે. એટલે હું તારો દાદો થયો. નારદજી માપી માંગે છે. ભગવાને કહ્યું, મારો વૈભવ જોઈ તારે રાજ થવું જોઈતું હતું. તેને બદલે તું કલહ જગાડવા આવ્યો. નારદજી વિદાય થયા છે.

ભગવાને શૃદ્ધાશ્રમનો આદર્શ બતાવ્યો કે તમારે ઘેર પ્રજ્ઞાજી આવે તો તેનું સન્માન કરજો. આ અધ્યાયમાંથી બીજો એ બોધ નીકળે છે કે પ્રજ્ઞાચારીઓએ ગૃહસ્થીના સંસારમાં માથું ન મારવું. પ્રજ્ઞાચારી ગૃહસ્થના ઘરનો વિચાર કરે તો પ્રજ્ઞાચર્યનો ભંગ થવા સંભવ છે. તનથી પ્રજ્ઞાચર્યનું પાલન કરવું કઠણ નથી પણ આંખની અને મનથી પાલન કરવું કઠણ છે.

તે પછી અધ્યાય ૭૦ માં ભગવાનની દિનચર્યાની કથા કહી છે. ભગવાન રોજ ચાર વાગ્યે ઊઠતા. સવારે પ્રાણસૂદૃતમાં વહેલાં ઊઠે. પથારીની મળ એ મોટી સળ છે તે બૂલતા નહિ. સ્વયં ભગવાન હતા તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણ મજાકે ચાર વાગ્યે ઊઠે છે. ભગવાન ધ્યાન કરે છે. અને તે પછી સ્નાન કરે છે. તે પછી ભગવાન સંખ્યા કરે છે. ભગવાન ત્રિકાળ સંખ્યા કરતા, ગાયત્રી જપ કરતા, પ્રાણોને દાન કરતા અને તે પછી વ્યવહારિક કાર્યો પણ કાળજીથી કરતા.

દ્વારકામાં આજ પણ ઠાકોરજી દિવસમાં એ વાર સંધ્યા કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ રોજ સંધ્યાપાસન કરે છે, માતાપિતાને વંદન કરે છે. રોજ નિયમથી ગરીબોને અન્નનું દાન કરે છે. પ્રજ્ઞાજીને ગાયોનું દાન કરે છે. રોજ દાન કરવું એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. રોજ ગાયોની સેવા કરે છે. આ પ્રમાણેની ભગવાનની દિનચર્યા જીવનમાં ઉતારો.

એક વખત નારદજી આવ્યા અને ભગવાનને કહ્યું કે જરાસંધ અનેક રાજાઓને કેદમાં રાખ્યા છે તેને મુક્ત કરો. બીજી તરફ યુધિષ્ઠિર તરફથી રાજસૂય યજ્ઞમાં આવવાનું આમંત્રણ આવ્યું છે. ભગવાન વિચારે છે આમાંથી કયું કામ પહેલું કરવું ? નારદજીએ કહ્યું, પહેલાં રાજસૂય યજ્ઞમાં પધારો. રાજસૂય યજ્ઞમાં ભીમે દુર્યોધનનું અપમાન કરેલું કે અધસ્ય પુત્રા અધાઃ તે કર્કશવણીમાંથી કલહની—મહાભરતની શરૂઆત થઈ. માટે કર્કશ વાણી કેદાપિ ન બોલો. પાંડવોનો વનવાસ શુભરાતમાં ગયો છે. સંજેડા પાસે જ્યાં પાંચેશ્વર મહાદેવ છે ત્યાં વિરાટ નગરી છે હાલનું ધોળકા. જુદી જુદી દિશાઓમાંથી જુદા જુદા યોદ્ધાઓને દિગ્વિજય કરવા માટે મોકલવામાં આવે છે.

તે બહાને અનેક રાજાઓના વિનાશ કર્યો. એક જરાસંધ બાકી છે. જરાસંધને કેવી રીતે જીતવો ? જરાસંધ મહાન શિવભક્ત છે. ભગવાને જણાવ્યું કે કપલ કયાં વચર જરાસંધ જીતાય તેમ નથી. ભગવાને કહ્યું : “હું અર્જુન અને ભીમસેન પ્રજ્ઞાજીનો વેશ ધારણ કરી ત્યાં જઈએ અને દાનમાં ભીમસેને તેની સાથે દ્રવ્ય યુદ્ધની માંગણી કરવી એ રીતે નક્કી થયું.”

શ્રીકૃષ્ણ, ભીમ તથા અર્જુન જરાસંધ પાસે આવે છે. જરાસંધને બારણે આજે શ્રીકૃષ્ણ, ભીમ-અર્જુન પ્રજ્ઞાજી બનીને આવે છે.

એકલો ખાય તે મરે છે. કોઈને જમાડ્યા વગર તે જરાસંધ જમતો નહિ. જરાસંધે દાન માંગવા કહ્યું. દ્રવ્યયુદ્ધની માંગણી કરવામાં આવી.

જરાસંધ અને ભીમ વચ્ચે દ્રવ્યયુદ્ધ થાય છે. જરાસંધ મરતો નથી. ભીમે ફરિયાદ કરી : સત્તાવીશ દિવસથી તમે મોજ કરો છો અને મારો રોજ માર ખાઈ ખાઈને હમ નીકળે છે.

શ્રીકૃષ્ણ કહે-તું મારી સામે જોયા વગર લડે છે તેથી જરાસંધ મરતો નથી. મારી સામે જોતો જોતો તું જરાસંધ સાથે લડ અને હું યુક્તિ બતાવું તે પ્રમાણે કર એટલે જરાસંધ મરશે.

અર્જુન-જીવાત્મા છે.

શ્રીકૃષ્ણ-પરમાત્મા છે.

ભીમ-પ્રાણ.

વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રાણ બહુ અકળાય છે. પ્રાણ શ્રીકૃષ્ણના સન્મુખબળને તો ભીમ જે પ્રમાણે જરાસંધને મારી શક્યો તેમ-જીવ વૃદ્ધાવસ્થાને મારી શકે.

પ્રાણ પરમાત્માની સન્મુખ જાય. પ્રતિધાસે પ્રભુનું સ્મરણ થાય તો જરાસંધ મરે છે. જરાસંધ જન્મમરણનો ત્રાસ છે. જરાસંધને મારી રાજાઓને કેદમાંથી છોડાવ્યા છે.

રાજસૂય યજ્ઞ થયો. તેમાં પહેલી પૂજા શ્રીકૃષ્ણની કરવામાં આવી. શિશુપાલથી આ સહન થયું નહિ. શિશુપાલ ફાવે તેમ બોલવા લાગ્યો. શ્રીકૃષ્ણ તો ગોવાળ છે. તેને શ્રેષ્ઠ કાણે કહ્યો ? તે પૂજનને યોગ્ય નથી. ભગવાને ચક્રથી શિશુપાલનું મસ્તક ઉડાવી દીધું. શિશુપાલનો ઉદ્ધાર કર્યો. બધાને આનંદ થયો. દુર્યોધન અક્ષડમાં આવ્યો ગયો. અક્ષડમાં આવે તેનું પતન થાય છે.

શિશુપાલ એ કોધનું સ્વરૂપ છે. શિશુપાલ એટલે કે કોધનો નાશ કર્યો. શિશુપાલનો વધ સુદર્શન ચક્રથી કર્યો એટલે જ્ઞાનથી કર્યો. કોધને શાંત કરવાનો ઉપાય છે જ્ઞાન.

આ બાજુ દુર્યોધને કપટ કર્યું. પાંડવોને જુગાર રમવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. પાંડવો વિરાટનગરીમાં અજ્ઞાતવાસ કરે છે. વનવાસ પૂરો થાય છે. તે પછી કારવો-પાંડવોનું યુદ્ધ નક્કી થયું. દાઉજને થયું કે મારે કેઈના પક્ષમાં રહેવું પડશે. તેથી યાત્રા કરવા નીકળ્યા છે. ઘરમાં મતભેદ થાય ત્યારે તીર્થયાત્રા કરવા નીકળી પડે. દાઉજની યાત્રાનું પૂર્વ વર્ણન કર્યું છે. દાઉજની યાત્રા દિવ્ય છે. તેનું વર્ણન કોણ કરી શકે ?

રાજાએ શુકદેવજીને કહ્યું :—આપ મારા ઇષ્ટ દેવની કથા કહો.

શુકદેવજી સુદામાચરિત્રની કથા કહી સંભળાવે છે.

સુદામા ચરિત્ર એ ભાગવતનો અગત્યનો પ્રસંગ છે.

ભાગવતની કથા કરતાં કરતાં શ્રી શુકદેવજીને જે વખત સમાધિ લાગેલી છે. ત્યારે તેમને વેદના મંત્રોચાર કરીને સમાધિમાંથી જગાડવા પડેલા છે. બીજા મહાધિઓએ તેમને જગાડ્યા છે.

જ્યારે તન્મયતા થાય ત્યારે સમાધિ લાગે છે. તે પ્રસંગો કયા કયા ?

(૧) ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રજ્ઞાને માયા બતાવે છે. શ્રીકૃષ્ણ ગોપબાળકો વાછરડાંઓ વગેરેનાં રૂપો લઈને આવેલા ત્યારે.

(૨) સુદામા ચરિત્ર વખતે. અધ્યાયના આરંભમાં પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે આ કૃષ્ણકથા સાંભળતાં તૃપ્તિ જ થતી નથી. અમે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે-મનુષ્ય જે વાણીથી ભગવાનનાં ગુણો વર્ણવે તે જ વાણી છે, (તેજ વાણી સાચી, તેજ વાણી ધન્ય). જે હાથે ભગવાનનાં કર્મો કરે તે જ હાથ છે. (તેને જ હાથ કહી શકાય, બાકીના લોકડાંના હાથાઓ). સ્થાવર જંગમ પદાર્થોમાં વ્યાપી રહેલા ભગવાનનું સ્મરણ કરે તે જ મન. જે કાન ભગવાનની પવિત્ર કથા સાંભળે તે જ કાન, (તેને સાચા કાન કહી શકાય બાકીના પડિયા).

શ્રી શુકદેવજી વર્ણન કરે છે :—સુદામા ભગવાનના ખાસ મિત્ર છે. સુદામા પોષકદંડમાં વિરાજે છે. સુદામા જિતેન્દ્રિય છે, મહાજ્ઞાની છે. પવિત્ર પ્રાણી હતા. સ્થિતિ તદ્દન ગરીબ હતી. તેમ છતાં અચાચક વ્રત લીધું હતું. કોઈની પાસે કંઈ માંગવું જ નહિ. આખો દિવસ પૂજાપાઠમાં ગાળે. સુદામા જ્ઞાની હતા. જ્ઞાનનું ફળ પૈસો નહિ, પ્રતિષ્ઠા નહિ પરંતુ પરમાત્મા સાથે એક થવા જ્ઞાન છે.

વિદ્યાના ઉપયોગ પૈસો મેળવવામાં કરવો તે ઠીક નથી. વિદ્યાનું ફળ પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા નથી. કેટલાક વિદ્વાનો વિદ્યાનો ઉપયોગ લોભ માટે કરે છે તે ઠીક નથી. સુદામાએ નિશ્ચય કરેલો કે વિદ્યાનો ઉપયોગ મારે લોભ માટે કરવો નથી પણ ભગવાન માટે કરવો છે.

સુદામા જેટલું ઘેર આવે તેટલું વાપરી નાંખે, ઘરમાં દારિદ્ર્ય છે. સુદામાની પત્નીનું નામ સુશીલા હતું તેવું ઇતિહાસમાં આપ્યું છે. સુશીલામાં નામ પ્રમાણે ગુણ હતા. નામ પ્રમાણે ગુણ હોવા જોઈએ. કોઈ બહેનનું નામ હોય છે શાન્તાબહેન પણ ઘરમાં શાન્તિનું નામનિશાન ન મળે. કોઈનું નામ હોય છે ગંગાબહેન પણ રૈના ઘેર જાવ તો પાણી પીવા પણ ન મળે. સુશીલા પાસે ફક્ત એક જ વસ્ત્ર હતું. નાહીને શરીર ઉપર જ સુકાવે. પતિના ઘરમાં સુખ સંપત્તિ હોય અને પતિ સાથે પ્રેમ કરે એમાં શું આશ્ચર્ય. પણ ઘરમાં આવતું ન હોય, પહેરવાં પૂરતાં કપડાં ન હોય અને પતિ ઉપર પ્રેમ કરે તે મહાન પતિવ્રતા છે. સુશીલા મહાન પતિવ્રતા છે. ગરીબીને કારણે અનેકવાર પતિ-પત્ની બિલકુલ ખાય નહીં. ઉપવાસ કરતા હતા તેમ છતાં સુશીલાએ કોઈ દિવસ સુદામાને કહ્યું નથી કે તમે પ્રાણી છો, વિદ્વાન છો, તો ક્યાંક કમાવા જાવ. સાધારણ સ્ત્રી હોત તો પતિને કપડો આપત કે તમારે ધંધો કરવો ન હતો તો પછી પરણ્યા જ શું કામ? માફી જાગી બગાડી શું કામ? પતિ સુખ આપે અને ધન આપે ત્યારે પતિની સેવા પત્ની કરે એમાં શું આશ્ચર્ય છે? પણ પતિ દરીદ્રિ હોય તેમ છતાં પતિમાં પરમેશ્વરનો લાવ રાખી તેની સેવા કરે એ પત્ની ધન્ય છે. ઘરમાં રહી પતિપત્ની સત્સંગ કરે. કૃષ્ણકીર્તન કરે તો એવો ગૃહસ્થાશ્રમ સંન્યાસાશ્રમને પણ શરમાવે છે. સુશીલા વિચારે કે મારા પતિ ઇશ્વરનું ભજન કરે છે. કથા કરવા કોઈ દિવસ બહાર ગયા નથી. ઘરમાં કથા કરે છે. પતિ કથા કરે અને પત્ની સાંભળે. તમે પણ તમારા ઘરમાં આ પ્રમાણે શરૂ કરજો. જે સાંભળ્યું છે તે બોલો તો તે વાત બુદ્ધિમાં સ્થિર થશે. સુદામાના ઘરમાં ઘણીવાર બાળકોને ખવડાવવા માટે કંઈ હોતું નથી. બાળકો માતાને બહુ પળવે છે. મા, બૂબ લાગી છે. મને કંઈક ખાવાનું આપ. સુશીલા પોતાની જાતને ધક્કારે છે. મને પરમાત્માએ માતા બનાવી પણ ખાવાનું કંઈ આપ્યું નથી. સુશીલાથી બાળકોની આ દશા જોવાતી નથી. દારિદ્ર્યનું દુઃખ સહન થતું નથી. અકળાઈને એક દિવસ પતિદેવને કહ્યું :—નાથ, મારે તમને એક પ્રાર્થના કરવી છે. આપે કથામાં કહ્યું છે, કનૈયા બહુ પ્રેમાળ છે, તેને મિત્રો બહુ વહાલા લાગે છે. કનૈયા મિત્રો માટે ચોરી પણ કરતો.

સુદામા જવાબ આપે છે :—હા, દેવી. તે વાત સાચી છે. લાલાએ જાતે માખણ કોઈ દિવસ ખાધું નથી. પણ મિત્રોને ખવડાવ્યું છે.

સુશીલા કહે છે :—તમે કનૈયાના મિત્ર છો. તમે તેને મળવા જાવ તો આપણું દુઃખ દૂર થાય.

સુદામા કહે છે :—હું ગરીબ છું. કૃષ્ણને મળવા જઈશ તો પણ લોકો કહેશે કે આ પ્રાણી માંગવા આવ્યો છે. એટલે જવા ઇચ્છા થતી નથી. મારો નિયમ છે કે હું પરમાત્માને દારે પણ માંગવા નહિ જાઉં.

સુશીલા કહે છે :—હું એમ નથી કહેતી કે તમે માંગવા જાવ, પરમાત્માને હબાર આપો છે. તમને જોતાં જ તે સર્વ હકીકત સમજી જશે તે એવા ઉદાર છે કે તે આત્માનું પણ દાન કરે છે, ત્યાં માંગવા નહિ પણ મળવા જાવ.

સુદામા દુઃખથી કહે છે કે દેવી હું અત્રે નવરો બેસી રહેતો નથી.

સુશીલા કહે છે :—પણ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા માટે દારકા જાવ.

સુદામા કહે છે :—હું અહીં જ તેમનાં દર્શન કરું છું. હું મારા કૃષ્ણને મનથી મળું છું. રોજ તેને રિજાવું છું. શરીરના મિલનમાં થોડું સુખ છે. પણ મનથી મળું છું તેમાં અનેક ઘણો આનંદ મળે છે.

સુશીલા કહે છે :—પણ તમે ત્યાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા માટે જાવ. કોઈના દારે જવાનું નહિ તેવી તમારી પ્રતિજ્ઞા છે. કોઈના દારે જવાનું નહિ એટલે કોઈ જીવના દારે જવાનું નહિ. પણ આ તો ઇશ્વર છે. પરમાત્માના દારે જવામાં સંકોચ ન રાખવો જોઈએ. પ્રભુનાં દાર સર્વના માટે ખુલ્લા છે. પરમાત્માને દારે જવું છે તો સંકોચ શા માટે રાખો છો? કનૈયા તમને મળશે, આલિંગન આપશે. તમારા મિત્રને તમે મળવા જાવ.

સુદામા જ્ઞાની તપસ્વી પ્રાણી હતા. એ તો જ્યાં બેસે ત્યાં દારકાનાથનાં દર્શન કરે છે. પણ પત્નીના આગ્રહથી દારકા જવા તૈયાર થયા. સુદામા વિચારે છે આજ દિન સુધી મારી પત્નીએ મને કંઈ કહ્યું નથી. આજે હું તેનું અપમાન કરું તે ઠીક નથી. એટલે સુદામા કહે છે :—કલ્યાણિ, મિત્રને મળવા જવા તૈયાર છું, પરંતુ ભગવાનનાં દર્શન કરવા ખાલી હાથે ન જવાય. કંઈક લેટ લઈ જવી જોઈએ. ઘરમાં કંઈક હોય તો આપો કે જેથી કનૈયાને લેટ આપી શકું.

ગરીબ હતા. ઘરમાં કંઈ ન હતું. સુશીલા પહેરીના ઘેર ગઈ છે. બે સુકી પૌવા મળ્યા છે. પૌવા માંગી લાવી એક ફાટેલા ચીથરામાં તે બાંધ્યા, પૌવા બાંધવા કટકો પણ ન મળ્યા એટલે બે ચાર ચીથરા ભેગા કરી સઘળા પૌવાની પોટલી બાંધી છે. ધન્ય છે સુશીલાને કે એક પણ પૌવાનો દાણો તેણે બાળકો માટે ઘરમાં રાખ્યો નથી. ભગવાનને માટે જે લાવી છું તે સર્વસ્વ ઠાકોરજીને અર્પણ કરવું છે. તે નાની પોટલી સુશીલાએ પતિદેવ સમક્ષ મૂકી છે. અને કહ્યું કે આ લેટ દારકાનાથને અર્પણ કરજો. તમને આવી લેટ આપતા સંકોચ થાય તો તમે દારકાનાથને મારું નામ દર્શને કહેજો કે તમારી લાલીએ આ લેટ મોકલી છે.

પત્નીના કહેવાથી અને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થશે એમ વિચારી સુદામા દારકા જવા નીકળ્યા છે. ફાટેલી પોટલી પહેરી છે, હાથમાં લાકડી અને બગલમાં પોટલી દબાવી છે.

સુશીલા વિચારે છે કે આજે મેં મારા પતિદેવને બહુ ત્રાસ આપ્યો છે. તેઓ કેટલાય દિવસથી ભૂખ્યા છે, તેઓ કેમ ચાલી શકશે? તેઓનું શું થશે? મેં બૂલ કરી

છે. એમની જવા માટે ઇચ્છા ન હતી પણ મેં પરાણે મોકલ્યા. પણ શું કરું? આ બાળકો બહુ ત્રાસ આપે છે. તેઓની દશા મારાની જેવાતી નથી. સુશીલાએ સૂર્યનારાયણની પ્રાર્થના કરી છે. મારા પતિ કોઈના દ્રારે ગયા નથી. તે આજે જાય છે. હે સૂર્યનારાયણ મારા પતિ પંદર દિવસથી બૂખ્યા છે. મારા પતિદેવની સાથે રહેજો, મારા પતિદેવનું રક્ષણ કરજો. હું ગરીબ બ્રાહ્મણી તમને શું આપું? હું તમને વંદન કરું છું.

પોષ સુદ સપ્તમીને દિવસે સુદામા દારકાનાથને મળવા ગયા છે. બહુ ઠંડી પડી છે. શરીર થયેર કંપે છે. સુદામા સાત દિવસથી બૂખ્યા છે. બૂખને લઈને શરીર દુર્બળ થયું હતું. શરીર અશક્ત હતું. મેં માઈલ ચાલીને સુદામા થાકી ગયા. સુદામા રસ્તામાં વિચાર કરતાં કરતાં જાય છે. મને દારકાનાથનાં દર્શન થશે કે નહિ દારકા પહોંચીશ કે નહિ, એમ વિચારતાં સુદામાને રસ્તામાં ચક્કર આવે છે. મૂર્છા આવી છે.

આ બાળુ દારકાનાથને ખબર પડી કે મારો સુદામા મને મળવા આવે છે. તપસ્વી બ્રાહ્મણ તપશ્ચર્યા છોડી મારા ઘેર આવે છે. આવો તપસ્વી બ્રાહ્મણ કોઈના આંગણે જાય નહિ. તે મારા આંગણે આવે છે. તો હું ગૃહસ્થનો ધર્મ છે કે મારે તેનું સ્વાગત કરવું. તે ચાલતો આવે તે ઠીક નથી. ભગવાનને ચિંતા થઈ કે દુર્બળ એમ અશક્ત દેહે તે દારકા કેમ પહોંચશે? ભગવાને ગરુડને આજ્ઞા કરી કે સુદામાને ઉઠાવીને દારકામાં મૂકી દે. ગરુડ તે પ્રમાણે સુદામાને દારકા લાવે છે. સુદામા મૂર્છામાંથી જાગે છે. લોકોને પૂછે કે આ ગામનું નામ શું? લોકોએ જવાબ આપ્યો. દારકા. શું આ દારકા છે? તો તો દારકા બહુ દૂર નથી. હું સવારે નીકળેલો તે અત્યારે દારકા પહોંચી ગયો.

સુદામાને ખબર નથી કે ગરુડજી તેમને જંગમી લાવ્યા છે. ભગવાન માટે વીશ ડગલાં ચાલશે તો ભગવાન તમારે માટે વીશ ગાઉ ચાલશે.

સુદામા લોકોને પૂછે છે. મને દારકાનાથનો મહેલ કોઈ બતાવશે? મારે દારકાનાથને મળવું છે. લોકો પૂછે છે. તમારે શા માટે મળવું છે? સુદામા કહે છે કે શ્રીકૃષ્ણ મારા મિત્ર છે. લોકો હસે છે. લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે. કાટેલી પોતડી પહેરી છે. શરીરનાં હાડકાં દેખાય છે. અને કહે છે કે હું દારકાનાથનો મિત્ર છું. શ્રીકૃષ્ણને શું બીજો કોઈ ન મળ્યો કે આ દરિદ્રને મિત્ર બનાવ્યો.

સુદામા ભગવતસ્મરણ કરતા શ્રીકૃષ્ણના મહેલ પાસે આવે છે. આ કોઈ ભિખારી માગવા માટે આવ્યો છે એમ જાણી સિપાઈઓ સુદામાને મહેલમાં દાખલ થતાં આટકાવે છે. સિપાઈઓ કહેવા લાગ્યા, મહેલની અંદર જવાની મનાઈ છે. તમારે જે દક્ષિણા ભેઈએ તે અમારી પાસે માંગી લો. અમને હુકમ છે કે જે કોઈ ભિક્ષા માંગવા આવે તેને જે ભેઈએ તે દક્ષિણા આપવી. આપ આજ્ઞા કરો. આપની શું સેવા કરીએ? સુદામા દારકાનાથને કહે છે :—હું દારકાનાથ પાસે માંગવા આવ્યો નથી. હું તો દારકાનાથને આપવા આવ્યો છું. હું તો મારા મિત્રને મળવા આવ્યો છું. મારે તો દારકાનાથને મળવું છે.

વિચુદ્ધ પ્રેમમાં લેવાની લાવના થતી નથી. આપવાની ભાવના થાય છે. મારા શ્રીકૃષ્ણને મારે અર્પણ કરવું છે.

દારકાનાથ હસે છે. આ દરિદ્ર નારાયણને શું કોઈપણ વસ્તુની અપેક્ષા નથી? સુદામા કહે છે—તમે કૃષ્ણને જઈને ખબર આપો. તમારો બાળ મિત્ર સુદામા તમને મળવા આવ્યો છે. સેવક મહેલમાં આવ્યો અને શ્રીકૃષ્ણને વંદન કરી બોલ્યો, મહારાજ બહાર એક બ્રાહ્મણ આવ્યો છે. શરીર બહુ દુર્બળ છે. આપો જાંડી ઊતરી ગઈ છે. શરીરના હાડકાં

દેખાય છે. એક કાટેલી પોતડી પહેરી છે. શરીર દુર્બળ છે પણ મુખ ઉપર દિવ્ય તેજ છે. અમે તેને કોઈ આપીએ છીએ પણ તે લેતો નથી. કહે છે કે મારે સરકારનાં હશન કરવા છે. કહે છે કે હું સરકારનો મિત્ર છું. મારું નામ સુદામા છે. ત્રણ અક્ષર સુદામા ભગવાનને કાને પડયા. ભગવાન પલંગ ઉપરથી ઊઠ્યા છે, ભગવાન દોડ્યા છે.

સુદામા વિચાર કરતા હતા. હું તપસ્વી હતો પણ મારા મનમાં અભિમાન હતું કે હું કોઈના ઘેર નહીં જઈ. સુશીલાના સત્સંગથી મારું તે અભિમાન ગયું છે.

સુદામાની પોતડી કાટેલી પણ હૃદય ભોળું હતું. સુદામાના કપડાં મેલાં છે. પણ કાળજી અતિશુદ્ધ છે. સુદામાનું હૃદય અતિશય શુદ્ધ છે. ભગવાન કોઈનાં કપડાં નોતા નથી. હૃદયમે જુવે છે.

જીવ જીવણું છોડે છે, જીવ જીવણું ભૂલી જાય છે, તો ઈશ્વર ઈશ્વરણું છોડે છે, ઈશ્વરણું ભૂલી જાય છે.

પ્રભુ દોડતા સુદામાને મળવા આવ્યા છે. ભગવાન ખૂબ પાડે છે. ક્યાં છે? ક્યાં છે? મારો સુદામા ક્યાં છે? રાણીઓને આશ્ચર્ય થયું છે. ઘણા મળવા આવી ગયા પણ આવા પાગલ કોઈ દિવસ થયા નથી. શ્રીકૃષ્ણ સુદામાને લોટી પડે છે. સુદામાની દશા ભેઈ શ્રીકૃષ્ણને અતિશય દુઃખ થયું. મારા આવા મિત્રની ખબર લેવા તો મારે જવું ભેઈતું હતું. ઊલટ તે મારા ઘેર આવ્યો. મિત્ર તું આવ્યો તે સારું થયું. સુદામાને થયું કે મને કનૈયાએ યાદ રાખ્યો છે. સંપત્તિમાં સાનભાન ભૂલે એ ઈશ્વર નહીં. એ ઈશ્વર શામે?

રૂક્મણી ચરણ ધોવા જળ લાવે તે પહેલાં આંખના આંસુઓથી ચરણ પખાળે છે. પ્રેમની પરાકાષ્ઠા બતાવવા નરોત્તમ કવિએ કહ્યું છે કે ચરણ ધોવા માટે બીજું જળ લાવ્યા નથી પરંતુ પોતાનાં અશ્રુઓનાં જળથી જ ભગવાને સુદામાનાં ચરણ પખાળ્યાં છે.

લેખિ સુદામાકી દીન દસા, કરના કરકે કરના નિધિ રોયે।

પાની પરાતકો હાથ લુયો નહિ, નૈનનકે જલસોં પગ ઘોયે॥

સુદામા તપસ્વી બ્રાહ્મણ હતા. પગમાં જોડા પણ પહેરે નહીં. તેથી અનેક કાંટા વાગેલા હતા. ભગવાન સુદામાના પગનાં કાંટાઓ કાઢે છે. એક કાંટો વધારે ઊંડો પેસી ગયેલો હતો. કાંટો છે સુદામાના પગમાં પણ તે ખૂંચે છે શ્રીકૃષ્ણનાં હૈયામાં. ભગવાને રૂક્મણીને કહ્યું, દેવી, કાંટો કાઢવા માટે સોય લાવો. સોય લાવતાં વાર થઈ. શ્રીકૃષ્ણ પોતાના હાંતો વડે કાંટો કાઢવા લાગ્યા. સુદામા કહેવા લાગ્યા મિત્ર, તું આ શું કરે છે? આ રાણીઓ જાણે તો તેમને દોલ થશે. રાજધિરાજ થઈ તું આમ કાંટો કાઢે તે યોગ્ય નથી. કૃષ્ણે કહ્યું, મિત્ર, તું શું બોલે છે? હું તો તારો સેવક છું. તારા કનૈયા સંપત્તિમાં સાનભાન ભૂલ્યો નથી. ભગવાને હાંતો વડે કાંટો કાઢ્યો છે. આજે શ્રીકૃષ્ણ ભૂલી ગયા છે કે હું દારકાનો રાજા છું, હું ઈશ્વર છું. સુદામાના મનમાં એક કાંટો હતો કે હું ગરીબ છું. પણ સુદામા નિષ્પાપ હતા. તેથી ભગવાને તેનો કાંટો હાંતો વડે કાઢ્યો છે.

ગરીબ થવું એ શુન્દો નથી. પણ ગરીબીમાં ભગવાનને ભૂલી જવા એ શુન્દો છે, એ પાપ છે.

સ્નાન થયું. શ્રીકૃષ્ણ સુદામાને નવું પીતાંબર પહેરવા આપે છે. ભોજન થયું. તે પછી ભગવાન સુદામાને પલંગ ઉપર બેસાડે છે. પૂછે છે, મિત્ર, રસ્તામાં તને બહુ કષ્ટ પડ્યું હશે મિત્ર સાચું કહું તો સંસારથી કંટાળી ગયો છું. આપણે શુરુકુળમાં હતા તે વખતે જે આનંદ મળતો હતો તેવો આનંદ હવે નથી મળતો. પ્રવૃત્તિધર્મ

એવો છે કે તેમાં વિકાર, લોભ વગેરે આવે છે. ભગવાન હવે નિવૃત્તિ લેવા માંગે છે તેથી સુદામા સાથે આ પ્રમાણે બોલે છે. મિત્ર, નાનપણથી તને રમવાની ટેવ નહિ. હું તને પરાણે રમવા લઈ જતો. મિત્ર, તને યાદ છે કે એક દિવસ આપણે દર્ભ સમિધ લેવા ગયા હતા. તે દિવસે વરસાદ પડેલો. આપણે આખી રાત એક ઝાડ ઉપર બિઠા રહ્યા હતા.

તે દિવસે બનેલું એવું કે સુદામા પાસે થોડા ચણા હતા. તે સુદામા ખાતા હતા. ખાવાનાં અનાજ સાંભળી શ્રીકૃષ્ણ પૂછ્યું, મિત્ર તું શું ખાય છે? સુદામાએ વિચાર્યું, ચણા ખાઉં છું એમ કહીશ તો થોડા આપવા પડશે. એટલે કહ્યું, હું કંઈ ખાતો નથી. આતો ઠંડીના લીધે દાંત કઠ કઠ થાય છે. સુદામા બોલ્યું બોલ્યા. જે એકલો ખાય છે તે દરિદ્રી થાય છે. તેથી સુદામા દરિદ્રી થયેલા.

શ્રીકૃષ્ણ જાતે સુદામાની ચરણસેવા કરે છે. રૂક્મણી વગેરે રાણીઓ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે. આવો પ્રેમ તો પતિદેવે બીજા કોઈ ઉપર બતાવ્યો નથી. બ્રાહ્મણ મહાભાગ્યશાળી છે.

તે પછી કૃષ્ણ સુદામાને પૂછે છે, મિત્ર, તારું લગ્ન થયું છે કે નહિ? કહેને મારા લાલી કેવાં છે.

સુદામા કહે છે :—લગ્ન થયાં છે, પત્ની લાયક છે, બાળકો છે. બધી હકીકત સુદામા કહે છે પરંતુ કહ્યું નથી કે ઘરમાં કંઈ ખાવાનું નથી.

મિત્ર, તારી લાલીમાં નામ પ્રમાણે ગુણો છે. સુશીલ છે તને શું કહું? તારા લાલીનાં કહેવાથી હું તને મળવા આવ્યો છું.

સુદામા સ્વગત કહે છે કે જે પત્નીએ મને પરમાત્માનાં દર્શન કરાવ્યાં તેને હું કેમ બૂલું?

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે :—મારા લાલી લાયક છે તો તો તેણે મારા માટે જરૂર કંઈક મોકલ્યું હશે. તે ભેટ મને આપ.

લક્ષ્મીજી કહે છે :—નાથ, તમે આજ્ઞા કરો તો તમારા મિત્રને ઘેર ઘણું મોકલું. કૃષ્ણ કહે, મારે તેને કંઈ આપવું નથી. મારે તો મારા મિત્રનું ખાવું છે.

લક્ષ્મીજી કહે છે :—આ ગરીબ તમને શું આપવાનો હતો? કૃષ્ણને દુઃખ થયું છે. મારા મિત્રને ગરીબ કહ્યો. મારા મિત્રને ગરીબ કહેનાર તું કોણ? કહ્યું કે આવું બોલવું હોય તો દેવી તમારી અત્રે જરૂર નથી. લક્ષ્મીજી વિચારે છે મેં તેમના મિત્રને ગરીબ કહ્યો તેથી આમ કહે છે. મને પણ કહે છે કે તું અહીંથી જા. અને ઘરમાંથી કાઢી સુધ્યે અને આને ઘરમાં રાખશે કે શું? લક્ષ્મીજીને લાગ્યું કે આજના શ્રીકૃષ્ણ જુદા છે. લક્ષ્મીજી માણી છે, નાથ, મારી બૂલ થઈ ક્ષમા કરો.

સુદામાએ પૌવાની પોટલી બગલમાં દબાવેલી. સુદામાને આવા સુધા પૌવા ભગવાનને આપતાં સકેય થાય છે. ભગવાને ભેટ માંગી એટલે સુદામા પોટલી વધારે છુપાવવા લાગ્યા. ભગવાન મનમાં હસે છે તે દિવસે ચણા સંતાડી રાખ્યા અને આજે પૌવા છુપાવે છે. મારો કાયદો છે કે જે મને ન આપે તેને હું કંઈ આપતો નથી. આજે જૂંટવીને ખાવું પડશે. સુદામાદેવ જ્યાં પોટલીને છુપાવે છે ત્યાં તો ભગવાને આ શું છે? એમ કહીને ભગવાને જાતે થઈને પૌવાની પોટલી બગલમાંથી જૂંટવી લીધી.

स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान् ॥

ભા ૧૦-૮૧-૮.

ભગવાન પૌવા ખાવા લાગ્યા. લૌકિક દષ્ટિએ બે સુડી પૌવા હશે પણ સુદામાનું તે સર્વસ્વ હતું. સુદામાના પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે તેઓ દરિદ્ર હતા. વિધાતાએ સુદામાના કપાળમાં લખ્યું હતું શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ જ્યારે સુદામાને ચંદનનું તિલક કરવા ગયા ત્યારે કપાળમાં આ વાંચેલું. દરિદ્ર્યનો યોગ લખ્યો છે તે લેખને હું ઉલટાવી દઉં. ભગવાને ત્યાં લખ્યું યક્ષ શ્રી : કુબેરના ઘેર જે સંપત્તિ નથી તે મારા મિત્રને મારે આપવી છે. તે પ્રારબ્ધ કર્મો ક્ષીણ કરવા સુદામાના પૌવા ભગવાન આરોગે છે. શ્રીકૃષ્ણ તે પૌવા આરોગી પોતે જમ્યા એટલે તેઓ મારફત આપું જમત જમ્યું. કારણ તેઓ સર્વાત્મા છે. એટલે શ્રીકૃષ્ણ પોતા મારફત આપા જમતને જમોડવાનું પુણ્ય સુદામાને નામે જમા કર્યું. આ પુણ્યથી તેનાં એટલે કે સુદામાનાં સર્વ પ્રારબ્ધ કર્મો બળી ગયા.

શ્રીકૃષ્ણ સુદામાને કહે છે કે મિત્ર, ગોકુળમાં હતો ત્યારે મારી મા યશોદા આવી રીતે મને પૌવા ખાવા આપતી હતી. યશોદા માનું સ્મરણ થતાં આંખો અશ્રુભીની થઈ છે. મિત્ર, ત્યાર પછી આજે જ પૌવા ફરીથી ખાવા મળ્યા. સુદામાના પૌવા સૂકા ન હતા. તે પ્રેમમાં પલળેલા હતા. એક સુષ્ટિ પૌવા આરોગી ગયા તેના બહાવામાં ભગવાને દુઃખમાં એધ્ય સુદામાને ત્યાં મોકલ્યું છે.

સુદામાએ વિચાર્યું, મારે મારા દુઃખની કયા મારા ભગવાનને કહેવી નથી. ભગવાને વિચાર્યું આ કંઈ કહેતો નથી તો મેં તેને શું આપ્યું તે મારે પણ કહેવું નથી.

બીજે દિવસે સુદામાદેવે કહ્યું, આજે મારે ઘેર જવું છે સુદામાને આશા હતી શ્રીકૃષ્ણ બે ચાર દિવસ રહેલાં માટે જરૂર આગ્રહ કરશે આગ્રહ કરશે તો બે ચાર દિવસ અહીં રહીશ તેથી વિવેક ખાતર કહેલું કે આજે જવું છે.

પરંતુ ભગવાને વિચાર્યું, મેં ત્યાં સર્વ એધ્ય મોકલ્યું છે. પણ સુશીલાએ લોજન કર્યું નથી, સુશીલા કહે છે કે મારા પતિદેવ ન આવે ત્યાં સુધી આ બધું દુઃખરૂપ છે. કૃષ્ણે વિચાર્યું મિત્રને આગ્રહ કરી વધારે રોકીશ તો લાલી દુઃખી થશે એટલે કૃષ્ણે કહ્યું, મિત્ર આજે જ જવું છે તો જાવ, મારો આગ્રહ નથી.

સુદામા બ્રાહ્મણ છે, પવિત્ર છે, નિરપેક્ષ છે. પોતાની પોતાની પહેરી લીધી. જવા તૈયાર થયા છે. ભગવાન પરીક્ષા કરે છે કે આ કંઈ આંગે છે. પણ સુદામાએ જીભ બગાડી નથી. શ્રીકૃષ્ણ સુદામાને વળાવવા જાય છે. વિદાય વેળાએ કહે છે, મિત્ર, તું બીજી વખત આવે ત્યારે લાલીને પણ સાથે લાવજે. એકલો ન આવતો. અને સાંભળ ઘેર જઈ મારા લાલીને મારા પ્રણામ કહેજે.

આપું જમત જેને વંદન કરે છે તે શ્રીકૃષ્ણ એક ગરીબ બ્રાહ્મણની પત્નીને પ્રણામ કરે છે. મારી મા યશોદા ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને ભેટ આપતી હતી. તે પછી એવી ભેટ મને મારા લાલીએ આપી છે. સુદામાદેવને આલિંગન આપ્યું. સુદામા વિદાય થયા છે. આંખો પ્રેમથી અશ્રુભીની બની છે. લોકો મારા કૃષ્ણનાં જે વખાણ કરે તે આંખાં છે.

સુદામા સુદામાપુરી પાસે આવ્યા છે. પોતાની જૂંપડી શોધે છે. જૂંપડી મળતી નથી. જૂંપડીની જગ્યાએ તો મોટો મહેલ ખડો થયો છે. અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે. આ શું? સુદામા વિચારમાં પડ્યા છે ત્યાં સુશીલાને ખબર પડી સ્વામીનાથ આવ્યા છે. દોડતાં સુદામા પાસે આવ્યાં છે. કહ્યું તમારા મિત્રે આ બધું આપ્યું છે.

આપતી વખતે શ્રીકૃષ્ણ કંઈ બોલ્યા નથી. અને સુદામાએ કંઈ માગ્યું નથી. સુદામા પ્રાર્થના કરે છે. મારો કનૈયા એક અક્ષર બોલ્યો નહિ અને આપ્યું કેટલું! મારે ધન ભેળવું નથી પણ જન્મોજન્મ મને મારા શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. મને જન્મોજન્મ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણમાં દાસ્યભક્તિ મળે.

સુદામા ચરિત્રનું રહસ્ય :—પરમાત્મા જીવ માત્રના મિત્ર છે. જીવ સાથે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ કરનાર નારાયણ છે જગતમાં એવો કોઈ નથી જે પોતાને સોળ આની ભાજ તમને આપે. ભગવાન પોતાનું સર્વસ્વ સુદામાને આપે છે. જગતની ખુશામત કરશે તો તે શું આપશે? માટે ખુશામત કરવી હોય તો ભગવાનની જ કરવી. જીવ ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરે, ત્યારે ઈશ્વર જીવને ઈશ્વર બનાવે છે. જીવ ઈશ્વર સાથે મૈત્રી કરે તો જીવ પણ ઈશ્વર બને છે પરમાત્માને પૂર્ણ પ્રેમ આપો. જીવ માત્રના સાચા મિત્ર, સાચા પિતા પરમાત્મા છે. સુદામાએ પ્રભુ સાથે પ્રેમ કર્યો, મૈત્રી કરી તો પ્રભુએ સુદામાને અપનાવ્યો અને પોતા જેવો બનાવ્યો. સુદામાને દ્વારકાપુરી જેવી નગરી અને પોતા જેવી સમૃદ્ધિ પ્રભુએ આપી છે.

ભગવાન તો પોતાનાં ચરણકમળનું સ્મરણ કરનારને પોતાનું સ્વરૂપ પણ આપી દે છે. તો તુચ્છ ધન આપે તેમાં શું નવાઈ?

સ્મરતઃ પાદકમલમાત્માનપિ ચચ્છતિ કિં ન્વર્થકામાન્

ભા. ૧૦-૮૦-૧૧

શરીરનું મિલન તુચ્છ છે. મનનું મિલન દિવ્ય છે. ગરીબને પણ જો શ્રીમાન-શ્રીમંતો પ્રેમથી મળે તો આજે પણ સોનાની દ્વારકા બની જાય.

તે પછી એક વખત સૂર્યગ્રહણનો સમય આવ્યો. વસુદેવ દેવકી અને સર્વ યાદવો કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા છે.

નિષ્કામ ભાવથી કરેલું કર્મ પાપને બાળે છે. સકામ ભાવથી કરેલું કર્મ સ્વર્ગ અપાવે છે, પરંતુ મુક્તિ નહિ અપાવે. મનુષ્ય શરીર જો કાર્યક્ષેત્ર છે. એ જ કુરુક્ષેત્ર, આ કુરુક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું યુદ્ધ અહિંશ ચાલ્યા કરે છે. આ શરીરરચનામાં જે શ્રીકૃષ્ણને સારથી તરીકે બેસાડે છે તે જીતે છે.

કૃષ્ણકથા આપણા હોયોતું ભાન કરાવે છે. કથાશ્રવણથી પ્રભુનું ભજન કરવાની જીવની ઇચ્છા થાય છે. કૃષ્ણકથા ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ કરે છે. માટે કૃષ્ણકથાસ્નાન, ગંગાસ્નાન કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ગંગાસ્નાન શરીરને શુદ્ધ કરે છે. પરંતુ કૃષ્ણકથા-સ્નાન મનશુદ્ધિ કરે છે.

કુરુક્ષેત્રમાં વ્રજવાસીઓ પણ આવેલા. તેના પ્રભુ સાથેના મિલનની કથા કહી, એક દિવસ પ્રભુ માતાપિતા પાસે આવ્યા છે. વાસના જ પુનર્જન્મનું કારણ છે.

પુનર્જન્મનું કારણ વાસના છે અને સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા એ વાસનાનું કારણ બને છે. મરતાં પહેલાં વાસનાનો ત્યાગ કરો, વેરનો ત્યાગ કરો. એટલે છેવટે શ્રીકૃષ્ણ માતાપિતાને પૂછે કે તમારા મનમાં કંઈ ઇચ્છા છે. જે કંઈ ઇચ્છા હોય તે મને કહો. હું તે પૂર્ણ કરીશ.

વસુદેવે કહ્યું છે—મારા મનમાં હવે કંઈ ઇચ્છા નથી, સંકલ્પ નથી. મારી છેલ્લી ઇચ્છા હવે ફક્ત એક છે અને તે એ કે અંતકાળે મને તમારું સ્મરણ રહે, તમારું સ્મરણ કરતાં કરતાં પ્રયાણ કરું અને દેહનો ત્યાગ કરું.

શરીર છોડતા હજાર વીંછીઓ કરડે તેટલી વેદના થાય છે. આવી વેદનામાં પણ તમારું નામ, તમે ભગવાનનું નામ જીભ ઉપર રહે તેવું કરો. કારણ આવા પુરુષનું જ જીવન ધન્ય છે. તે જ જીત્યો. તો મારી છેલ્લી પરીક્ષા સારી જાય. મારું મૃત્યુ સુધરે, મને મુક્તિ મળે તેવું કરો.

મૃત્યુનું ચિંતન માનવી રોજ કરે તો પાપ કરવાની માનવીને ઇચ્છા જ નહિ થાય. એકનાથ મહારાજને કોઈ એ પૂછ્યું કે આપ ઈશ્વરભજનમાં હંમેશા મગ્ન રહો

હો અને આનંદમાં રહો છો, ત્યારે મારું ચિત્ત ઈશ્વરભજનમાં કેમ લાગતું નથી? કેમ ચોંટતું નથી?

એકનાથજીએ મનમાં કહ્યું :—આ સંસાર મનમાંથી જાય. આ સંસાર છૂટે તો ચિત્ત પ્રભુમાં લાગેને?

તેની શાન કેમણે લાવવા કહ્યું :—આજથી સાતમા દિવસ પછી તારું મૃત્યુ છે. તે સાતમા દિવસે તું મારી પાસે આવજે, તમે સઘળું રહસ્ય સમજાવીશ.

તે મનુષ્ય તો મૃત્યુની વાત સાંભળી ગભરાયો. ઘરે જઈ પુત્રોને બધું સોંપી ઈશ્વરભજનમાં લાગી ગયો કારણ કે તે માનવા લાગ્યો હવે સાત જ દિવસમાં મૃત્યુ છે. હવે શું થાય?

સાતમા દિવસે તે એકનાથ મહારાજ પાસે આવ્યો એકનાથ મહારાજે પૂછ્યું, મને બતાવ, આ સાત દિવસમાં તે શા વિચારો કર્યા? શું ભોગો ભોગવ્યા?

તે પુરુષે જવાબ આપ્યો, મૃત્યુ નજર સમક્ષ દેખાતું હોય તે પછી સંસારનાં કોઈ ભોગમાં રુચિ રહે? હું તો સર્વ છોડીને ઈશ્વરભજન કરવા લાગ્યો.

એકનાથજીએ કહ્યું :—હવે તને રહસ્ય સમજાઈ ગયું ને? અમે નિત્ય મૃત્યુનું સ્મરણ રાખીએ છીએ. એટલે અમારું મન એક ઈશ્વરમાં જ લાગી રહે છે.

દેવકીજીએ કહ્યું :—મને કહેતાં શરમ આવે છે, મારા મનમાં એક વાસના રહી ગઈ છે. વાસના સૂક્ષ્મરીતે અંતકરણમાં રહી જાય છે. મારાં જે બાળકોને કંસે મારી નાંખ્યા છે તેને જોવાની મારી ઇચ્છા છે.

એક વખતે યશોદામાને કૃષ્ણે પૂછેલું; મા તમારી કંઈ ઇચ્છા છે. તે વખતે યશોદાજીએ કહેલું; મારી એક જ ઇચ્છા છે. તું ચોવીશ કલાક મારી પાસે રહે. તું મારી આંખ આંખથી દૂર ન થઈશ. હું તારા દર્શન ચોવીશ કલાક કર્યા કરું. હું તને નિહાળું અને તું મને નિહાળે. એ જ ઇચ્છા ક્યાં યશોદા અને ક્યાં દેવકી?

ઇચ્છા/ચિન્તિતમાં વિન કરનારી છે. ઇચ્છા જ પુનર્જન્મનું કારણ બને છે.

પ્રભુ સુવર્ણપાતાળમાંથી પોતાના છ ભાઈઓને લઈ આવે છે. દેવકીજી તેમનાં દર્શન કરે છે. અતે દેવકી માંગે છે, તારા પિતાએ માંગેલું તે જ હું માશું છું, મારું મરણ સુધરે.

ઈશ્વર જેના પુત્ર છે તેના માતાપિતાને પણ બીક લાગે છે કે મારું મરણ સુધરશે કે નહીં. અંતકાળે મહાદુઃખ થાય છે. જ્ઞાની મહાત્માઓને પણ બીક લાગે છે કે મરણ સુધરશે કે નહીં. પ્રતિજ્ઞાને સુધારે તેનું મરણ સુધરે છે.

દેવકી-વસુદેવને દિવ્ય તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવ્યું.

સુભદ્રાહરણ-જેના ઘરમાં સુભદ્રા હોય તે સુખી થાય છે. એટલે દશમ સ્કંધના અંતમાં વર્ણવ્યું છે સુભદ્રા હરણ.

ભદ્ર એટલે કલ્યાણ. કલ્યાણ કરનારી વિદ્યા તે બ્રહ્મવિદ્યા, તે જ સુભદ્રા. અદ્વૈત બ્રહ્મવિદ્યા તે જ સુભદ્રા.

માફી શુકદેવજી કથાના સાતમે દિવસે કે જે દિવસે પરીક્ષિતનું મૃત્યુ થવાનું છે તે દિવસે આ સુભદ્રાના લગ્નની વાત કરે? તેના દાદીના અપહરણની વાત કરે? કરે જ નહિ. એટલે એ હકીકત બતાવે છે કે આ બ્રહ્મવિદ્યાની જ વાત છે.

પણ સુભદ્રા મળે ક્યારે? અર્જુન સંન્યાસ લે છે તે પછી તેને સુભદ્રા મળે છે. અર્જુનને પૂમ તપશ્ચર્યા કરાવીને-આર મહિના તપશ્ચર્યા કરાવીને શ્રીકૃષ્ણ તેને સુભદ્રા આપે છે. અર્જુન ત્રિદંડી સંન્યાસ લે છે. અઠાર કલાક રોજ ૭૬ કારના જપ કરવાનો.

ઓખ અંચળ થાય એટલે મન અંચળ બને. ભોજન જેવું સાડું હશે તેવું ભજન સાડું નહિ થાય. તેનાથી સારી રીતે ભજન નહીં થાય. અર્જુનને પૂમ તપ કર્યું, ભજન કર્યું એટલે ભગવાને દયા કરી તેને સુભદ્રા આપી છે. સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરાવી અર્જુનને સુભદ્રા આપી છે. પ્રહલિદા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ત્રિદંડી સંન્યાસી બનવું પડે છે.

પરમાત્મા માટે સર્વ પ્રકારનું સુખ છોડવું તે સંન્યાસ છે. સર્વ પ્રકારનું સુખ ભોગવે અને ભક્તિ કરે તો ભગવાનને જલદી દયા આવતી નથી. સંસારસુખ મનુષ્ય છોડે અને ભક્તિ કરે તો ભગવાનને જલદી દયા આવે છે.

તે પછી પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે શબ્દરૂપ વેદ નિરાકાર વેદનું કેવી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે.

શુકદેવજી રાજાને વેદ સ્તુતિની કથા સંભળાવે છે.

સુષ્ટિના આરંભમાં દેવશૈયા ઉપર શયન કરનાર આદિ નારાયણની વેદો સ્તુતિ કરે છે. જેમ કોઈ સૂતેલા રાજાને મંગળગીત ગાતાં સેવકો જગાડે છે તેમ પરમાત્માને મંગલમય ગીતથી વેદો જગાડે છે. વેદો કહે છે. નાથ! તમારી જય હો, જય હો. વેદો પ્રભુનો જયજયકાર કરે છે, ત્યાં એવું લાગે છે. જીવની હાર થઈ છે. જીવને માયાએ પકડી રાખ્યો છે, તેથી મારી પણ જય થાય. હું માયાબંધનમાંથી છૂટું. કારણ માયા જીવને બાંધે છે અને હરાવે છે. તેથી પરમાત્માનો જયજયકાર કરી માયાબંધનમાંથી છોડાવવાની પ્રાર્થના કરે છે.

અનાદિકાળથી જીવ અને માયાનું યુદ્ધ અવિરતપણે ચાલ્યા કરે છે. માયા તેને આ જગતના વિષયોમાં ફસાવી રાખે છે. માટે તો વેદ પણ પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે કે માયાનાં બંધનને આપ કાપી નાંખો.

માયા જીવને ફસાવે છે. માયા બતાવે છે, સ્ત્રીમાં સુખ છે, પૈસામાં સુખ છે, સંસારમાં સુખ છે. માયા જીવને ઈશ્વર પાસે જવા દેતી નથી. તમારી માયાનું બંધન કાપી નાંખો. નાથ, અમે તમારે શરણે આવ્યા છો.

અવિત્ર વિચારો કરવા પ્રભુએ મન, બુદ્ધિ આપ્યાં છે. જીવ અવિત્ર વિચારો કરે તો મનશુદ્ધિ થાય છે.

વેદો સર્ગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું વર્ણન કરે છે. ઈશ્વર સાકાર નિરાકાર ઉભયરૂપે લીલા કરે છે. ઈશ્વરને આકાર નથી તેનો અર્થ એ છે કે તેને પ્રાકૃત આકાર નથી. આરા તમારા જેવો આકાર નથી.

નિર્ગુણ અને સર્ગુણ બ્રહ્મ એક જ છે. ભક્તવશ નિર્ગુણ જ સર્ગુણ બને છે. મક્તબસ સર્ગુણ સો હોઈ. કંડીથી જળનો બરફ બને છે તેમ બાકી જળ અને બરફમાંનું જળ એક જ છે.

નાથ, આ જગતમાં જે કંઈ દેખાય છે, અનુભવાય છે, તે વાસ્તવિક તમારું જ સ્વરૂપ છે. માટીથી બનેલા પાત્રમાં માટી જ હોય છે, એમ સર્વત્ર આપ જ રહેલા છો. લૌકિક નામરૂપ બદલે છે તેથી લૌકિક નામરૂપ સત્ય નથી.

વેદો અંતમાં વર્ણન કરે છે. જ્ઞાન કરતાં ધ્યાન શ્રેષ્ઠ હોવાથી ઈશ્વરના કેઈ સ્વરૂપનું વારંવાર ચિંતન, ધ્યાન, સ્મરણ અને દર્શન કરો. એકમાં મન ચોટી જાય ત્યારે મનની શરિત વધે છે. વિવેકથી મનને પરમાત્માના એક મંગલમય સ્વરૂપમાં સ્થિર કરો.

પછી શિવતત્ત્વ અને વિશ્ણુતત્ત્વનું રહસ્ય સમજાવ્યું.

વેદસ્તુતિમાંથી વિદ્વાન મહાપુરુષો પોતાના અનેક અભિપ્રાયો પ્રગટ કરે છે. આરંભવાદ, પરિણામવાદ તથા વિવર્તવાદ. અનેક પ્રકારના વાદ વિદ્વાનો પ્રગટ કરે છે. અને તે સર્વ તે તે દષ્ટિને અનુસરી શોધ્ય છે.

વેદો પણ ઈશ્વરનું નિષેધ મુખથી વર્ણન કરે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં નેતિ નેતિ દ્વારા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેનું વર્ણન ભાકલમાર્ગમાં ઇતિ ઇતિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. બેનું લક્ષ્ય એક જ છે.

એ વેદ સ્તુતિનો સંક્ષેપ સાર છે.

અર્જુનને આભમાન હતું કે હું મોટો વીર છું પ્રભુએ તે આભિમાન ઉતાર્યું. પ્રભુના શુભ અનંત છે. તેના શુભોનું કોણ વર્ણન કરી શકે?

પ્રભુએ અગિયાર વર્ષ ગોકુળમાં લીલા કરી. ત્યાંથી મથુરા આવ્યા તે પછી દ્વારકાનાથ થયા. અનેક રાણીઓ સાથે લગ્ન કર્યાં અને ઉદ્ધવને જ્ઞાનોપદેશ આપી પ્રભુ સ્વધામમાં પધાર્યા. મારા ભગવાનની લીલાઓ અનંત છે, શુભો પણ અનંત છે. દશમ સ્કંધની સમાપ્તિમાં સંક્ષેપમાં શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું. શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું ચિંતન કરતાં મન શ્રીકૃષ્ણમાં લય પામે છે.

સુંદર ગોપાલ ઉચ્ચનમાલ નયનવિશાલ હુખ હર,
વૃન્દાવનથંદ્ર આનંદકંદ પરમાનંદ ધરણિધરમ.
વલ્લભલવનશ્યામ પૂરણકામ અત્યભિરામ પ્રીતિકર,
ભજનદંકુમાર સર્વસુખસાર તત્ત્વવિચાર બ્રહ્મપરમ.
સુંદર વારિજવદન નિર્જિતમદન આનંદસદન મુકુટધર,
ગુન્ઝકૃતિહાર વિપિનવિહાર પરમોદાર ચીરહરમ.
વલ્લભ પટપીત કૃતઉપવીત કરનવનીત વિશુદ્ધવર,
ભજનદંકુમાર સર્વસુખસાર તત્ત્વવિચાર બ્રહ્મપરમ.
શોભિત મુખધૂલ યમુનાકુલ નિપટઅતૂલ સુખદતર,
મુખમહિત રૂણ આરિત ધેનુ વાહિતવેણ મધુસુરમ.
વલ્લભઅતિ વિમલ શુભ પદ્મમલ નમ્રમિશ્રમલ તિમિરહર,
ભજનદંકુમાર સર્વસુખસાર તત્ત્વવિચાર બ્રહ્મપરમ.

૨૬મું એકાદશી

અગિયારમા સ્કંધમાં આગળના એકથી દશ સ્કંધોનો ઉપસંહાર છે. તેમાંનું જ્ઞાન કેવિલ ગીતા, પુરંજન આખ્યન, ભવાઈની વર્ણન વગેરેમાં આવી જાય છે. અગાઉના દશ સ્કંધોમાં આવેલું જ્ઞાન ઉપસંહાર રૂપ ફરીથી એકાદશ સ્કંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે. એકાદશ સ્કંધ ભગવાનનું મુખ છે, તેમાં જ્ઞાન ભર્યું છે. અત્યાર સુધી જે ઉપદેશ આવ્યો તેના ઉપસંહારરૂપ આ એકાદશ સ્કંધ છે.

નવમા સ્કંધમાં ઇશાનુકયાલીલા કહી. દશમા સ્કંધમાં નિરોધ લીલાની વાત આવી. શ્રીકૃષ્ણની કથા અનંત છે, લીલા પણ અનંત છે. તે અનંતનો અંત આવતો નથી. પણ આ કથા ગંગા પ્રગટ થઈ ત્યારથી ભાગીરથી ગંગાનો મહિમા ઘટ્યો છે. ભાગીરથી ગંગામાં સ્નાન કરવાને માટે પૈસાની જરૂર છે. આ કૃષ્ણકથા ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે પૈસાની જરૂર પડતી નથી. ગંગા અમે તે સ્થળે આવી શકતી નથી. આ કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં પ્રાપ્ત છે અને સુલભ છે. અંગાસ્નાનથી હેડશુંદ થાય છે, મનશુદ્ધિ થતી નથી. આ કૃષ્ણકથા અંગાથી મનશુદ્ધિ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ ચિંતન કરતાં મન પ્રભુ સાથે મળી જાય એટલે એકાદશ સ્કંધમાં મુક્તિલીલા છે.

જેના મનનો નિરોધ થાય છે તેને મુક્તિ જલદી મળે છે. દશમ સ્કંધમાં મનનો વિરોધ થયો એટલે મુક્તિ મળે છે. મનની મુક્તિ કરવાની છે. આત્મા તો સદા મુક્ત જ છે. જીવ વિષયોનું ચિંતન કરવાનું છોડી ઈશ્વરના ચિંતનમાં લાગે તો તેને મુક્તિ જ છે. જીવ પોતે અજ્ઞાનથી માની લે છે કે હું બંધાયેલો છું. વાસ્તવિક રીતે જીવને કોઈએ બંધેલો નથી. સંસારના વિષયોનો મોહ જેનો દૂર થાય તેને મુક્તિ મળે છે. આ મોહ વિવેક, વૈરાગ્ય, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરેથી દૂર થાય છે.

મનમાં વિરોધ વાસના રાખશે નહિ તો નિરોધ જલદી થશે. મુક્તિ તેને મળે છે કે જેનો વૈરાગ્ય દઢ થયો છે.

એકાદશ સ્કંધનો પહેલો અધ્યાય વૈરાગ્યનો છે. વૈરાગ્ય વિના ભક્તિ થતી નથી. વૈરાગ્ય વિચાર કરવાથી આવે છે. મનને સમજાવવું કે તું જે પૈસાનું ચિંતન કરે છે એ તો ઝેર છે. મન જ્યારે સુખનું ચિંતન કરે ત્યારે મનને સમજાવવું કે એ ઝેર છે. આજ્ઞાન સુધા ઘણા અનુભવ કર્યો તને શાંતિ મળી છે? ઈશ્વર વિના, પવિત્ર વિચાર વિના વૈરાગ્ય આવતો નથી. સંસારના પ્રત્યેક વિષયમાં વૈરાગ્ય ન આવે, ત્યાં સુધી શુદ્ધ ભક્તિનો આરંભ થતો નથી. જ્યારે સંસારનાં પ્રત્યેક વિષય તરફ વૈરાગ્ય આવે, ત્યારે જાણીને કે ઈશ્વર પ્રત્યે ભક્તિનો ઉદય થયો છે.

સત્સત્ત્વનો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્ય થાય છે. વિવેક જાગે તે પછી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થશે. સંસારના સર્વ જડ પદાર્થ દુઃખરૂપ છે. તે અસત્ છે. ચેતન પરમાત્મા આનંદરૂપ છે. તે એક જ સત્ છે. નિશ્ચય કરો સંસારના વિષયો સુખરૂપ નથી; પરંતુ

પરિણામે તે દુઃખરૂપ છે. જે વસ્તુ દેખાય છે તે ક્ષણિક છે, દુઃખરૂપ છે. વિષયોના સંયોગમાં સુખ થાય છે તેના કરતાં અનંતગણું દુઃખ વિયોગમાં થાય છે.

ભગવાનને વૈરાગ્ય થયો છે. વૈરાગ્યને માટે આ પહેલો અધ્યાય છે. જીવને વૈરાગ્ય ત્યારે થાય છે જ્યારે તેને ખરી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન થાય છે. જીવનમાં જ્યાં સુધી ધણો લાગે નહિ ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય થતો નથી.

તુલસીદાસ યુવાનીમાં પોતાની પત્ની પાછળ આસક્ત હતા. પત્ની [પથેર ગઈ હતી. ચોમાસાની ભયંકર રાત્રી હતી. તુલસીદાસજી પત્નીને મળવા નીકળ્યા છે. નદીમાં મોટી રેલ હતી. શખને લાકડું સમજી નદી પાર કરી છે. સસરાનાં મકાન પાસે આવ્યા. મકાનમાં દાખલ થવા ઝાઝ પર ચઢ્યા. સર્પને દોરડું સમજી તેના સહારે મકાનમાં દાખલ થયા. આટલાટલા સંકેતની પરવા કર્યા વિના, સંકેત સહેન કરી પત્ની પાસે આવ્યા. પત્ની તે વખતે તેમને ધમકાવવા લાગ્યાં. જે શરીરને મળવા તમે આટલું કષ્ટ વેઠ્યું તે શરીરમાં શું બન્યું છે? તે ફક્ત હાડમાંસનો લોચો છે. આ શરીરની ચામડી કાઢી લીધા પછી તેને જુઓ તો ઘણા થશે. મારા આ હાડમાંસનાં શરીર ઉપર તમે જેવો પ્રેમ કરો છો તેવો પ્રેમ રામજી ઉપર કરો તો તમારું જીવન ધન્ય બની જશે, આ ભયંકર સંસારથી તમારી મુક્તિ થઈ જશે.

હાડ માંસકી દેહ મમ, તાપર જિતની પ્રીતિ ।

તિહુ આવી જો રામમતિ, અવસિ મિટિહિ ભવમીતિ ॥

આ વચનો સાંભળી તુલસીદાસજીને આંચકો લાગ્યો, જ્ઞાન થયું અને તે જ પળે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. સમગ્ર જીવન રામજીની સેવામાં સમર્પણ કર્યું.

ભગવાનને આ સંસારની પ્રવૃત્તિ બાધક લાગે છે. એટલે તે છોડીને પ્રભુ શયન કરે છે.

એક દિવસ પિંડારક તીર્થમાં ઋષિમુનિઓ ભેઠા હતા. યાદવકુમારોને આ ઋષિઓની મશ્કરી કરવાનું સૂઝ્યું. યાદવકુમારોએ શાંખને સ્ત્રીઓ પહેરવેશ પહેરાવ્યો. તેને લઈ મે ઋષિઓ પાસે ગયા. યાદવકુમારોએ ઋષિઓને પૂછ્યું આ સ્ત્રી ગર્ભિણી છે. આને પુત્ર થશે કે પુત્રી? ઋષિઓને આ ઠીક લાગ્યું નહિ. ભગવાનની પ્રેરણાથી ઋષિઓએ કુમારોને શાપ આપ્યો. આમે છોકરો નહિ, છોકરી નહિ પરંતુ તમારા કુળનો વિનાશ કરનારું મુશળ પેદા થશે. સાંભળના પેટમાંથી મુશળ નીકળ્યું. યાદવકુમારો ગભરાયા. આ પાપ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈને કહ્યું નહિ. પોતાની બુદ્ધિ વાપરી તે મુશળ અનર્થ ન કરે એટલે તેને ઘસી નાંખ્યું અને તેનો ટુકડો વધ્યો તે સમુદ્રમાં નાંખ્યો. તે ટુકડો માછલી ગળી ગઈ. પાછળથી પારધીએ તેની બાણની આંખી બનાવેલી. યાદવકુમારોની બુદ્ધિ બગડી, તેઓએ ઋષિઓનું, બ્રાહ્મણોનું અપમાન કર્યું એટલે તેઓનો વિનાશ થયો.

ભગવાનને વિચાર થયો કે મારી પાછળ યાદવો રહેશે તો તેઓ લોકોને ત્રાસ આપશે. એટલે યાદવોનો વિનાશ કર્યો મુશળથી. મુશળ એટલે કાળ. જેની યાદવો જેમ બુદ્ધિ બગડે છે તેની પાછળ કાળ આવે જ છે.

જીવને ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિમાં આનંદ આવે છે, લયમાં આનંદ આવતો નથી.

ભગવાનને લયમાં આનંદ આવે છે, કારણ ભગવાન આનંદરૂપ છે. ભગવાન સર્વ બાણે છે છતાં બોલતા નથી.

એકાદશ સ્કંધના બીજા અધ્યાયથી ઉપદેશ શરૂ થાય છે.

એક દિવસની વાત છે. નારદજી વસુદેવને ત્યાં પધાર્યા. વસુદેવજીએ નારદજીની પૂજા કરી. તે પછી વસુદેવે પ્રશ્ન કર્યો. આપ મને એવો ઉપદેશ આપો કે જેથી હું આ જન્મમૃત્યુરૂપ ભયાનક સંસારને અનાયાસે પાર કરી જાઉં.

નારદજીએ કહ્યું, તમારો આ પ્રશ્ન સુંદર છે કારણ તે ભાગવતધર્મ સંબંધમાં છે. આના સંબંધમાં નવ યોગીશ્વરો અને નિમિરાજનો સંવાદ કહેવામાં આવે છે તે શ્રવણ કરો.

એક વખત વિદેહરાજ નિમિરા દરબારમાં નવ યોગીશ્વરો પધારેલા. તે વખતે વિદેહરાજ નિમિરાએ તેઓને પ્રશ્ન કર્યો કે પરમકલ્યાણનું સ્વરૂપ શું છે? તેનું સાધન શું છે? અમને ભાગવતધર્મનો ઉપદેશ કરો. આ સંસારમાં અર્ધી ક્ષણનો સત્સંગ પણ મનુષ્યોને માટે પરમ નિધિરૂપ બની જાય છે. યોગ્ય જ કહ્યું છે કે,

તુલયામ લઘ્વેનાપિ ન સ્વર્ગં નાપુનર્મવમ્ ।

મગવત્સક્તિસક્તસ્ય મર્ત્યાનાં કિમુત્તાશિષઃ ॥

ભગવાનમાં આસક્ત રહેવાવાળા સંતોનો ક્ષણભર જે સંગ પ્રાપ્ત થાય, તો તેની તુલના સ્વર્ગ અને મોક્ષની સાથે ન થઈ શકે. (એટલે કે સ્વર્ગ અને મોક્ષ કરતાં પણ તે વધારે શ્રેષ્ઠ છે.) તો પછી બીજા પદ્યોની તો વાત જ શું કરવી?

યોગીશ્વર કહેવા લાગ્યા, શ્રવણ કરો રાજન :

આ જીવ અંશ છે. શ્રીકૃષ્ણ અંશી છે. અંશીથી અંશ જુદો પડ્યો છે. કેટલાક પૂછે છે, અંશ ઈશ્વરથી કયારે અને કેમ જુદો પડ્યો? અજ્ઞાનનો આરંભ કયારે થયો તે કહી શકાતું નથી. અજ્ઞાનનો તો નાશ થઈ શકે છે.

જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે. અંશ અંશીમાં મળી જાય ત્યારે શાંતિ મળે. જીવાત્મ પરમાત્માથી જુદો પડેલો છે એ જ મહાન દુઃખ છે. તે વિયોગરૂપી દુઃખ ત્યારે જ દૂર થાય કે જીવ પરમાત્મામાં મળી જાય. અંશીથી અંશ—પરમાત્માથી જીવ વિખૂટો પડ્યો ત્યારથી દુઃખી થયો છે. ઈશ્વરમાં એ અંશ મળે—જીવ ઈશ્વર સાથે એક બને ત્યારે કાળ એનો નોકર બને છે. નિર્ભય થવું હોય તો પરમાત્માનો દૃઢ આશ્રય કરો. પરમાત્માનો આશરો લીધા વિના જીવ નિર્ભય થતો નથી.

જીવ ઈશ્વરથી કિચિત્ પણ વિખૂટો હશે તો અંતે રડવાનું છે. જીવ માત્રને રોગ થયો છે કારણ કે ઈશ્વરનો એને વિયોગ થયો છે. આપણને ઈશ્વરનો વિયોગ થયો છે. આ વિયોગરૂપી દુઃખની કાંઈ દવા છે? એની દવા છે કે જીવ શ્રીકૃષ્ણ સાથે સંબંધ જોડે, જીવ બ્રહ્મ સાથે સંબંધ જોડે મારે શ્રીકૃષ્ણમાં મળી જવું છે તેમ નિશ્ચય કરે. આ શરીર મલિન છે આ શરીરથી બ્રહ્મ સંબંધ થઈ શકે નહિ. દેવો આપણાં શરીરથી એકે ક્લૃષ્ણ દૂર ઊભા રહે છે. આ શરીરમાંથી સતત દુઃખ નીકળે છે. તેથી આરંભમાં મનથી ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવાનો છે. જેને ઈશ્વરને મળવું છે તે ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડે.

કાળ સર્જને માથે છે. તેમાંથી છૂટવા કાળના પણ કાળ કૃષ્ણને શરણે જવ. દરેક કાર્ય શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા માનીને કરો. કાંઈ પણ કાર્ય કરો તે પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાની ભાવનાથી પ્રભુ પ્રીત્યથે કરો. વ્યવહાર કરો પણ અનુસંધાન અંદરથી ઈશ્વરનું રાખવાનું પ્રત્યેક ક્રિયા ઈશ્વરની આજ્ઞા સમજીને કરવામાં આવે તો તે ભક્તિ બને છે. કઈશવાણીથી હૈયું ખાળે છે તે કદી ભક્તિ કરી શકશે નહિ.

પ્રત્યેક ક્રિયા પરમાત્માનું અનુસંધાન રાખીને કરવી. દરેકમાં પરમાત્મા છે, એમ માની વ્યવહાર કરવો તો એ વ્યવહાર પણ ભક્તિ બને છે. જડ ચેતન દરેકમાં એક જ તત્ત્વ ભર્યું છે એમ માનો તો તમારાથી પાપ થશે નહિ. આ બધું જડ ચેતન જગત ઈશ્વરમય છે એમ માનવાથી શાંતિ મળશે.

પ્રત્યેક વસ્તુમાં ઈશ્વર છે એમ માની વ્યવહાર કરવો. પ્રત્યેક સંત ધર્મો કરતા હતા. પ્રત્યેકને ધર્મો કરતાં ઈશ્વર મળ્યા છે. સેના નાવી હજામત કરવાનો ધર્મો કરતા હતા. એક દિવસ તેમને વિચાર થયો કે હું લોકોનાં માથાનો મેલ કાઢું છું, પણ મારી બુદ્ધિનો મેલ કાઢ્યો નહિ. આ વિચારથી તેના જીવનમાં પલટો આવ્યો. તેઓ સંત થયા. કોઈપણ ધર્મો કરવો પણ ધર્મો કરતાં ઈશ્વરને બૂલશે નહિ. વૈશ્ય વેપાર કરે એ ઠાકોરજીની ભક્તિ છે. વ્યવહાર કરતાં ઈશ્વરથી જુદા પડ્યો નહિ. સર્વમાં ભગવદ્ભાવ રાખો.

પણ સત્સંગ વગર આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. રોજ થોડો વખત સત્સંગ કરવાની જરૂર છે. સત્સંગથી મનનો મેલ દૂર થાય છે. જીવ જ્યારે જન્મ્યો ત્યારે તે શુદ્ધ હતો. તે પછી જેના સંગમાં એ આવ્યો તેવો તે થયો. માટે શ્રેષ્ઠ સંતોનો સંગ હંમેશા રાખો. સંતોનાં લક્ષણો ગણી બતાવ્યાં છે. સુંદર સુંદર વસ્તુઓ દેખાય પરંતુ કાંઈ વસ્તુમાં જેનું મન જતું નથી તે સંત. ત્રેલોક્યનું રાજ્ય મળે કે બીજું પણ એક ક્ષણ જે ભગવાનને બૂલતો નથી તે સંત. ત્રેલોક્યનું રાજ્ય મળે તોપણ ઈશ્વરનું અનુસંધાન બૂલશે નહિ. સંત તે છે કે જે પ્રેમદોરીથી પરમાત્માને હૃદયમાં બાંધી રાખે છે. પ્રેમદોરીથી જે ભગવાનને હૃદયમાં બાંધી રાખે છે તેવા સંતોનો સત્સંગ કરો.

સંસારના વિષયો વહાલા લાગે ત્યાં સુધી સમજવું કે હું હજી વૈષ્ણવ થયો નથી, સુકિતને માટે લાયક થયો નથી.

સુંદર સુંદર વિષયો દેખાય તેમ છતાં (વિષયો ભોગવવાની શક્તિ હોવા છતાં) તે વિષયોમાં જેનું મન ન જાય તે વૈષ્ણવ.

જગતમાં બે માર્ગ છે : પહેલો ત્યાગનો, બીજો સમર્પણનો. ત્યાગ માર્ગે ન જવાય એવાઓ માટે આ સમર્પણનો માર્ગ બતાવ્યો. સર્વ સાથે પ્રેમ કરો. બધું કૃષ્ણાર્પણબુદ્ધિથી કરો. અથવા હું કાંઈનો નથી અને મારું કાંઈ નથી એમ માની સર્વનો ત્યાગ કરી એક ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરો.

શરીરથી, વાણીથી, મનથી, ઇન્દ્રિયોથી, બુદ્ધિથી અને સ્વભાવથી અનુસરી મનુષ્ય જે જે કર્મ કરે, તે તે સર્વ ભગવાન નારાયણને સમર્પણ કરે. આ છે સરળ અને સીધો ભાગવત ધર્મ.

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાઽઽત્મના વાસુદતસ્વભાવાત્ ।
કરોતિ યદ્ યત્ સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયેત્તત્ ॥

શા. ૧૧-૨-૩૬

આ પ્રમાણે જે પ્રતિક્ષણ એક એક વૃત્તિ દ્વારા ભગવાનના ચરણકમલોનું જ ભજન કરે છે તેને ભગવાનની પ્રતિ, પ્રેમમયી ભક્તિ, સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય અને ભાગવત સ્વરૂપનો અનુભવ એ ત્રણ એકી સાથે પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વભૂતેષુ યઃ પश्यેદ્ ભગવદ્ભાવમાત્મનઃ ।

ભૂતાનિ ભગવત્યાત્મન્યેષ ભાગવતોત્તમઃ ॥

આત્મસ્વરૂપ ભગવાન સમસ્ત પ્રાણીઓમાં આત્મરૂપે-નિયંતારૂપે સ્થિત છે. જે કયાંય પણ ન્યૂનતા કે અધિકતા ન હોઈ સર્વત્ર પરિપૂર્ણ ભગવત સત્તાને જ બુદ્ધિ છે, અને સાથોસાથ સમસ્ત પ્રાણી અને સમસ્ત પદાર્થ આત્મસ્વરૂપ ભગવાનમાં જે આધેય રૂપથી અથવા અધ્યસ્તરૂપથી સ્થિત છે એટલે કે વાસ્તવમાં ભગવત સ્વરૂપ જ છે-આ પ્રમાણે જેનો અનુભવ છે. આવી જેની દૃષ્ટિ સિદ્ધ થઈ છે તેને ભગવાનનો પરમપ્રેમી ઉત્તમ ભાવવત સમજવો જોઈએ.

જે એક માત્ર ભગવાન વાસુદેવમાં જ નિવાસ કરે છે તે ઉત્તમ ભગવત ભક્ત છે.

ત્રીજા યોગેશ્વર અંતરીક્ષે માયાનાં લક્ષણો બતાવ્યાં. આ માયા અતિ દુસ્તર એટલે તરવી મુશ્કેલ છે. તે પછી યોગી યોગેશ્વર પ્રબલ માયાને તરવાના ઉપાયો બતાવ્યા.

માયાને તરવાની ઇચ્છા હોય તેણે સ્વતંત્ર રહેવું નહિ. કોઈ લાયક શુરુને શરણે જવું. માયાને તરવાની ઇચ્છા હોય તે કોઈ સંતની આજ્ઞામાં રહે. વિલાસી શુરુ શિષ્યનું કલ્યાણ કરી શકે નહિ. જ્ઞાની અને બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરુ શિષ્યનું કલ્યાણ કરી શકે. કેવળ શબ્દબ્રહ્મમાં નિષ્ઠ હોય પણ બ્રહ્મનિષ્ઠા ન હોય તો તે શુરુ થવાને લાયક નથી. એવા કોઈ સંત શોધી કાઢો કે જે સંતની સ્મૃતિ તમને પાપ કરતાં અટકાવે. યૌવનમાં જે સ્વતંત્ર થાય છે ઘણે ભાગે તેનું પતન જ થવાનું. યૌવનમાં મનુષ્ય પશુ જેવો થાય છે. માટે યુવાનીમાં કોઈને આધીન રહો. માતાપિતાની, સંતની આજ્ઞામાં રહો. કોઈ સંતના ચરણોને આશ્રય કરો.

જેને માયાને તરવાની ઇચ્છા છે તે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી બ્રહ્મચર્ય પાળે. આંખથી અને મનથી પણ બ્રહ્મચર્ય પાળે. જેને માયાને તરવાની ઇચ્છા છે તે રોજ નિયમથી એકાંતમાં એક આસને બેસી ત્રણ કલાક પ્રભુના નામના મહામંત્રનો જપ કરે, ભગવાનનું ધ્યાન કરે.

બહુ બોલશો નહિ. દિવસમાં કંઈ નહિ તો ત્રણ કલાક મૌન રાખો. મૌન મનને એકાગ્ર બનાવે છે. મૌનથી મનની શક્તિ વધે છે. વાણી અને પાણીનો જે દુરૂપયોગ કરે છે, તે ઇશ્વરનો ગુનેગાર છે.

જેને માયાને તરવાની ઇચ્છા છે તે કાયાથી, મનથી, વચનથી કોઈનું દિલ ન દુભાવે.

સ્વધર્મમાં નિષ્ઠા રાખો. ભાગવત ધર્મમાં નિષ્ઠ રાખવી. અન્ય ધર્મો પ્રત્યે કુભાવ ન રાખવો.

જેને માયા તરવાની ઇચ્છા છે તે રોજ પ્રાર્થના કરે. જીવ અને ઇશ્વરનો પહેલો સંબંધ શબ્દથી થાય છે. સ્ત્રીપુરુષનો સંબંધ પણ વાગ્દાનથી વેવિશાળથી શરૂ થાય છે. રોજ પ્રાર્થના કરો. નાથ, હું તમારો છું. મારા અપરાધો क्षમા કરો.

વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવાથી માયાનો મોહ ઓછો થાય છે. બાકી મનુષ્યના જીવનનો ઘણો સમય અને સંપત્તિ, વ્યસન અને દેશન પાછળ જાય છે.

માયાને તરવાનાં ઘણાં સાધનો છે. પણ ભક્ત કેવળ ભક્તિથી અનાયાસે માયાને તરી જાય છે.

મામેવ યે પ્રપચંતે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥

જે મારે શરણે આવે છે તે માયાને તરી જાય છે.

કળિયુગમાં શ્રીકૃષ્ણના નામનો જપ કરવાથી સદ્ગતિ મળે છે. સેવા ક્રિયાત્મક નહિ, પરંતુ સેવા ભાવાત્મક જોઈએ.

કળિયુગનાં મનુષ્યોનાં શરીરો વિલાસી છે. શરીરની ઉત્પત્તિ જ કમમાંથી થયેલી છે. તેથી કળિયુગમાં યોગમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગથી ઇશ્વરપ્રાપ્તિ થવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. કળિયુગમાં હરિકીર્તન સહેલો ઉપાય છે.

સિદ્ધાંતો બધાં, પણ જીવનમાં તો પુણ્યશાળી માણસો જ ઉતારી શકે છે.

જીવને પ્રભુના નામનો જપ કરવો સહેલો છે કારણ કે જીવ તમારે આધીન છે. અને ભગવાનનું નામ પણ સર્વને સુલભ છે. તેમ છતાં જીવો નરકમાં પડે છે. આ શું મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય નથી? આ મોટું આશ્ચર્ય છે.

નારાયણેતિ મન્ત્રોઽસ્તિ વાગસ્તિ વચવર્તિની ।

તથાપિ નરકે ધોરે પતન્તીત્યેતદ્વ્રુતમ્ ॥

મહાભારતના વનપર્વમાં યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ આવે છે. તેમાં યજ્ઞ યુધિષ્ઠિરને એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે—આ દુનિયામાં મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય શું છે?

યુધિષ્ઠિરે જવાબ આપ્યો છે :

અહન્યહનિ ભૂતાનિ ગચ્છન્તિ યમમન્દિરમ્ ।

લોભાઃ સ્થિરત્વમિચ્છન્તિ કિમાશ્ચર્યમતઃ પરમ્ ॥

હરેજા સેંકડો જીવો યમરાજને ઘેર જઈ રહ્યા છે તે જોવા છતાં (તો પણ) બીજા બાકી રહેલા લોકો તો એમ જ માને છે કે આપણે તો મરવાના જ નથી. અને એમ માની આ દુનિયામાં મનસ્વી રીતે રહે છે, વર્તે છે. બાકીના લોકો દુનિયામાં સ્થિર રહેવા ઇચ્છે છે. બધાં કે પોતે મરવાના જ નથી. આથી મોટું આશ્ચર્ય બીજું શું હોઈ શકે?

આ જ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે.

પાંચમા યોગેશ્વરે નારાયણ ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. તે પછી નિમિરાબએ કહ્યું :—અમને કર્મયોગ વિષે કાંઈક કહો. આ કર્મ, અકર્મ, વિકર્મમાં મને કાંઈ સુજ પડતી નથી. ત્યારે છતાં યોગેશ્વરે આવિહોત્ર બોલ્યા : રાજા તેં યોગ્ય જ કહ્યું છે. આ કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મનો અર્થ કરવામાં લલલલા વિદ્વાનો પણ ગૂંચવાયા છે.

किं कर्म किमकर्मेति

कवयोऽप्यत्र मोहिताः

गी. ૪-૧૬

એ કે વેદો કર્મ કરવાની આજ્ઞા કરે છે અને તે માટે કર્મના ફળરૂપે સ્વર્ગીકની લાલચ આપે છે, પરંતુ તેઓનો ઉદ્દેશ તો કર્મ છોડાવવાનો જ છે.

કર્મમાં અકર્મને જુએ અને અકર્મમાં કર્મને જુએ એટલે કે કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર અનાસક્તપણે જે કર્મ કરે તે જ શ્રેષ્ઠ.

કર્મ કરે! પણ મા! કલેષુ કદાચ્ચન વૃત્તિ રાખીને કર્મ કરો. દરેક કર્મ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરો. આ પ્રમાણે કર્મોનું રહસ્ય સમજાવ્યું.

સાતમા યોગેશ્વર દુઃખિલે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું. ભગવાનના અનેક અવતારોની કથા સંભળાવી. આઠમા યોગેશ્વર ચમસે ભક્તિહીન પુરુષોની ગતિનું વર્ણન કર્યું. ભક્તિહીન પુરુષો નરકમાં પડે છે. તે પછી કરભાજન નામના નવમા યોગેશ્વરે પરમેશ્વરની પૂજાવિધિઓ બતાવી.

દેવટે નારદજી કહે છે, વસુદેવજી બહુત ગર્ભ થોડી રહી. સમય થોડો છે. કામ ઘણું કરવાનું છે. શ્રીકૃષ્ણ મારો છોકરો છે તેવી ભાવના ન રાખો. એ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે.

આ બાજુ દેવોએ ભગવાન પાસે આવી પ્રાર્થના કરી, પ્રભો! આપ સ્વધામમાં પધારો. પ્રભુએ કહ્યું મારે પણ પૃથ્વીનો ત્યાગ કરવો છે.

દ્વારકામાં મોટા મોટા અપશુકનો થવા લાગ્યાં. વૃદ્ધ યાદવો ભગવાન પાસે આવ્યા. પ્રભુએ કહ્યું આપને ઋષિઓનો શાપ થયો છે. હવે અહીં રહેવું ઇષ્ટ નથી. માટે આપણે પ્રભાસક્ષેત્રમાં જઈએ. આ સાંભળી સર્વ પ્રભાસ જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા.

ઉદ્ધવે આ વાત સાંભળી. ઉદ્ધવજી સમજી ગયા કે યાદવોનો સંહાર કરી ભગવાન આ લોકનો પરિત્યાગ કરશે. ઉદ્ધવજી ભગવાન પાસે આવ્યા. કહેવા લાગ્યા, હું આપને શરણે આવ્યો છું. તમારા વિરહમાં હું કેવી રીતે જીવી શકીશ? તમે જશો ત્યાં હું તમારી સાથે આવીશ.

ભગવાન કહે છે :—ઉદ્ધવ, તું સાથે આવ્યો નથી તો તને સાથે ક્યાંથી લઈ જઈ? ઉદ્ધવ, હું તને માર્ગદર્શન કરીશ. ઉદ્ધવ, આ બધો સપનાનો ખેલ છે, ભ્રમ છે. સંસાર અસત્ય છે, આત્મા જ સત્ય છે.

એમ કહી ત્યાગ-સંન્યાસનો ઉપદેશ આપ્યો. ઉદ્ધવ કહે છે :—ત્યાગનો માર્ગ મુશ્કેલ છે. મને સહેલો ઉપાય બતાવો. મને જ્ઞાન આપો. મારા ઉપર કૃપા કરો.

ભગવાન કહે છે :—ઉદ્ધવ, મેં તો તારા ઉપર કૃપા કરી છે. મનુષ્ય જન્મ આપ્યો તે ઝોછી કૃપા છે? આપણા ઉપર ઈશની, સંતની અને શાસ્ત્રની કૃપા છે. હવે તું જ તારા ઉપર કૃપા કરજે. ઉદ્ધવ, તારો ઉદ્ધાર તું જાતે કરજે. તું જ તારો શુરુ થા.

आत्मना गुरुरात्मैव ।

આત્મા જ આત્માનો શુરુ છે.

ઈશ્વરે તો કૃપા કરી છે. હવે જીવે પોતાની ઉપર કૃપા કરવાની છે. જીવનનું એક લક્ષ્ય નક્કી કરો અને તે મેળવવા પ્રયત્ન કરો, સાધન કરો તો સફળતા મળશે.

ઘણાને જીવનના લક્ષ્યની ખબર નથી. માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાનું. માનવે પ્રભુએ મને ઘણું આપ્યું. મનને રોજ સમજાવવું કે મારી લાયકાત કરતાં ઠીકારજીએ મને ઘણું વધારે આપ્યું છે.

કૃષ્ણકથા કરવાથી હૃદય વિશુદ્ધ થાય છે. કથા સાંભળવાથી પાપ બળે છે, પ્રભુનું ભજન કરો તો ઈશ્વર કૃપા કરશે જ. માટે પ્રભુનું ભજન કરો.

ઉદ્ધવ, મેં તો તારા ઉપર કૃપા કરી છે પરંતુ હવે તું તારી જાત ઉપર કૃપા કર.

વિચાર કરો અભિમિલ જેવા પાપી ઉપર ભગવાને કૃપા કરી તો મારા ઉપર કૃપા શું નહિ કરે? અભિમિલ ચોરી કરતો. તેણે વેશ્યા રાખી હતી. તેવાનો પણ ભગવત કૃપાથી ઉદ્ધાર થયો.

હવે એવો સંકલ્પ કર કે આ જ જન્મમાં મારે ભગવાનનાં દર્શન કરવાં છે. ઉદ્ધવ એવો દંઢ નિશ્ચય કર કે આ જ જન્મમાં મારે દ્વારકાનાથને ચરણે જવું છે.

હવે ભયંકર કળિકાળ આવશે. વિધિપૂર્વક કર્મ થશે નહિ ભવિષ્યમાં મનુષ્ય જન્મ મળે તો પણ સંગનો દોષ લાગશે ઉદ્ધવ, તું જ તારો શુરુ છે. તમે તારી જાત ઉપર લાગણી ન થાય ત્યાં સુધી બીજાને તારા ઉપર કેમ લાગણી થાય? ઉદ્ધવ, અંદરથી લાગણી ન થાય ત્યાં સુધી જીવન સુધરતું નથી. માટે તું તારો શુરુ થઈ જીવન સુધારવા પ્રયત્ન કર. ઉદ્ધવ, મારા સિવાય જે દેખાય છે તે મિથ્યા છે એમ માન.

ભગવાન કહે છે :—ઉદ્ધવ! તારું ધન હું માંગતો નથી, તારું મન માગું છું.

ઉદ્ધવ! સર્વમાં એક ઈશ્વરનાં જ દર્શન કરજે. ઉદ્ધવ, તારું મન મને આપ. ભગવાન ધન માંગતા નથી પણ મન માંગે છે. સમય માંગે છે.

ઉદ્ધવ પ્રાર્થના કરે છે :—પ્રભુ અને આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કરો. આપના વચ્ચે મોજા તે ઉપદેશ કરી શકશે?

ભગવાન કહે છે :—અત્યંત પ્રકારનાં શરીરોનું મેં નિર્માણ કર્યું છે. પરંતુ તે સ્થામાં મનુષ્ય શરીર મને અત્યંત પ્રિય છે. આ મનુષ્ય શરીરમાં એકાગ્રચિત્ત તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળો પુરુષ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી શકે છે તે કેવી રીતે, એ સંબંધમાં એક પ્રાચીન ઉત્તિહાસ કહેવામાં આવે છે. એ અવધૂત દત્તાત્રેય અને યદુરાજના સંવાદરૂપમાં છે.

ઉદ્ધવ, આવા પ્રશ્નો યદુરાજએ શ્રી દત્તાત્રેયને કરેલા. યદુરાજએ ત્રિકાલદર્શી અવધૂત પ્રાણીને નિર્ભય વિચરતા જોયા. યદુરાજએ તેમને પ્રશ્ન કર્યો. તમારું શરીર પુણ્ય છે એવું મારું શરીર નથી. હું જોઉં છું કે સંસારના મોટા ભાગના લોકો કામ અને લોભના ઠાવાનજમાં ખળી રહ્યાં છે પરંતુ આપને તે અસર કરતાં નથી. આપ શુભ છો. આપ તો આપના સ્વરૂપમાં કેવળ સ્થિર રહો છો. આપને આત્મામાં આવા આનંદનીય આનંદનો અનુભવ કેવી રીતે થાય છે? આપની પાસે શું કિમિયો છે? દત્તાત્રેયજી કહેવા લાગ્યા, રાજા મેં નિશ્ચય કરી લીધો છે કે સંસારની જડ વસ્તુઓમાં આનંદ નથી. જડ વસ્તુમાંથી મનને હટાવી સર્વના દંષ્ટા આત્મસ્વરૂપમાં દષ્ટિ સ્થિર કરી હું દેખાને નિહાળું છું. દેશ્યમાંથી દષ્ટિ હટાવી જે કેવળ દંષ્ટાને જુએ છે તેને આનંદ મળે છે.

દત્તાત્રેયજી કહે છે :-રાજન આનંદ બહાર નથી, વિષયોમાં નથી. પણ આનંદ અંદર છે. હું “હું” પણ” ને ભૂલી ગયો છું. જગતના વિષયોમાંથી દષ્ટિ હટાવી લઈ મેં દષ્ટિને અંતર્મુખ કરેલી છે. હું મારા સ્વરૂપમાં સ્થિત છું. પ્રારબ્ધ અનુસાર જે મળે તેમાં હું આનંદ માત્ર છું તું પણ તારા મનને સુધાર તારા મનને રોકવા બીજો કોણ આવશે ? તારા મનને તારે જ રોકવું પડશે.

દીક્ષાગુરુ એક પણ શિક્ષાગુરુ અનેક હોઈ શકે. મેં એક નહિ પણ ચોવીસ ગુરુઓ કરેલા છે. આ મને જે જ્ઞાન મળ્યું છે તે મારા અનેક ગુરુઓ પાસેથી મળ્યું છે.

મારા ગુરુઓનાં નામો તારે જાણવા છે તો સાંભળ :

(૧) ધરતી મારી પહેલો ગુરુ છે. પ્રભાતે હું તેમને વંદન કરું છું. હાથ ક્રિયાશક્તિનું પ્રતીક છે. નિશ્ચય કરી આજથી પરમાત્માને ગમે તેવાં કાર્ય કરવાં છે. હે નાથ, હું શરણે આવ્યો છું. આ જેમ બાળકને સાચવે છે તેમ મને સાચવજો. પ્રાતઃકાળમાં આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી હોય તો ભગવાન સાચવશે.

ધરતી કેટલું સહન કરે છે. ધરતી પાસેથી મેં ગુણ લીધો છે કે ખૂબ સહન કરવું. ખૂબ સહન કરજો કેઈ પ્રત્યે કુભાવ ન રાખજો.

(૨) વાયુ પાસેથી મેં સંતોષ અને અસંગપણનો ભોધ લીધો.

(૩) આકાશ પાસેથી મેં ભોધ લીધો કે આકાશની જેમ હૃદય પણ સર્વવ્યાપક છે. આકાશની જેમ આત્મા કોઈથી લોપાતો નથી.

(૪) મેં જળને ગુરુ ક્યાં છે. તેની પાસેથી મને જે તત્ત્વ શીખવા મળ્યાં :— શીતળતા અને મધુરતા. જળ જેમ સાધકે રાગ દ્વેષાદિ મળથી રહિત થઈ શુદ્ધ થવું અને રહેવું. સાધકે મધુર ભાષી થવું જોઈએ. સ્વભાવને બરફ જેવો ઠંડો રાખજો, અને મધુર રાખજો.

(૫) તું નહિ માને પણ અગ્નિને પણ મેં ગુરુ ક્યાં છે અગ્નિ પાસેથી હું પવિત્રતા શીખ્યો. વિવેકરૂપી અગ્નિ જો હૈયામાં પ્રગટે તો કોઈ પાપને તે હૈયામાં આવવા દે નહિ, હૈયામાં રાખે નહિ. વિવેક એ અગ્નિ છે. કોઈ વ્યક્તિનું પાપ મનમાં રાખશો નહિ, નહિતર તે વ્યક્તિ તરફ કુભાવ થશે. બીજાના પાપનો મનથી વિચાર કરવો એ પાપ છે. બીજાનું પાપ સાંભળતા વેંત જ તેને વિવેક અગ્નિથી બાળી નાંખો.

(૬) ચંદ્ર પાસેથી હું સમતા શીખ્યો. વૃદ્ધિ હાસ સર્વ અવસ્થા શરીરની છે. આત્માનો તેની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. સંપત્તિમાં શાન રાખજો, ભાન ભૂલશો નહિ અને વિપત્તિમાં રહશો નહિ, દુઃખી થશો નહિ.

(૭) સૂર્યની જેમ પરોપકારી થવું પણ તેનું અભિમાન કરવું નહિ સૂર્ય આકાશમાં એક જ સ્વરૂપે છે. તેમ છતાં જ્યારે તેનું પ્રતિબિંબ જુદાં જુદાં પાણીથી ભરેલાં પાત્રોમાં પડે છે, ત્યારે સૂર્ય અનેક સ્વરૂપોવાળો છે એમ લાગે છે. તે પ્રમાણે આત્મા એક છે. પણ દેહાદિ ઉપાધિઓનાં કારણે તે અનેક સ્વરૂપોવાળો લાગે છે. વાસ્તવમાં આત્મા ઉપાધિઓથી પણ રહિત છે.

(૮) હોલા-કબૂતરના પ્રસંગ ઉપરથી હું શીખ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ, વિષય કે વસ્તુમાં અતિ મમતા-આસક્તિ રાખવી નહિ. હોલો પત્ની, પુત્રની આસક્તિના કારણે પોતે પણ

વિલાપ કરતો નાશ પામ્યો. કોઈના મરણ પાછળ રહવું નહિ. રડનારો પોતે એક દિવસ જીવે પણ જીવે છે. તો તમે તમારે માટે જ રડોને ! કારણ તમારી પણ એ જ દશા થવાની છે. મનુષ્યે બીજાને માટે રડવું નહિ. પોતાને માટે જ રડવું જોઈએ. બીજા માટે રડવાનું છોડી, ચેતી જઈ, પોતે પોતાનું હિત સાધવા પ્રયત્ન કરો.

(૯) અજગરની જેમ પ્રારબ્ધ અનુસાર જે કોઈ મળે તેમાં સંતોષ રાખવો.

(૧૦) સમુદ્રની જેમ મનુષ્યે સંપૂર્ણ કામલોગો મળે ત્યારે હરખાવું નહિ. અને કામ લોગો ન મળે ત્યારે સંતોષ કરવો નહિ સમુદ્ર વર્ષાઋતુમાં ઘણી નદીઓનાં જળથી છલકાઈ જતો નથી, અને ઉનાળામાં ઘણી નદીઓનાં પાણી નહિ મળવાથી તે સુકાઈ જતો નથી તેમ.

(૧૧) રાજા ! પતંગિયું પણ મારો ગુરુ છે. પતંગિયું અગ્નિના રૂપથી મોહિત થઈ તેમાં પડે છે અને બળી મરે છે. તેમ મનુષ્ય માયાના રૂપથી મોહાઈને તેમાં ફસાય છે, અને પતંગિયાની જેમ નાશ પામે છે.

મનુષ્યનું મન પતંગિયા જેવું છે. એકલા સૌંદર્ય પાછળ ઘેલા ન થાવ. સૌંદર્ય પાછળ ઘેલા થવાથી નાશ થાય છે. જગતમાં જે વિષયો ઉપર ઉપરથી સુંદર લાગે છે, તે વાસ્તવમાં સુંદર નથી. સુંદરતા એ મનની કલ્પના માત્ર છે. તેનો નાશ થાય છે. ફક્ત મારો શ્રીકૃષ્ણ એક જ સુંદર છે. માટે તે મનમોહનમાં જ તારા મનને લગાવ.

(૧૨) રાજા ! મેં એક વાર બ્રમરને પણ મારો ગુરુ કર્યો. બ્રમરની જેમ સર્વમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો, પરંતુ બ્રમરની જેમ એક કમળમાં આસક્તિ કરવી નહિ. કમળની ગંધથી લોભાઈ બ્રમર હમણાં અહીંથી થોડી વાર પછી ઊડી જઈશ, થોડી વધારે મજા હજી લઈ લેવા દે, એવા વિચાર તે કરતો રહે છે, ત્યાં સાંચકાળ થતાં કમળની પાંખડીઓ ખિડાઈ જતાં તેમાં પુરાઈ જાય છે.

બ્રમરમાં લાકડાને કોરવાની શક્તિ છે તેમ છતાં આવા કોમળ કમળને કોરીને તે બહાર આવતો નથી. કારણ આસક્તિ ખરીને !

આ સંસાર પણ કમળ જેવો છે. વિષય એ ગંધ છે. અને તેમાં ફસાયેલો જીવ એ બ્રમર છે. સંસારમાં મનુષ્યનો જીવ બ્રમર માફક ફસાય છે. બ્રમર કમળમાં ચિંતન કરે છે તેમ મનુષ્ય વિષયસુખ માણે છે અને તેનું ચિંતન કરે છે. બ્રમર ચિંતન કરે છે સવાર થશે ત્યારે કમળમાંથી હું બહાર નીકળીશ. ત્યાં તો હાથીએ પગ તળે કમળ કચલી નાંખ્યું. અને બ્રમર નાશ પામ્યો. તેવી રીતે મનુષ્ય પણ વિષય સુખનું ચિંતન કરતો કરતો નાશ પામે છે. માટે વિષયોમાં ફસાશો નહિ, ફસાશો તો નાશ નોતરશો.

કાળ (હાથી) પગ તળે કચડે એ પહેલાં સર્વનો મોહ છોડી પરમાત્મા સાથે મનને જોડી દે છે તે કાળને પણ ધક્કો મારી શકે છે.

બ્રમરમાં લાકડાં કોરવાની શક્તિ છે તેમ મનુષ્યમાં ત્યાગ કરવા વગેરેની અપાર શક્તિ છે. મનુષ્ય પારે તો નરનો નારાયણ થઈ શકે છે. પણ આસક્તિને લીધે તે ત્યાગ કરી શકતો નથી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

મધુકૃતના જે અર્થ થાય છે: એક ભ્રમર અને બીજો મધમાખી. ભ્રમર અર્થથી ઉપરની શિક્ષા મેં ગ્રહણ કરી. મધુકૃતનો અર્થ મધમાખી કરીએ તો મધમાખી પાસેથી મેં એ શિક્ષણ લીધું કે કોઈ વસ્તુનો અતિસંગ્રહ કરવો નહિ. મધમાખી મધનો અતિસંગ્રહ કરે છે, એટલે મધ માટે લોકો તેનો નાશ કરે છે. અતિસંગ્રહ કરવાથી નાશ થાય છે.

(૧૩) રાજા ! મારો તેરમો શુરુ છે હાથી. સ્પર્શસુખની લાલચથી હાથીનો નાશ થાય છે. હાથીને પકડનારાઓ એક મોટો ખાડો ખોદે છે. અને તે ખાડો ડાળી-પાંદડાં વડે ઢાંકે છે અને ઉપર એક લાકડાની હાથણી રાખે છે. હાથી આ લાકડાની હાથણીને સાચી માની તેનો સ્પર્શ કરવા આવે છે અને ખાડામાં પડે છે, અને કયાંક તો તે બંધાઈ જાય અથવા બીજા હાથીઓ તેનો નાશ કરે છે.

પુરુષ સાધકે જ્ઞાનો સંગ ન કરવો અને સ્ત્રી સાધકે પુરુષનો સંગ ન કરવો. વધુ શું કહું ? સાધક સંન્યાસીએ લાકડાની જ્ઞાને પગથી પણ સ્પર્શ ન કરવો.

एवापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद् दारवीमपि

(૧૪) પારથી મધમાખીઓએ એકદું કરેલું મધ લઈ જાય છે. તેમ યોગી ઉદ્યમ વિના જ ભોગ મેળવી શકે છે. ધનનો સંગ્રહ ન કરવો, ધનનું દાન કરવું.

(૧૫) રાજા ! સ્પર્શસુખથી હાથીના નાશની મેં કથા કહી. હવે શ્રવણસુખથી હરણના નાશની કથા કહું છું. શિકારીના સંગીતથી મોહિત થઈ હરણ સંગીતના સુર ભણી આવતો જાય છે અને અંતે જાળમાં પડી બંધાઈ જાય છે. તેથી યોગીએ વિષય, ગીત, નૃત્ય સેવવા નહિ.

(૧૬) હવે રસસુખથી માછલીનો નાશ થાય છે તેની કથા કહું છું. જીભના સ્વાદની લાલચે માછલું લોહાના કાંટામાં રાખેલ માંસનો ટુકડો ખાવા દોડે છે અને અંતે કાંટાથી વીંધાઈ જઈ મૃત્યુ પામે છે. આ લૂલી મનુષ્યોને બેહાલ કરે છે. જીભના સુખથી મનુષ્ય નાશ પામે છે. તેથી તો કહું છે કે સર્વ ઇન્દ્રિયોને જીતી હોય પણ આ લૂલી જીભને જીતી ન હોય, ત્યાં સુધી તે જિતેન્દ્રિય કહેવાય નહિ. પરંતુ આ જીભને જેણે જીતી, આ રસનાને જેણે વશ કરી તેણે સર્વ જીત્યું.

जितं सर्वं जिते रसे ॥

ઉપર પ્રમાણે ટૂંકમાં પાંચ વિષયોની કથા કહી છે; શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ અને ગંધ. શબ્દસુખથી હરણનો, સ્પર્શસુખથી હાથીનો, રસના સુખથી માછલીનો, રૂપના સુખથી પતંગિયાનો અને ગંધના સુખથી ભ્રમરનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે આ બિચારાં એક જ વિષયોને સેવવા જાય છે કે સેવે છે તોપણ તેનો નાશ થાય છે. ત્યારે આ મનુષ્યમાં પાંચેય વિષયોને સેવવાની શક્તિ છે અને જો તે પાંચેય વિષયોને સેવે, તો તેના શા હાલ થાય તે તું વિચારી લેજે. એમાં કહેવાની જરૂર નથી.

અને તેથી જ તો ગરુડ પુરાણ કે જેને લોકો મરનારની પાછળ વંચાવે છે, પરંતુ ખરેખર તે મૃત્યુ પહેલાં જ સંભળાવવા જેવું છે. તેમાં લખ્યું છે કે—

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीना इताः पंचमिरेवपञ्च ।

एकः प्रमादी स कदा न हन्यते वा लेवते पञ्चमिरेवपञ्च ॥

પતંગિયું, હાથી, હરણ, ભ્રમર અને માછલું, એ પાંચ એક એક વિષયમાં આસક્ત થવાથી માર્યા જાય છે, તો પ્રમાદી એકલો મનુષ્ય પાંચ ઇન્દ્રિયોથી પાંચે વિષયો સેવે તે કેમ ન માર્યો જાય ?

(૧૭) રાજા ! તને વધુ શું કહું ? મેં તો વેશ્યાને પણ મારી શુરુ બનાવી છે. રાજાએ પૂછ્યું, વેશ્યા પણ તમારી શુરુ ? તે કેવી રીતે સંભવે ? તેની કથા કહો.

इत्तात्रेयश्च ભગવાન ઓલ્યા :—રાજા ! તેની કથા આ પ્રમાણે છે :

પિંગલા નામની એક વેશ્યા હતી. કોઈ એક ધનવાન હજી આવી ચઢે, તો મને પૈસા મળે એ આશાથી પિંગલા જાગરણ કરે છે. આશામાં ને આશામાં તે જાગે છે. મધ્યરાત્રિ વીતી જાય છે. તેવામાં પિંગલાના મનમાં એક વિચારનો ઝબકારો આવી જાય છે અને તેનો ઓડો પાર થઈ જાય છે. તે વિચારે છે કે કામી મનુષ્યોને માટે હું જાગી, તેઓની આશા રાખીને જાગતી રહી તેના કરતાં મારા પ્રભુને માટે હું જાગી હોત, તેવી આશા પ્રભુને મેળવવાની રાખી હોત, તો પ્રભુ મને મળત. તેણે નિશ્ચય કર્યો કે આ વિષયોથી હવે બસ છે. હવે તુચ્છ પુરુષોને રિજાવવા હું પ્રયત્ન નહિ કરું. હવે ફક્ત હું રિજાવીશ મારા રામને જ. અને કાળરૂપી સર્પનો કોળિયો બનેલા આ જીવાત્માનું રક્ષણ કરવા પરમાત્મા વિના બીજો કોણ સમર્થ છે ?

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्मात्तुमधीश्वरः ।

પછી તે રાત્રીએ જાર પુરુષોની આશા તણને પિંગલા શાંતિથી સૂઈ ગઈ. આ દુનિયામાં આશા એ પરમ દુઃખ છે અને નિરાશા પરમ સુખ છે. નિરાશા એટલે કોઈપણ સુખની આશા ન રાખવી તે.

आज्ञा हि परमं दुखं नैराशयं परमं सुखम् ॥

આશાની ઓડી મનુષ્યને કેટલી હદ સુધી જકડાવી રાખે છે તેનું વર્ણન કરતાં શંકર સ્વામીએ કહ્યું છે :

अंगं गलितं पलितं मुण्डं, दृशनविहीनं जातं तुण्डम् ।
वृद्धौ याति गृहीत्वा दण्डं, तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् ॥

શરીર ગળી ગયું છે, માથે પળિયાં આવ્યા છે, મોઢું કાંત વગરનું થઈ ગયું છે, વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે લાકડી લઈને ચાલવું પડે છે તેમ છતાં આ ડોસો આશાનો લોભો છોડતો નથી.

જો ડોસો જેમ ન કરતાં, સર્વ જોડીને શ્રીગોવિંદને ભજવા લાગી જાશે.

भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ मते ॥

વેશ્યા કામસુખ માટે આતુર બની. પરંતુ તેને શાંતિ મળી નહિ. કામસુખમાં શાંતિ નથી. મોટામાં મોટું દુઃખ કામભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા છે.

(૧૮) કુરર પક્ષી—ટિટોડા પાસેથી શીખ્યો કે કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરવો. પરિણતનો ત્યાગ સુખદાયી છે.

(૧૯) બાળક મારો શુરુ છે. બાળક પાસેથી નિહાંપતા શીખવા મળે છે.

(૨૦) એક કુમારી કન્યા હતી. બહારગામથી તેનું માથું કરવા પડેલાં આવા. ઘરમાં ચોખા ન હતા તેથી તે ડાંગર ખાંડવા લાગી. હાથમાં તેણે બંગડીઓ પહેરી હતી. બંગડીઓનો અવાજ થાય અને મહેમાન સાંભળે, તો તેઓને બાણ થઈ જાય કે આ લોકોના ઘરમાં ચોખા પણ નથી, એટલે કે આ લોકો ગરીબ છે. કન્યા બુદ્ધિમાન હતી. તેણે હાથમાં એક એક બંગડી રાખી બીજી ઉતારી નાંખી. એક બંગડી હોય તો અવાજ ક્યાંથી થાય ? તે પ્રમાણે વસ્તીમાં રહેવાથી કન્યા કંકાસ થાય તેથી સાધુએ એકાંતવાસ સેવવો. તેથી મેં કુમારી કન્યાને મારી શુરુ બતાવી.

(૨૧) બાણ બનાવનાર લુહાર પણ મારો શુરુ છે. એક લુહાર બાણ બનાવતો હતો. તે પોતાના કાર્યમાં એટલો મગ્ન થઈ ગયો હતો કે ત્યાંથી રાજની સવારી વાજતેગાજતે પસાર થઈ ગઈ પણ તેની તેને કંઈ ખબર પડી નહિ.

એ બતાવે છે કે લૌકિક કાર્યમાં પણ આવી તન્મયતા થાય, ત્યારે તે સારી રીતે થાય છે. લૌકિક કાર્યમાં પણ તન્મયતા વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. લૌકિક કાર્ય પણ તન્મયતા વગર સિદ્ધિ થતાં નથી તો પરલૌકિક કાર્ય—ઈશ્વર આરાધના—ઈશ્વર સેવા વગેરે તન્મયતા વગર સિદ્ધિ ક્યાંથી થાય ? આવા અલૌકિક કાર્યમાં તન્મયતા વગર સિદ્ધિ કેમ મળે ?

ભગવત સેવા—સ્મરણ અને જપમાં તન્મયતા ન આવે તો ચાલતું નથી. ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એક બને ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય.

(૨૨) સર્પ મારો શુરુ છે. મુનિએ સર્પ જેમ એકલા રહેલું અને ફરતાં રહેલું.

(૨૩) કરોળિયો પોતાના મુખમાંથી લાળ ઉત્પન્ન કરી તેની સાથે રમત રમે છે અને છેવટે તે લાળને ગળી જાય છે. ઈશ્વર પોતાની માયાથી સૃષ્ટિ રચી અંતે તેનો સંહાર કરે છે.

(૨૪) કીડા પણ મારો શુરુ છે. ભમરી કીડાને પકડી લાવી દરમાં પૂરે છે. કીડા ભમરીના ભયથી ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં અંતે ભમરીરૂપ થઈ જાય છે. તેમ મનુષ્ય પણ જો એક ભગવાનનું જ ધ્યાન ધરે, કેવળ ભગવાનમાં જ મનને એકાગ્ર કરે, તો તે ભગવાનરૂપ બની જાય છે.

ઈચ્છા ભમરીનું ચિંતન કરતાં ભમરીરૂપ થાય છે. તેમ જીવ પણ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરતાં ઈશ્વરનું ધ્યાન સતત રાખે તો જીવ પણ ઈશ્વરના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયોનું ચિંતન કરતાં મન વિષયમાં ફસાય છે અને મારું ચિંતન કરતાં તેનું મન મારામાં મળે છે.

ચંદુરાજ શુરુ દત્તાત્રેયનાં ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે.

તે પછી શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને બંધન અને મોક્ષનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. બંધન મોક્ષ એ મનનાં ધર્મો છે.

હે ઉદ્ધવ ! આ જીવ મારો જ અંશ છે, તેમ છતાં અવિદ્યાથી તેને બંધન થાય છે અને જ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે મને—ઈશ્વરને બંધન કે મોક્ષ નથી.

જીવ કર્મોથી બંધાયેલો છે. ઈશ્વર નિત્યમુક્ત છે. આ દુનિયામાં આત્મજ્ઞાનવાળા મુક્ત અને આત્મજ્ઞાન વગરના બંધાયેલા છે.

જે પુરુષની પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિની વૃત્તિઓ સંકલ્પરહિત થયેલી હોય છે, તે દેહમાં રહેલો હોવા છતાં દેહના શુભોથી મુક્ત જ છે.

તે પછી ઉદ્ધવને સાધુપુરુષોનાં લક્ષણો કહ્યાં અને ભકિતનાં લક્ષણો બતાવ્યાં.

તે પછી સત્સંગનો મહિમા વર્ણવ્યો. વૃત્રાસુર, પ્રહલાદ, બલિરાજ, વિલીષણ, સુગ્રીવ, હનુમાન, કુષ્મ, વ્રજની ગોપીઓ અને યજ્ઞપત્નીઓ અને બીજાં કેવળ સત્સંગથી મને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે.

તેઓ વેદો બાણતા ન હતા કે તેમણે વ્રતો કે તપશ્ચર્યાઓ પણ કરેલી ન હતી. છતાં તેઓ મને પામ્યાં છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલા ભકિતભાવ વડે તેઓ અનાયાસે મને પામ્યાં છે.

ઉદ્ધવને સત્સંગનો મહિમા બતાવ્યો. સંતોના સંગથી જીવન સુધરે છે. પશુ પક્ષીઓ પણ સત્સંગથી સુધરે છે. ઉદ્ધવ, સત્સંગથી જીવન સુધરે છે, કુસંગથી મનુષ્ય બગડે છે. કામીનો સંગ કરીશ નહિ. કામીના સંગમાં રહી ધ્યાન, જપ થતાં નથી. મનુષ્યોની વચ્ચે રહી મનુષ્ય થવું સહેલું છે. પણ મનુષ્ય સમાજમાં રહી બ્રહ્મજ્ઞાની થવું, બ્રહ્મનિષ્ઠ થવું કઠણ છે. ઉદ્ધવ, બને ત્યાં સુધી તું સત્સંગમાં રહેજે. પશુ પક્ષીઓનો ઉદ્ધાર સત્સંગથી થયો છે. સત્સંગ વગર ઉદ્ધાર નથી.

સંસારવૃક્ષનું વળું ન કચું. સંસારવૃક્ષનાં બે બીજ છે; પુણ્ય તથા પાપ. અગણિત વાસનાઓ તેમનાં મૂળિયાં છે. ત્રણ શુભો, સત્ત્વ, રજ, તમ તેના થડ છે. ઇન્દ્રિયો અને મન તેની ડાળીઓ છે, વિષયો રૂપી રસ છે. સુખદુઃખ તેનાં બે ફળ છે. વિષયોમાં ફસાયેલો રહે તે દુઃખ ભોગવે છે. આને ભોગી કહેવાય. વિવેકી પરમહંસો સુખ ભોગવે છે. તેને યોગી કહીએ.

ઉદ્ધવજી તે પછી પ્રશ્ન કરે છે :—મનુષ્યો જાણે છે કે વિષયો દુઃખરૂપ છે, તેમ છતાં તેઓ વિષયોને કેમ ભોગવે છે ? વિષયો મનમાં જાય છે કે મન વિષયોમાં જાય છે ?

ભગવાન કહે છે :—આ રજોશુભી મન મનુષ્યોને વિષયોમાં ફસાવે છે. પ્રથમ મન વિષયોમાં જાય છે. તે વિષયોનો આકાર મન ધારણ કરે છે અને તે વિષયો મનમાં વિરાજે છે. વિષયાકાર મન થાય છે. એટલે કે મનમાં તે વિષયોનો વાસ નથી જ. વિષયમુક્ત મન જીવને દુઃખ આપે છે, બાંધે છે.

વિષયોનું ચિંતન બાધક છે. ઈશ્વરનું સ્મરણ ન થાય તો વાંધો નહિ પણ સંસારના વિષયોનું ચિંતન કરશે નહિ.

મનને વિષયોમાં જતું અટકાવી, વશ કરી મારામાં સ્થાપી એકાગ્ર કરવું.

મનનો ઈશ્વરમાં લય કરવો એ જ મહાન યોગ છે.

ઉદ્ધવ ! કલ્યાણનાં અનેક સાધનો છે : કર્મ, યજ્ઞ, સત્ય, દમ, શમ, ઐશ્વર્ય, યજ્ઞ, તપ, દાન, વ્રત, નિયમ, ચમ. પણ તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે મારી ભકિત. ભકિત સવ પાપોને બાળીને ભસ્મ કરે છે.

ન સાધયતિ માં લાગો ન સાંઘ્ય ધર્મ રહ્યવ ।
 ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો યથા મક્તિર્મમોજિતા ॥
 ભા. ૧૧-૧૪-૨૦

ઉદ્ધવ, યોગ, સાંખ્ય, (જ્ઞાન વિજ્ઞાન) ધર્મ વેદાધ્યયન, તપ, ત્યાગ. મને પ્રાપ્ત કરાવવાને એટલા સમર્થ નથી, જેટલી અનન્ય પ્રેમમયી મારી લકિત મને પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ છે.

લકિતયોગની મહત્તા બતાવી.

તે પછી ધ્યાનયોગનો વિધિ બતાવ્યો. ઉદ્ધવ, ધ્યાનના બે પ્રકાર છે : એક અંગનું ચિત્તન તેને ધ્યાન કહે છે અને સર્વ અંગનું ચિત્તન તેને ધારણ કહે છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં ધ્યાન કરનારો ધ્યેયમાં મળી જાય છે. ધર્મશરણુ રાજ ધ્યાન કરશે તો સંસારનું, ધરનું અને શરીરનું વિસ્મરણ થશે. પરમાત્મા સાથે તન્મય થયેલાને શરીરનું બાન રહેતું નથી. ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય એક બને છે.

વ્યર્થ લાભણુ સમાન કોઈ પાપ નથી. ઉદ્ધવ, વાણીને તોળી તોળીને બોલજે.

લકિતથી સિદ્ધિઓ મળે છે પણ તે સિદ્ધિઓથી દૂર રહેવું. સિદ્ધિઓ મારી પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન રૂપ છે. સિદ્ધિઓ પ્રભુ લજ્જનમાં વિદ્વેષ કરે છે. સાધકને સાધન કરતાં સિદ્ધિ મળે છે. તે સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રસિદ્ધિ મળે છે. તે પછી સાધન બરાબર થઈ શકતું નથી. સાધુઓને માયા સિદ્ધિઓમાં ફસાવે છે.

તે પછી ભગવાને પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું. તે પછી ચારે આશ્રમોના ધર્મો સમજાવ્યા. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ. અને સંન્યાસાશ્રમ એ ચાર આશ્રમ છે. મનુષ્યે આશ્રમ વગર ન રહેવું; કોઈ એક આશ્રમમાં રહેવું જ.

લકિત, જ્ઞાન, યમનિયમાદિ સાધનોનું વર્ણન કર્યું. જગતમાં કોઈપણ જીવને હલકો ગણવો નહિ.

પછી ઉદ્ધવજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન જવાબ આપે છે, શમ કોને કહેવાય? બુદ્ધિને મારામાં સ્થાપવી તે શમ છે. દમ કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી તે દમ છે. દાન કોને કહેવાય? કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરવો તે શ્રેષ્ઠ દાન છે.

જગતના કોઈ જીવ પ્રત્યે કુભાવ રાખવો નહિ. પ્રત્યેકને સદ્ભાવથી જોવા. આ મોટામાં મોટું દાન છે. ભૂતદ્રોહત્યાગ એ દાન છે. સર્વ ભૂતોમાંથી દ્રોહનો ત્યાગ કરવા એ દાન છે. જીવ તો શું પણ કોઈ જડ વસ્તુનો પણ દ્રોહ ન કરો. સર્વ પ્રત્યે સમભાવ રાખો.

તપ કોને કહેવાય? સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ એ તપ છે. મોટામાં મોટો તપસ્વી તે જ કે જે કામમુખનો મનમાં પણ વિચાર ન કરે. શૌર્ય કોને કહેવાય? વાસનાને જીતવી એ શૌર્ય છે. સ્વભાવ ઉપર વિજય મેળવવો તે શૌર્ય છે. સત્ય કોને કહેવાય? બ્રહ્મનો વિચાર કરવો તે સત્ય છે. શ્રેષ્ઠ ધન કયું? ધર્મ એ જ મનુષ્યનું સાચું ધન છે, ઉત્તમ ધન છે.

ધર્મ ફળં જમં નૃણાં ।

લાભ કયો? મારી લકિત મળવી તે ઉત્તમ લાભ.

પંડિત કોણ? બંધન અને મોક્ષનું તત્ત્વ જાણે તે પંડિત. પુસ્તકમાં જે લખ્યું છે તે જીવનમાં ઉતારે તે સાચો જ્ઞાની. પુસ્તકના સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારી લકિતમય જીવન ગાળે તે જ્ઞાની.

મૂર્ખ કોણ? દેહ વગેરેને જે આત્મા માને તે મૂર્ખ. દેહમાં અહમ્ બુદ્ધિ રાખે તે મૂર્ખ.

ધનવાન કોણ? શુભોથી સંપન્ન એ ધનવાન.

દરિદ્ર કોણ? અસંતોષી તે ગરીબ છે. સંતોષી એ ધનવાન છે.

જીવ કોણ? માયાને આધીન થયો તે જીવ. સંસારનાં વિષયોમાં ફસાયો તે જીવ. ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ તે જીવ. ધર્મશરણુ કોણ? સંસારના વિષયોમાં જે બિલકુલ આસક્ત થતો નથી તે ધર્મશરણુ. ઇન્દ્રિયોને આધીન બનાવે તે ધર્મશરણુ.

વીર કોણ? અંદરના શત્રુઓને મારે તે વીર. બહારના શત્રુઓને મારે તે વીર નહિ, અંદરના શત્રુઓને મારે તે વીર. વિષયેન્દ્રિય અને જીવેન્દ્રિય ઉપર કાબૂ રાખે તે વીર, નિદાની અસર જેને બિલકુલ થતી નથી, તે સાચો બકત.

ઉદ્ધવ! મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવાના હેતુથી મેં ત્રણ ઉપાયો કહ્યા છે :

૧. જ્ઞાનયોગ.
૨. નિષ્કામ કર્મયોગ.
૩. લકિતયોગ.

મનુષ્યશરીર જ્ઞાન તથા લકિત પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. તેથી તે શ્રેષ્ઠ છે. આ મનુષ્ય શરીર ઉત્તમ વહાણરૂપ છે, સર્વ ફળોનું મૂળ છે. કરોડો ઉપાયોથી પામવું અશક્ય છે. છતાં અત્યારે દેવયોગે મળ્યું છે. તેમાં શુરૂંથી ખલાસી હોઈ; મારાંડી અનુકૂળ વાયુથી તે હંકારાઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં જે મનુષ્ય આ માનવદેવરૂપી નૌકા પામીને આ ભવસાગર ન તરે તે બરેબર પોતે પોતાનો નાશ કરનારો છે; વધુ શું કહું? તે આત્મહત્યારો છે.

નૃદેહમાઘં સુલભં સુદુર્લભં પ્લવં સુકલ્પં ગુરુકર્ણધારમ્ ।

મયાનુકૂલેન નમસ્વતેરિતં પુમાન્ ભવાઞ્ધિ ન તરેત્ સ આત્મહા ॥

ભા. ૧૧-૨૦-૧૭

ઉદ્ધવ સત્સંગ ન થાય તો વાંધો નહિ પણ કામી વિષયોનો સંગ કોઈ દિવસ કરીશ નહિ.

સત્સંગ પ્રાપ્ત થવો એ ધર્મશરણુની કૃપા ઉપર આધારિત છે, ત્યારે કામીનો સંગ છોડવો એ તારા પોતાના હાથની વાત છે.

મન આપવા લાયક એક ધર્મશરણુ જ છે. મન સ્ત્રીને ન આપો, સગાંસંબંધીઓને ન આપો. હે ઉદ્ધવ! તારું મન તું મને આપજે. હે ઉદ્ધવ! હું તારું ધન માંગતો નથી, પણ તારું મન માગું છું.

હે ઉદ્ધવ! આ અખિલ વિશ્વમાં હું સર્વવ્યાપી તરીકે રહેલો છું. આ સર્વમાં હું રહેલો છું એવી ભાવના કરજો અને રાખજો.

લકિતથી એ પ્રમાણે સર્વના આત્મારૂપ મારું દર્શન થતાં મનુષ્યના હૃદયની અહંકારરૂપી ગાંઠ છૂટી જાય છે, એના સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે અને સર્વે કર્મો પણ નાશ પામે છે.

મિથ્યતે દૃઢચયન્યિચ્છિન્નન્તે સર્વસંશયાઃ ।
ક્ષીયન્તે તાસ્ય કર્માણિ મયિ દૃષ્ટેઽસ્થિતાત્મનિ ॥

ભા. ૧૧-૨૦-૩૦

ઉદ્ધવને તે પછી આજ્ઞા કરી છે. ઉદ્ધવ, જગતમાં કોઈ વખાણ કરે તો રાજ્ય થઈશ નહિ અને નિંદા કરે તો નારાજ થઈશ નહિ. નિંદા સ્તુતિને સમાન ગણજે. ઉદ્ધવે પ્રાર્થના કરી છે. મહારાજ, મારા પર કૃપા કરો. આપે આજ્ઞા કરી કે સ્તુતિ સહન કર, નિંદા સહન કર, પણ જોટી નિંદા સહન થતી નથી.

ભગવાન કહે છે :—જેનાથી નિંદા સહન ન થાય તે કાચો છે. નિંદા કરનાર તો મોટો મિત્ર છે. તે આપણને આપણા દોષ બતાવે છે. તેથી સાધુ દોડો નિંદકને સદા પાસે રાખે છે. નિંદક મિત્ર સમાન, સાધો નિંદક મિત્ર સમાન । નિંદા એ શબ્દ છે. શબ્દ આકાશમાં મળી જાય છે. શબ્દનો મારી સાથે સંબંધ નથી. એમ વિચારી નિંદા સહન કર.

તે પછી ઉદ્ધવને લિષ્ઠુગીતાનો ઉપદેશ કર્યો. સંસાર મનથી ઉત્પન્ન થાય છે. મનની કલ્પનાથી સુખદુઃખ મનને થાય છે. મિત્રમાં જેવું મન થાય તેવું ભગૃતમાં રહે તો સુકિત છે. દાંત તળે જીભ કચડાય છે તો જીભ કોને દોષ આપે ? દોડોએ લિષ્ઠુની નિંદા કરી છે પણ તે પોતાના મન ઉપર તેની અસર થવા દેતો નથી.

લિષ્ઠુએ ગાયું.

મનુષ્યને ધન મેળવવામાં, મેળવેલું ધન વધારવામાં, ધનનું રક્ષણ કરવામાં, વાપરવામાં તેમ જ તે ધન નાશ પામતાં અને તેનો ઉપલોગ કરતાં પણ પરિશ્રમ, ત્રાસ, ચિંતા થાય છે તેમ છતાં દોડો આવા ધનની પાછળ જ પડે છે. ધન દરેક રીતે મનુષ્યોને ત્રાસ આપે છે છતાં મનુષ્યોને વિવેક નથી.

અર્થસ્ય સાધને સિદ્ધે ઉત્કર્ષે રક્ષણે વ્યયે ।

નાશોપમોગ આચાસસ્રાસશ્ચિન્તા બ્રમો નૃણામ્ ॥

રાજા પુરુરવા અને ઉર્વશીના દષ્ટાંત દ્વારા સ્ત્રીના સતત સંગથી પુરુષની કેવી દશા થાય છે તે બતાવ્યું.

દુષ્ટોની સંગતિથી માણસની અધોગતિ થાય છે. અને સત્સંગથી માણસની જીર્ણગતિ થાય છે.

ઉદ્ધવ, સત્સંગ કદાચ ન થાય તો વાંધો નહિ. પણ કુસંગ તો કદાપિ કરીશ જ નહિ. સત્સંગ તો હૃદયરૂપ કૃપાથી મળે છે. વિનુ હરિકૃપા સત્સંગ ન હોઈ. પણ કુસંગ ન કરવો એ તારા હાથની વાત છે.

ઐલગીતામાં આ દેહ કોનો છે વગેરે ચર્ચા કરી, જે આગળ આવી ગઈ છે. આ દેહ માંસ, હાડકાઓથી ભરેલો અને દુર્ગંધયુક્ત છે. આવા આ દેહના સુખમાં રવ્યોપવ્યો રહે તે પશુ કરતાં, કીડા કરતાં પણ હલકો છે.

છેવટે ઉદ્ધવજી પૂછે છે —

હે પ્રભુ ! આપે યોગમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, લકિતમાર્ગ વગેરેનો ઉપદેશ આપ્યો. પરંતુ જે પોતાના મનને વશ કરી શકે તેને જ યોગમાર્ગ સિદ્ધ થાય છે. આ મન માંકડા જેવું છે, તેને વશ કરવું લાયકોરિવ સુદુષ્કરમ । છે. માટે જે મનુષ્યો મનને વશ ન કરી શકે તે સિદ્ધિને સહેલાઈથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ? તે મને કહો.

શ્રી ભગવાન બોલ્યા :—હે ઉદ્ધવ ! અભ્યુત્પન્ન પણ મને આ જ પ્રશ્ન કરેલો છે. મનને વશ કરવું કપરું છે. પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તે વશ થઈ શકે છે. પરંતુ એ બધી ખટપટમાં ન પડવું હોય તો મને પ્રાપ્ત કરવાનો સહેલો માર્ગ મારી અવ્યભિચારી લકિતનો છે.

અને લકિતવાળો પુરુષ અનાયાસે જ્ઞાનવાળો, બુદ્ધિવાળો, વિવેકવાળો અને ચતુર અને છે અને અંતે તે મને પ્રાપ્ત કરે છે.

મક્તિ કે સાધન કહો બચાની ।

સુગમ પંથ મોહિ પાવહિ પ્રાની ॥

ઉદ્ધવ ! આ લકિતસાધનના હું હવે વધારે શું વખાણ કરું ? તેના તો જેટલાં વખાણ કરું તેટલાં ઓછાં છે. આ માર્ગ તદ્દન સહેલો અને સરળ છે અને તેથી મનુષ્ય મને પ્રાપ્ત કરે છે.

લકિત સ્વતંત્ર છે. એને કોઈ અવલંબનની, ક્રિયાકાંડની જરૂર પડતી નથી. તેને આધીન સર્વ છે. જ્ઞાની હોય તેને પણ આ ઉપાસના માર્ગની જરૂર છે, અને કર્મયોગીને પણ આ ઉપાસના માર્ગની જરૂર પડે છે. જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગમાં આ લકિતયોગ મળે તો જ તે સુકિતદાયક બને છે, અન્યથા નહિ.

સો સ્વતંત્ર અવલંબન જ્ઞાના ।

તે હિ આધીન જ્ઞાન વિજ્ઞાના ॥

હે ઉદ્ધવ ! તને વધુ શું કહું ?

ભગતિહીન ચિરંચિ કિન હોઈ । સર્વ જીવહુ સમ પ્રિય મોહિ સોઈ ।
ભગતિવંત અતિ નિચ્છપ્રાની । મોરિ પ્રાનપ્રિય અસિ મમ બાની ॥

તેથી જે મનુષ્યો જ્યારે સર્વ કર્મો તજી મને પોતાનો આત્મા અર્પણ કરી દે છે, ત્યારે તેને સર્વોત્તકૃષ્ટ બનાવવાની મને ઇચ્છા થાય છે. તે પછી તેઓ મારી પોતાની સાથે જોડ થવાને યોગ્ય બને છે અને અંતે મોક્ષપણને પામે છે.

ઉદ્ધવને ફરીથી આજ્ઞા કરી, પારકી પંચાત તું કરીશ નહિ. જગતને સુધારવાની પંચાત તું કરીશ નહિ. તું તારી જાતને સુધારજે. સમાજને તો પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ સુધારી શકે નથી. કૃષ્ણના વખતમાં પણ દુર્યોધન, શિશુપાલ હતા. તેઓને ભગવાન સુધારી શક્યા નહિ જે કાર્ય ભગવાન ન કરી શક્યા તે શું આપણાથી થવાનું છે ? ઉદ્ધવ, જગતને પ્રસન્ન કરવું બહુ કઠણ છે, પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા તે એટલું કઠીન નથી. ઉદ્ધવ, તારું મન તું મને આપજે. ઉદ્ધવ, હું તારું તન કે ધન માગતો નથી, ફક્ત આ ૮૬

એક મન માણું છું. મન આપવા લાયક એક પરમાત્મા છે. મન આપવા લાયક એક મનમોહન શ્રીકૃષ્ણ છે. પ્રભુ જેવી રીતે મનને સાચવશે તેવું કોઈ સાચવી શકે નહિ. ઉદ્ધવ, સર્વમાં હું રહેલો છું. હું સર્વવ્યાપક નારાયણને તું શરણે જા.

ઉદ્ધવ, મેં તને સર્વ બ્રહ્મજ્ઞાન કહ્યું છે. આ બ્રહ્મજ્ઞાનનું દાન જે બીજાને કરે છે, તેને હું પોતે મારું સ્વરૂપ અર્પણ કરું છું.

ભાલ, હવે તારે કંઈ વિશેષ સાંભળવું છે. તારો શોક, મોહ હવે દૂર થયો ને? ઉદ્ધવ સાબ્દાંગ પ્રભુભ કરી કહે છે, મારે કંઈ વધારે સાંભળવું નથી. મેં જે સાંભળ્યું છે તેનું મારે હવે મનન કરવું છે.

ઉદ્ધવને આજ્ઞા કરી છે કે હવે અહીંથી તું અલકનંદાને કિનારે જા, તું બદરીકાશ્રમ જા. ત્યાં ઇન્દ્રિયોને સંયમ કરી, એકાગ્ર બુદ્ધિ કરી મેં આપેલા આ બ્રહ્મજ્ઞાનનું ચિત્તન કર અને મારામાં ચિત્તને સ્થાપને એટલે તું મને પામીશ. ઉદ્ધવ, બદરીકાશ્રમ એ યોગભૂમિ છે. ત્યાં પરમાત્મા સાથે જલદી યોગ સિદ્ધ થાય છે.

ઉદ્ધવે પ્રાર્થના કરી છે કે તમે મારી સાથે આવો.

ભગવાન કહે છે :—ઉદ્ધવ, આ શરીરથી હવે હું તારી સાથે આવી શકીશ નહિ. પણ ચૈતન્યરૂપે, ક્ષેત્રરૂપે હું તારી સાથે જ છું. તારા હૃદયમાં હું બેઠો છું. હું તારો સાક્ષી છું. માટે ચિંતા કર નહિ. ઉદ્ધવ, તું મારું ખૂબ પ્રેમથી સ્મરણ કરીશ, ધ્યાન કરીશ તે જ સમયે હું તારી પાસે પ્રગટ થઈશ, બાકી એ માર્ગે એકલા જ જવાનું છે. કોઈ સાથે આવી શકતું નથી.

જગતમાં સર્વને ખબર છે કે એકલા જવાનું છે. તોપણ સ્ત્રીને પુરુષ વગર અને પુરુષને સ્ત્રી વગર ચેન પડતું નથી. આ સંસારના સર્વ સંબંધો જુઠા છે.

એક મહાત્મા કથા કરતા હતા. ગામના શ્રીમંત નગરશેઠનો પુત્ર રોજ કથા સાંભળવા આવે પણ છ વાગે એટલે તુરત તે કથામાંથી ચાલ્યો જાય. મહાત્મા રોજ તે બોલ્યા કરે. એક દિવસ નગરશેઠના પુત્રને પૂછ્યું, તમે કેમ કથામાંથી વહેલા ચાલ્યા જાવ છો? તમને કથામાં શું રસ પડતો નથી? તે પુત્રે કહ્યું, મહારાજ, કથામાં રસ તો પડે છે પણ મારા માતાપિતાનો હું એકનોએક પુત્ર છું. હું જરા મોડો પડું તો તેઓ મારી ખૂબ ચિંતા કરે. મહારાજ, તમે વારંવાર કથામાં કહો છો કે ઇશ્વર સિવાય જીવનું કોઈ નથી. એ તો તમને આગળ પાછળ કોઈ નહિ એટલે તમે આમ કહો છો. મારી પત્ની મારા માટે પ્રાણ આપે તેવી છે. મને ઘેર આવતાં મોડું થાય તો મારા પિતા મને શોધવા નીકળે છે. એટલે હું વહેલો જાઉં છું. એ તો તમને આગળ પાછળ કોઈ નહિ એટલે તમને અમ સંસારીઓના પ્રેમની શી ખબર પડે? બાકી મારા ઉપર મારા માતાપિતાનો, પત્નીનો બહુ જ પ્રેમ છે. મહાત્માએ કહ્યું, આપણે તે પ્રેમની પરીક્ષા કરશું. હું તને આ જડીબુટ્ટી આપું છું. તે લેવાથી શરીરમાં ખૂબ ગરમી આવશે અને તાવ જેવું લાગશે. તે તું ઘેર જઈને લેજે. હું તારી દવા કરવા આવીશ. જે બને તે બોલ્યા કરજે. નગરશેઠના પુત્રે તે પ્રમાણે ઘેર જઈ જડબુટ્ટી લીધી. શરીરમાં ગરમી વધી. ખૂબ તાવ આવ્યો. તેના માતાપિતા ચિંતા કરવા લાગ્યા. મોટા ડોક્ટરો વૈદ્યોને બોલાવ્યા, પણ તાવ ઉતરતો નથી. ડોક્ટરોએ કહ્યું ચોવીશ કલાક આવી ગરમી

રહે તો કેસ ભારી લાગે છે. ડોક્ટરો બાણી વાર પોતે પણ સમજતા નથી. અટકળથી કામ કરે છે. તેની પત્ની કલ્પાંત કરે છે. સૌ ચિંતામાં છે. તેવામાં પેલા મહાત્મા ત્યાં આવે છે. બધા મહાત્માને પ્રાર્થના કરે છે, મહારાજ આને બચાવો. મહાત્મા કહે છે બિમારી લયંકર છે. તમારા કોઈ શત્રુએ એને મુંઝે મારી છે. મહારાજ, મુંઝે મારી છે તેનો ઉપાય? મહાત્માએ આશ્વાસન આપ્યું કે મારા ગુરુની કૃપાથી હું મુંઝે ઉતારી શકું છું. પણ આ મુંઝે ઉતાર્યા પછી બીજા ઉપર મુંઝે આવે છે. મહાત્માએ કહ્યું, એક વાટકીમાં પાણી લાવો. તે પછી વાટકીમાં પાણી લઈ નગરશેઠના પુત્ર ઉપરથી બેચાર વાર ઉતાર્યું અને કહ્યું, મંત્રશક્તિથી રોગને હું આ પાણીમાં લાવ્યો છું. આ પાણી બે કોઈ પી જાય તો તમારા પુત્રનો રોગ જાય અને તે સારો થાય. બધા પૂછે છે, આ પાણી પીનારનું શું થાય? મહાત્મા કહે છે, આ લાઈનું જે થવાનું હતું તે થશે. તેનું અચ્યુતમ કેશવમ થાય પણ ભાઈ ખચી જાય. પહેલાં પુત્રની માતાને કહેવામાં આવે છે, તમે આ મંત્રેણું પાણી પી જાવ.

માતા કહે છે, મારો લાડકવાળો બચતો હોય તો મને પાણી પીવામાં વાંધો નથી. પુત્રને માટે પ્રાણ આપવા હું તૈયાર છું. પણ હું પતિવ્રતા છું. મારા મર્યા પછી આ બિચારા ડોસાનું શું થાય? તેની ચાકરી કોણ કરે? માટે હું પતિવ્રતાથી પાણી પીવાય નહિ. તે પછી પુત્રના પિતાને કહેવામાં આવ્યું, તમે આ પાણી પી જાવ. પિતા કહે છે, હું મરું તેનું હું ખ નથી પણ હું મરું તો આ બિચારી ડોશીનું શું થાય? મારાથી એક પણ દિવસ તે છૂટી પડી નથી. મારા વગર તે જીવશે નહિ. માટે પાણી બીજાને પાવ. પતિ પત્નીને બિચારી કહે છે અને પત્ની પતિને બિચારો કહે છે. આમાં કોણ બિચારું છે તે તો પરમાત્મા જાણે. મહાત્મા વિનોદી હતા. કહ્યું બન્ને અર્ધું અર્ધું પાણી પી જાવ બન્નેનો સાથે વરઘોડો કાઢશું! પણ કોણ મરવા તૈયાર થાય? તે પછી તેની પત્નીને કહેવામાં આવે છે, તમે પાણી પી જાવ. પત્ની જવાબ આપે છે, મહારાજ, તમે મને આશ્રહ કરો છો પણ આ ડોશીનું બધું થઈ ગયું છે. હું તો હજી બાળક છું. મેં દુનિયાના મોજશોખ પણ પૂરાં માણ્યાં નથી. હું પાણી પીવાની નથી. મારા સામુજીને સમજાવીને પીવડાવી દો. કોઈ પાણી પીવા તૈયાર થતું નથી. જેવટે બધા મહાત્માને મનાવે છે, મહારાજ તમે પાણી પી જાવ. તમારી પાછળ કોઈ રહે તેમ નથી. કહ્યું છે ને કે પરોપકારાય શતાં વિભુતયઃ આપનો જન્મ તો કેવળ પરોપકાર માટે જ છે. માટે તમે પાણી પી જાવ. તમારા પાછળ અમે દર સાલ લાંડારો કરશું. લાંડારો કરશું એટલે શું? કે લાડવા કરીને ખાશું. મહાત્મા કહે, હું પાણી પીવા તૈયાર છું. મહાત્મા પાણી પી ગયા. પુત્ર પથારીમાં પડ્યો પડ્યો આ બધું નાટક બેતો હતો. તેને સંસારની અસારતા જાણી લીધી. તે બેઠો થયો અને મહાત્મા સાથે ચાલવા લાગ્યો. તણે મહાત્માને કહ્યું, મહારાજ તમે કહ્યું ત સત્ય છે. આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. સ્વાર્થ માટે આ સંબંધ બેઠવામાં આવે છે. વાસ્તવિક રીતે જીવનો સંબંધ ઇશ્વર સાથે છે. મહાત્મા કબીરે સાચું કહ્યું છે :

મન કુલા કુલા ફિરે જગતમે, કેસા નાતા હૈ.

પેટ પકડ કર માતા રાવે, બાંહ પકડકર ભાઈ;

લપટબપટ કર તિરયા રાવે, હંસ અકેલા બાઈ.—મન.

જખતક જીવે માતા રાવે, બહેન રાવે દસ માસા;

તેરા દિન તક તિરયા રાવે, ફિર કિયે ઘર ખાસા.—મન.

ઉદ્ધવને કહ્યું કે હું તારી સાથે છું. હું પરમાત્માનું સતત સ્મરણ રહે એ સિદ્ધિ છે. સિદ્ધિ સ્મરણ સંસિદ્ધિઃ । પણ ઉદ્ધવને સાંત્વના મળતી નથી. તે પછી દ્વારકાનાથે ઉદ્ધવને ચરણપાડુકા આપી. ઉદ્ધવને થયું હવે હું એકલો નથી. મારા ભગવાન મારી સાથે છે. મારા ભગવાન કાળના પણ કાળ છે.

ઠાકોરજીને નિત્ય સાથે રાખો. ઠાકોરજીને સાથે રાખો એટલે પરમાત્માના સાંનિધ્યનો સતત અનુભવ કરો. તુકારામજીએ કહ્યું છે : મારા વંશનો નાશ થવાનો હોય તો ભલે થાય, મને ખાવાનું ન મળે તો ભલે ન મળે પણ મારા ઠાકોરજી સદા મારી સાથે રહે.

ઉદ્ધવ બહરીકાશ્રમ આવ્યા છે. ઉદ્ધવને સદ્ગતિ મળી છે. ઉદ્ધવ કૃતાર્થ થાય છે.

તે પછી એક અધ્યાયમાં ચાદવોનાં સંહારની કથા કહી.

દ્વારિકાલીલાની સમાપ્તિ થઈ તેજ વખતે પંઢરપુરમાં પુંડલિક નામનો ભકત થયો. પુંડલિકને કૃતાર્થ કરવા દ્વારકાનાથ વિકૃલનાથ થયા છે. જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા દ્વારકાનાથ ઈંટ ઉપર વિરાજ્યા છે, વિકૃલનાથ રૂપે ત્યાં વિરાજ્યા છે. પુંડલિકને દર્શન આપવા આવ્યા છે. પુંડલિક જલદી ઘરની બહાર આવતો નથી. ઊભા રહેતા ભગવાનની કેડ હુઝવા લાગી. ના, ના, મારા વિકૃલનાથને પરિશ્રમ શું થાય ? તેઓ તો જીવમાત્રને કહે છે કે નિરાશ થશો નહિ. મારા શરણે આવજો. હું તમારા માટે જ બેઠે પડે અને જીલો છું. કેડ ઉપર હાથ રાખી જીવમાત્રને ધોધ આપે છે કે મારા શરણે આવનારને માટે સંસાર સાગર આટલો જ ઊંડો છે. કેડપુર જળમાં કોઈ ડૂબે નહિ. કરેલા પાપનું પ્રાયાશ્રિત કરી, મારે શરણે આવો. તમે મારાં ચરણનો આશ્રય કરશો તો તરી જશો.

શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે. સ્વયં ભગવાન છે. દ્વારિકાથી તેઓ પુંડલિક માટે પંઢરપુર આવ્યા. અને આજે તેઓ પંઢરપુરમાં વિકૃલનાથ તરીકે વિરાજી રહ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણ તો—

નેતિ નેતિ કહ વેદ પુકારે,
સો અધરન પર મુરલીધારૈ ॥ હતા.

શિવ સનકાદિક અન્ત ન પાવૈ । સો સ્થિયન સંગ રાસ રચાવૈ ॥
સકલ લોકમે આપ પુજાવૈ । સો “મોહન-વ્રજરાજ” કહાવૈ ॥
મહિમા અગમ-નિગમ જિહિ ગાવૈ । સો જસુદા લિયે ગોદ ચિલાવૈ ॥
જપ-તપ સંયમ-ધ્યાન ન આવૈ । સોઈ નન્દકે આંગન ધાવૈ ॥
શિવ-સનકાદિક અન્ત ન પાવૈ । સો ગોપનકી ગાય ચરાવૈ ॥
અગમ અગોચર લીલા ધારી । સો રાધાવશ કુંજબિહારી ॥
જો રસ બ્રહ્માદિક ન પાયો । સો રસ ગોકુલ-ગલિન બહાયો ॥
શૂર સુયશ કહિ કહા બચ્ચાનૈ । ગોવિન્દ કી ગતિ ગોવિન્દ જાનૈ ॥

મોક્ષ મળે તેવું જ્ઞાન એકાદશ સ્કંધમાં બતાવ્યું છે.

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

સ્કંધ બારમો

બારમા સ્કંધમાં આશ્રયલીલા છે. ભાગવતનું પ્રતિપાદ્ય તત્ત્વ આશ્રય જ છે. તે પછી પરીક્ષિત પ્રશ્ન કરે છે :—હવે આ પૃથ્વી ઉપર કોનું રાજ થયું, અને કોનું રાજ્ય થશે તે મને બતાવો.

શુકદેવજી બોલ્યા :—જરાસંધના પિતા બૃહદ્રથના વંશમાં છેલ્લો રાજા થશે પુરંજય. તેના મંત્રીનું નામ હશે શુનક. તે પોતાના સ્વામીને મારી પોતાના પુત્ર પ્રહોતને ગાદી ઉપર બેસાડશે. તે પછી આ ભરતખંડમાં નંદ, ચંદ્રગુપ્ત વગેરે રાજાઓ થશે. તે પછી અશોક નામનો રાજા રાજ્ય કરશે. ત્યાર પછી આઠ યવન અને દશ ગોરા રાજાઓ રાજ્ય કરશે.

કલિયુગના દુષ્ટ રાજાઓ ભારતનાં ટુકડાઓ કરશે, ભારતને છિન્નભિન્ન કરી નાંખશે. કલિના દુષ્ટ રાજાઓ ગાયોનો વધ કરશે. પ્રજાનું ખૂન ચૂસી પૈસા લેવા કરી બંગલાઓ બાંધશે. ગ્રાહ્યો વેદ સંધ્યાહીન થશે.

ભાગવતમાં કળિયુગનાં જે લક્ષણો બતાવ્યાં છે તે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યાં છીએ. કળિયુગમાં કુટુંબનું ભરણ-પોષણ કરવું એ જ ચતુરાર્થ લેખાશે, અને કીર્તિ માટે જ ધર્મનું સેવન કરવામાં આવશે.

દાક્ષ્યં કુટુમ્બમરણં ચશોડ્યૈ ધર્મસેવનમ્ ॥

કળિયુગમાં પુરુષો સ્ત્રીને વશ રહેશે. સ્ત્રીના: કલો નરા: ।

હે રાજન્ ! કળિયુગ પૂરો થવા આવશે ત્યારે ભગવાન ધર્મનું રક્ષણ કરવા કલ્ક અવતાર ધારણ કરશે.

પૃથ્વી ઉપર અનેક મહાન રાજાઓ થઈ ગયા, પરંતુ બધા નાશ પામ્યા છે.

તો મનુષ્યે તે ઉપરથી ધોધ લઈ સ્વાર્થ માટે કોઈપણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન કરવો.

બારમા સ્કંધમાં કળિયુગના દોષો અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો બતાવ્યા છે. મોટામાં મોટો ઉપાય છે ભગવાન્નામ સંકીર્તન.

કળિયુગના દોષ અનેક છે પણ તેનો એક મોટો સદ્ગુણ છે. કળિયુગમાં જે કૃષ્ણકીર્તન કરશે તેના ઘેર કળિ આવશે નહિ, કળિયુગમાં કૃષ્ણકીર્તન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે :—

હે રાજન્ ! કળિયુગના દોષો ગણ્યા ગણાય નહિ તેટલા છે. કળિયુગ દોષોનો ભંડાર છે, પણ તેનો એક મોટો ગુણ છે કે કળિયુગમાં શ્રીકૃષ્ણનું કીર્તન કરવાથી જ મનુષ્ય સર્વસંગથી છૂટી, સર્વ પાપોથી છૂટીને પરમાત્માને પામે છે.

કલેર્દોષનિધે રાજન્નસ્તિ દ્યોકો મહાન ગુણઃ ।

કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્તસજ્જઃ પરં વ્રજેત્ ॥

તમજ સાંભળો :—

કૃતે ચદ્ધ્યાયતો વિષ્ણું ત્રેતાયામ્ યજતો મલ્લેઃ ।

ત્રાપરે મરિચ્યાયામ્ કલૌ તદ્ધરિકીર્તનાત્ ॥

સત્યયુગમાં (વિષ્ણુ ભગવાનનું) ધ્યાન કરવાથી જે મુક્તિ મળતી, ત્રેતાયુગમાં મોટા યજ્ઞો દ્વારા ભગવાનની આરાધના કરવાથી અને દ્વાપરયુગમાં વિધિપૂર્વક વિષ્ણુની પૂજા-સેવા કરવાથી જે ફળ મળતું, તે ફળ કળિયુગમાં ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવાથી મળે છે. ભગવાનના નામનો જપ કરવાથી મળે છે.

મરતી વેળાએ લોકોએ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવું એટલે ભગવાન તેને પોતાના સ્વરૂપમાં લઈ લે છે.

હે રાજન્ ! તમે મરવાની તૈયારીમાં છો, તો તમારા હૃદયમાં કેશવ ભગવાનને સ્થાપી દો એટલે પદમ ગતિને પામશો.

શુકદેવજી કહે છે :—હે રાજન્ ! જન્મ અને મરણ એ શરીરના ધમ છે, આત્માના નથી. તેથી હું મરી જઈશ એવી પશુપુદ્ધિ તણ દો. આત્મા અજર અને અમર છે.

ઘડો ફૂટી જતાં તેમાંનું આકાશ બહારના વ્યાપક મહાકાશ સાથે મળી જાય છે, તેમ મરણ પામતાં જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય છે.

શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને આજ્ઞા કરી છે, રાજા આજે છેલ્લો દિવસ છે. તક્ષકને આવવાનો સમય થયો છે. તારા શરીરને તક્ષક કરડશે, એ તારા શરીરને બાળી શકશે, તારા આત્માને નહિ. તારો આત્મા પરમાત્મા સાથે મળી જશે. રાજા, આ શરીરથી તું જુદો છે. આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે. તેને તક્ષક કરડી શકશે નહીં હવે અંતે હું તને મહાવાક્યનો ઉપદેશ આપું છું.

અહં બ્રહ્મ પરં ધામ બ્રહ્માહં પરમં પદમ્ ।

‘હું જ પરમાત્મારૂપ બ્રહ્મ છું અને પરમપદરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે પણ હું જ છું.’ એમ વિચારી તારા આત્માને બ્રહ્મમાં સ્થાપી દે.

કાળ તક્ષક એ શ્રીકૃષ્ણનો જ અંશ છે. શરીર નાશવંત છે, આત્મા અમર છે હવે કાંઈ વધારે સાંભળવાની તારી ઇચ્છા છે ? તારી કાંઈ ઇચ્છા હોય તો બોલ, કારણ કે જ્યાં સુધી હું અહીં છું ત્યાં સુધી તક્ષક અત્રે આવી શકવાનો નથી.

પરીક્ષિત રાજા શુકદેવજી મુનિને કહે છે :—હે ભગવન્ ! હે શુરુજી ! તમે મને વ્યાપક બ્રહ્મનાં દર્શન કરાવ્યાં છે. હું નિર્ભય થયો છું.

શ્રીમદ્ ભાગવત શ્રવણનાં પાંચ ફળ છે. (૧) નિર્ભયતા (૨) નિઃસંદેહતા (૩) હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્ પ્રવેશ (૪) સર્વમાં ભગવદ્દર્શન અને (૫) પરમ પ્રેમ. એ સર્વ મને પ્રાપ્ત થયાં છે.

હે ભગવન્ ! ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંધ સાંભળી મને પરમાત્માના જમણા ચરણનાં દર્શન થયાં. બીજો સ્કંધ સાંભળી પરમાત્માના વામચરણનાં દર્શન થયાં. ત્રીજો અને ચોથો સ્કંધ સાંભળી પરમાત્માનાં બંને હસ્તકમળનાં દર્શન થયાં.

પાંચમો અને છઠો સ્કંધ સાંભળી પ્રભુના બે સાથળોનાં દર્શન થયાં. સાતમો સ્કંધ સાંભળી કટિભાગના, આઠમો નવમો સ્કંધ સાંભળી પ્રભુના (વશાળ વક્ષઃસ્થળનાં) દર્શન થયાં. દશમો સ્કંધ સાંભળી પ્રભુના મુખારવિંદનાં અને બે નયનોનાં દર્શન થયાં. અને એકાદશ સ્કંધ સાંભળી શ્રીનાથજીનો ભિંચો કરેલો હાથ મને દેખાય છે. દ્વાદશ સ્કંધની કથા સાંભળી મને લાગે છે કે મારા ઠાકોરજી એ હાથ ભિંચા કરી મને બોલાવે છે. હવે હું મારા પ્રભુનું ધ્યાન ધરું છું. હું તેના આશ્રયે છું. મારા પ્રભુનું સ્વરૂપ મને સર્વત્ર દેખાય છે. હવે હું ભગવાન પાસે જવાનો છું. હું કૃતાર્થ થયો છું. જુઓ તેઓ મને બોલાવી રહ્યા છે.

મહારાજ, તમે કથા નથી કરી પણ મને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન આપે કરાવ્યાં છે. આખું જગત બ્રહ્મરૂપ છે તેવાં દર્શન આપે કરાવ્યાં છે. તક્ષક જગતથી ક્યાં જુદો છે ? તક્ષક પણ બ્રહ્મરૂપ છે. આપના ચરણમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું. આપે મારા ઉપર મહાન કૃપા કરી છે.

શુકદેવજી કહે છે :—રાજા, તું કૃતાર્થ થયો છે. રાજા, તારા લીધે મને કૃષ્ણ કથા કરવાનું મળ્યું. રાજા, તારા લીધે મને કૃષ્ણ પ્રેમમાં તન્મયતા થઈ. મારા હૃદયમાં શ્રીકૃષ્ણ આવીને બિરાજ્યા. રાજા, આગળનો પ્રસંગ જોવાની મારી ઇચ્છા નથી. રાજા, હજી તારા મનમાં કાંઈ શંકા હોય તો પ્રશ્ન કર. રાજા, હું બ્રહ્મનિષ્ઠ છું, તક્ષક અત્રે આવે અને મારી નજર પડશે તો તક્ષકનું ઝેર પણ અમૃત બની જશે.

પરીક્ષિતે શુકદેવને વંદન કરી કહ્યું, મારા મનમાં હવે કોઈ શંકા રહી નથી. તમારા પ્રતાપે હું નિર્ભય થયો છું, નિર્દેય થયો છું.

શુકદેવજી રાજાને પૂછે છે, હવે હું બહુ ? કારણ કે જ્યાંસુધી હું અત્રે હાજર છું ત્યાંસુધી તક્ષક અત્રે આવી શકશે નહિ.

પરીક્ષિત કહે છે :—શુરુજી આપની એક વખત હું પૂજા કરું તે પછી આપને જે કરવું હોય તે કરો.

રાજા પરીક્ષિતે શુકદેવજીની પૂજા કરી. શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાના મસ્તક ઉપર પોતાનો વરદ હસ્ત પધરાવ્યો. તે જ વખતે પરીક્ષિતને પરમાત્માનાં દર્શન થયાં છે, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે. જીવ અને બ્રહ્મ એક થાય છે.

મોટા મોટા ઋષિઓ આ સત્રમાં બેઠા હતા. તેઓને પરમ આશ્ચર્ય થયું છે.

વ્યાસજી (વચારે છે કે ભાગવત મેં મારા પુત્રને લખાવ્યું પણ તેનું તત્ત્વ શુકદેવજી જેવું સમજ્યા છે તેવું હું પણ સમજ્યો નહિ. વ્યાસજી શુકદેવજીને વંદન કરે છે. મારા શુરુદેવ શુકદેવજી ત્યાંથી અંતર્યામિ થયા છે.

રાજા પરીક્ષિતના શરીરમાંથી એક જ્યોતિ નીકળી, તે મહાજ્યોતિ સાથે મળી ગઈ. તે પછી તક્ષક ત્યાં આવે છે અને રાજાના શરીરને કરડે છે. ધન્ય છે, ધન્ય છે પરીક્ષિતને, કાળ કરડતાં પહેલાં જ તે ભગવાનના ધામમાં ગયો. પરીક્ષિતની જેમ કાળ આવતાં પહેલાં જ જ ભગવાનના ધામમાં ગયો તે ધન્ય.

સૂતજી કહે છે, હું તે વખતે ત્યાં બેઠો હતો. પરીક્ષિતનો મોક્ષ મેં નજરે જોયો.

સૂતજી બોલ્યા :—આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સર્વ પાપોનો નાશ કરનારા ઇન્દ્રિયોના (નયન) ભગવાન શ્રીહરિનું સાક્ષાત્ વર્ણન કર્યું.

આ જ્ઞાનસત્ર છે. કથા સાંભળીને કાંઈ પણ જીવનમાં ઉતારો, તે કથા સાંભળી સાર્થક થાય.

સતકર્મની સમાપ્તિ હોતી નથી. જીવનની સમાપ્તિ સુધી સતકર્મ કરજો.

આ કથા સાંભળવામાં વક્તા શ્રોતાથી બાણ્યેઅબાણ્યે પ્રમાદથી દોષ થઈ ગયા હોય તે તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું હોય છે. મોટેથી ત્રણ વાર શ્રી હરયે નમઃ બોલો એટલે સર્વ દોષો બળી બાય કારણ કે એ તે સર્વવિદિત છે કે—

મનુષ્ય પડતી વખતે, ઠોકર ખાય ત્યારે, ડુંખી હોય ત્યારે, છીંક ખાય ત્યારે અથવા (વવશ અવસ્થામાં) આવી પડે ત્યારે, મોટે સ્વરેથી શ્રી હરયે નમઃ બોલો તે તેનાં સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે. તે સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે.

પતિતઃ સ્થલિતશ્ચાર્તઃ ક્ષુત્વા વા વિવશો હ્રુવન્ ।

હરયે નમઃ ક્યુચ્ચૈર્મુચ્યતે સર્વપાતકાત્ ॥ ભા. ૧૨-૧૨-૪૬

અંતમાં જેમનું નામ સંકીર્તન સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે અને જેમને કરેલા પ્રણામ સર્વ દુઃખોને શાંત કરે છે, તે પરમેશ્વર શ્રીહરિને હું નમસ્કાર કરું છું.

નામસંકીર્તનં યસ્ય સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।

પ્રણામો દુઃખશમનસ્તં નમામિ હરિ પરમ્ ॥

ભા. ૧૨-૧૩-૨૩

* * * *

આરતી

જયદેવ જયદેવ વંદે ગોપાલં વંદે મુપાલં ।

મૃગમદશોમિતભાલં મુવનચ્ચપાલં ॥

નિર્ગૂણસગુણાકારં સંમૃતમુખારં ।

મૂરહર નંદકુમારં સ્મરહર સુસ્રકારં ॥

વૃન્દાવનસંચારં કૌસ્તુભ મણિહારં ।

કૃપયા પારાવારં ગોવર્ધનધારં ॥

જયદેવ જયદેવ૦

મુરલીવાહનલોલં સપ્તસ્વરગીતં ।

સ્થલચર વનચર ગોચર જલચરસહગીતં ॥

સ્તંભિત યમુના તોયં અગણિત તવ ચરિતં ।

ગોપીજન મનમોહન દાંતં શ્રીકાન્તં ॥

જયદેવ જયદેવ૦

રાસક્રિડામંડિત વિષ્ટિત વ્રજ લલનં ।

મધ્યે તાંડવમંડિત કુવલય દલનયનં ॥

કુસુમિતકાનનરંચિત મન્દસ્મિત વદનં ।

ફણિવરકાલિયદમનં ચક્ષેશ્વરગમનં ॥

જયદેવ જયદેવ૦

અભિનવનિતં ચોરં કરધૃતદધિગોલં ।

લીલા નટવરલેલં ધૃતકાંચનચૌલં ।

નિર્જર લક્ષ સ્વરૂપં વિદલિત રિપુકુલં ।

મગધતં પરિપાલય જય જય ગોપાલમ્ ॥

જયદેવ જયદેવ૦